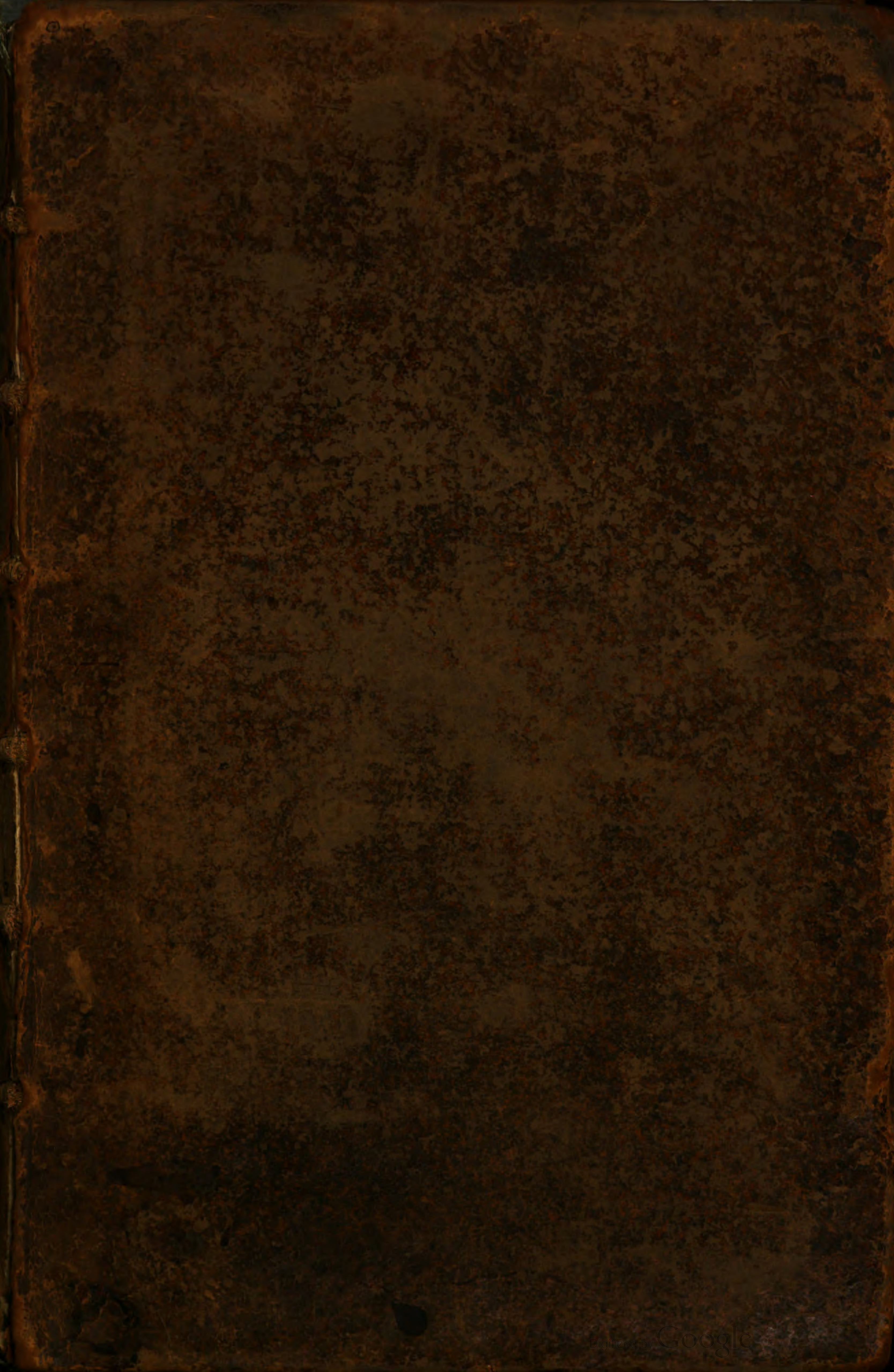

EX BIBLIOTHECA
Augustiniana majoris
Conventus Lugdunensis
ad Ripam.

Lulle

(Raymond)

ARBOL DE LA CIENCIA

DE EL MUY

ILUMINADO MAESTRO

RAYMUNDO LULIO.

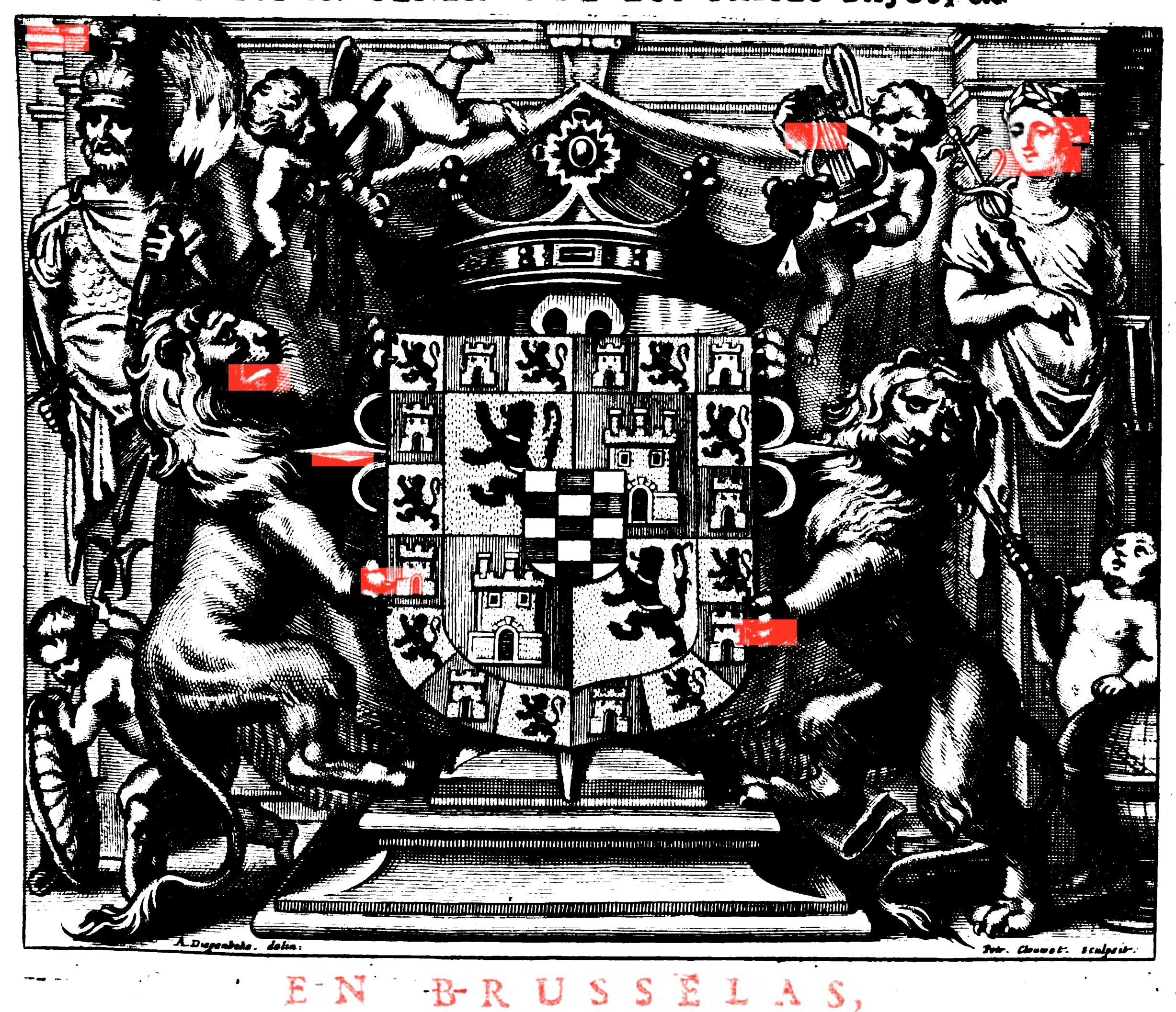

ARBOL DE LA CIENCIA DE EL ILUMINADO MAESTRO RAYMUNDO LULIO.

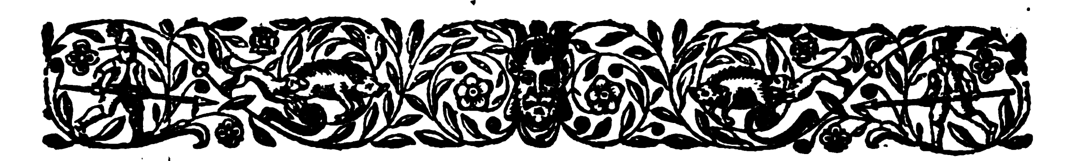
Nuevamente traducido y explicado por el Teniente de Maestro de Campo General
DON ALONSO DE ZEPEDA Y ADRADA, Governador de el Thol-huys, &c.

DEDICADO

A EL EXCELENT.MO SEÑOR DON LUIS DE BENAVIDES, CARILLO Y TOLEDO. &c. MARQUES DE CARACENA, &c. GOVERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE LOS PAISES BAJOS, &c.

EN BRUSSELAS,
Por FRANCISCO FOPPENS, Impressor y Mercader de Libros. 1663.
CON PRIVILEGIO Y APROBACION.

A EL

EXCELENT.MO SEÑOR

DON LUIS DE BENAVIDES,

CARILLO Y TOLEDO,

MARQUES DE FROMISTA

Y DE CARACENA,

CONDE DE PINTO, DE EL CONSEJO DE ESTADO DE SU MAGESTAD, SU GOVERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE LOS PAYSES BAJOS, DE BORGOÑA Y CHAROLOIS, &c.

EXCEL.MO SEÑOR,

E Assegurado ya con el Apoyo de V. E. de los recelos, que podian ocasionarle las calumnias de sus antiguos Emulos, se expone de nuevo à el rigor de sus asaltos el Español RAYMUNDO, en estos siglos conocido de pocos, pero perseguido de muchos: no por desmeritos de su vida, ni por errores de su doctrina, si por ser ignorada, ò no bien entendida de ellos; aniquilando assi la estimacion y decoro debido à este Varon Ilustrissimo: cuyos hechos admira-

bles y magnanimos hà pretendido escurecer la embidia, ò la ignorancia; no obstante que lo portentoso de su saber y virtudes pudo, y puede instruir y enseñar à el amante mas tierno y fervoroso à inflamarse en el suavissimo amor de aquel Señor (que siendo el Amador mas fino) hiço alarde muriendo de el ardentissimo, que tiene à sus criaturas indignas: à el mas dotado de humildad, à egecutar documentos para ser exaltado en su mayor abatimiento: à el mas dado à la soledad, à meditar preceptos, para transformar los desiertos en poblados de ciudadanos Celestes: à los Campeones mas valerosos, à offrecer ossada y repetidamente la vida, y à perderla por Christo en defensa de su Fè: y à los mas Zeloços de su propagacion, à imitar vehementes desseos y ansiosas diligencias, continuadas por dilatados años, para conseguir tan justo y glorioso fin; ya perigrinando hasta por los mas remotos climas (donde el Verbo Encarnado era conocido y adorado) para inducir los Principes Christianos à la conquista de la Casa sancta; y ya con su sobrenatural sabiduria enseñando el modo, para reducir à la verdad à los que ciegos corrian à su precipicio siguiendo diversos errores.

Este pues famosissimo Heroë es, èl que implora el auxilio de la proteccion de V.E. en una de las muchas obras, que compuso, intitulada el Arbol de las Ciencias; y es un Epitome, ò breve Compendio de todas ellas; y tan copioso, que con èl no necessita el subtil y contemplativo Artista de mas Libros y Maestros, para salir en ambas Philosophias aventajado Philosopho, y juntamente Theologo profundissimo; por quanto en èl constituye nue-

va

va methodo y forma nunca usada, para investigar los misterios de la Summa Trinidad por razones naturales y necessarias.

Sale à luz en nuestro Idioma, paraque los de nuestra Nacion puedan gozar de este inestimable thesoro; y no queden privados de èl aquellos, que ò por negligencia propria, ù de sus padres no aprendieron en su infancia la lengua Latina: que por este defecto, y estar puestas en ella casi todas las Ciencias, no pueden conseguirlas; quedandose submergidos en el pielago de sus tinieblas sin el conocimiento de las verdades (objecto de el entendimiento) à que podràn llegar, sirviendoles de Farol y Norte esta Obra digna de veneracion.

En que se manifestarà la estupidez de aquellos, que se persuaden à que ninguno puede penetrar el Oceano de las Ciencias sin el conocimiento de esta lengua: pues es mas que notorio y manifiesto, que ellas en su origen no fueron escritas en el idioma Latino, por haverlas traducido y aprendido los Romanos de los Griegos, y estos de los Egypcios. Y si aquella razon fuera concluyente, se siguiria ser mas necessario saber las lenguas Griega y Egypcia que la Latina. Y siendo esto assi, y que las Ciencias, que ay en esta Lengua, fueron traducidas de otras, el que las pusiesse de Griego en la nuestra, haria sin duda tan gran beneficio à nuestra Nacion, como los Romanos hizieron à la suya; y sin saber Latin pudieramos aprender todas las Ciencias: como hazen aora las demas Naciones de la Europa, que no solo hàn traducido en su lengua materna Aristoteles, y los demas Philosophos antiguos, sino tambien todas las materias de la Sagrada Theologia. Y sien-

do tan propria y abundante la Eſpañola, como todas ellas, no ay razon para que no ſe entreprenda el miſmo trabajo, y ſe ſolicite no dejar eſcurecidos tantos y tan ſubtiles ingenios, como fertiliça nueſtra Eſpaña; que por la cauſa referida quedan ſepultados en las caliginoſas obſcuridades de la ignorancia y ocioſidad.

Eſte, Señor, es el motivo, que hè tenido, para emplear mis deſvelos en eſta Traduccion: y para dedicarla à V. E. el que aun la miſma embidia debe confeſſar por juſto; y es los admirables dones, que con liberalidad no viſta, contribuyeron en ſu nacimiento de V. E. todas las luces de eſſe tachonado pavimento; dandole ſus Zaphiros errantes con favorables aſpectos Ingenio tal, que deſentrañando las coſas por ſus principios, le conduce à el deſcubrimiento de lo mas arcano de la naturaleza: y aſſi à el conocimiento de las verdades Catholicas, cuya acerrimo defenſor ſe obſtenta V. E. ya con lo ardiente de ſu invencible eſpada, ya con lo ſolido de ſus razones, y ya con la piedad de ſu proceder; en quien reſplandecen en equilibrio la Juſticia, Templança y Fortaleça; aſſiſtido entre tantas y heroycas virtudes de la aſſegurada prudencia en ſus acoſtumbrados aciertos.

No anduvieron menos prodigos los Aſtros en la Iluſtre Sangre, con que engrandecieron tantas partes perſonales: que por ſer tan conocida, excusò el dilatarme en los Elogios debidos à ſu Nobleza; juſgando por ſuficientes el decir, que el Linaje de los Biedmas (cuya Varonia es la de V. E. por la Caſa de Fromiſta) viene por linia recta de los Reyes de Navarra, aviendo emparentado otras dos veces

veces con la casa Real de Leon y Castilla. La primera por la casa de Funes; y la segunda por la Nobilissima de Benavides: como es constante, y lo refieren y asseguran diversos y autenticos Historiadores; y entre ellos el Conde Don Pedro en el titulo ultimo. Gonçalo Argote de Molina en su Cronica de la Nobleça de Andalucia fol. 141. 142. y 212. y Alonso Lopez de Haro en su Nobiliario Genealogico fol. 541. El qual assi mismo dice, que las casas de Caracena y Pinto (cuyo Señor es V. E. tambien) vienen por Varonia de la Ilustrissima de los Acuñas; por raçon de que haviendo se retirado de Portugal aquellos dos renombradissimos Cavalleros Martin Vasquez de Acuña, y Lope Vasquez de Acuña, y casado en Castilla. De el primero decienden las Ilustres casas de Villena, Osuna y Valencia; y de el segundo la de V. E. haviendo se casado con Doña Teresa Carillo, Señora de el Estado de Caracena (de cuya Estirpe nobilissima hablan difusamente los Authores citados y otros) con condicion de que teniendo hijo segundo, se dividiessen los Mayorasgos. Y assi el mayor heredò el Estado de Buendia, que despues sucediò en la casa de el Adelantado mayor de Castilla. Y el segundo, que fue Gomez Carillo, casò con Doña Leonor de Toledo, Señora de la de Pinto. Cuya nobleça grande es muy conocida en nuestra España: que tampoco ignora como estas dos nobilissimas Casas se juntaron en V. E. por el casamiento que su Padre hiço con Doña Ana Carillo de Toledo, hija mayor de Don Luys Carillo de Toledo, Marques de Caracena y Conde de Pinto, Virey que fue de Navarra, Galicia y Valencia, que despues de haver

cum-

cumplido con las obligaciones de tan relevados pueſtos, muriò en Madrid con los de Conſegero de Eſtado, Gentilhombre de la Camara de ſu Mag.d y ſu Preſidente en el Real Conſejo de Ordenes: dejando mas famoſa ſu proſapia por ſus glorioſos hechos, y la opinion immortal, que la fama venerarà eternamente; y en V. E. el haverla conſervado en ſu eſplendor y luſtre con tantos blaſones adquiridos: dandola realces tan ſublimes (ſi en ella cabe alguno) con tantas y tan grandes haçañas, no ſolo en los cargos y ſupremos empleos, que hà tenido y tiene en la Guerra, y la Politica en mas de treinta y quatro años, que hà, que ſirve à ſu Mageſtad; ſino aun ſiendo Soldado; que por ellas (y con mucha raçon) debe ſer aplaudido y venerado: cuyas competentes alabanças omite aqui mi pluma por no ofender la ſumma modeſtia de V. E.

Juzgue pues aora la emulacion mas apaſſionada, ſino es con juſtiſsima raçon, que el Iluminado Raymundo ſe acoge à la ſombra de el amparo de V. E. paraque ſus calumniadores reprueben ſu intencion dañada, y moderen lo mordaz de ſus eſcritos. Y V. E. Señor eſtà obligado à qualquier empeño en ſu defenſa por la confiança, que hace de ſu favor: y aſſi miſmo por aver ſido Soldado y Doctor Eminentiſsimo. Fue ſoldado de la Igleſia Militante, y de los mas intrepidos; pues aliſtado debajo de ſu vandera, y cumpliendo con las obligaciones, que la Milicia eſtablece, expuſo muchas veces ſu vida, y la perdiò por dilatar los Imperios de Chriſto. Fue Maeſtro iluminado, y de eſto dàn baſtante manifeſtacion ſus doctiſsimas Obras, y lo que ponderan de èl tantos y tan diverſos Coroniſtas,

que

que refiere el Abad d'Aubry en ſu Archeo. Donde epitomando los Elogios (que hacen de eſte aſſombro de virtud y letras) certifica que los libros de el Beato RAYMUNDO LULIO (cuya Fieſta ſe celebra à 4. de Henero) deben ſer recibidos como los de un Padre de la Igleſia: y que ſu Virtud y Ciencia ſon conocidas por los titulos, que aun eſtando en vida le dieron los Reyes de Eſpaña, Francia, Ingalaterra, y otros Principes y naciones de el Univerſo. Por quanto el de Caſtilla le llama el Doctor muy Iluminado; el de Aragon, el gran Maeſtro de la Philoſofia y Theologia, y el Author de las artes y ciencias admirables; el de Francia, el organo de el Eſpiritu Sancto; el de Ingalaterra, el gran Philoſofo Catalan; los Italianos, el Author de la gran Arte; los Franceſes, el hombre nuevo, el Aprobado en ſu doctrina, el Sol de el mundo; y otros muchos Epithetos, que le atribuyen diverſos Eſcriptores. Y entre ellos el Padre Cauſin en la enarracion de ſu portentoſa Vida: que por ſerlo tanto, permitiò nueſtro Sanctiſſimo Padre Leon X. ſe reçaſſe el officio y celebraſſe la Miſſa en honra de eſte Martir glorioſiſſimo. Cuya virtud aclaman y pregonan el Padre Gabriel Vaſquez, y el Padre Baptiſta de San Jure, todos Religioſos de la Compañia de JESUS, poniendola en ſus libros por el ſummo egemplo de la Sanctidad, y de los triumphos de el amor de Chriſto. Lo miſmo hacen otros muchos Coroniſtas, que vàn citados en la narracion de ſu Vida con las Copias de los previlegios y aprobaciones de ſu ciencia y doctrina dadas por las Univerſidades, Concilios, y Juntas particulares, que por orden de los Reyes y Summos Pontifices fueron hechas,

para

para examinar ſus Obras, y reparar las calumnias, que contra eſte Doctor celeberrimo havia forjado injuſtamente cierto Nicolas Emerique, ſuponiendo un numero increible de Propoſiciones erroneas; que viſtas ſe conociò ſu dañada voluntad, y la candidez de la doctrina de RAYMUNDO, aprobandola unanimemente, como ſe deducirà en el lugar citado. Y ſe manifeſtarà, que por haver ſido confirmada ſu maravilloſa ciencia por tantos Reyes, Generales de la Sancta Inquiſicion, Legados de los Summos Pontifices, Comiſſarios Apoſtolicos, y ultimamente por el Concilio de Trento; no haviendo hallado en caſi quatro mil Libros (que ſe reconocen de RAYMUNDO) coſa alguna, que ſe extravie de la verdad; que merece por tantas raçones, y que ſe le dàn con juſticia los titulos de Dueño de la ſabiduria, de Principe de la inteligencia, de Inventor de la doctrina, de Fundador de la Ciencia, y la Antorcha de todos los Philoſofos y Doctores. Y aſſi no dudo, que por ſus muchos meritos hallarà en V. E. el Patrocinio, que en tantos Principes y Monarcas; y que le ſerà grato eſte trabajo, yà por el valor intrinſeco de la obra, yà por la eſtimacion digna de eſte Campeon magnanimo; y ultimamente por ſer un criado de V. E. èl que la dà à la eſtampa, que tambien es Soldado, y ſi docto no, amador ſi de las Ciencias.

Guarde Dios à V. E. como deſſeo y hè meneſter. Bruſſelas à 1. de el Mes de Octubre de el año de 1663.

Humilde Criado de V. E. que S. M. B.

D. ALONSO DE ZEPEDA Y ADRADA.

PROLOGO
A EL
LECTOR.

BENIGNO LECTOR, Si tu curiosidad hà sido tanta, que passaste los ojos por la Dedicatoria de este Libro, havràs sin duda reconocido la intencion, que hè tenido en haverle dado à la estampa en nuestra lengua Española: y te asseguro que lo que mas me hà movido à este trabajo es el haver experimentado, que todas las demas naciones de la Europa hàn traducido y puesto todas las ciencias en sus idiomas; y queriendo yo à imitacion suya dar este alivio à los que no hàn estudiado latin, reconocì que la vida es corta para trabajo tan immenso, como èl de traduzir todas las ciencias, por ser necessarios (para conseguirlo) innumerables cuerpos de libros: y haviendo llegado à mis manos este de el Arbol de todas ellas, le juzguè luego conforme à mi dictamen para el logro de mis desseos. Y siendo tan en provecho tuyo con mucha razon puedo esperar de tu benevolencia sino aplausos à lo menos agradecimientos, à no querer passar por ingrato; lo que haràs si pretendes con tu murmuracion tratar mal al que anxiosamente solicita tu propria utilidad; y sacarte de las tinieblas de la ignorancia, que ocasiona el no saber latin, para conduzirte à las luzes y claridades de las ciencias, dandote todas sus noticias en este corto volumen. Pero quiero juzgarte mas piadoso y menos cruel, prometiendome consideraràs que solo la traduccion es mia; y la Doctrina de el Iluminado RAYMUNDO LULIO; en quien no puedes poner nota, ni tener embaraço en las verdades, que enseña (aunque si dificultad en su inteligencia por la brevedad con que se explica.) Porque al vano rumor de las calumnias, que injustamente fingieron algunos; divulgando havia proposiciones erroneas en esta segura Doctrina, se responde con la portentosa vida de este Catalan Glorioso; y juntamente con los Privilegios, que le dieron diversos Principes y Monarchas de el mundo, assi Eclesiasticos como seglares (que vàn insertos en el fin de este Prologo) y con assegurarte que ninguno de quantos hàn querido poner dolo en ella, hà señalado ò referido legitimamente alguna de las proposiciones, que chimericamente publican ser erroneas; como se prueba por la sentencia difinitiva dada en aprobacion de esta Doctrina, segun lo veràs con los otros privilegios. Y lo que mas me admira es, que hombres Classicos y aun Historiadores celebres, tenidos por Antorchas de los sucessos de el mundo, se hàn dexado llevar tambien de esta popular opinion, arrojandose à certificar (sin averiguar la verdad) lo que se atribuye improbamente à un hombre tan pio (como fue Raymundo) à un objecto tan amante y tan amado de Dios, y aquien favoreciò con diversas apariciones, concediendole la ciencia infusa: como asseguran tantos Coronistas authenticos. Y es impossible otra cosa: pues unanimamente refieren todos, que quando siguiò la vocacion Divina y dexò el mundo, tenia entre los treynta y quarenta

b años;

años; començando entonces à estudiar la Gramatica (aunque otros dizen que tampoco la estudiò:) Haviendo este celebre Varon peregrinado tantos años, solicitando siempre los Principes Christianos, y fomentando sus voluntades para la conquista de nuestro mayor thesoro (que es el theatro donde el Hijo de Dios obrò los mayores prodigios de su amor y los mayores bienes de nuestra Redempcion:) Passando Raymundo tres vezes en Africa conducido de su ardentissimo zelo; para propagar nuestra Fè santissima, hasta que consiguiò la palma y lauro de padecer por Christo Señor Nuestro: y el haver compuesto en medio de tantos trabajos casi quatro mil cuerpos de libros, muchos de crecido volumen, y todos de grandissima sabiduria. Lo qual es impossible, que criatura humana pueda concluir sin ciencia infusa, por ser cosas, que sobrepujan el curso ordinario de la naturaleza. Y si esto es assi (como se reconoce por las mismas obras) como es possible, que siendo Dios la misma bondad y justicia, huviera dado à este siervo suyo instrumento, paraque se engañasse y juntamente à los que siguen su doctrina: lo que no es imaginable, y casi temeridad el creerlo. Y quando como hombre huviera dicho alguna cosa dissonante de nuestra Fè (cosa que no hà sido) basta para su apoyo el someter siempre sus obras à la correccion de nuestra Sancta Madre la Yglesia; como lo veràs en esta obra: y en ella descubriràs estas verdades, si con atencion la leyeres, y te aplicares à meditarla.

Y si eres Philosofo? hallaràs en este Libro manifiesto lo mas arcano de la naturaleza; si Astrologo? nuevo modo de constituyr el thema celeste, y cierta guia, para conocer los influxos de las Estrellas, y tener aciertos mas assegurados en tus vaticinios: si eres Medico? te dà reglas, para saber graduar las plantas y enfermedades: si Jurista? te subministrarà estilo nuevo, para reduzir à principios generales todo el derecho Canonico y Civil: si Estudioso de las buenas letras? si Predicador? si Confessor? aqui te descubre un amplissimo campo lleno de amenidades, donde con todo recreo puede passearse tu espiritu y sacar frutos utilissimos. Y si te aplicas à la Politica? confessaràs que el Principe Eclesiastico, ò seglar (que establece nuestro Maestro) serà perfectissimo, siguiendo sus preceptos: si Theologo? reconoceràs probadas por razones necessarias ayudadas de la luz de la Fè las producciones Divinas. Y ultimamente de qualquier arte mecanica ò liberal que seas, hallaràs documentos y maximas, para salir cientifico. Empero todo esto debajo de las condiciones siguientes.

Primeramente que no hàs de buscar en esta obra la Rhetorica eloquencia, ni los tropos ni figuras, que la sirven de adorno, que no las ay, ni en las oraciones, ni en las palabras: porque antes hallaràs algunas barbaras y no usadas en nuestro Idioma; y muchas repetidas varias vezes, ya porque son terminos dogmaticos è inexcusables, para poder explicar las facultades de que se trata; y ya por ir ceñido à la traduccion: y assi no hagas reparo en la polidez de las vozes, sino solo en su significado, procurando penetrar su concepto; dexando las vozes para los que tratan solo de mover disputas sobre su inteligencia.

Y si encontrares algunos axiomas y periodos dificiles, y no puedes comprehender su sentido, no culpes al Maestro, ni te arroges luego à condenar la obra; porque en esto te confirmaràs por ignorante, cuya propriedad es menospreciar todo lo que sobrepuja la cortedad de su ingenio.

nio. Y assi procede con attencion; y si no puedes comprehender el sentido de alguno de los lugares, que leyeres; passa adelante; porque aquello mismo hallaràs repetido en otros, y con claridad bastante, para dissipar las dudas, que antes tenias, si meditas bien sobre ellas: y creo, que por no saber valerse de esta maxima muchos juzgan por errores de la ciencia, los que lo son de su negligencia.

Si no pudieres penetrar algunos terminos por estraños, acude à el Introductorio de el arte magno (que và adjunto) y descubriràs suficientes noticias, si eres versado en las letras: en el interin que yo saco à luz la Lògica de este iluminado Maestro con mis comentos, donde te manifiesto muchos secretos para la inteligencia de esta y de otras muchas obras. Y assi mismo si me obligas con no murmurar de quien procura tu bien (sobre el inutil pretexto de que es agena de el militar exercicio la palestra literaria; pues conoces que los antiguos constituyeron à un mismo subjecto por Diosa de las letras y de las armas) darè à la estampa el Arte breve comentado, la Phisica, las lamentaciones de la Philosofia, la Metaphysica, la Rhetorica, las Contemplaciones de este Eminente y Sanctissimo Varon (donde se veen cifradas todas las virtudes y lo mas sublime de la Theologia mistica) en Latin y en Español por no saber se ayan impresso hasta aora. Y assi mismo otras obras suyas puestas en Español; y emendados assi en ellas como en esta muchos errores, que cometiò la impression latina: en cuya correccion se hà puesto todo cuidado por ser de mucha consequencia. Bien vees, que te prometo mucho à costa de una remuneracion bien tenue: y assi no seas escaso en dar lo que no te cuesta desvelos, quando yo te ofrezco con tanta liberalidad los mios. Y comiença desde luego à dar señales de tu intencion sincera, estimando como debes esta obra, ya por lo mucho que ella vale, ya por ser de tan gran Maestro, y ya por la certificacion, que la sirve de mayor apoyo, por ser de un tan gran Maestro, como lo es el Reverendissimo Padre Fray Lucas de San Ysidoro, Religioso de la Orden de los Carmelitas Descalços, y Confessor de la Excelentissima Señora Marquesa de Caracena, cuya doctrina y virtud hàn conseguido la estimacion debida.

Si eres cientifico, no dudo, que te seràn muy notorios todos los terminos assi dogmaticos, como Gramaticales, de que se usa muchas vezes en esta obra: mas si no hàs estudiado; advierte que para tu inteligencia siempre que ay un termino tocante à la facultad, està la explicacion junto à èl con esta diccion *Esto es*: lo qual debes encomendar à la memoria; para quando bolvieres à encontrar el mismo termino; y que no se buelva à poner la explicacion, suponiendo que ya la sabes.

Y conociendo que si no estudiastes, si quiera la Gramatica, te hallaràs embaraçado en muchas dicciones, que se derivan de ella; y assi mismo buando se habla de los tiempos, de los participios è infinitivos; me hà parecido en este Prologo exponerte en bosquejo nuestra Gramatica Española, paraque con las noticias (aunque breves) que te darè, corras con mas facilidad por este campo de delicias.

Pero antes nota, que para mayor facilidad è inteligencia de esta obra, me hà parecido mudar el Arbol Exemplifical y Questional; poniendo en aquel juntos todos los Exemplos que pertenecen à cada uno de los Arboles, y lo mismo de las Questiones de el Questionar (y no en la forma que

està en el exemplar latino) paraque el Artista quando estudie qualquier de los Arboles de este Libro, halle juntos todos los Exemplos y Questiones que le competen: y assi mismo observa que siempre que en el Arbol Questional te remite para la solucion de la question à la Rubrica susodicha, ò à la Rubrica de la Virtud. Es lo mismo que remitirte à el Capitulo, donde se trata de aquella materia en el Arbol, à que compete.

Y assi supuesto esto. Nota primeramente y con atencion, que la Oracion en nuestro Idioma es una voz significativa segun la voluntad de los hombres, cuyas partes principales separadas significan alguna cosa: y esto es porque consta de nombre, verbo, pronombre, ò adjectivo como partes principales; y de articulos, adverbios, proposiciones, interrogaciones y conjuncciones como menos principales: assi es, Pedro ama à Dios, &c. Y de todas estas partes advierte la explicacion siguiente.

Primeramente el Nombre es una voz que significa las cosas propria ò comunmente sin significar hazer ni padecer en tiempo, ni fuera de èl, como Juan, Cielo, Angel, &c. Significa propriamente quando por la voz se explica alguna cosa singular; como Martin, Cavallo, &c. Y comunmente quando debajo de un nombre se incluyen muchos subjectos, que convienen en el mismo genero, ò especie; como Animal, Hombre, &c. De que se tratarà muy dilatadamente en la Logica.

El Nombre lo declinan los Latinos y nosotros por seys casos; aquellos variando la letra final de el nombre; y nosotros differenciamos los casos por los Articulos, que añadimos à el mismo nombre. Los casos son Nominativo, por este nombra el Latino y declara la persona, que haze; el Genetivo, por este significa cuya es la cosa; Dativo por este, à quien se dà; Acusativo aquel, que padece; Vocativo aquel, à quien se llama; y Ablativo aquel, à quien se quita alguna cosa. Todo lo qual significan los Latinos con la mudança de las letras finales de las vozes y nosotros solo con los Articulos: Porque dezimos en Nominativo Geronimo hizo esto. En Genetivo este Libro es de Geronimo. En Dativo esta espada es para Geronimo. En Acusativo aman à Geronimo. En Vocativo ô Geronimo que hàs hecho, ò mandandole Geronimo haz esto. En Ablativo robaron los libros à Geronimo: de suerte que con los Articulos *De. Para. A. O. A.* se hazen todas las declinaciones de todos los nombres.

Notando que en qualquier declinacion ay singular y plural. Singular Templo, y plural Templos: y assi observa que todos los nombres de singulares se hazen plurales añadiendo un S. à todos los que acaban en letra vocal; y un *ES* à los que acaban en consonantes: como bueno, buenos, salud, saludes, sermon, sermones.

De estos Nombres constituyen los Latinos diversas Classes y los llaman masculinos, femeninos, ambiguos, comunes de dos, neutros y comunes de tres, esto es que convienen à todos tres. Pero nuestra lengua solo tiene masculinos, femeninos, algunos ambiguos y ninguno neutro; sino es que sea guiado de el relativo *Lo*, que se antepone à alguno de los nombres adjectivos, que se constituyen como si fueran substantivos: De manera que por èl no se descubre ser masculino ni femenino el subjecto, à quien compete: como lo bueno, lo grande, lo justo, &c.

Masculinos son aquellos nombres, que competen à masculos, los femeninos los que convienen à hembras, y los comun de dos, ò ambiguos los que

que ſon indifferentes à los dos: como Propheta, Teſtigo, Juez, &c. Y todos ellos ſe deſcubren de el genero (que ſon) por los pronombres, ò adjectivos, ò por los relativos, que ſe les llegan; como eſte es Teſtigo, y eſta es Teſtigo: Prophtea Sancto, ò Sancta Propheta, eſta muger es Juez. Y aſſi para el conocimiento de todos obſerva: que ſon maſculinos todos los nombres que convienen à Varon, los de los Meſes y Arboles; exceptos Higuera, Encina que ſon femeninos: y caſi todos los nombres de Plantas; como Zarça, Parra, Cambronera, &c.

Son aſſi miſmos maſculinos todos los nombres de los Rios de Eſpaña (excepto la Sinca, que le ſuelen colocar como femenino) y eſto es, porque ſe derivan de el nombre general Rio: pero los de las otras Provincias de la Europa unos nombres de Rios ſon femeninos y otros maſculinos en nueſtro Idioma; como el Tanar, el Poo, la Seſia, la Burmia, rios de Italia, &c. en Alemania el Rhin, el Danubio, la Muſela, &c. Y en Flandes caſi todos los nombres de Rios ſon femeninos; y eſto es, porque ſe derivan, ò dependen de el nombre general Ribera, que es femenino: y aſſi ſe dize la Ribera de la Eſquelda, la Liza, la Sambra, la Moſa, &c. tambien ay algunos maſculinos: como el Demer, el Dender, &c.

Son aſſi miſmo maſculinos todos los nombres acabados en E. excluyendo, Madre, Podre, Sangre, Hambre, Muerte, Parte, Frente, Fuente, Puente, Ave y Arte que ſon femeninos; aunque de eſtos tres ultimos ſe uſa ambiguamente.

Son tambien maſculinos todos los nombres acabados en Y. y en O. excepto Mano que es femenino, y Monſtruo, Cernicalo, Murciegalo, y otros nombres de Aves, Vencejo, Milano que ſon comunes de dos: y aſſi miſmo Zahori, y Nebli.

Tambien todo nombre acabado en V. y en Id ſon maſculinos (exceptos *Vid*, *Lid* que ſon femeninos.)

Y aſſi miſmo los acabados en Al, El, Il, Ol, Ul, exceptos Col, Miel, Hiel, Piel, que ſon femeninos; y Fiel que es comun de dos; como aſſi miſmo Vil, Cenogil, Eſteril, Gentil, Azul, Animal, Material, Matrimonial, Natural, Celeſtial, Principal, Accidental. Aunque eſtos ſon mas propriamente adjectivos y convienen à todos generos.

De la miſma ſuerte ſon maſculinos todos los que ſe terminan en An, En, In, On y Vn, y los que no tienen Y. ò Z. antes de el On, excepto Satten, que es femenino; y comunes de dos, Ruin, Dragon, Comun, Quien: y tambien Orden, que ſe puede uſar en femenino quando ſignifica las religiones; y en maſculino quando es algun Orden dado por el Rey, ò por ſus Generales, ò Miniſtros.

Y tambien ſon maſculinos los acabados en Ar, Er, Or, Ur, excepto Mar que algunos lo hazen femenino: y Muger, que lo es; pero ſingular, particular, mejor, menor, peor ſon comunes de dos, aunque eſtos ſon tambien mas propriamente adjectivos que nombres; y aſſi de ſu naturaleza convienen à todo genero; porque dezimos hombre ſingular, muger particular, lo ſingular, &c. Y lo miſmo ſe dirà de comun, y todos los nombres acabados en Ir ſon comunes de dos.

De la miſma manera ſon maſculinos todos los nombres, que ſe acaban en As, Es, Is, Os (excepto Cortes, que es comun de dos) y los que

ſe terminan en Ax, Ex, Ox, Ux; exceptuando Trox y una yerva que ſe llama Almoradux, que es de el genero femenino: y nota que no ay nombres acabados en Yx en nueſtro Idioma; porque los que ſe derivan de el Latin mudan la X. en Z. como Felix en Feliz, Imperatrix Emperatriz.

Son femeninos todos los nombres, que competen à hembra, y todas las letras de el Alphabeto y los nombres de Ciudades: y eſto por razon de que ſe derivan, ò denominan de eſte nombre Ciudad, que es femenino. Y aſſi ſe dize Toledo populoſa; y es por razon de que ſe entiende la Ciudad.

Son tambien femeninos los nombres acabados en A (exceptos Maeſtreſala, Dia, Cura que ſon maſculinos y Propheta que es comun de dos) y tambien los que ſe acaban en On que tienen I. O. Z. antes de el On: como Porcion, Devocion; exceptos Garzon, Arzon, Aguijon, Abejon, Alberjon, &c. que ſon maſculinos.

Aſſi miſmo ſon femeninos los que ſe acaban en Ad, Ed, Ud; exceptuando Abad, Ceſped, Hueſped, Ataud, Almud y Laud, que ſon maſculinos; y nota que no hè hallado haſta aora ningun nombre acabado en Us, y aſſi no ſe conſtituye debajo de ningun genero.

Son aſſi miſmo femeninos los nombres acabados en Az, Ez, Iz, Oz, Uz; exceptos Agraz, Solaz, Rapaz, Antifaz, Almirez, Alferez, Alxedrez, Barniz, Arroz, Albornoz, Arcabuz, Atramuz, Buz, que ſon de el genero maſculino, y de el comun de dos, Juez, Sagaz, Soez, Feliz, Infeliz, Perdiz, Codòrniz, Atroz, Feroz.

Los nombres pues unos ſon ſubſtantivos y otros adjectivos, aquellos ſon los que ſignifican por ſi ſolos ſin ſer añadidos à otros: y eſtos ſegun ſe terminan por las ſilabas finales, y ſegun ſus ſignificados ſon maſculinos ò femeninos, ò ambiguos en conformidad de lo que havemos explicado. Los adjectivos ſon aquellos, que ſiempre ſe llegan à el ſubſtantivo, para poder ſignificar: como Docto, Sabio, Blanco, Negro; cuyas terminaciones finales ſe mudan de O. en A. ſegun el ſubſtantivo à que ſe llegan; porque ſi es maſculino, ſe termina en O, ſi femenino ſe termina en A.

Eſtos nombres tienen tambien los tres grados, que todas las coſas: porque ay nombre poſitivo, comparativo y ſuperlativo. Poſitivo es qualquier adjectivo, que ſignifica alguna coſa poſitivamente; como bueno, &c. Comparativo añade circumſtancia, ſignificando mayor realce en ella que en la otra, con quien ſe compara; como de bueno, mejor; de malo, peor. Y lo miſmo ſe ſignifica añadiendo à el miſmo adjectivo la diccion *Mas*, como mas bueno. El ſuperlativo es el ultimo grado, y ſignifica exceder el ſubjecto (à quien ſe llega) en bondad, ò malicia: como boniſſimo, &c. Y lo miſmo ſe explica añadiendo la diccion *Muy* como muy bueno.

Ay aſſi miſmo nombres equivocos, y ſon aquellos, que debajo de una voz ſignifican coſas de differentes naturalezas; como Perro que ſignifica el perro terreſtre y el marino; verdugo, que ſignifica la roncha que levanta un golpe, y un linage muy noble, y el executor de Juſticia.

El Articulo ſe puede tomar aqui por todo lo indeclinable, ò por los que rigen los caſos de las declinaciones (como havemos dicho) ò por la, el, lo, à el, de el, los, de los, à los, que todos ſon partes de la oracion.

Los Pronombres en nueſtro Idioma ſon ciertas dicciones, que ſe ponen en lugar de los nombres; y de aqui les viene la Ethimologia de ſu nombre:

Por

Por quanto en la pregunta, que ſe haze, ſe ſostituyen por el nombre proprio: como quando preguntas, quien hà hecho esto, y por no dezir Alonſo digo *Yo*, de manera que ſe ſostituye *Yo* por mi nombre proprio; y de estos ay primitivos, como, *yo*, &c. y ſon doze; ſeys de el numero ſingular: como *yo*, *tu*, *el*, *mio*, *tuyo*, *ſuyo*; y ſeys de el numero plural, *noſotros*, *voſotros*, *ellos*, *nueſtro*, *vueſtro*, *ſuyo*. Ay aſſi miſmo Pronombres Demonſtrativos exemplo, *eſte*, *aquel*. Poſſeſſivos como *cuyo*, &c. Relativos como *quien*, *aquellos*; y Reciprocos como *me*, *te*, *ſe*, &c.

Los Pronombres Relativos tienen tambien los tres generos, maſculino; como *eſte*, *aquel*, *noſotros*, *voſotros*, *aquellos*. Femenino, como *eſta*, *aquella*, *noſotras*, &c. Comun de dos, como *yo*, *tu*, *quien* y *quienes*, que convienen aſſi à el varon como à la hembra. Y tambien les compete las tres perſonas de el ſingular, aſſi como de el plural: como ſe puede reconocer de lo que queda dicho.

Y es de notar que ſe les ſuele llegar eſte Articulo *miſmo* que por ſi miſmo es ſincathegorema, eſto es que no ſignifica coſa alguna; pero junto con ellos ſea en plural ò ſingular, ſignifica con mas fuerça, y explica la intencion de el que habla: como yo miſmo, tu miſmo, aquel miſmo. Y eſte Articulo no tiene declinacion, por quanto no ſe varia por razon de caſos, ni por razon de otro Articulo, y aſſi queda ſiempre indeclinable.

El Verbo es una voz que ſignifica hazer ò padecer alguna coſa en differentes tiempos, que ſe reducen à tiempo preſente, preterito imperfecto, à preterito perfecto, imperativo, à futuro perfecto y pluſquam perfecto, y por eſtos tiempos ſe conjugan, eſto es ſe varian los Verbos ſegun los numeros ſingular y plural como en el tiempo preſente yo rezo, noſotros rezamos, &c.

La conjugacion de los Verbos es en tres maneras ſegun que ſe termina el infinitivo; llamado aſſi por razon de que en ſu ſignificacion no termina perſona, y puede convenir à qualquier perſona, ò perſonas en ſingular ò plural, à quienes ſe quiſiere aplicar. Todos los infinitivos pues de nueſtro Idioma ſe terminan en *ar* ò *er*, ò *ir*, como enſeñar, entender, oyr, &c. Y es de notar que eſtos infinitivos ſon los que nueſtro Maeſtro llama Actos ò Flores en todas ſus obras.

De qualquier Verbo uſamos de cinco modos indicando alguna coſa, y ſe llama indicativo, que es de tiempo preſente quando demueſtro aquel con quien hablo: como yo amo, enſeño, leo, oygo, &c. El ſegundo es mandando; y por eſſo ſe llama imperativo: como quando dezimos Pedro vete à oyr el ſermon, ò vete à leer la leccion. El tercer es el optativo ù deſſeativo: como quando digo oxala ò plugieſſe à Dios que yo le amaſſe, ò ſi yo huvieſſe enſeñado. El quarto es el ſubjunctivo, eſto es quando una oracion rige de tal manera la otra, que el tiempo de la ſegunda dependa de el tiempo de la primera: como quando digo, luego que vaya à Madrid enſeñarè la Mathematica; ſegun la atencion con que leyère los libros, ſaldrè buen eſtudiante. El quinto modo es infinitivo, ſegun que ſe hà explicado: y de eſtos modos ſe conſtituyen las variaciones y tiempos de las conjuncciones.

En nueſtra lengua Caſtellana tenemos quatro generos de Verbos, es à ſaber Activos, Paſſivos, Neutros è Imperſonales. Los Activos ſon los que ſignifican accion, eſto es el obrar alguna coſa ſin padecer: como amo, enſeño,

ſeño, leo, &c. en lo qual obro ſin padecer. Los Paſſivos ſon los que ſignifican meramente paſſion: como ſon padeſco y muero, en que ſe engañò Oudin, juzgando que en nueſtro Idioma no havia verbos paſſivos ſino ſolo el verbo *Soy* (aunque otros niegan ſerlo eſte) pero verdaderamente qualquiera que atribuye eſte verbo à ſi, ù à otra coſa, ſignifica algun ſer, que ſe atribuye de nuevo à el ſubjecto; como ſoy docto, eres blanco, ſomos ſoldados: En que ſignifica que en mi eſtà la obra de la doctrina, y en los otros la de la blancura y milicia; y aun diziendo ſolo yo ſoy, ſignifico en mi aquel ſer, que recibì de la omnipotente mano. De adonde ſe colige que quando digo yo ſoy docto ò amado, no es eſta oracion paſſiva por razon de el verbo, ù de el adjectivo amado, que ſupone por el verbo; ſino por razon de el *Soy* que es verbo paſſivo, y ſignifica haver en el ſubjecto, eſto es en mi la obra de la Doctrina ò de el Amor.

Los Neutros ſon aquellos, que en ſu ſignificacion no ſon activos ni paſſivos, por quanto no denotan que aya perſona que haze, ò que padece como abundo, y careſco, que aunque parece, que ſignifican accion, ò paſſion; no obſtante ſi los buelves por paſſiva no ſignifican haver en el ſubjecto aquella obra indicada por el verbo: porque dirà ſoy abundado, ò ſoy carecido y no hazen aquel ſentido que amo, ſoy amado, obedeſco, ſoy obedecido, &c. Y aſſi miſmo porque abundo y careſco no dize de que ſe abunda ni de que ſe carece; y neceſſita de otro termino, que declare aquella forma de que ſe abunda, ò carece; lo que no es en los otros verbos: porque amo dize que ay en mi aquella forma que es amor: muero dize la ſeparacion de el alma y el cuerpo.

Los Imperſonales ſon aquellos, que no ſe varian en ſu conjugacion, y que con la miſma letra final denotan convenir ſu ſignificacion à diverſos ſubjectos, ò perſonas: como place, peſe, aconteſe, conviene, importa, toca, &c. Porque dezimos à mi me place, acontece, conviene, importa, ò peſe à mi; y nos place, nos acontece, nos conviene, nos importa, ò peſe à noſotros. De ſuerte que ſin variar la letra final compete à todas perſonas en ſingular y plural.

Y hàs de notar, que ay algunos ſubſtantivos en nueſtra lengua, que ſe equivocan con el verbo en la primera perſona de el Indicativo, como ſueño, que ſiendo verbo ſignifica que eſtoy ſoñando actualmente alguna coſa, y ſiendo Subſtantivo ſignifica, ò que tengo gana de dormir, ò lo que hè ſoñado durmiendo: y eſta ſignificacion ſe varia ſegun el verbo, el tiempo y la perſona à que ſe llega; como yo tengo ſueño, hè tenido un ſueño, yo ſueño: ay tambien reſpectivamente equivocacion en el verbo deſſeo, y en el ſubſtantivo deſſeo, &c.

Hè dicho que todos los verbos ſe conjugan por los tiempos referidos. Y para mayor perfeccion de eſte diſcurſo, dirè de que modo ſe varian los verbos ſegun los tiempos, conjugando algunos por todos ellos; paraque à ſu exemplo ſe tenga noticia de todas las conjugaciones.

Yo amo, entiendo, oygo, es el Indicativo de tiempo preſente y la primera perſona de ſingular, tu amas, entiendes, oyes la ſegunda; aquel ama, entiende, oye la tercera. Noſotros amamos, entendemos, oymos la primera de plural; voſotros amais, entendeis, oyis la ſegunda; aquellos aman, entienden, oyen la tercera. Yo amaba, entendia, oya es la primera de ſingular de el preterito imperfecto; tu amabas, entendias, oyas; Aquel amaba,

amaba, entendia, oya. Noſotros amabamos, entendiamos, oyamos, es la primera perſona de plural. Voſotros amabais, entendiais, oyais, la ſegunda perſona. Aquellos amaban, entendian, oyan, la tercera perſona. Yo amè, entendì, oì; ò hè amado, entendido, oydo, es la primera perſona de el ſingular de el Preterito Perfecto. La ſegunda, tu amaſte, ò hàs amado, entendiſte, ò hàs entendido, oyſte, ò hàs oydo. Y la tercera, aquel amò, ò hà amado, entendiò, ò hà entendido, oyò, ò hà oydo. La primera perſona de plural, noſotros amamos, ò havemos amado, entendimos, ò havemos entendido, oymos, ò havemos oydo. La ſegunda, voſotros amaſteis, ò haveis amado, entendiſteis, ò haveis entendido, oyſteis, ò haveis oydo. Y la tercera, aquellos amaron, ò hàn amado, entendieron ò hàn entendido, oyeron ò hàn oydo. La primera perſona de el Pluſquam Perfecto es, yo havia amado, entendido, oydo; tu havias, aquel havia, noſotros haviamos, voſotros haviais, aquellos havian amado, entendido, oydo. Yo amarè, entenderè, oyrè, es la primera perſona de ſingular de el Futuro. La ſegunda, tu amaràs, entenderàs, oyeràs; aquel amarà, entenderà, oyrà; es la tercera. Y la primera de plural, como ſe hà dicho, noſotros amaremos, entenderemos, oyremos: y la ſegunda, voſotros amareis, entendereis, oyreis: y la tercera, aquellos amaràn, entenderàn, oyràn. El Imperativo de preſente, ama, entiende, oye tu: ame, entienda, oyga aquel: amad, entended, oyd voſotros: amen, entiendan, oygan aquellos.

El Optativo de preſente es, ò ſi yo amara, amaria y amaſſe; entendiera, entenderia y entendieſſe; oyera, oyria, y oyeſſe: ò ſi tu amaras, amarias y amaſſes; entendieras, entenderias y entendieſſes; oyeras, oyrias y oyeſſes. Pluguieſſe à Dios, que aquel amara, amaria y amaſſe; entendiera, entenderia y entendieſſe; oyera, oyria y oyeſſe: ò ſi noſotros amaramos, amariamos y amaſſemos; entendieramos, entenderiamos y entendieſſemos; oyeramos, oyriamos y oyeſſemos; ojala voſotros amarais, amariades y amaſſedes; entendierais, entenderiades y entendieſſedes; oyerais, oyriades y oyeſſedes: ò ſi aquellos amaran, amarian y amaſſen; entendieran, entenderian y entendieſſen; oyeran, oyrian y oyeſſen: y eſte tiempo ſe llama mas propriamente incierto que de preſente. En el Preterito de el Optativo; ò ſi yo aya, huviera ò huvieſſe amado, entendido, oydo: ojala tu ayas, huvieras y huvieſſes, pluguieſſe à Dios, que aquel aya, huviera y huvieſſe amado, entendido, oydo: ojala noſotros ayamos, huvieramos y huvieſſemos; voſotros ayais, huvierades y huvieſſedes; aquellos ayan, huvieran y huvieſſen amado, entendido, oydo. El Futuro de Optativo, ojala que yo ame, entienda, oyga; tu ames, entiendas, oygas; aquel ame, entienda, oyga; noſotros amemos, entendamos, oygamos; voſotros ameis, entendais, oygais; aquellos amen, entiendan, oygan.

En el preſente de Subjunctivo, como oy ame, entienda, oyga; tu ames, entiendas, oygas; aquel ame, entienda, oyga; noſotros amemos, entendamos, oygamos; voſotros ameis, entendais, oygais; aquellos amen, entiendan, oygan. En el Preterito, como yo aya, tu ayas, aquel aya amado, entendido, oydo; como noſotros ayamos, voſotros ayais, aquellos ayan amado, entendido, oydo. En el Futuro como yo amare, ò huviere amado; entendiere, ò huviere entendido; oyere, ò huviere oydo: como tu amares, entendieres, oyeres, ò huvieres amado, entendido, oydo; como aquel amare, entendiere, oyere, ò huviere amado, entendido,

oydo; como nosotros amaremos, entendieremos, oyeremos, ò huvieremos amado, entendido, oydo; como vosotros amaredes, entendieredes, oyeredes, ò huvieredes amado, entendido, oydo; como aquellos amaren, entendieren, oyeren, ò huvieren amado, entendido, oydo.

En el tiempo presente de Infinitivo, amar, entender, oyr, en el passado haver amado, entendido, oydo; en el futuro haver de amar, entender, oyr; los Gerundios, amando entendiendo, oyendo, ò siendo amado, entendido, oydo; los Supinos à amar, entender, oyr, ò à ser amado, entendido, oydo; los Participios de presente, amante, entendiente, oyente, ò el que es amado, entendido, oydo. Y segun se hà variado en todos estos tiempos por estas Conjugaciones se hàn de variar, ò conjugar los demas verbos: lo que me parece suficiente, paraque siendo Español conoscas como gramatisas en tu misma lengua.

Pero nota que de estos Participios (para cuyo conocimiento se hàn dirigido todos estos documentos Gramaticos) se originan los *Tivos*, *Biles* y *Ares*, fundamento principal de los terminos de la Ciencia de nuestro Iluminado Doctor. Porque de amante, deriva el amable y el amar; y assi mismo el amativo, que en Latin suenan *amativus*, *amabilis & amare*. Y tomando las ultimas partes de estas dicciones resueltan *Tivus*, *Bilis*, *Are*; que en nuestro Español es lo mismo que *Tivo*, *Able* y *Ar*. Y segun la diversidad de los participios por la differencia de los Verbos se forman *Tivo Able*, ò *Tivo*, *Ible*, *Ar*, *Er*, *Ir*: y à estos se reducen todos los que hè descubierto hasta aora; y de estos tres *Tivo*, *Bile*, *Are*, &c. se constituyen todas las essencias de las cosas; como se probarà en el Introductorio de esta Obra. Y para cumplimiento y mayor perfeccion de estas advertencias Gramaticas; nota que en nuestro Idioma ay muchas dicciones, que ni son nombres, ni pronombres, ni verbos (que latamente llame Articulos por lo indeclinable) y usamos de ellos, para explicar los affectos de el alma. Y son Preposiciones, Adverbios, Interjecciones y Conjuncciones.

Las Preposiciones son las que se anteponen à el verbo, ò nombre, como pre, ante, &c. precognito, antepuesto, &c. Y los Adverbios son unas dicciones, que añadidas à el Verbo dàn mas fuerça à su significacion engrandeciendola, ò minorandola: de esta suerte son *como*, *donde*, *ya*, &c. Y de estos adverbios unos indican tiempo, y son *oy*, *mañana*, *ayer*, *poco*, ò *mucho hà*, *aorà*, *nunca*, *jamas*, *siempre*, *à todas horas*, *antes*, *despues*. Otros denotan lugar como *aqui*, *alli*, *alla*, *aca*, *en alguna* ò *en ninguna parte*. Otros embuelven y connotan afirmacion, de esta suerte son *si*, *en verdad*, *realmente*, *en realidad de verdad*, *cierta y verdaderamente*. Otros denotan negacion, y son *no*, *ninguno*, *de ninguna manera*, *de ningun modo*, &c. Otros significan orden, y son *de aqui adelante*, *despues*, *desde aì*, *desde aqui*, &c. Otros denotan desseo, *ò*, *si*, *pluguiesse*, *ojala*. Otros son preguntativos, y son *como? acaso? porque? paraque?* &c. (Y no tomando estos dos ultimos adverbios interrogativamente, el *porque* significa la razon formal, porque se haze la cosa; y el *paraque* la final.) Otros admirativos, assi son *como*! *à*! *ò*! &c. Otros son quantitativos; como *mas*, *menos*, *mucho*, *poco*, *mayor*, *igual*, *menor*, *grande*, *pequeño*, *algo*, *nada*, &c.

Las Interjecciones son voces, que pronunciadas manifiestan el affecto intrinseco de el alma: como de èl que se queja que dice *ay*, *ho*; y de èl que teme como *ha*; y de èl que se rie, *ha*, *ha*, *he*; y de èl que llama à otro, *ce*, *hala*, *hola*, &c.

La

La Conjunccion es Articulo que conjunta una diccion, ò una oracion con otra: assi son, *tambien*, *juntamente*, *mas*, *con*. Y estas son Copulativas conjuntivamente, y *pero*, *ò*, *ù*, *ni*, son Copulativas disjuntivamente. Notando que de la conjunccion *ù*, se hà de usar siempre que la palabra siguiente començare con *de* (para evitar la dissonancia) ò que se siguiere *ò*, paraque no aya cacafonia.

Conocidas las partes de la oracion, y lo que ella es segun lo explicado en el principio de este Prologo, con facilidad penetraràs en tu lengua materna si son buenas ò malas las oraciones, de que usas en tu discurso: Pero paraque las formes con toda perfeccion. Nota que no hàs de usar de palabras barbaras, ni de otras lenguas (excepto en las facultades) particularmente si son muy estravagantes, y no admitidas en nuestro Idioma.

No hàs de cometer vicio en la oracion, en el qual incurriràs si añades, ò quitas alguna silaba de la diccion: como si imitando à los labradores dixiesses hiesta por fiesta, luenga por lengua, estogamo por estomago, y otras cosas dissonantes.

Tambien lo cometeràs, si varias el verbo en persona, ò numero; porque hà de ser segun la persona, con quien se conjuntare si singular, singular; si plural, plural; si primera, primera, &c. Como yo enseño, y no yo enseñas à Juan, &c.

Para no cometer vicio hàs de hazer, que el nombre y el pronombre demostrativo convengan en genero, numero y caso: como este hombre, estas mugeres: y assi mismo el Adjectivo y Substantivo; como Pedro docto, Muger blanca, Lechuga tierna.

De las partes susodichas se pueden formar oraciones, unas perfectas, y otras imperfectas: estas son las que engendran imperfecto sentido en el entendimiento de èl que las oye, como si dixiesse, yo oy, Francisco mañana, prometo, &c. Pero aqui trato de las perfectas (que son las que engendran perfecto sentido) para discurrir perfectamente; como se manifiesta por los preceptos, que se hàn dado: y de estas unas son activas y otras passivas. Activas son, donde ay persona que haze, y persona que padece: como yo matè à Juan con mi espada. Y buelta esta oracion por Passiva haze el mismo sentido; como Pedro fue muerto de mi con mi propria espada: y es oracion Passiva, y en ambas soy yo la persona que obro y hago, Juan la que padece, mato es el verbo y la espada el instrumento. Y nota que tambien es oracion Passiva, quando se refiere à si mismo lo que se obra: como la virtud se estima, el vicio se vitupera; donde no se nombra persona que estima, ni persona que vitupera; siendo la virtud y vicio nombres, y estima y vitupera verbos.

Y paraque sean adornadas y mas elegantes las oraciones puedes usar à imitacion de los latinos de la Methaphora, Sinedoche, Methonomia, Antonomasia, Onomotapia, Cathacresis, Methalipsis è Ironia, Tropos y Figuras Rhetoricas, de que trato muy particularmente en el Introductorio. Y se debe advertir que para la elegancia de la oracion siempre que en ella precedieren diversos substantivos de differentes generos, se havrà de concordar el Adjectivo con el mas noble de ellos, esto es con el masculino, poniendolo en el numero plural, como Pedro y su Muger fueron regalados, ò premiados; no premiadas ni regaladas: lo qual observa tambien la lengua latina.

P R O L O G O

Hè te dado estudioso Lector una breve noticia de nuestra Gramatica; y aunque juzgo fuera de proposito el tratarte aqui de la Ortographia: no obstante por recelar, que leyendo este Libro me puedes tener por ignorante en ella, por haverme apartado en algunas cosas de el comun modo de escribir: como el dezir à èl y no al, de èl y no del, de este, y no deste, me hà parecido declararte las razones, que me hàn movido à ello, y juntamente concluyr este discurso con algunas noticias breves de la Ortographia, que pienso seguir de aqui adelante: asegurandote, me hà movido à este trabajo el ruego de algunos, que hàn querido se añadan estas advertencias Ortographicas à este tratado; paraque en èl se halle junto lo que anda esparzido en muchos Libros. Lo que hà ocasionado èl hazer mas dilatado este Prologo, y el que la Ortographia, que enseño en èl, no sea segun la de la impression de la obra; porque en ella hè dexado correr el estilo ordinario de las imprentas, sin querer manifestar mi sentir; ni corrigir por aora los yerros, que se cometen ordinariamente en nuestro Idioma en el modo de escribir. Pero hàn podido tanto conmigo las persuasiones, que executando su desseo y curiosidad, advertirà la tuya las noticias y preceptos siguientes.

Es pues evidente, que nuestro Idioma (de que usamos oy en nuestra España) es derivado de el latino; y que le perfeccionaremos mas siempre que le aproximàremos à su origen: y assi mismo que en la lengua latina se escriben todas las letras de qualquier diccion; no obstante que en el verso se cometan algunas sinalephas; como tambien se acostumbra en el metro Español, imitando hasta en esto à los latinos.

De la misma manera es cierto, que les imitamos en los diphtongos (que usamos) los quales no son otra cosa, que el ajuntamiento de dos vocales en la misma silaba, quedando cada una en su fuerça en quanto à la escritura; y aunque se pueda pronunciar una vocal sola suprimiendo la otra, no por esso en la lengua latina se dexan de escribir las dos vocales; y en nuestro Idioma hazen una pronunciacion mixta perdiendo en ella parte de su fuerça, como puedes reconocer en los diphtongos siguientes *AY*; como bayle, frayle, &c. *AU.* pauta, pausa, *EY.* deleyte, afeyte, *EU.* deuda, deuthoronomio. *IA.* alegria, guia: *IE.* piedad, deidad; *IO.* aprecio, necio, Dios: *IU.* viudez, ciudad: *OY.* voy, estoy, doy, &c. *UA.* aguador, guacamayo. *UE.* guerto, muerto. *UY.* como cuydado, cuytado, &c. De manera que aunque se escriben las dos vocales, no se pronuncian segun toda su fuerça y vigor.

Tambien es cosa assentada, que en todas las lenguas se debe evitar la equivocacion de las palabras; de manera que no se pongan las unas por las otras, por razon de no escribirlas con todas las silabas, que las competen; y que esto es tan torpe, como elegante la equivocacion de conceptos, particularmente en el verso. Siendo pues evidente lo referido creo, que disculparàs (si no quieres alabar) el modo que hè seguido de Ortographia en las dicciones susodichas: pues en èl imito à los latinos, observando la regla de las sinalephas y diphtongos, y evitando assi muchas equivocaciones en las palabras; como quando se dize de el fin (diccion que se repite muchas vezes) si se escribiera segun el comun modo poniendo Delfin, ò significaria un pece marino, ò el primo genito de Francia: si dizes deste y no de este se equivoca con el apellido de los Duques de Ferrara que

oy

oy lo son de Modena: à demas de otras muchas dicciones, en las quales se hallarà la misma equivocacion; y otras en que no se puede omitir alguna de las vocales, ò se cometerà barbarismo; como en las oraciones siguientes. Porque el amor reside en èl coraçon y està unido à èl, donde fuera barbarismo dezir al. La voluntad es la que se llega à ella y no alla; à esta y no asta; venid à este lugar, y no aste lugar; y tanto mas à èl que à otro, y no al que à otro; y otra infinidad de dicciones, y particularmente aquellas, en que se indica movimiento, en que no es excusable el usar de las dos vocales: como voy à el lugar señalado, &c. En que se reconoce que no es necessario quitar las vocales à los Relativos por hazer algo mas fluyda la pronunciacion. Porque esto se consigue tambien sin cometer barbarismo, pronunciando las dos vocales como si fueran Diphtongos, quiero dezir con mas blanda pronunciacion, abreviando la de las dos vocales; y componiendo una pronunciacion mixta de ellas, que sea fluyda y no aspera à la lengua, ni à el oydo. Y si esto no es assi? dème alguno la razon; porque se puede quitar la vocal *E* en las dicciones referidas, y no se hà de poder omitir en las otras.

Haviendote declarado las razones de la Ortographia, que hè seguido en las dicciones referidas concluyrè (como hè prometido) este discurso dandote una breve noticia de ella; paraque tengas el entero conocimiento, que te desseo dar de nuestra Gramatica, y que esta sea como un escalon, para passar à la inteligencia de esta obra.

Si sabes leer, creo que no ignoras, que ay 22. letras en nuestro Alphabeto; cinco Vocales, y se dizen tales; porque cada una se puede pronunciar por si misma sin ayuda de otra. Las otras son Consonantes por razon de que no pueden pronunciarse sin ayuda de las Vocales: y porque algunas vezes *I. V. Y* se pronuncian hiriendo las Vocales, sirven en lugar de Consonantes.

Dividense tambien las Consonantes en mudas y semivocales. Las mudas son *B. C. D. F. G. K. P. Q. T.* y se llaman assi; por quanto en comparacion de las vocales y semivocales no tienen sonido alguno. Las semivocales son *L. M. N. R. S. X. Z.* y llamanse assi; porque se allegan tanto en su sonido y en la pronunciacion à las vocales, que casi lo parecen y se llaman *Semi*, esto es medio vocales, por razon de que se pronuncian con el sonido de vocal en el principio y fin. Y nota que no se cuenta entre ellas la *H.* por quanto es mas aspiracion que letra: tambien me persuado que no ignoras que no puede haver silaba sin vocales, ni diccion sin silabas; porque la silaba se compone de las vocales, y la diccion de las silabas: como Estio, Rio, donde *I* es una silaba y *O* otra, y Rio una diccion.

Supuesto esto, nota que las letras unas se escriben dobladas y otras solas; de estas usamos ordinariamente, y de aquellas poquissimas vezes, salvo en algunas palabras derivadas de el Latin; como affecto, effecto, officio, possession, &c. Y lo mas ordinario de las dos ss; y esto en el preterito imperfecto, ò sin tiempo determinado de el optativo; como amasse, enseñasse, fuesse, &c. Y ultimamente se puede usar de las dos ss, si estàn en medio de la diccion entre dos vocales; y siempre quando estuvieren entre dos letras vocales, que sean las mismas; como fuesse, &c.

La *A* se pronuncia y escribe por si misma, y constituye articulo; y quando la diccion comiença por ella, si la precede algun relativo, se acostumbra ponerla como si fuera masculino, aunque el nombre à quien se llega no lo

ſea; para evitar el mal ſonido, y hazer mas fluida la oracion: como el agua, y no la agua, &c. Y quando hallares eſcritas eſtas dicciones con las dos *AA.* las pronunciaràs con ſuavidad ſin darlas toda ſu fuerça, y caſi como ſi fuera una *A.* ſola, como l agua, l armada, &c.

La mas dificil pronunciacion para los Eſpañoles es la de la *B.* y de la *V.* y en cuya orthographia erramos mas frequentemente; por quanto muchas vezes eſcribimos la una por la otra y ſiempre pronunciamos la *V.* como *B.* y aſſi para evitar eſte defecto, ſe hà de advertir, que la *V.* ſe pronuncia con los dientes de arriba altos los labios redondos, y hiriendo con la lengua los dientes de abajo; y la *B.* ſe pronuncia con los labios, ſiendo neceſſario cerrar primero la boca y abrirla deſpues, para poderla articular: lo que no ſucede en la *V.* que teniendo cerrada, ò abierta la boca puedes proceder à ſu pronunciacion. Y en quanto à la eſcritura dizen algunos ſe debe eſcribir la *B.* en el principio de la diccion, ò palabra, y la *V.* en el medio. Pero yo digo que eſto ſe debe entender en los nombres ſimples; y ſiempre que huviere en ellos pronunciacion de *B.* y de *V.* la primera ſe eſcribirà con *B.* (eſtè en el principio de la diccion, ò deſpues) y la ſecunda con *V.* como todos los nombres ſiguientes (y los que ſe derivan de ellos) abatir, abadia, bacia, bayle, bermejo, cabaña, cabeſtro, ebano, embidiar, embiar, embarcar, fabrica, galbano, hablar, labor, labrador, nabo, noble, obedecer, obligar, obiſpo, publicar, pueblo, quebrar, quebrantar, rabadilla, rebeldia, rebolver, ribera, robar, ſabado, ſaber, ſabor, ſembrar, ſemblante, ſobarcar, ſobervio, ſoberano, ſombra, ſombrero, ſubir, ſubitamente, tabique, tabla, trabajo, ubre, ubra (que es el trabajo de un dia, ò la yunta de dos bueyes. Notando, que caſi todos los nombres que los latinos eſcriben con *P.* en medio de ellos, los muda nueſtro Idioma en *B.* como ſuper, ſobre; lupus, lobo, &c. y no eſcribirà mal aquel que imitando à el latino eſcribiere con *B.* todas las dicciones, que èl eſcribiere con *B.* y todos los preteritos imperfectos de el preſente de indicativo: como amaba, dançaba, &c.

Hè dicho ſiendo los nombres ſimples: porque ſiendo compueſtos hàn de eſcribirſe con la *B.* ò con la *V.* como quando eran ſimples: aſſi es ***tambien***, ***rebote***, &c. de los quales el primero es compueſto de el articulo tan, y de el nombre bien; y aquel muda la *N.* en *M.* por razon de la regla de que antes de la *B. M. P.* ſe hà de eſcribir ſiempre *M.* y el ſecundo es compueſto de el nombre ***bote*** y la particula ***re.***

Pero los que hàn eſtudiado latin deben exceptuar de eſta regla todas las palabras que ſe derivan immediatamente de èl; y las deben eſcribir con *B.* ò con *V.* como en ſu Idioma: como beber, vivir, veſtir, voy, ſuave, veneno, ave, uva, vaca, vado, vagar, vayna, valer, valle, vanidad, vandera, vara, varon, vaſo, vaziar, vedar, vegada, veynte, vegez, velar, vellaco, vena, vencer, vencejo, vender, vendimiar, veneno, venir, viento, ventura, verbena, verdad, veer, verdugo, verga, verguença, vergel, vez, vezino, vianda, vicario, vicio, vidrio, vid, vientre, viga, vil, villano, vimbre, vinagre, vino, violeta, virar, villa, viuda, virtud, viſagra, virgen, viſitar, vituperio, voluntad, vomitar, votar, vulgo, y todos los que proceden de ellos. Aunque algunos eſcriben, ſavañon, ſavana, travar, ravano, cavallo con *V.* por coſtumbre mal introduzida: y aſſi en eſto hàs de proceder

der con tiento, inferiendo de la pronunciacion de los vocablos y de los documentos referidos, si deben escribirse con *B.* ò con *V.*

A la *C.* se le atribuyen dos voces differentes una impropria, y otra propriamente. Aquella es quando se pronuncia y toma como *Q.* y esto es solo hiriendo las vocales *A. O. U.* pero con las otras se toma en su propria voz de *C.* y assi mismo, si hiriendo à las dichas tres vocales, se le pone una virgulilla debajo de la *C.* ***ça ço çu.*** Y sea exemplo de todas cinco (ya pronunciando la *C.* sin virgulilla, ò ya con ella) las dicciones siguientes: caridad, codo, cuervo, cielo, celeste, çamarra, chuço y çumo.

Hè dicho, que la *C.* se escribe algunas veces en lugar de la *Q.* y es siempre que la *C.* haze una silaba con la vocal, que se le sigue; como cuerda, cueva, cuervo, &c. y se hà de escribir con *Q.* siempre que despues de la *U.* se sigue *I.* ò quando haze como una silaba de las dos vocales, que se le siguen: como quintal, quince, quinientos, quebrantar, querer, &c.

Pero se hàn de exceptuar los terminos, que immediatamente vienen de la latinidad: como ***quando***, ***quantidad***, ***qualidad***, &c. aunque estos dos ultimos (no tomandolos segun terminos dogmaticos de las ciencias) quieren algunos se escriban con *C.* como cantidad, hablando en materia de maravedises; y calidad en materia de linages. Pero como la calidad de linage es qualidad, y la cantidad de maravedises es quantidad, no hallo razon para esta variacion; y paraque estas dicciones no se escriban segun su proprio origen y ethimologia.

Jamas la *C.* se escribe en fin de diccion; y assi se pone en su lugar la *Z* en el singular; y en el plural passa la *Z.* à *C.* y se pronuncia segun toda su fuerça: como paz, paces, sagaz, sagaces. Y en esto se suelen cometer grandes yerros; por la poca differencia, que ay en pronunciar la *C.* y la *Z.*

Todos los nombres que los latinos escriben con *T.* y se terminan en ***Io*** se escriben en Español con *C.* ***renunciatio***, ***renunciacion***, &c. y todos los que escriben con *CT.* tambien acabados en ***Io*** se deben escribir en Castellano con dos *CC.* como leccion, accion, atraccion, perfeccion, &c. pero los que los latinos escriben con *CT.* y no acaban en ***Io***, hàn de conservar en nuestra lengua su pronunciacion y fuerça, como perfectus, perfecto, doctus, docto, &c.

Aunque algunos quieren se escriba santo y no sancto: pero yo siempre soy de parecer, se guarde en la Orthographia la ethimologia de las palabras; paraque assi se observe la noticia de su propriedad. Aunque para mayor brevedad decimos San Pedro y no Sancto Pedro. Y entonces se debe escribir San y no Sanct.

Todas las palabras que los latinos principian por *S.* debemos començar nosotros por *E.* como estrella de ***stella***, espiritu de ***spiritus***, escandalo de ***scandalum***, &c. y assi se debe escribir; paraque no aya pronunciacion ni escritura deffectuosa.

La *D.* se escribe y pronuncia como suena. Y assi mismo la *F.* aunque algunas veces se ponen en su lugar la *PH.* como Philipe, Philosophia, Alphabeto, Philon, &c.

La *G.* algunos hàn sido de opinion de que no es letra, por lo que se encuentra en el sonido con otras letras; pero no obstante tiene su pronunciacion distincta que las otras consonantes con algunas vocales: porque tiene dos voces: por la una no tiene fuerça en su pronunciacion; y esto es con

las

las vocales *A. O. U.* como ga, go, gu,&c. y tampoco tiene fuerça quando se le sigue despues de la *U.* otra vocal; como guitarra, guerra, guante; pero quando se le sigue immediatamente la *I.* ò la *E.* entonces tiene su voz propria: como Geronimo, gesto, gimio, giba, &c. Y para las demas vocales sirve la *I.* y suple el deffecto de la *G.* como jacinto, jamas, viejo, juncia, &c. y assi nunca se hà de juntar la *I.* con la *E.* aunque se derive de otro nombre, que se escriba con *I.* como vegez que se deriva de viejo: dejando assi su funccion propria à la *G.* con la *E.* y con la *I.* Y por esto antes de *E.* è *I* no se hà de escribir sino *G.* excepto en Jesus, Jesu Christo, &c.

Ya hè dicho que la *H.* no se tiene por letra, sino por aspiracion, que dà alma y fuerça à la palabra (donde se pone) que se debe pronunciar con mas vehemencia; y aunque no se pronuncie en toda su fuerça (como acostumbran los que no son Andaluzes) parece bien quando se pronuncia, como se debe; y muy mal quando no se escribe con ella: como humo, huevo, huesso, heder, hermano, hazer, azahar, hombre, hà hecho, hasta (porque si azahar no se escribiesse con *H.* se equivocaria con azar) y assi de otros. Pero quando la antecede *C.* se dice con una pronunciacion mixta resultante de ambas letras; como chaça, mucho, macho, hecho, &c. excepto quando despues de la *H.* se sigue *R.* que entonces se pronuncia como *K.* y por esso se escribe Christo, christoval, chrisma, &c.

La *I.* pequeña no es bien ponerla despues de vocal dependiente de ella; y menos quando hiere en otra vocal, que se le sigue, y tiene las vezes de consonante; y assi en su lugar se hà de poner la *Y.* que los Griegos llaman ypsilon, y nosotros *Y.* grande: como ley, buey, leyes, bueyes, ayuno, ayo, &c. y no aio.

La *K.* no la usamos, y por ella muchas vezes solemos poner *CH.* aunque algunos antiguos solian escribir Katalina, &c.

De la *L.* doblada usan mucho los latinos: pero aunque las escriben, no las pronuncian juntas, sino separadas: pero nosotros no debemos usar de ellas ni escribirlas, aunque sean palabras derivadas de el latin; sino es quando debemos darlas toda la fuerça de su voz: y si à caso las ponemos en algun nombre proprio latino (que no es necessario) las pronunciaremos como si no estuviessen escritas, ò que estuviessen separadas, para evitar la equivocacion: porque en lugar de Silla Baron Romano dirà silla, y en lugar de Polla muger de Lucano dirà polla. Porque poniendolas juntas tienen su pronunciacion doble, ò duplicada: como llamo, llano, llego, &c.

La *M.* siempre se hà de escribir antes de *B. P. M.* y no antes de otra consonante (si no es en algun nombre proprio, ò apelativo) y algunas vezes antes de la *N.* en vocablos derivados immediatamente de el latin, como calumnia, y nunca en fin de diccion, como aman, corren; y no amam, correm, &c.

La *N* muchas vezes se escribe simple y otras doblada segun son las dicciones; y haze grandissima differencia en lo significado: como si se quitasse la *N* à anno, diria ano. Y aunque en esta y en otras dicciones escribimos sola una *N.* ponemos por esso en su lugar un rasguillo, que haze la misma funccion; como añadir, ò annadir: pero la primera està mas en uso; y con razon para hazer differencia de muchas palabras latinas, que se deben escribir con dos *NN.* y no se deben pronunciar como ñ: assi son innata, innumerable, solenñidad, perenne, &c. Pero algunos dejan ya la una *N.* en medio

de

de diccion y dicen solenidad, y demostrar en lugar de solennidad y de demonstrar, para hacer mas fluida la pronunciacion. Pero assi no se observa la ethimologia de la propriedad de la palabra.

Hàse de notar que quando la *G* està escrita antes de la *N* guarda cada una su fuerça y vigor, pronunciandose todas dos sin confusion; como magno, digno, &c. lo que no observan algunas de las otras naciones, mezclando las voces de estas Consonantes, y pronunciandolas como nosotros la ñ; en que creo nos aproximamos mas à la pronunciacion latina.

La *R* tiene sonido simple y doble. Si tiene sonido simple, estarà en medio de diccion entre dos vocales, y entonces se escribe con una *r* pequeña: como parir, morir, alquitara. Si tiene sonido doble, estarà entre dos vocales, y se escribe con dos *rr* pequeñas: como guerra, guitarra, &c. Si està despues de Consonante, se escribe *r* pequeña; como Henrique, Manrique, honra, &c. Assi mismo en el principio de diccion no se hàn de escribir dos *rr* sino una sola; ni *R.* grande sino es en nombre proprio ò apelativo, ò principio de Periodo, ni al contrario; como raçon, roto, Roma, Rodrigo, y no Raçon, Roto, roma, rodrigo. Tampoco se hà de escribir *R.* grande en medio de diccion en lugar de dos *rr*; porque aunque tiene la misma fuerça; no obstante es barbarismo orthographico, como tierra, parra, y no tieRa, paRa.

La *S.* tiene dos figuras una grande, y otra pequeña; aquella sirve, para ponerla en el principio de la diccion, ò para quando hiere la *S.* en alguna vocal, y la pequeña para el fin de las dicciones: como salud, casamiento, cosas, &c. Y ya havemos dicho quando se hà de usar de la *S.* doble.

De la *V.* havemos explicado antes como se equivoca con la *B.* y aora solo se advertirà que tiene dos figuras, una abierta *U.* que dicen se hà de poner en el principio de las dicciones. Y otra cerrada *V.* de que dicen se hà de usar en el medio de ellas segun la opinion de algunos: pero la mia es èl que se use de la *U.* abierta siempre que sirviere de vocal; y de la cerrada siempre que sirviere de Consonante, sea en el medio, ò en el principio de la diccion: como virtud, verdad, suave, sucessivamente, &c.

Muchos escriben la *X.* en el principio de algunas dicciones: como xaquima, xara, &c. Pero à mi me parece que la *X.* segun su voz no tiene tanta fuerça como la *J.* y que assi no se debe començar ninguna diccion por *X.* sino siempre por la *J.* como Jacinto, jarro, jaquima, jara: siendo assi que decimos complexion, maxima, &c. pronunciandolas con mas suavidad, que la *J.* porque no se dice complejion, ni majima: y escriben mal los que usan de la *X.* en medio de las dicciones en lugar de la *J.* como dixo, traxo, &c. porque el sonido de la *X.* no es tan fuerte como el de la *J.* y es como mixto de sç y dirà disço en lugar de dijo, y trasço en lugar de trajo, &c.

La *Z.* tiene la misma pronunciacion que la *C.* en su sonido proprio: aunque otros dicen, que como dos veces la *C.* con virgulilla: pero sea de una manera, ù de otra ello se dice zorro, zangano, zaque, zumbido, zerbatana, &c.

Nota, que casi todos los verbos y nombres que significan accion, ò alguna forma, que està en el subjecto, si se le añade y antepone el articulo *des* significa lo contrario: como honra, deshonra, conocido, desconocido, amor, desamor, traimiento, destraimiento, &c. Y que muchas ve-

ces se omite en la escritura la *S.* paraque la pronunciacion de la palabra sea mas fluida: como ascender, decender, &c.

Y en esto de escribir dos consonantes de differente especie en medio de la diccion entre dos vocales se hà de governar segun lo mas fluido y menos rudo de la pronunciacion. Porque todo lo frustraneo es aborrecido de la naturaleza: y assi lo debe ser de el arte; pues este no es mas que una semejança de aquella.

Es cierto que la letra (y bien formada) es el cuerpo de la escritura y el alma es la buena Ortographia: y paraque se constituya un todo perfecto, es necessario que aya un medio unitivo, que junte estas dos partes; el qual es la apuntacion, que es la que distingue las dicciones, las especifica, y concluye las Clausulas, ò Periodos; paraque assi se pueda leer, distinguir y comprehender lo que està escrito. Y siendo esta una parte constitutiva à su modo de este todo, hè querido concluyrle, dandote las noticias necessarias.

Y assi nota que nunca hàs de escribir letra grande en medio de la diccion, ni en el principio de ella, sino es en los nombres proprios assi de hombres como de Ciudades, Rios, &c. y en el principio de qualquier capitulo, ò periodo.

Las letras de cada palabra hàn de estar juntas (pero sin tocarse) y no desparramadas, ni una sobre otra. Pero las dicciones hàn de estar con distinccion.

Entre clausula y clausula, ò periodo y periodo (que es donde se pone el punto) hà de haver mayor espacio que entre diccion y diccion.

En la apuntacion se usa de Coma, de Punto y Coma, de dos Puntos, Punto, Parenthesis, Interogacion, Admiracion, Dicresis; y de la que los latinos llaman Cesura. La Coma, ò virgula es un rasguillo semejante à este [,] con el qual se dividen las oraciones, que ay en una clausula, ò periodo: y assi mismo quando ay muchos substantivos, ò adjectivos, que competen à un mismo subjecto, se separan y distinguen mediante las comas hasta el penultimo, que se une con el ultimo mediante la conjunccion *Y.* ò la disjunccion conjuntiva *O.* como en esta clausula. Pedro hombre, honesto, justo, piadoso y limosnero hace muchas obras honestas, piadosas, caritativas y exemplares. La qual oracion predica de Pedro todos estos atributos, y si en lugar de la *Y.* estuviesse la *O.* entonces predicaria de èl alguna de aquellas cosas solamente.

El Punto y Coma es assi [;] y se usa de ellos, quando la oracion, que se sigue en un raçonamiento, depende aun de la oracion antecedente.

Los dos Puntos son de esta manera [:] y nos servimos de ellos, quando en el raçonamiento se comiença una Oracion, la qual no depende totalmente de la antecedente; pero por quanto no se hà concluydo el periodo, distinguimos con ellos las partes principales de èl; tomando como aliento alli; para proseguir el Periodo hasta su conclusion, donde se pone un Punto.

El qual es en esta forma [.] Y se llama final por raçon de que se pone en el fin de las Clausulas, ò Periodos.

Ya tengo dicho que la Oracion es aquel raçonamiento, que consta de Subjecto, Copula y Predicado, ò de la persona que hace, de el Verbo y de la Persona que padece: como Juan es docto, Juan es el subjecto, Docto el pre-

predicado, y Es la copula que los une. Y ſegun lo que ſe hà enſeñado diremos, que Juan es la perſona que padece, el verbo Es y Docto la perſona que hace; porque ſignifica la forma que ſe indica eſtar en el ſubjecto, eſto es en la perſona que padece, ò de quien ſe predica aquella forma: aſſi miſmo Juan ama à Franciſco, eſte es la perſona que padece, Juan la que hace y ama el verbo. De que ſe ſigue que el Periodo, ò Clauſula no es otra coſa que un diſcurſo terminado y concluydo deſpues de dos, ò tres, ò mas Oraciones, y algunas veces de una. Y poniendo alli un punto dà principio à otras Oraciones, que ſon para mayor fuerça, ò comprobacion de lo dicho.

El Parentheſis es en forma de dos medias lunas aſſi ( ) encerrando entre ellas aquellas raçones, que no vienen con la Oracion, que ſe và deduciendo, y por no deshacer ſu ſentido y hablar con elegancia y brevedad, ſe ponen aquellas raçones entre los dos dichos raſgos, que es como cortarlas afuera de ella.

La Interrogacion ſe forma aſſi [?] y uſamos de ella, poniendola en el fin de qualquier Oracion que es interrogativa, que por eſto ſe llama Interrogacion: como, Porque no me hàn traido los libros? Por que raçon hàs hecho tal homicidio?

La ſeñal de Admiracion es eſta [!] y uſamos de ella en el fin de qualquier palabra ù oracion, que ſignifique el admirarſe de alguna coſa: como! que es eſto! ò coſa digna de aſſombro! ò tiempos! ò coſtumbres!

De la Diereſis uſan los Latinos para hacer de dos vocales una, y es aſſi [··] Pero no ſe uſa en la eſcritura Caſtellana, aunque ſi en la lengua Franceſa.

Y ultimamente la Ceſura es una raita aſſi [-] que ſe pone en el fin de el renglon, quando la palabra no cupo entera en èl; y fue neceſſario començar el otro renglon con lo reſtante de ella: y eſto ſe denota por la raita. Pero eſta diviſion de la palabra ſe hà de hacer conſideradamente, y de modo que la diccion ſe parta por el medio, y que ſi tiene dos conſonantes juntas no ſe hà de empeçar ni acabar con ellas el renglon; ſino que ſe hàn de repartir la una en el de arriba y la otra en el de abajo; como pun-to, paſ-ſar, y no pa-ſſar ni paſſ-ar, ni pu-nto, &c.

Tambien en nueſtro Idioma (aſſi como en el Latino) ſe uſa de accento agudo, grave y circumflexo. De el agudo ſe uſa en dicciones de el verbo de tiempo paſſado y que puede ſer futuro, como ſi Geronimo pagára, no le llevaran preſo, ſi llegára à ſer Capitan favoreceria à el cabo de eſcuadra; poniendo ſiempre el accento en medio de la diccion: como ſe vè notado. El accento grave ſe pone en el fin de la diccion, ò palabra; y por eſte accento ſe diſtingue el verbo de el nombre, &c. como eſta caſa, ò eſtà en caſa. Y la primera perſona de el tiempo preſente de la tercera de el Preterito Perfecto: como yo tomo, amo, &c. Pedro tomò, amò: yo creo, ò Dios creò. En que ſe cometeria gran equivocacion, ſi no lo evitára el accento; como creo, el Demonio tienta los hombres. Notando aqui, que eſcriben y hablan mal los que dicen criò por creò, criado por creado; porque no es lo miſmo criar, que crear, ni creado que criado. Y aſſi miſmo ſe eſcribe, yo celebrè, lleguè, amè, &c. para diſtinguirle de la tercera perſona de el Optativo, como ojala yo ame, ò llegue, &c.

De el Circumflexo de que uſamos en nueſtra lengua alguna vez, como Mauſeôlo, Idêa, Pactôlo. Pero eſto es obligados de la fuerça y medida de el verſo: ò paraque no ſe equivoque Pactôlo con pactolo.

Ves aqui Amigo Lector todo lo que te puede advertir mi affecto, deſſeando tu utilidad, y que te adelantes no ſolo en las Ciencias, ſino en las virtudes, à que debe excitarte eſte Prodigioſo è Iluminado Maeſtro y Martir Iluſtriſſimo, cuya Vida, Elogios y Prerogativas ſon como ſe ſiguen.

V I-

VIDA
DE EL EXIMIO
E ILUMINADO MAESTRO
Y
MARTIR GLORIOSISSIMO
RAYMUNDO LULIO.

Muchos celebres y eruditos Historiadores hàn dado corte à sus Plumas, y los mayores realces à su eloquencia en la narracion y Elogios de la Vida de este gloriosissimo Martir. Y entre otros el Padre Arturo en el Martirologio de los Sanctos Religiosos de la Orden de el Seraphico Padre San Francisco fol. 117. Wadingo en los Anales de dicha Orden tomo 3. fol. 136. el Abad d'Aubry en su Archeo, el Padre Causin en la Corte Sancta en el tomo quarto, el Reverendo Padre Vasquez disput. 153. c.4. y el Reverendo Padre Baptista de S. Jure, todos tres Religiosos de la Compañia de Jesus. El Sargento mayor Mut Coronista de el Reyno de Mallorca, Bovillus en sus Anales, el Padre Benito Gonomio en la vida de los Sanctos de el occidente fol. 378. el Reverendo Padre Pacifico Capuchino en su viaje de Persia, el Doctor Juan Segui Canonigo de Mallorca en el Libro de la vida y hechos de el admirable Doctor y Martir Raymũdo Lulio, Don Pedro Sanchez Canonigo y Dean de la Yglesia Cathedral de Tarragona en el libro de el general y admirable Methodo para todas las ciencias, y el Licenciado Gaspar Escolano en su Historia de el Reyno de Valencia. Y haviendo conferido lo que refieren de nuestro Ilustrissimo Heroe estos Varones authenticos; y reduciendo à Epitome las cosas mas particulares, son las siguentes.

Entre los Cavalleros Catalanes, que fueron à la conquista de el Reyno de Mallorca con el Rey Don Jayme, passò Remon Lull Cavallero ilustre casado con una Señora de el linage de los Condes de Eril. *Escolano.*

Diòles Dios por fruto de bendicion à Raymundo: y haviendo llegado este ya à la edad conveniente para emplearse en el estudio de las buenas letras, jamas quiso aplicarse à ellas, no obstante las muchas diligencias de sus Padres: y viendo estos era impossible el reduzirle, trataron, de que entrasse por page de el Rey Don Jayme. En cuyo servicio procediò con tantos aciertos, que llevandose el lauro en todas las acciones de Cortesano, consiguiò el puesto de Senescal y Mayordomo de su casa Real. *Gonomio.*

Vivia en los aplausos de la Corte con la libertad y desgarro, que causan riquezas y pocos años. Todo su empleo era saraos, juegos y amigos; su casa era el asilo de los vicios; y èl vivia tan submergido en ellos, que aun no se acordaba de si mismo.

Lloraban ſus Padres el deſtraimiento de ſu vida, y deſſeando remediarlo, valieronſe de el medio de el matrimonio; y le caſaron con Catalina de Laſbot Dama noble y rica.

Gonomio. *Eſcolano.* Y no obſtante, que tuvo en ella dos hijos; no pudieron eſtas obligaciones extinguir en ſu coraçon la llama ardiente de el amor, que tenia à otra Dama (tambien caſada) y à quien idolatraba antes de ſu caſamiento, à la qual feſtejaba y ſervia con tal deſemboltura y atencion tan poca; que eſtando ella un Domingo en la Yglesia, aſſiſtiendo à los Officios Divinos, impelido Raymundo de el impetu de ſu amoroſo affecto, entrò à cavallo en ella, y ſe puſo delante de la Dama.

Reprehendieronle los circunſtantes de la accion, que havia cometido ſu inconſiderada paſſion; de que quedò vergonçoſo, y no menos confuſa la Dama: y temiendo eſta no llegaſſen à mayores extremos las locuras de *Cauſin.* Raymundo, (con licencia de ſu marido) le llamò à ſu caſa. Creyò el im- *Gonomio.* petuoſo amante haver conſeguido la victoria; y acudiò à la hora ſeñalada con la punctualidad y aliño, que acoſtumbran los que ſe emplean en ſemejantes conquiſtas. Recibiòle la Dama con cariño, è introduciendole en ſu cuarto; tuvo Raymundo eſto por evidentes ſeñales de ſu rendimiento: y quando eſperaba coger el fruto, blanco de ſus deſſeos; deſabrochando la Dama el jubon, le moſtrò el pecho; que comido de un aſqueroſo cancer cauſaba horror y tormento el inſufrible hedor que arrojaba: y buelta à èl con intrepida voz le dice: Conſidera Raymundo y reconoce lo que amas è idolatras: deja eſte amor inſano, que me tienes; y conviertele en otro objecto, digno de que todos le adoremos. Ama, ama à Jeſu Chriſto, por quien ſi huvieras hecho tantas fineças, y empleado tus anſioſos deſvelos, *Gonomio.* como hàs hecho por mi, tuvieras ya merecido ineſtimables remuneraciones en el Reyno de los Cielos.

Reprehendido eſte loco amante por eſta muger prudente y enferma; quedò ſano, y à la viſta de aquel formidable cancer libre de el que tenia ſu entendimiento y voluntad. Cauſòle pues tanto aſſombro lo que havian viſto ſus ojos, y tanto arrepentimiento lo que ſus oydos havian oydo; que retirandoſe à ſu caſa, hecho un mar de lagrimas, y el coraçon deshecho con el dolor immenſo, que ſentia por los pecados de ſu vida paſſada; ſe pu- *Gonom.* ſo en oracion, y perſeverando en ella con fervor ardiente, ſe le apareciò *Cauſin.* Chriſto crucificado, y le dijo, ſigueme Raymundo.

Y como diverſas veces goçaſſe de eſte favor y conſuelo, reſolviò dejar *Don Pedro Sanchez.* la Corte, y apartarſe de los engaños y peligros de ella; y repartiendo lo que èl tenia à los pobres con licencia de ſu muger è hijos, propuſo ſervir à Dios con todo ſu poder y fuerças.

Saliòſe de la Ciudad y Reyno, y fomentado de los deſſeos de no ſer ſolo para ſi, y de hazerſe util à ſu proximo, participandole los favores y luces, con que ſe reconocia: afirman algunos que para facilitarlo (teniendo intentos de paſſar en Africa, y dilatar los Imperios de la Yglesia) fue à Pa- *Cauſin.* ris; y ſiendo ya de caſi quarenta años, aprendiò la Gramatica de un Mae- *Mut.* ſtro, que ſe llamaba Thomas, y la lengua Arabiga de un eſclavo, que comprò para eſte effecto. El qual reconociendo los deſignios de ſu dueño y ſu ſubtiliſſimo ingenio; y temiendo que ſu ſaber y eloquencia ſerian la ruyna de ſu ſecta; reſolviò matarle: y hallando la ocaſion, le hiriò con un cuchillo: no fue mortal la herida, aunque ſi penetrante. Acudieron los veci-

vecinos à el rumor con el huesped de la casa; y poniendo las manos en el assassino, le llevaron à la carcel: y alli desesperado de no haver logrado su malvada intencion, se hechò un laço à el cuello, y pagò su delito acabando miserablemente.

Sanò Raymundo de su herida, y bolviò à su Patria retirandose en ella à la montaña de Randa; en cuya cumbre havia una Hermita (que aora sirve de Capilla donde se celebra Missa à los estudiantes) que fue el Theatro, donde resplandeciò la vida admirable de Raymundo. Aqui hecho un volcan su coraçon, y abrasado en el divino amor arrojaba de su pecho un diluvio de ardientes suspiros, testigos de el arrepentimiento de su vida. Ocultabase à la luz de el Sol, juzgandose indigno de mirar sus rayos legisladores de sus acciones passadas, negaba el sustento à su cuerpo en vengança de sus rebeldias, y castigaba su lengua de las desembolturas de su moçedad con el silencio, no permitiendo que nadie le hablasse. *Escolano.* *Escolano.*

Crecia su amor al passo que sus terneças: y anegabase en los raudales, que manaban de sus ojos, quando contemplaba el author de la naturaleça en todas sus obras y maravillas. Si miraba el Sol en su Oriente arrebatado en extasis, cantaba de el casto seno de el Aurora hà salido el desseo de las montañas eternas, &c. Si dilataba la vista por el espacioso imperio de las aguas, admiraba los secretos abismos de los juycios de Dios, y quedaba submergido en ellos. Si estendia los ojos por los dilatados campos que descubria, cada planta y la flor mas tenue le servia de lenguas para formar alabanças à su amado. Si via algun ave (que altanera iba con velocidad cortando el ayre) de su cuello, alas y pies, formaba una Cruz, en que consideraba la passion y dolores de el innocente Cordero; y ganandose, se perdia en contemplacion tan dulce y dolorosa. *Causin.*

Tambien se hallaba en la soledad, que si alguno venia à interromperle, y à reprehenderle de que estaba solo, respondia; Sabed que es al contrario, porque yo estaba muy acompañado hasta que vos venisteis. *Causin.*

Continuò con tanto extremo su austeridad y penitencia, que se rindieron sus fuerças, y adoleciò de una grave enfermedad. Pero Dios Padre de misericordia se compadeciò de su siervo, dandole el don de lagrimas fervorosas, y el de la contemplacion de las cosas sobrenaturales; cuya delectacion començò à restituir las fuerças à su cuerpo y la salud perdida. Y estando aun doliente en su penitente lecho, lamentandose con Dios de lo mucho, que le ofendian los Mahometanos con los errores de su maldita secta, desseando sacarles de ellos y la salvacion de sus almas, le pidiò con tiernos solloços y suspiros ardientes, le diesse modo y raçones naturales para destruir y borrar su Alcoran; ya que no admitian pruebas de la Escritura Sagrada, ni querian abrir los ojos à las luces de la Ley Evangelica; que aunque sobrenatural, es tan conforme à la raçon y à la naturaleça. *Escolano.*

Perseverò mucho tiempo en esta demanda piadosa: y apareciendosele Christo crucificado, quedò casi por tres dias arrobado en su vision. Y buelto en si diò riendas sueltas à su llanto, lamentandose amargamente de que no sabia aprovecharse de los regalos divinos, creyendo ser sus pecados la causa de su ignorancia. Pero sacòle de esta afliccion y desconsuelo el Salvador de las almas, bolviendo aparecersele. Y arrebatado en extasis Raymundo con la sublime contemplacion de su adorado objecto, le pidiò de *Escolano.*

nuevo

nuevo en este amable coloquio el don de saber reducir los infieles con la ayuda de la raçon.

Desde entonces quedò su entendimiento tan esclarecido y tan pleno de la inteligencia de todo lo inteligible; como aquel que viò en un espejo christalino el rostro mismo de la verdad.

Escolano. Quedò pues con tanto consuelo tan fuera de si, que olvidò el sustento de su cuerpo por algunos dias, contentandose con èl que su amado havia dado à su alma. Y de alli à poco tiempo estando en otra hermita (que tenia en el mismo monte, para hacer sus estaciones, hacia la parte, que llaman de el Algayde, que oy conserva el nombre de este Maestro) meditando de que modo comunicaria las luces de las Ciencias (con que Dios le havia iluminado) à todos; y si correria su velo enseñandola con viva voz, y despues saldria à predicar à los Moros; ò si seria mejor escribir un arte general para todas las Ciencias segun lo tenia concebido: se le apareciò Christo Señor Nuestro en la figura de un alado Serafin, y le mandò compusiesse el arte general para todas las Ciencias; y en ella el orden para destruir el Paganismo y demas errores, haciendo creybles por raçones necessarias los articulos de la Fè. *Escolano. Mut. Segui.*

Fortalecido con tal precepto bajò à la falda de el monte; y tomando por abrigo èl de un crecido lentisco, puso mano à la obra: y no la levantò (mientras las luces de el Sol estaban sobre su emisferio) hasta que la acabò; sin dar à su cuerpo mas sustento ni alivio, que èl de sus lagrimas, y èl de la dulçura de sus contemplaciones. Levantòse, y poniendo los ojos en el lentisco, reconociò en todas sus hojas gravados diversos caracteres de las lenguas Caldea, Hebraica, Griega, Arabiga, Latina y de otras muchas, y de algunas no conocidas. Y desde aquel dia hasta èl de oy produce aquel lentisco todas sus hojas con los mismos caracteres, que le sirven de lenguas; paraque siempre con este continuado milagro estè pregonando la summa virtud de Raymundo, y la aprobacion de su doctrina. Y de este prodigio es testigo toda Mallorca, y los que vàn à visitar aquellos devotos lugares.

Escolano. Admirado Raymundo de tanta novedad, concibiò grandes esperanças, de que seria aprobado lo que havia escrito: y puesto en oracion, diò gracias por tan conocidos favores; y perseverando en ella por dos dias, se le apareciò Christo crucificado; y le revelò, que su arte havia de aprovechar à tantas gentes y naciones, como havia hojas en el lentisco.

Gonomio. Con esta seguridad hecho un abrasado Serafin en sus amores, y armado con su arte (de cuyos principios hà sacado tantos libros sin salir de ellos, como se reconoce por su estilo) bajò à Mallorca, y començò à comunicar à sus Ciudadanos su thesoro: pero con poco fruto; Porque como la ciencia es tan trancendente y los terminos tan exquisitos, no consiguiò el fin que desseaba.

Empero si en el maravilloso egemplo, que daba, manifestando el incendio de su coraçon amante: porque si alguno (que le havia conocido en sus dignidades) le encontraba, y creyendo, havia perdido el juyzio, le preguntaba adonde iba? respondia, que al amor. Si quien era su padre? decia que el amor. Si quien le sustentaba? repetia que el amor. Y esta respuesta daba à todas las preguntas, que le hacian de este genero. Decia muchas veces que el amor era como un Arbol, cuyo fruto era dulce, aunque las tribulaciones y aflicciones eran sus hojas y flores. Y segun este sentir *Causin. Causin.*

buscaba

buſcaba las ocaſiones, manifeſtando en el padecer, que obraba por ſu amante lo que decia.

Pero deſſeando ſer util al proximo, ſe retirò de nuevo à el monte con intento de comentar ſu miſmo arte, aunque afligidiſſimo de el poco logro de ſus trabajos. Y continuando en ſu deſconſuelo ſe paſſeaba un dia por la cumbre de la ſierra; y un Angel (ſin duda èl de ſu guarda) ſe le apareciò en trage de Paſtor, y le preguntò la cauſa de ſu melancolia: contòſe la Raymundo, y le moſtrò el Libro; que tomò el Angel en ſu mano, y beſandolo, lo venerò como à coſa Divina; y bolviendoſelo dijo, que no perdieſſe el animo, porque Dios no hacia coſa ſin miſterio, y que no fueſſe dirigida al bien de ſus criaturas: y que aſſi debia tener por muy cierto que el Libro ſeria de muy grande utilidad; aunque por lo tranſcendente de la ciencia ſeria dificil de penetrar, y havria muchos calumniadores contra èl. *Eſcolano.*

Alentado pues Raymundo con eſta promeſa, reſolviò ir à Roma y hacer manifeſtacion de el arte (que Dios le havia comunicado) à Clemente V. entonces ſummo Pontifice, y à el Conclave de los Cardenales. Ejecutòlo: y haviendoſe viſto en pleno Conſiſtorio; le mandò ſu Sanctidad fueſſe à Paris, y leyeſſe ſu arte en la univerſidad de la Sorbona, paraque dieſſen ſu parecer. *Gonomio. Eſcolano.*

Llegò à Paris y haviendo preſentado el Libro y los deſpachos; le ſeñalaron quarenta Doctores y Licenciados de diverſas profeſſiones, paraque oyeſſen ſu arte. Y oyda ſu doctrina, la aprobaron, como parece por la certificacion; que oy dia ſe halla en la dicha univerſidad, y por las dos copias que ay ſuyas en los Archivos de Barcelona y Mallorca.

Sucediò en eſte tiempo, que llegando à la puerta de el aula, donde eſtaba leyendo el ſubtiliſſimo Eſcoto (que entonces florecia) y que aprobando Raymundo unas veces, y otras reprobando con ademanes lo que decia, repararon en ello los eſtudiantes y advirtieron al Maeſtro de las acciones de aquel Hermitaño, que eſtaba à la puerta. Y Eſcoto le preguntò. ***Dominus quæ pars?*** eſto es que parte de la oracion es eſta diccion ***Dominus*** que ſignifica Señor? à que reſpondiò Raymundo; ***Dominus non eſt pars ſed totum.*** Eſto es el Señor no es parte, ſino todo. Y ſobre eſto diſcurriò con tanta erudicion y eſpiritu, que dejò abſortos à todos: y reconociò Eſcoto el gran theſoro, que ſe ocultaba debajo de aquel pobre ſayal. Acabada ſu leccion comunicò con èl; y viendo que confrontaban en muchos conceptos, y ſabiendo la cauſa de ſu venida le favoreciò ſiempre; y ſacò licencia paraque leyeſſe Raymundo en publico ſu arte: lo que hiço con grandes aplauſos de aquella univerſidad. Y los Padres de la Cartuja le hoſpedaron, fiandole ſus eſtudiantes; y de ſu gran virtud todo lo mejor y mas precioſo que tenian. De alli paſſò à Monpelier, donde compuſo è imprimiò muchos libros, y leyò ſus obras. *Gonomio. Eſcolano. Mut. Gonomio. Cauſin.*

Pero como el amor de Dios es como el rayo (que encerrado en la nube hace continuos esfuerços para manifeſtarſe) no le permitia repoſo, alentandole ſiempre à entreprender nuevas coſas por ſu amado. Y aſſi partiò à Genova, y alli traduxo ſu arte en lengua Arabiga: y deſpues diò buelta à Roma, y preſentò à ſu Sanctidad las aprobaciones de ſu Doctrina. Con que el Sacro Colegio hiço buen concepto de èl, y recibiò con benevolencia un memorial que le preſentò Raymundo, en que ſe contenian algunos *Cauſin. Gonomio.*

medios para poder extirpar el Paganismo, y propagar nuestra Sanctissima Fè. Era el primero, que en cada Provincia se fundasse un Colegio; donde hombres doctos y zelosos de la honra de Dios estudiassen su arte, y las lenguas de los Infieles: y que siendo aprobados en virtud y en letras, saliessen en missiones à predicar la verdad Evangelica à los Sarracenos, y à los demas rebeldes à nuestra Madre la Yglesia. Y por esta causa y con mucha raçon dice el citado Padre Causin, que este iluminado Doctor fue el Instituidor de la Religion de la Compañia de Jesus; y que San Ignacio egecutò su designio; porque tubo mas apoyo, y no se apartò (como el Beato Raymundo) de las opiniones comunes de las Universidades: y assi mismo porque solicitò esto en tiempo, que ocupaba la Silla Apostolica Bonifacio VIII. que no era afecto à los hermitaños; por lo que se recelaba de ellos: y tambien porque la Sede Apostolica se hallaba con embaraços para poder conservarse, y assi no dispuesta à nuevas conquistas.

El segundo medio fue, que de todas las Religiones militares se constituyesse una, cuya cabeça fuesse una persona Real; y que estos Religiosos havian de estar siempre militando en campaña contra todos los que no admitiessen la Predicacion de el Evangelio.

El tercero, que todas las decimas de la Yglesia (que su Sanctidad concedia à los Reyes y Principes Christianos) se gastassen en aparatos de guerra contra los Infieles, hasta que se recuperasse la Casa Sancta

Escolano. En esto hiço grande esfuerço y puso toda su solicitud: y cuenta el mismo Raymundo en la memoria, que diò de su vida à el Rey de Francia Felipe el Hermoso, que de Roma fue à Armenia, y que alentò y commoviò à los Armenios à esta conquista, y que le ofrecieron sesenta mil florines cada año. Que de Armenia atravessò la Palestina; y passò à la Ysla de Chipre, donde hallò todo acogimiento y la misma oferta de los Armenios; y esto con prendas de mucha seguridad por haver compuesto y ajustado al Rey de Chipre con su hermano, que se le havia levantado con mucha gente, y estaba *Gonomio.* à pique de renegar de la Fè Sanctissima. Lo que le adquiriò gran credito y facilitò à que el Rey mandasse juntar todos los Cismaticos, que havia en su Reyno (como eran los Jacobitas, Nestorianos, Georgianos y otros semejantes) paraque assistiessen à las disputas y sermones de Raymundo: y haviendo persistido en esto mucho tiempo, le subministraron veneno por dos veces, de que estubo en gran peligro. Pero haviendo escapado, y salido de alli atravessò à Egipto, solicitando à todos los que podia para esta empresa; y haviendo llegado por tierra à Tunes, predicò el Evangelio; y *Escolano.* convirtiò muchos Moros principales y Alfaquies. Y como estos encubrian su Fè por miedo de la muerte; Raymundo para animarles y confirmarles en ella; saliò à las plaças à predicar en publico. Mas pagò de contado su ardiente zelo; porque le prendieron luego: y para causarle mayor tormento, le echaron en un albañal hediondo; y dandole à comer escasamente, le tubieron siete meses en aquel lugar; hasta que sus discipulos procuraron libertarle: lo que hicieron quando tubieron ocasion: y hallaron à este Mar-*Escolano.* tir glorioso con summo goço, y no menores brios, para padecer por Dios nuevos tormentos. Aunque estaba todo cubierto de gusanos, que manando de sus carnes, les servian estas de madre y de alimento.

Curado secretamente en una cueva passò à Napoles, donde leyò su arte: y habitò en aquella Ciudad hasta la eleccion de Celestino V. que sucediò à

Boni-

Bonifacio Octavo: y entonces passò à Roma, para de nuevo fomentar lo que havia propuesto en su memorial. Y no haviendo conseguido lo que solicitaba su voluntad anxiosa, bolviò à Genova, donde compuso muchos libros: y de alli passò à Mallorca, y haviendo hablado con el Rey, se fue à Paris, y leyò tercera vez su arte, componiendo nuevos libros. Y suplicò al Rey Christianissimo lo que havia propuesto por su memorial al Summo Pontifice. Y no sucediendo nada à su desseo, se bolviò à Mallorca, donde cada dia disputaba con algunos Sarraçenos y Judios, que havian quedado aun en aquel Reyno. De adonde passò à Chipre, y de alli à Genova; y en esta Ciudad compuso algunos libros: y dando la buelta à Paris, leyò quarta vez su arte y compuso otros muchos tratados. *Idem.*

De alli bolviò à Roma para solicitar de nuevo su pretension antigua: y llegò à sason, que se estaba celebrando un Concilio general, à que assistia el Papa Clemente Quinto. Y le presentò un libro, que havia compuesto de su arte en lengua Limosina (que era entonces comun à muchas naciones) y hechas con los Padres de el Concilio las diligencias debidas bolviò à Genova; y consiguiò mas de treinta mil florines de promesa cada año, para la conquista de Hierusalem. Con cuya negociacion bolviò à Roma, à dar cuenta de ella, y de todo lo que le havia sucedido en sus peregrinaciones por la parte de el Oriente. Y fue resuelto en el Concilio se comunicasse con los Principes Christianos lo que solicitaba Raymundo. Y assi partiò luego à Paris, y pudo tanto con su exortacion y vida egemplar, que el Rey de Francia Felipe el Hermoso ofreciò à su Sanctidad por su Embajador, que gastaria toda su hacienda en aquella empresa: y quedò tan affecto à nuestro Raymundo, que en las cartas que le escribia, las hacia sobre escribir intitulandole la trompeta de el Espiritu Sancto. *Escolano.* *Gononio.*

Partiò de la Corte de Francia, y vino à España, y negociò lo proprio con los Reyes de Castilla, de Leon y de Aragon; sobre que embiaron sus Embajadores à el Papa. Despues bolviò à visitar su Patria, y juntando algun dinero fue à Roma con el Embajador de su Rey, que fue à ofrecer de su parte à su Sanctidad, acudiria con todas sus fuerças y con su propria persona à la conquista de la Casa Sancta. *Escolano.*

Pero malograronse todos los trabajos de Raymundo, y quedaron frustradas sus diligencias por raçon de que los Principes nunca pudieron ajustarse; interponiendo siempre el demonio nuevos embaraços, y dificultades, temeroso de perder tantos vasallos suyos: no obstante que Raymundo representò en pleno Consistorio la obligacion, que corria à los Christianos de acudir y assistir en aquel urgente peligro, en que se hallaban las tierras apartadas de el Oriente; y la miseria y desventura que padecian los de Armenia; y ultimamente que si tardaba el socorro, en breve tiempo seria toda la Grecia de el Turco; propheticando las desdichas que se hàn experimentado. Y desengañado de que no era por entonces la voluntad de Dios, que su solicitud consiguiesse el fin, à que anhelaba; se retirò à un bosque, donde se ocupò en la contemplacion de su amado, y en la composicion de muchos libros.

Y caminando un dia por lo mas cerrado de èl, le salieron à el encuentro dos Leones feroces. Sobresaltòle el aspecto, y causòle algun temor el recelo de que le privarian de la vida, desseando goçar de ella para servir aun en este mundo à su bien amado: pero ocurriòle à el pensamiento èl de el *Causin.*

unirſe à èl, y que ſu amor le haria ſuave y llena de placeres eſta muerte: y aſſegurado con eſta reſolucion, proſiguiò ſu camino; y llegando adonde eſtaban los Leones, ſe echaron à ſus plantas, y rendidas las coronadas cabeças le beſaron los pies, y halagandole con ſus lenguas le limpiaban ſu roſtro, bañado en lagrimas de devocion y dolor viendo, que hallaba mejor acogida entre los brutos fieros, que entre los hombres.

En fin reconociendo Raymundo que no podia hacer la guerra à los Sarracenos con las armas; intentò hacerla con la doctrina y ſermones: y armado de ſu amor y zelo paſsò à la Africa: donde fue açotado, perſeguido y deſterrado diverſas veces por la predicacion de la Fè. En Bona Obiſpado de San Auguſtin convirtiò ſetenta Philoſofos muy eruditos en la doctrina de Aberroez. En los Gerves convirtiò tantos Infieles, que el caudillo de el pueblo le prendiò, y le tubo en la carcel ſin comer catorce dias con un freno en la boca; y deſpues de ellos le hiço ſacar à la verguença en publico, açotar cruelisſimamente, y le deſterrò para ſiempre con pena de la vida, ſi quebrantaba el deſtierro. Bolviò à Tunez ſecretamente, y viſitò las plantas tiernas, que havia dejado; y de alli ſe encaminò à Bugia: y entrò por eſta Ciudad dando voces por ſus calles; y diciendo que la Ley de los Chriſtianos era la verdadera y ſancta, y ſola la que era acepta à Dios; y que la de los Sarracenos era falſa y erronea: y decia con ſeguridad admirable; todo lo que os digo, os lo demonſtrarè con raçones invencibles. Irritòſe el pueblo contra èl, y queriendole quitar la vida à pedradas. Hoſmar Sacerdote ſuyo le mandò llebar delante de ſi: como ſe executò, y padeciò en aquel corto camino innumerables ultrages.

Eſcolano.

Luego que le viò Hoſmar le dixo; Sabiendo tu que tiene pena de la vida èl que blaſphema de Mahoma: como te atreves à predicar en publico contra ſu Ley? Reſpondiòle Raymundo intrepida y oſadamente. El verdadero ſiervo de Chriſto, haviendo experimentado la indubitable verdad de ſu Fè Catholica, poſpueſto todo temor de la muerte, la debe predicar y declarar en qualquier parte. Replicòle el Sacerdote; ſi crees que es verdadera tu Fè, dàme raçon, con que confirmes eſſa verdad. Y ſin dilacion començò Raymundo à explicar el miſterio de la Sanctiſſima Trinidad con la erudicion y fervor, que acoſtumbraba. Y Hoſmar no replicò à ſus argumentos, ni opuſo alguna objeccion à ſus raçones (no obſtante que era eſtimado por el mayor de ſus Philoſofos) quedando mudo, atonito y ſuſpenſo: y no hallando reſpueſta, ſe valiò de la que uſan ordinariamente los Tiranos, mandandole llebar por ſus Miniſtros à la priſion; y haſta llegar à ella le tratò la inhumanidad de aquellos Barbaros con las ignominias, que les dictaba ſu colera rabioſa. Unos le arraſtraban por la barba, otros le daban empellones, otros puntapies y coces, y otros ponian ſus ſacrilegas manos en ſu venerando roſtro. Llegò con eſte acompañamiento à la carcel, y le puſieron en lo mas hediondo de ella.

Gonomio. Eſcolano.

De eſte lugar aſqueroſo le ſacaron à interceſſion de unos mercaderes Ginoveſes, que ſe hallaban en aquella Ciudad; y fueron cauſa de que no le dieſſen muerte, y de que le puſieſſen en otra parte mas decente de la Maſmorra. Donde vinieron algunos Alfaquies, y procuraron pervertirle ofreciendole riquezas, mugeres, alajas y todo aquello, que podia deſſear para el luxo y pompa de ſu perſona: Pero Raymundo les reſpondia con inaudita manſedumbre; y al miſmo tiempo les afeaba ſu

Gonomio. Wadingo.

ſecta, procurando convertirles à la Religion verdadera.

Viendo Hoſmar que no ſe podia conſeguir de Raymundo nada con ofertas; tratò de convencerle por raçones; y ſe ajuſtò que ſe diſputaſſe ſobre los articulos de la Sanctiſſima Trinidad y de la Encarnacion de el Verbo; y que cada uno puſieſſe por eſcrito ſus raçones. Guſtoſiſſimo nueſtro invencible Campeon aceptò el partido; y hiço un tratado bien copioſo (y ſegun dicen los que le hàn leydo, el mas admirable que jamas ſe hà viſto) pero ſin conſeguir la converſion de aquellos Infieles. *Eſcolano.*

Vino el Rey à eſta ſaſon à la Ciudad; y ſiendo informado de lo que paſſaba con el Predicador Chriſtiano; le mandò ſoltar de la priſion con apercibimiento de que le coſtaria la vida, ſi bolviá à entrar otra vez en ſu Reyno. *Gonomio.*

Embarcòſe en una nave que iba à Genova y ſiendo contrarios los vientos, tomaron el rumbo la buelta de Piſa; y à ſu viſta padeciò naufragio; y entre los pocos (que ſe ſalvaron) Raymundo y otro (que havia ſido ſu compañero en aquel camino) eſcaparon ſobre una tabla, haviendoſe ido à pique ſus libros, perdida grande y digna de que ſe compare à la de el mayor theſoro. *Mur.* *Gonomio.*

Entrò en la Ciudad Raymundo, y en ella compuſo diverſos libros; y fatigado de tan continuos trabajos enfermò de una calentura aguda; pero libre de ella, y ya convaleciente, ſe le apareciò Jeſu Chriſto Señor nueſtro, y le animò para proſeguir en ſu ſervicio. *Gonomio.* *Cauſin.*

En eſta ocaſion tomò Raymundo el habito de la tercera Orden de el Seraphico Padre San Franciſco, y perſuadiò à los de Piſa (que entonces florecian) la conquiſta de Hieruſalem: y aſſegurandole de aſſiſtir para ella, le dieron cartas para ſu Sanctidad y Colegio de los Cardenales. De donde paſsò à Genova, y conſiguiendo de eſta Ciudad las miſmas promeſſas y cartas; partiò para Aviñon, donde ſe hallaba la Sede Apoſtolica: y preſentandolas diò cuenta de las aſſiſtencias, que le aſſeguraban en diverſas Provincias de el mundo: y haviendo hecho la propoſicion que otras veces, tubo la miſma expedicion. *Eſcolano.* *Gonomio.* *Arturo.*

Y aſſi deſengañado de el poco fruto de ſus ſolicitaciones ſe fue à Eſpaña; y en Monpelier besò la mano à el Rey Don Jayme de Mallorca: y obtubo de èl renta, paraque en eſte Reyno ſe fundaſſe uno de los Colegios, que havia propueſto à ſu Sanctidad.

De alli bolviò à Paris donde le eſtimaban los cientificos; y leyò otra vez ſu arte, y compuſo muchos libros en Latin, Limoſin y Arabigo contra los Sarracenos, y los libros de Aberroez, que eſtaban llenos de impiedades. Eſtimabale mucho el Rey de Francia, y en una platica, que tubo con èl, le pidiò tres coſas. La primera, que no permitieſſe que en ſus Eſtados ſe leyeſſen las obras de Aberroez. La ſegunda, que ſe eſtablecieſſen Cathedras de las lenguas de los Infieles, y ſe enſeñaſſen à perſonas deſſeoſas de morir por la Fè. La tercera, que dejaſſe en ſu teſtamento encargado à ſus ſuceſſores dieſſen à la Yglesia la general conquiſta de las Provincias, que dominaban los Mahometanos, haſta ponerla en execucion. Y el Rey le pidiò una relacion de ſu vida, y ſe la diò Raymundo muy particular de todos ſus ſuceſſos. *Gonomio.* *Eſcolano.* *Cauſin.* *Eſcolano.* *Gonomio.*

De Paris fue à Viena à el Capitulo General, que hacia la Orden de San Franciſco: y à otro que hacia la Orden de Sancto Domingo, ſolo para perſua-

ſuadirles que algunos de ſus Religioſos aprendieſſen la lengua Arabiga y fueſſen en miſſiones à predicar el Evangelio, y padecer por Chriſto.

Cauſin. Su converſacion era ſolo de eſto, de la conquiſta de la Caſa Sancta y de las offenſas, que ſe cometian contra ſu amado; y aſſi lloraba amargamente ſiempre que alguno le offendia: y deſſeando padecer nuevos tormentos por ſu amor; y hallandoſe agitado de eſtas fervoroſas anxias y deſconſuelos continuos, ſe le apareciò Chriſto Señor nueſtro, y le preguntò; ſi ſabia bien que coſa era el amor, de que èl hacia profeſſion tantos años havia? *Cauſin.* A que le reſpondiò conforme la agudeça de ſu ingenio; y le dijo, ſino ſupiera lo que es el amor, à lo menos ſabria lo que es la paciencia; queriendo ſignificar que el amor no le dejaba conocer lo que era el padecer. Y preguntandole ſu Mageſtad Divina, que coſa era la paciencia? Reſpondiò, que todo le agradaba, y que no tenia ocaſion de impaciencia; porque eſta pertenece à los que conſervan el dominio de la voluntad.

Deſengañado pues Raymundo de el poco fruto que havian obtenido ſus perſuaſiones en las Cortes, tratò de bolverſe à ſu hermita à converſar con Dios. Donde eſtubo tres años.

Pero inflamado de el amor de Dios y de ſu proximo; y condoliendoſe de los que ſe condenaban por las errores de Mahoma; bolviò à eſcribir nuevos libros y à dar otro tiento à los Principes y Monarchas: para lo qual paſsò à Egipto, à Hieruſalem, à Armenia, atraveſsò la Siria, Grecia; y deſpues el Reyno de Polonia, y bajò à la coſta de Bretaña; de adonde paſsò à Yngalaterra (y alli dicen fabricò el oro, que tanto repiten los Philoſofos Hermeticos) deſpues paſsò à Eſpaña y haviendo viſitado todos los Reyes, rematò ſu viaje en Mallorca; donde compuſo un libro intitulado de el fin, en que trata de el modo y de los medios, que ſe pueden tener para la conquiſta de la Caſa Sancta. *Don Pedro Sanchez.*

Pero viendo que no ſe reſolvia coſa alguna ſobre lo que havia propueſto; tomò èl reſolucion de bolver à la Africa y viſitar ſus antiguos diſcipulos: y aſſi fue primero à Tunes y de alli à el Reyno de Bugia; no temiendo la ſententia, que ſe havia fulminado contra èl. Enſeñò algunos dias en ſecreto: pero como el fuego de ſu coraçon no podia eſtar eſcondido mucho tiempo, y era tan grande el deſſeo, que tenia de padecer; ſe deſcubriò en la plaça à tiempo, que era mayor el concurſo de ſus Ciudadanos, y començò à decir en voces altas. Yo ſoy aquel miſmo Raymundo, que algunos años hà deſterraſteis por Predicador de la Ley Evangelica; y aora buelvo à ratificaros lo miſmo, citandoos para el tribunal divino, donde en la preſencia de Dios quiero reſponder, de que os hè predicado y predico la verdad; y que voſotros ſordos à mis palabras quereis padecer eviternamente por vueſtros errores. *Eſcolano. Genomio.*

Y haviendo esforçado eſta materia con vivas y urgentes raçones, en vez de enternecer los coraçones de aquellos Barbaros, ſe endurecieron mas y obſtinaron, dandole la reſpueſta con indecibles injurias, innumerables golpes, puntapies y bofetadas: y llevandole à una maſmorra; le cargaron de peſadiſſimas cadenas, dandole varios y crueliſſimos tormentos, y negandole el ſuſtento por algunos dias.

Pero Raymundo aunque eſtaba apriſionado el cuerpo, tenia libre el entendimiento, y el coraçon mas abraſado en el Amor Divino, y en los ardientes deſſeos de propagar la Religion Chriſtiana: y aſſi aquellos dias, que

que eſtubo en la carcel, los empleò en la compoſicion de admirables tratados, ſubminiſtrandole ocultamente lo neceſſario para eſto algunos diſcipulos de los que tenia ſecretos.

Ultimamente deſpues de haverle hecho padecer los tormentos y ultrages proprios de ſu rabioſa crueldad; le condenaron à ſer apedreado fuera de la Ciudad. Y ſe egecutò la ſententia con el rigor, que puede colegirſe de el rencor de aquella perfida gente.

Cuentan algunos que ſu cuerpo quedò ſepultado entre las piedras y cantos arrojadiços; y que paſſando de noche à la viſta de aquella playa un vagel de Genova; y haviendo viſto los paſſageros una coluna de fuego, que maravilloſamente ſe levantaba de tierra con reſplandores no viſtos; echaron el vatel à el agua, y llegaron à la marina; y haviendo apartado las piedras, recogieron aquel cuerpo glorioſo: y endereçando ſu rumbo la buelta de Genova, ſe hallaron impenſadamente en el puerto de Mallorca. Haviendole pues reconocido, y pretendido ſalir de èl; quedò el vagel tan immobil como ſi fuera una roca; no obſtante que el impulſo de los vientos era baſtante, para con velocidad ſalir de el puerto, y llegar con brevedad à el que deſſeaban. Los paſſageros admirando eſte prodigio, ſaltaron en tierra, y dieron parte al Governador y Clerecia; que acudiò luego; y reconocido el Sancto de los Ciudadanos, le llevaron à la Ygleſia en Proceſſion con la veneracion y culto debido. *Mut. Gononio.*

Pero otros refieren, que en aquella ſaſon que padeciò nueſtro Martir glorioſo, ſe hallaban en Bugia Eſtevan Colon, y Luys de Paſtorga mercaderes Ginoveſes; y acordandoſe de la devocion, que tenian en ſu tierra à eſte Varon prodigioſo, pidieron ſu cuerpo al Governador, y haviendoſeles dado, y llevandole à el vagel, reconocieron que aun no havia eſpirado. Y goçoſiſſimos concibiendo eſperança de ſu vida, ſe hicieron à la vela la buelta de Genova: pero milagroſamente ſe hallaron en el puerto de Mallorca, à cuya viſta conſiguiò Raymundo el premio, por el qual havia trabajado, y padecido tantos tormentos; eſpirando de las heridas, que havia recebido: pero no obſtante los mercaderes lo tubieron oculto; y ſiendo de noche procuraron hacerſe à la vela; mas la nave quedò firme y ſin movimiento. Y viendo que los esfuerços de los Marineros eran fruſtraneos; y reconociendo ſer la voluntad de Dios, que el cuerpo de Raymundo enriquecieſſe ſu Patria, ſalieron à tierra, y certificaron como à 29. de Iunio havia ſido martiriſado por la Predicacion Evangelica; y todo lo demas que queda referido. *Eſcolano.*

Alborotòſe la Ciudad de alegria, y llena de devoto regoçijo, formaron una Proceſſion la mas pompoſa y ſolenne que pudieron. Y fueron à el puerto à recebir el Cuerpo glorioſo, y le llevaron à la Ygleſia de Sancta Eulalia, para enterrarle en el ſepulcro de ſus Padres. A que ſe opuſieron los Religioſos de San Franciſco, alegando que Raymundo era de ſu Orden tercera, y que aſſi les tocaba por derecho. Conocida ſu Juſticia fue llevado el cuerpo à el Convento de los Padres Menores. Donde obrò aquellos dias grandes Milagros con los enfermos. *Eſcolano.*

Depoſitaronle en la Sacriſtia: y ſiendo el concurſo tan grande de el pueblo, que acudia para ſer ſocorrido en ſus aflicciones por ſu interceſſion, reſolvieron el quitarle una quijada, y engaſtarla con el adorno debido: con la qual el dia de oy hallan alivio muchiſſimos dolientes.

Con

Con estos Milagros creciò la devocion; y mucho mas con el que sucediò, estando su cuerpo aun en la Sacristia junto à otro tumulo; en que estaba depositado el Infante de Portugal (que muriò en aquella Ciudad viniendo de visitar la Casa Sancta) porque inadvertidamente se pegò fuego à la Sacristia (ocasionado segun sospechan de los innumerables cirios, que ardian continuamente en aquel lugar) y fue el incendio tan voraz, que derritiò los metales de las lamparas y de otros ornamentos, y calçinò hasta las mismas piedras: Convirtiòse assimismo en ceniza el tumulo y huessos de el Infante; y solo quedò intacto y sin lesion el de Raymundo: y abriendole (con recelos de que por ser de madera havria padecido el cuerpo algun daño) le hallaron entero y fresco; y la mortaja tan tincta en sangre, como podria estar su habito el dia de su Martirio. Sacaronle de alli, y le cocolaron junto el pulpito de el Coro: donde quedò depositado hasta que le edificaron un sumptuoso Sepulcro elevado en alto de admirable architectura en la Capilla de la pura y limpia Concepcion de la Virgen MARIA, cuyo defensor acerrimo havia sido siempre. Alli estàn sus sanctas Reliquias, y en el Altar una Imagen de vulto vestida de el habito de la Orden tercera de San Francisco, y un rotulo que dice *Beatus Raymundus*, el qual està mirando un Crucifijo dentro de el Sol, que es la forma, en que se le apareciò muchas veces.

Gonomio. *Escolano.* *Causin.* *Aubry.*

En este lugar es donde por su devocion le visitò el Reverendo Padre Pacifico, y diciendo Missa en su Capilla, pidiò perdon à este Sancto glorioso de haverle tenido en otra opinion, y por erroneo en sus escritos, siguiendo la comun de los ignorantes; como èl refiere en el citado libro de el viaje de Persia.

Considera aora piadoso Lector, si un Martir tan portentoso, si un tan virtuoso Varon, y si un Doctor, cuya ciencia fue infusa y sobrenatural, es digno de las injurias, con que sus calumniadores le persiguen: hasta la exorbitancia de llegar à decirle oprobrios y vituperios: como hacen algunos, manifestando en las torpes palabras (de que se valen) su impiedad y corto talento, y que sin duda el Demonio se apoderò de sus espiritus, para dictar à sus plumas semejantes injurias en vengança de las almas, que este justo Varon havia libertado de su tiranico imperio.

Y no dudo que tambien debio ser ardid suyo la persecucion, que levantò Emerique Religioso de la Orden de Sancto Domingo, è Inquisidor de el Reyno de Aragon, &c. contra el libro de la Philosofia de Amor, y otras obras de este Sancto; suponiendo proposiciones hereticas (ò adulterandolas por no entender los principios de su arte) sobre que hà havido muy reñidos processos, cuyo resumen me hà parecido poner aqui, para confusion de sus adversarios, y para noticia de los que aun no estàn desengañados.

Corria la doctrina de Raymundo con notable aceptacion y aplauso por todos los Reynos y Provincias de Europa. Quando el dicho Emerique (movido no sè de que espiritu) fingiò una Bula, que afirmaba le havia remitido Gregorio XI. Papa en el sexto año de su Pontificado, por la qual decia, que por quanto estaba informado, havia muchos errores en los libros de Raymundo Lulio, se los cometia, paraque en virtud de la authoridad Apostolica los reconociesse, y hiciesse lo que mas convenia en esto. El qual con esta estratagema impia hiço recoger todos los libros de Raymundo, apre-

Escolano. *Sanchez.*

apremiando con Censuras à que se los tragessen, y à que ninguno los leyesse, condenando à este gloriosissimo Martir por hereje: con que consiguiò èl que se perdiesse la devocion, que le tenian todos los Pueblos de Europa, y el credito de su doctrina.

Sintieronse summamente de tan atropellada Sentencia los devotos y parientes de Raymundo; y fulminaron sus quejas justas de la injusticia de Emerique al Rey Don Juan de Aragon, pidiendo que por la Inquisicion de Barcelona fuesse examinada la Doctrina, y vistos los articulos, que Emerique havia condenado por erroneos: Y concediendo el Rey lo que pedian; cometiò la execucion à el Rev.mo Padre Emergando, Provincial de la Orden de Sancto Domingo è Inquisidor General de los Reynos de Aragon, Cataluña y Valencia: el qual con otros doze Maestros de los mas peritos en la Sagrada Theologia, nombrados para este effecto, haviendo examinado la Doctrina de Raymundo, y los articulos que havia fingido erroneos Emerique; à 10. de Mayo de 1383. pronunciaron Sentencia en favor de este iluminado Doctor, dandole por libre de las calumnias y notas, que Emerique le havia impuesto.

Y en virtud de esta Sentencia el Rey Don Juan con consejo de la Sancta Inquisicion mandò castigar à Emerique, y desterrar de su Reyno; con apercibimiento, de que si le hallaban en èl, le mandaria castigar como à malhechor, y perjudicial à su Corona, y à la Religion.

Con lo qual en el Año de 1419. y segundo de el Pontificado de Martin Quinto; el Cardenal Alemano, Legado de la Sede Apostolica en los Reynos de Aragon, &c. (à instancia que nuevamente hicieron los parientes y Discipulos de Raymundo) encargò este negocio al Rev.mo Padre Bernardo, Obispo de la Ciudad de Castello. Y haviendose instruido el processo, y alegado de la parte de Emerique, todo lo que hallaron convenir sus defensores; y por la parte de Raymundo lo que havian representado en la Sentencia antecedente (reproduciendola de nuevo) y assi mismo que la dicha Bula de Emerique havia sido subrepticia y fingida, como constaba por la Sentencia, que se havia dado en el pleyto, que havia puesto Mossen Antonio Rieta, Presbitero Valenciano, en Aviñon en el Año 1395. ante el Cardenal Leonardo de el titulo de San Sixto, Juez nombrado para este effecto por el Sancto Padre Benedicto XIII. en el año primero de su Pontificado. En el qual fue citado en la Curia Romana personalmente Emerique, por haver sido acusado de haver èl ordenado engañosamente aquella Bula en nombre de el Papa Gregorio XI. y condenado indignamente los Libros de Raymundo Lulio. Y haviendose hecho buscar por orden de dicho Cardenal los Registros de dicho Papa; y haviendo sido vistos y visitados por Juan de Bonis Escrivano, Juan Ludovico, y Bernardo Porte Notarios (y que los tenian à su cargo) hicieron Fè y certificaron no se hallaba semejante Bula en todos ellos.

Y assi mismo haviendo el dicho Obispo en dicho dia 19. de Mayo hecho examinar dichos Articulos (que suponian erroneos) y cotejar con los de el Iluminado Maestro, y hallado que estaban adulterados, y que havian sido mal entendidos; conjuntamente con otros Doctores y Maestros pronunciò la Sentencia, que và puesta en Latin (con los Previlegios, que dieron diversos Reyes y Monarcas à la Doctrina de Raymundo) paraque no se imagine la havemos alterado en al-

 guna

guna palabra. Y èl que quiſiere leer la Sentencia en Eſpañol, la hallarà en la Hiſtoria de el Reyno de Valencia por Eſcolano colun. 625. lib. 3. y eſta Sentencia eſtà guardada en los Archivos de Mallorca, y anda impreſſà en un Libro que ſe intitula Sentencia difinitiva.

Empero tomo no tubieron noticia de eſta Sentencia, ni de lo decidido en dicho pleyto los que compuſieron el Catalogo de los Libros vedados en tiempo de Nueſtro Sancto Padre Paulo IV. bolvieron à poner entre ellos los Libros de Raymundo, quedando aun por tales en el Directorio de los Inquiſidores.

Haſta que el Doctor Juan de Vileta, natural de Barcelona repreſentò en el Sancto y Ecumenico Concilio de Trento los pleytos, que ſe havian ſeguido contra las ſupoſiciones y falſedades de Emerique, y las Sentencias, que ſe havian dado en favor de Raymundo: y que no obſtante eſtaban aun los Libros de eſte Glorioſo Martir y Doctor iluminado en el Catalogo de los vedados. Y haviendoſe buelto à veer todo el ſuſodicho, y à examinar todas las Propoſiciones por el Patriarca de Venecia, quatro Arçobiſpos, quatro Obiſpos, quatro Generales de Ordenes, un Abad y quatro Doctores los mas eminentes de la Chriſtiandad, ſe decretò à 1. de Sept. 1563. que ſe havia de reprimir, borrar y repeler qualquier Improbacion de las Obras de el Eximio Doctor Raymundo Lulio de los Indices de el Sancto Padre Paulo IV. de los Libros prohibidos. Donde ſe alega la dicha Bula ficticia, que Emerique havia dicho ſer de Gregorio XI.

El qual Decreto y Eſtatuto eſtà en el Catalogo de el Sancto Padre Pio Quarto, y en los demas Catalogos hechos de los Libros prohibidos haſta nueſtros Tiempos. Con que la virtud de eſte eminente Maeſtro quedò triumphante contra las calumnias de Emerique, y lo ſerà ſiempre à peſar de ſus Emulos, que ciegos de ſu ignorancia, no quieren reconocer las verdades de ſu Doctrina.

Y ſi para ſu eſtimacion deſſeas diſcreto Lector mas alabanças, lee los Libros citados y los Previlegios adjuntos, donde hallaràs baſtantes para cumplir tus deſſeos.

SEN-

SUPPLICATIO

Oblata per discretum Petrum Ribot, Notarium, & Syndicum Universitatis Balearis, pro tractandis negotiis Illuminati Doctoris Raymundi Lullii.

ILLUSTRISSIME DOMINE,

Usque adeò injuria quæ liberis nostris fit, ex sententia I. C. nostrum pudorem pertingit, ut etiam si illi neque convitiis lacessiti commoveantur, neque injuriis incendantur, neque provocati ultionem ullam machinentur, sed in hostes omnia mansuetudinis officia conferant; nobis nostro quidem nomine competat injuriarum actio. Dolemus quidem, nec diutiùs ferre possumus, qui patriæ Patrum personas sustinemus, partum nostrum divino satu editum, quem potiùs patrem & nostræ gloriæ propagatorem fatemur, agnoscimus, & prædicamus; Satana colaphista natali solo exulare, & segnitie nostra semisepultum jacere. Balearem Raymundum dicimus ex nobili prosapia, in nobilem virtutibus; ex Regiæ domus majore præposito, in cælicolam triumphatorem; ex terreno, in cælestem; & ex ignaro, in sapientem, ac omnis litterarum generis peritissimum magistrum cælitùs evocatum. Hæc Lullii est divina metamorphosis, quæ nostram potuit vel sola nobilitare Insulam, atque illam reddere toti orbi notissimam. Hinc omnis Philosophiæ instauratio, & hinc veritatis ipsius, suæ integritati restitutio. At, ubi uberrima optimaque messis ex tanto semine, lætissimaque segete auspicato futuris seculis sperabatur, videns mendax ille, qui primæ hominis morti causam dedit, & nusquàm definit subvertere vias domini rectas, sui excidium: Zizaniam intermiscuit, & inepta dogmata Lullio, Catholicæ veritatis præcipuo assertori, ut ejus doctrina denigraretur, per Eimericum impingenda curavit: ut doctrinam piam, castam, & orthodoxam, insinuaret Orbi damnatam, diploma Pontificium Gregorii XI. summi Ecclesiæ Præsidis nomine ementito commentus est. Latuit diù commentum, & longo tempore ità serpsit, & virus suum extendit, ut Lulliorum Christiana mansuetudo, quæ splendorem virtutis non excludit, & ubi agitur de Religionis dignitate, acerrima salutis publicæ vindex existit, diuturniorem mansuetudinem, indignum flagitium; & patientiam, scelus nefarium sit arbitrata: sacrilegos morsus severè flagris sit insecuta: & insanas furias, diffinitiva sententia summi Pontificis decreto profligaverit. Vindicata fuit à calumnia Lullii causa, & quamplurimis Principum privilegiis munificentissimè est aucta & illustrata. Sed proh dolor! vindicta à memoria hominum longâ oblivione deleta est, & Principum rescripta nostro universo Gymnasio summa liberalitate, & devotione erga illuminatum Doctorem singulari, concessa jam sunt neglecta; damnat ignorantia quod non intelligit, imprudenter recantat in Lullium tragœdiam, & in contumeliam nostram refricat ejus vulnera. Agimus nomine proprio, & Patriæ decus, ac ornamentum jam propè senescens ab oblivione hominum atque à silentio vindicare studemus; ut impostura Eimerici, qui in necem nostri luminis, & totius orbis Christiani jacturam adulterina pro veris supponere non est veritus, prodeat in publicum, & cum rubore fiat vulgo manifesta: restituto pristinis ornamentis divino Philosopho, omnis Philosophiæ, omniumque artium encyclopædiæ perfectore. Ne igitur Prorex illustrissime Lulliana gloria variis encomiis, & trophæis maximis olim celeberrima, inter tineas & blattas in hac nostra tempestate pereat: præsta, ut publicis typis mandetur Processus causæ ab Eimerico contra Lullium susceptæ, & per Reverendissimum D. Civitatis Castelli Episcopum, authoritate Apostolicâ, diffinitivâ sententiâ, pro voto Lullianæ familiæ gloriosè finitæ, & principalibus rescriptis munitæ: ut aureo quodam seculo renascente, tuâ auctoritate refloreat: & ex te, veluti ex fonte clarissimo & uberrimo profluat; ac indè te auspice in ævum, & ad Indos usque securè, & sine cavillo evadat. Hæc petimus, & supplicamus omni meliori modo, &c. Et licet, &c.

Altissimus, &c.

Barrera Advocatus Universitatis. *Bernardus Nadal. I. V. D. Advoc. Univers.*

LO REY, è per sa Magestat.

DON Ferrando Canoguera Lloct. y Capita general en la present Ciutat, y Regne de Mallorca, è Illas à aquell adjacents. Per quant per part dels Magnifichs Jurats de dita Ciutat y Regne, nos es estat supplicat; fos de nostre merçe, concedir llicencia y facultat de imprimir, ò fer imprimir en est Regne, la Sentencia, y Privilegis Reals, dada ab authoritat Apostolica, en favor de la Doctrina del Illuminat Doctor, y reputat Martyr (en raho de ses obres) Mestre Ramon Lull, y en liberacio de les falses acusacions, contra la syncera, y Catholica doctrina de aquell, intentades (segons juridicament, en dita sententia impressa en Valencia, es estat judicat, y sentenciat) presentant nos pera desso lo original de dita sententia, y Privilegis: exposant nos la penuria gran, que de dita impressio patexen los estudis; y particularment los Mallorquins, à dita scientia tant inclinats, axi los que uvi de present viven: com los qui antiguament en sos testaments han dexada renda pera les Cathedres de dita doctrina. E nos ates que dita obra, è llibre, es molt utilos, è necessari, y que està donada llicencia per lo Ordinari: ho havem tingut per be. Per so, ab tenor de la present, de nostra certa scientia, delliberadament, y consulta, per la Real authoritat de que usam, donam, y concedim llicencia, permis, è facultat de imprimir, ò fer imprimir, y vendre lo dit llibre. Volem empero, que esta nova impressio, apres que sera feta, sia aportada ab son original devant de nos. Dat. en Mallorca à 24. del mes de Novembre del Any 1604.

D. Fernando Canoguera.

V. Monterde Reg. *V. Fivaller, Fis. Advocat.*

Bart. Julia, Not. & Secretarius Regiæ Audientiæ Majoric.

Potentissimo pariter, ac Sapientissimo Regum omnium Maximo PHILIPPO AUSTRIÆ III. Hispaniarum Regi Invictissimo, Dominoque suo: Major Insula Balearium, utramque Felicitatem precatur.

NULLOS unquam (Rex Augustissime) collaudandæ virtutis surculos surgere, nedum crescere passa fuit virtutis lethalis tabes invidia: quin ipsa simul exsurgeret, perpetua comes; quæ, nec ejus pedissequa dignè vocetur: & subitò coæva nascere-tur; quæ nullo denique seculo honestati sit coæquanda. Prò dolor! nec enim jam hostis hostem, nec advenam peregrinus; verùm & civis civem, & fratres suos frater livore tabescens insequitur, ac (juxta Poëtam) Theonino dente corrodit. Quid memorem Abeles, Josephos, aut Remos, cæterosque fratrum suorum invidâ manu laniatos: quos & vetus priscorum temporum labes, & nova consequentis ætatis pernicies, æternis luctibus exhibet celebrandos? Credas, invidiam Virtuti collatam, veluti umbram esse corporis: ut, sive ad dexteram, sive ad lævam te ipse convertas, præsto sit illa; nec unquàm à latere, ne latum quidem unguem abscedat. Quid opus est pluribus? Raymundum Lullium, Balearem virum, Doctorem divino numine afflatum, Africæ propemodùm Apostolum, præradiantem Orbis terrarum Radium, tenebris obruere, & sempiterna oblivione delere, quantum in se fuit, conata est malevolorum invidia. Quod, fanè quàm effecisset: nisi, quorum interfuit Regum singulare patrocinium, ac fides invicta, pro veritate pugnasset. Sed quia veritas premi potest, opprimi non potest, in nihilum videlicet conatus ejusmodi reciderunt. Nam, quæ Nicolaus Eimericus temerè Raymundo Lullio affinxerat, tandem aliquando, luce veritatis duce detecta sunt, & Regum ferè omnium Hispaniæ, Ferdinandi, Alfonsi, Caroli, Philippi patris tui splendore, & præsidio omninò convulsa. Jacuit inglorius obtrectatorum operâ Raymundus, & quasi criminis commissi reus delituit; sed non passi sunt viri principes diutiùs insontem pro sonte puniri; sed eò incubuerunt, ut quando Lullii mores candidi, litteræ exquisitæ, subtilissimè tamen, & ad quas non omnia facilè attingant ingenia, suo restitutus loco, coleretur, legeretur, suspiceretur. Totum hoc Baleare Regnum, tota ejus Nobilitas ægrè semper tulit, virum hunc admirandæ cujusdam sapientiæ, & doctrinæ facem præferentem, Patriæ gloriam, & decus Regni, non eo esse loco, quem illius præclara gesta & domi, & foris in omni ætate postularunt. Et nos ea propter foras dari curavimus Pontificia diplomata, quibus honos ablatus Raymundo, redditus est superstite Benedicto XIII. feliciter Naviculæ Petri clavum tenente; ut litteræ huic libello insertæ commonstrant: & quando non nisi apud Reges Raymundus patrocinium sensit, & idem apud te Rex Augustissime, sensurum se sperat, sperat & hoc Balearicum Regnum: Ideò coronæ tuæ digna serta dicamus. Non enim is es, qui bonos malorum, & perditorum vitio jacturam nominis facere patiaris. Fuit semper Philippus felicissimæ recordationis parens, litteratorum Mecœnas munificentissimus; ut non nisi doctissimos, & sanctissimos ad Episcopatûs dignitatem promovendos censuerit; fuit in omnes bonos, bonus. In ejus tu vestigia pedem ponere cœpisti, quid ni igitur speremus Raymundum, quem & eruditio, & sanctitas commendant, apud te ista omnia comperturum? appareat nunc igitur sub tuo nomine ejus accusationis falsæ liberatio: quo & mali quiescant tandem, & mordere desinant, & boni illius imitationis amore succensi, gaudio triumphent, & magis magisque ad ejus capescenda studia rapiantur. Vale Rex potentissime, & nostri Regni tibi addictissimi memoriam numquam depone. Iterùm vale.

DOMINI JURATI PATRES.

Dom. Michaël Morell. *Dom. Petrus Antonius Ferretjans.*
Dom. Franciscus Garcia. *Dom. Franciscus Belill.*
Dom. Petrus Coll.

LICENTIA.

GREGORIUS Forteza I.V.D. Archidiaconus, & Canonicus almæ Sedis Majoricen. & in eadem Diœcesi in spiritualibus & temporalibus, Vicarius generalis electus, Sede vacante. Visa hujus Patriæ Patrum Juratorum, totiusque Balearis Nobilitatis & populi, justa acclamatione, ardenti voto prudentum, & Lullianorum contentione perpeti, quibus in veritatis testimonium, & pii viri, piæque doctrinæ tuitionem, supplicant, semel latam pro Lullio sententiam, olim Typis Valentiæ excusam, denuò, cum Regiis privilegiis imprimi, præsertim quòd lata & impressa quondam sententia, lubrici anguis instar, elabatur: aut difficilè quidem valeat reperiri, & ex ejus penuria tantus nostri Radiantis Doctoris Raymundi Lullii triumphus perpetuâ oblivione sepeliri, & prorsùs extingui timeatur: Ideò, re maturiùs inspectâ, providentes, ut tam necessaria huic scientiæ sententia inveniri possit, & valeat, utque magis stabili, magisque diuturnâ statione emergescens veritas propagetur, & enitescat; tenore præsentium, Sententiam hanc in favorem Lullianæ doctrinæ, per Reverendissimum D. Bernardum Civitatis Castelli Episcopum, Authoritate Apostolicâ Judicem electum, latam, unà cum Regiis privilegiis imprimi denuò, & imprimi debere judicantes, ejus imprimendæ licentiam concedimus, & facultatem. Atque ut integrè exemplum hoc prototypo suo respondere probetur; volumus, ut sicuti nunc è nostro nutu capit initium; ità ad nostram approbationem subscripto nostro nomine claudatur in fine. Datum Palmæ Balearium, in Episcopali Palatio: die Mercurii xxiv. mensis Novembris. Anno M.DC.IV.

Gregorius Forteza.

I N-

INSTRUMENTUM
SENTENTIÆ

Rescindentis attentata per quoscumque, auctoritate cujusdam assertæ Bullæ Gregorii XI. contra doctrinam cælitùs illustrati Doctoris RAYMUNDI LULLII, pii Eremitæ: eundem verò Raymundum, ejusque doctrinam, ut bonam, & Catholicam, in pristinum statum vindicantis.

HOc est transumptum, & in hanc publicam formam, publicumque exemplum redactum, auctoritate, ac mandato Reverendi Domini Vicarii Generalis, Reverendissimi Domini Majoricens. Episcop. infrascripti, à quodam publico documento: prout inferius constat, legitimo, ac publico tabellione clauso, quodamque oblongo sigillo appenditio communito. Cujus tenor talis est.

Bernardus, miseratione divina, Episcopus civitatis Castelli, Commissarius ad infrascripta, per Reverendissimum in Christo patrem & Dominum D. Alamanum, miseratione divina Cardinalem, & Legatum infrascriptum deputatus. Vniversis, & singulis Christi fidelibus, ad quem, vel ad quos, præsentes pervenerint: salutem in Domino Jesu Christo. Litteras pergameneas præfati Reverendissimi Domini Legati, ejus sigillo pendenti in quibusdam cordonibus de filo rubeo sigillatas, sanas, & integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas: sed omni prorsùs vitio, & suspicione carentes: commissionem de, & super infrascriptis nobis factam continentes: nobisque pro parte honorabilium consanguineorum, & amicorum quondam Magistri Raymundi Lull, in eisdem litteris nominati, præsentatas. Nos cum ea, qua decuit reverentia recepisse noveritis, sub hac forma.

Alamanus, miseratione Divina, tituli Sancti Eusebii, sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis, in Arragoniæ, Valentiæ, & Navarræ Regnis, ac Majoricarum & Minoricarum insulis, in nonnullis aliis partibus, & terris Apostolicæ Sedis Legatus: Reverendo in Christo Patri Domino Episcopo Civitatis Castelli, salutem in Domino sempiternam. Sua nobis consanguinei, & amici quondam Magistri Raymundi Lull petitione monstrarunt; quod olim quidam frater Nicolaus Eimerici, ordinis Prædicatorum, tunc in regno Arragoniæ, officium Inquisitoris hæreticæ pravitatis exercens, tempore felicis recordationis Gregorii Papæ XI. contra artem, & doctrinam ipsius Magistri Raymundi, vigore cujusdam fictæ Bullæ (ut asseritur) per ipsum falsè fabricatæ, temerè attentavit, in famæ ipsius Doctoris, & artis ejusdem denigrationem, & non modicam læsionem. Quarè pro parte ipsorum, nobis fuit humiliter supplicatum: ut attentata hujusmodi nulla fore declarare, ipsaque cassare, & anullare, autoritate Apostolica dignaremur. Nos igitur de præmissis plenam notitiam non habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati circumspectioni vestræ, tenore præsentium, committimus, & mandamus (quatenùs si est ità) quicquid per ipsum fratrem Nicolaum inveneritis, contra ipsum Magistrum Raymundum, & opera sua, temerè attentatum, in statum pristinum revocare curetis, eadem nulla, & cassa, ac irrita, autoritate præfata, penitùs nuntiantes. Datum Barcinone, secundo Calendas Martii, Anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo nono: Pontificatus sanctissimi Domini nostri D. Martini, divina Providentia Papæ Quinti, anno secundo.

Post quarum quidem litterarum præsentationem, & receptionem, fuimus cum instantia debita requisiti, ut ad executionem in dictis litteris contentorum, procedere curaremus, juxta traditam, seu directam, à præfato Reverendissimo Domino Legato, in præinsertis litteris nobis formam: Et ad fundandam eorum intentionem dixerunt, proposuerunt, & produxerunt, dicti consanguinei, & amici, per ordinem quæ sequuntur.

Et primo, quòd dicta asserta Bulla erat exorbitans à jure, atque etiam à stilo Curiæ Romanæ: & signanter videbatur in hoc, quod viginti libri, in quibus asseritur, quòd fue-

runt inventi ducenti articuli erronei, & hæreticales: non nominantur in dicta asserta Bulla: nec etiam dicti articuli asserti erronei, & hæreticales, in ipsa inseruntur: nec aliqualis mentio de eorum sententia ibi videtur: sed generaliter, & confusè pertransit.

Item, quod in ipsa dicta Bulla erat falsa latinitas: quæ vitiat rescriptum Papale.

Item, quod dicta Bulla non erat registrata, nec consequenter, reperta in registris Curiæ Romanæ, in quibus documentorum Papalium originalia reconduntur. Ad quorum omnium prædictorum probationem, & ostensionem probabilem produxerunt in sua propria forma, quoddam publicum instrumentum actum Avinioni, per Dominum Cardinalem, in ipso instrumento nominato, Judicem, & Commissarium per Sedem Apostolicam deputatum in quadam causa: occasione cujus de dicto instrumento conficiendo, fuit facta instantia coram ipso: in quo instrumento, eò quia in ipso de verbo ad verbum est dicta Bulla inserta, affirmarunt prædicti parentes, & amici, omnia supradicta clarè, & lucidè posse aspici, & videri: quod quidem instrumentum est hujusmodi seriei.

In nomine Domini Amen. Noverint universi, præsens publicum instrumentum inspecturi: quòd coram Reverendissimo in Christo Patre, & Dño D. Leonardo, miseratione Divina tituli sancti Sixti Presbytero Cardinali Judice, & Commissario per sanctam sedem Apostolicam specialiter deputato personaliter constitutus, discretus vir Antonius Riera clericus, Valentinensis Diœcesis Baccalaureus in legibus principalis citra tamen procuratoris sui revocationem in quadam causa, seu causis, quæ vertitur, vertuntur, seu verti & esse sperantur, inter dictum Antonium principalem ex una parte, & religiosum virum fratrem Nicolaum Eimerici, hæreticæ pravitatis in Regno Arragoniæ Inquisitorem, de & super nonnullis articulis Fidem tangentibus; & ipsorum occasione parte ex altera. In qua ad nonnullos actus etiam coram eodem Domino Cardinali judice, & Commissario, citra tamen conclusionem inter dictas partes extitit processum, & tandem copiam sive schedulam cujusdam litteræ Apostolicæ per felicis recordationis Dominum Gregorium Papam undecimum, ut idem Antonius asseruit, factæ eidem Domino Cardinali tradidit, atque dedit, cujus tenor sequitur, & est talis.

GREGORIUS *Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus Archiepiscopo Tarraconensi ejusque Suffraganeis, Salutem & Apostolicam Benedictionem. Conservationem puritatis Catholicæ Fidei, quàm multi nequam, & scelerati, suis falsis assertionibus maculare nitentes, inter triticum purum agri dominici pestiferum semen zizania seminant. Cùm ad nostrum præcipuè spectet officium, ut evellamus prava, & destruamus perversa, providere salubriter, & animarum illaqueationibus obviare, confestim plenis desideriis affectantes, opportuna in his, quæ possumus remedia studio Pastoralis solicitudinis adhibemus. Dudùm siquidem dilectus Filius Nicolaus Eimerici, Ordinis Fratrum Prædicatorum, Professor in Sacra Theologia, Magister in Regnis Arragoniæ, Valentiæ, & Majoricarum Inquisitor Hæreticæ pravitatis, nobis exposuit, se in regnis eisdem, invenisse viginti volumina diversorum Librorum in vulgari scriptorum, à quodam Raymundo Lull cive Majoricarum editorum, in quibus (ut ipsi Inquisitori videbatur) multi continebantur errores, & hæreses manifestæ, & quòd nonnulli de prædictis, & aliis regnis, libris utebantur eisdem, & eorum doctrinæ dabant fidem non modicam, in grande suarum periculum animarum. Supplicavitque nobis Inquisitor ipse: ut ne simplices deciperentur ex Libris ipsis, dignaremur in hac parte de opportuno remedio providere. Nos autem cupientes animarum jam forsan imbutarum, & quæ imbui possent ex perverso dogmate dictorum Librorum periculis celeriter obviare, dictos Libros per venerabilem Fratrem nostrum Petrum Episcopum Hostiensem, & per quamplures etiam ultrà vigeneum numerum in eadem Theologia Magistros, examinari fecimus diligenter, per quorum relationem tandem habuimus, quòd ipsi, dictos Libros omnes cum multa diligentia legerant, & examinaverant, & quòd ultrà ducentos articulos erroneos, & hæreticales invenerant in eisdem. Super quibus inter eosdem Episcopum, & Magistros sapiùs, & demùm coram nobis habita disputatione solenni, ipsos articulos quos ad vitandum prolixitatis tædium, & horribilitatem eorum haberi volumus præsentibus pro expressis erroneos, & manifestè hæreticales, de dictorum Episcopi, & Magistrorum concordi consilio, sensimus reputandos. Cùm autem sicut Inquisitoris præfati continebat assertio, in prædictis regnis alii Libri qui asseruntur editi à jam dicto Raymundo reperiri dicantur, quibus hujusmodi jam reperti, & alii errores & hæreses creduntur probabiliter contineri. Nos volentes de hujusmodi aliis Libris, & eorum doctrina, informari plenariè, & super eis providere salubriter, ne fideles in errores hujusmodi damnabiliter prolabantur: fraternitati vestræ, de Fratrum nostrorum consilio, per Apostolica scripta, committimus, & mandamus, quatenus diebus Dominicis, & festivis in singulis vestris Ecclesiis Cathedralibus, ac Curatis, necnon Religiosorum quorumcumque Ordinum exemptorum, & non exemptorum, etiam Cistercien. Carthusien. & Cluniacen. Præmostracen. Grandimonten. Sanctorum Benedicti & Augustini,*

gustini, ac Fratrum Prædicatorum, Minorum, & Eremitarum ejusdem Sancti Augustini, & Carmelitarum, & aliorum Ordinum vestrarum Civitatum & Diœcesum, intra Missarum solemnia existentibus populis ad divina, & in prædicationibus, per vos vel alios quàm citò commodè poteritis faciatis proponi, & singulæ personæ utriusque sexus, cujuscumque status, ordinis, vel conditionis existant, earundem vestrarum Civitatum, & Diœcesum, seu commorantes in eis, habentes libros quoscumque à præfato Raymundo editos, ut præfertur, ipsos infrà unius mensis spatium vobis assignare, & illi qui sciunt, alias personas libros eosdem habentes, eas vobis revelare, & nominare procurent. Vosque libros, recipi faciatis eosdem, quos cum habueritis, quàm citò poteritis, curetis nobis fideliter destinare: ut ipsos simul examini subjicere valeamus. Cæterùm quia doctrina, seu potiùs dogmatizatio prædictorum librorum examinatorum reperitur erronea, hæreticalis, & periculosa nimiùm animabus, & vehemens suspicio est habenda, quòd in aliis libris editis à dicto Raymundo similes, vel alii, ut præfertur, continentes errores. Mandamus quòd omnibus & singulis eisdem personis vestrarum Civitatum, & Diœcesum doctrinam seu potiùs dogmatizationem, & usum hujusmodi librorum interdicere studeatis. Donec super his, per Sedem Apostolicam aliud fuerit ordinatum. Contradictores per censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita compescendo. Non obstantibus si aliquibus communiter, vel divisim, à Sede Apostolica sit indultum, quòd interdici, suspendi, vel excommunicari, aut extrà, vel ultrà loca certa ad judicium vocari non possint, per litteras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem; & quibuslibet exemptionibus, ac aliis privilegiis, & litteris Apostolicis quibuscumque locis, personis, vel ordinibus, sub quacumque forma, vel expressione verborum ab eadem Sede concessis. De quibus quorumque totis tenoribus etiam de verbo ad verbum in nostris litteris mentio sit habenda, & per quæ præsentis mandati nostri effectus valeat quomodolibet impediri. Insuper volumus quòd per te Frater Archiepiscope, tenor præsentis, sub tuo, vel Officialis tui Sigillo, vobis, Fratres Suffraganei transmittatur; cui per vos adhiberi volumus, velut ipsis originalibus, plenam fidem. Datum Avinioni 8. calendas Februarii, Pontificatus nostri Anno sexto.

Qua siquidem copia, sive schedula, per dictum Antonium, Domino Cardinali memorato, tradita; idem Antonius ipsum Dominum Cardinalem instanter requisivit, quatenus venerabilibus viris litterarum Apostolicarum registratoribus, per suas litteras scriberet; eisque nihilominus, auctoritate Apostolica, sibi in hac parte commissa, præciperet, & mandaret: ut litteras in dicta schedula contentas, in registris eis commissis, diligenter perquirerent, & si eas repererint, sumptum, sive transumptum earundem clausum, & sigillatum, prout moris est in talibus fieri, ac ità, & taliter, quòd eis fides adhiberi valeret, præfato Domino Cardinali transmitteretur, expensis moderatis dicti Antonii, ut ipso mediante pôsset, & valeret, partibus supradictis, debitum justitiæ administrare, quoniam præfatus Antonius pro sui Juris fundamento sumptum prædictarum litterarum, coram dicto Domino Cardinali, ut asseruit, producere intendebat. Qui quidem Dominus Cardinalis Judex, & Commissarius, attendens, quod justa petentibus non esset denegandus assensus; supradictarum litterarum Apostolicarum registratoribus, modo, & forma per dictum Antonium superiùs petitis, per suas litteras auctoritate Apostolica scripsit, & mandavit, ipsasque per Porterium, & Nuntium suum juratum eisdem registratoribus præsentari fecit. Qui Porterius postmodùm Domino Cardinali Judici, & Commissario memorato, ac mihi Notario infrascripto retulit, qualiter dicti Domini litterarum Apostolicarum registratores in registris eis commissis anni sexti præfatæ felicis recordationis Domini Gregorii Papæ XI. diligenter perquisiverunt, & facta diligenti perquisitione eidem Porterio, ut asseruit, dixerunt, quod in eisdem registris litteras in suprascripta papyri schedula contentas non repererunt registratas. Subsequenter autem venerabilis vir Dominus Joannes à Bonis unus de litterarum Apostolicarum registratoribus, in mei Notarii prædicti, & testium fide dignorum præsentia, Domino Cardinali Judici, & Commissario præfato retulit, & dixit, quòd dictam schedulam in registro sibi commisso, anni sexti dicti Domini Gregorii, per suos clericos, non solùm semel, sed pluries diligenter perquiri fecit, & quòd litteræ in sæpè dicta schedula contentæ in suo registro non fuerunt neque erant registratæ. Deindè præfatus Porterius, & Nuntius juratus litteras dicti Domini Cardinalis unà cum schedula, sive copia præinserta prædicto Domino Cardinali reportavit, & mihi Notario infrascripto in præsentia testium infrascriptorum retulit, & dixit, quòd venerabiles viri Domini Bernardus Fortis, alter de litterarum Apostolicarum registratoribus, & Joannes Ludovici, Cameræ Apostolicæ Notarius, in dorso dictæ schedulæ sive copiæ per ipsum, ut præmittitur, reportatæ, & ut præfertur, præinsertæ, scripserunt in hunc modum, qui sequitur.

Notum sit omnibus, quòd ego Bernardus Fortis litterarum Apostolicarum registrator, per-

perquisivi diligenter registrum mihi commissum anni sexti sanctæ memoriæ Domini Gregorii Papæ XI. & quòd in eodem registro, litteras in præsenti schedula papyri annotatas, non reperio registratas. In cujus rei testimonium, hic manu propria subscripsi, & signavi. Die 9. Julii, anno à Nativitate Domini, millesimo trecentesimo nonagesimo quinto. Bernardus Fortis registrator. Notum sit omnibus, quod ego Joannes Ludovici, Cameræ Apostolicæ Notarius, perquisivi diligenter registrum litterarum Apostolicarum, eandem Cameram tangentibus anni sexti Pontificatus sanctæ memoriæ Domini Gregorii Papæ undecimi, & quòd in eodem registro litteras in præsenti schedula papyri annotatas, non reperio registratas. In cujus rei testimonium, hic manu propria me subscripsi, & signavi. Die nona Julii, anno à Nativitate Domini, millesimo trecentesimo quinto. Iho. Yti. Tandem die, & hora infrascriptis coram Domino Cardinali Judice, & Commissario præfato, in meique Notarii publici, & testium infrascriptorum, ad hæc specialiter vocatorum, & rogatorum præsentia personaliter constitutus prædictus Antonius Riera, citra tamen procuratoris sui revocationem, & de præmissis omnibus, & singulis mandato relationibus, & aliis suprascriptis, & designatis à tempore traditionis dictæ præinsertæ schedulæ, & citra factis, petiit sibi fieri unum vel plura, publicum, seu publica, instrumentum, seu instrumenta per me Notarium publicum infrascriptum. Acta fuerunt hęc Avinioni in domo habitationis dicti Domini Cardinalis, hora nona, vel quasi, sub anno à Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto indictione tertia die Sabbati 10. Mensis Julii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri D. Benedicti Divina Providentia Papæ XIII. Anno primo, pręsentibus ibidem venerabilibus viris Dominis Durando Tonduci in decretis Licentiato, dicti Domini Cardinalis Camerario, ac Magistro Dominico Pavardi, in utroque jure Baccalaureo, hac in Romana Curia procuratore, testibus ad præmissa vocatis specialiter, & rogatis.

Et ego Thoyco Rodulphi de Camicavilla Clericus Tarraconensis Diœcesis, publicus Imperiali auctoritate Not. ac præfati Reverendissimi in Christo Patris, & Domini Cardinalis Judicis, & Commissarii, & causæ hujusmodi, coram eo Scriba, præmissis omnibus, & singulis, dum sic, ut præmittitur, agerentur, & fierent unà cum prænominatis testibus præsens interfui; eaque sic fieri vidi, & audivi; ideoque hoc præsens publicum instrumentum, per alium, me aliis occupato negotiis, scriptum, in hanc publicam formam redegi; hicque manu propria scripsi, & signo meo solito, & consueto, signavi rogatus, & requisitus; in fidem & testimonium omnium, & singulorum præmissorum.

Item ad probandum subreptionem prædictæ Bullæ dixerunt, quòd posito, sed non affirmato; imò expressè, & cùm omni veritate denegato, prout per superiùs posita, est ostensum: quod Bulla supradicta fuerit à Curia emanata; tamen nullo modo poterat excusari, quin fuerit subreptitiè, ac etiam obreptitiè impetrata; eò, quia errores, seu articuli erronei, & hæreticales, qui in dicta Bulla generaliter, ut prædicitur, & confusè, asseruntur, in libris Doctoris Raymundi contineri; in ipsis nusquam inveniuntur: benè inveniuntur loca, à quibus nimis malitiosè fuerunt cùm falsitate abstracti, sive translati centum articuli, quos dictus Inquisitor affirmavit esse de numero illorum, in Bulla confusè tractorum, inserendo ipsos, sic falsificatos, in quodam quaterno sua propria manu scripto, nominato in instrumento, statim inferiùs inserto, condemnatio. In quo quaterno sunt posita nomina librorum, & series articulorum. Nam ipsi centum articuli, comprobati cùm libris Doctoris, inveniuntur in dicto quaterno, modò per additionem, modò per abstractionem; modò per mutationem intentionis prædicti Doctoris, falso modo assumendo, seu interpretando ipsam; modò per positionem truncatam verborum, dicti Catholici Doctoris, hæresi, & erroribus maculati; sed prout sunt ipsi prædicti centum articuli, in sua integra veritate, in libris Doctoris originaliter scripti, inveniuntur veri, & Catholici, & à rubigine hæresis omninò alieni. Et ad faciendam veram demonstrationem falsæ translationis, seu interpretationis articulorum prædictorum, produxerunt in sui prima forma, quoddam publicum instrumentum, actum per Reverendum Magistrum Bernardum Ermengandi Provincialem Prædicatorum, & Inquisitorem hæreticæ pravitatis, in Provincia Arragonię, de quadam examinatione, per ipsum cum Magistris in Theologia Monasterii Prędicatorum Barcinon. & Monasterii Fratrum Minorum dictę Civitatis, facta de quodam libro dicti Doctoris, intitulato Philosophia Amoris; in quo libro falsè affirmatur inter contenta in dicto quaterno, propria manu dicti Fratris Nicolai Eimerici scripto, qui quaternus, prout superiùs continetur, condemnatio, in proximo dicto instrumento nuncupatur; quòd erant inventi tres articuli erronei, & hæreticales,

ticales, prout prædicta falsitas, in prædicto instrumento examinationis, fuit authenticè declarata. Cujus quidem instrumenti, quod fuit perpendens sigillum Magistri Bernardi Ermengandi, Provincialis, & Inquisitoris prædicti, & per ipsius & aliorum Magistrorum Ordinum Prædicatorum, & Minorum subscriptiones manu propria cujuslibet ipsorum roboratum: tenor talis est.

Noverint universi, quòd die Sabbati decima nona die Maij, anno à Nativitate Domini millesimo trecentesimo octogesimo sexto, in præsentia mei Notarii, & testium subscriptorum, existentibus personaliter in Monasterio Fratrum Minorum Barcinone, Reverendo Patre Magistro Bernardo Ermengandi Provinciali Prædicatorum, & Inquisitore hæreticæ pravitatis in Provincia Arragoniæ, necnon & Fratre Antonio Falqueti, Fratre Francisco Marmandi in Sacra Pagina Magistris de dicto Ordine Prædicatorum; Fratre Arnaldo Peregrini Confessore Illustrissimæ Dominæ Reginæ Arragonum: Fratre Bernardo Broll, in eadem Sacra Pagina Magistris: Fratre Berengario Laqueti Custode; Fratre Guillielmo Arago Lectore: Fratre Dalmatio de Clasclario: Fratre Ioanne de Pagueria Baccalaureo Conventualibus Barcinon. dicti Ordinis Fratrum Minorum, in Camera scilicet, sive Cella, quam præfatus Religiosus Magister Arnaldus Peregrini tenet in dicto Monasterio Fratrum Minorum, præfatus Reverendus Dominus Inquisitor dixit, & proposuit, quòd ad instantiam quorundam amicorum venerabilis Raymundi Lull quondam Civis Majoricarum, ipse pro infrascriptis vocaverat ad consilium omnes dictos Magistros, & Fratres, & narravit ibidem, quomodò tempore Sanctissimi in Christo Patris, & Domini D. Gregorii sanctæ memoriæ Papæ Vndecimi, Reverendus Pater Magister Nicolaus Eimerici Ordinis Prædicatorum, tunc Inquisitor hæreticæ pravitatis in Provincia Arragoniæ, fecerat condemnari aliquos articulos, quos dicebat, se invenisse in diversis libris dicti Raymundi Lull, nominando ipsos libros: inter quos autem articulos erant, ut dixit idem Dominus Inquisitor Magister Bernardus, tres, quos idem Magister Nicolaus dicebat se invenisse in quodam libro facto per dictum Raymundum Lull, intitulato de Philosophia Amoris, quos articulos dictus venerabilis D. Inquisitor Magister Bernardus Ermengandi, tradidit mihi Notario in scriptis, compositos in latino, & sunt isti.

Primus, quòd Deus habet multas essencias.

Secundus, quòd in faciendo bonum, non oportet spectare, quòd Deus incipiat, quia jam incepit, quando nos creavit, & pro conservatione nostra, mundum nobis dedit, ut ei serviamus, & eum honoremus.

Tertius est, quod Virtus est ità bona, & quantitate magna, quòd omnis homo potest eam habere pro sua voluntate. Dixit etiam, & asseruit idem Dominus Inquisitor Magister Bernardus, quòd ipse viderat, & recognoverat præfatum librum Philosophiæ Amoris, & quòd non invenerat in ipso libro dictos articulos condemnatos, ut jacebant condemnati. Licet invenisset in eodem libro tres articulos, à quibus dicti tres articuli condemnati, fuerunt abstracti: quos similiter idem Dominus Inquisitor Frater Bernardus tradidit mihi dicto Notario, ut erant scripti in ipso libro intitulato de Philosophia Amoris, quem in manu tenebat scriptum in vulgari, & sunt isti. Primus: Quæstio.

Granesa de amor, dix lamich, en mon amat ha moltes essenties? Solutio. *Amich, dix granesa de amor, en les difinicions compostes al meu capitol es significat, quel amich es tan lligat ab son amat per una essentia damdòs, que nos poden departir.*

Secundus ponitur sic. *Dones, è donzelles damor, dix lamich, manifesta rao es, quel Amat vol esser honrat en lo mon tostems; è vol salvacio de homens, è no damnacio. E per ayço ningu no pot, ne deu inculpar lamat, que ell no vulla esser honrat, ne salvacio de gents, per que lo defalliment no es de part de Deu, mes es de part dels homens: que nol volen honrar. E vosaltres jam havets dit, que nous cal que jous precb que siats en mon amor: ans ne pregats vosaltres mi, que jo vos hi vulla metre. En axi es de Deu nous cal esperar que ell comens, car ja ha començat, en quant hà los homens creats; è lo mon lus ha donat; per ço qual tengan en lur cor en lo mon honrat. Comencen donchs à honrar lamat, è anem per lo mon ça, è lla per honrar lamat.*

Tertius articulus ponitur sic ad litteram. *Amadors los Angels, Cel, Elements, Plantes, Besties, Homens, è tota res qualque sia, ha virtut per la virtut de mon amat, car en axi compren la sua virtut totes altres virtuts, con la sua bonesa totes les altres boneses; è la sua granesa totes les altres graneses. E totom, que vulla haver morals virtuts per amor de la virtut de mon amat ne pora aytantes haver, è en aytanta bonesa, è granesa, com ne pora voler.*

Quibus prolatis, & narratis, dictus Reverendus Dominus Inquisitor Magister Bernardus Ermengandi interrogavit omnes superiùs nominatos Magistros in Theologia, & alios

& alios supradictos Fratres Theologos, qui ibi erant, collationem super iis facientes, si dicti articuli, ut in Latino jacent condemnati, & suprà sunt inserti, erant in dicto libro Philosophiæ amoris; vel si poterant elici ex dictis positis in libro prædicto. Etiam interrogavit, si dicti articuli, ut jacent in dicto libro eo modo, quo dictum est, ut suprà sunt inserti, sunt boni, & veri, Catholici. Et omnes dicti Magistri, & alii Fratres, per dictum Dominum Inquisitorem Magistrum Bernardum interrogati per capita, tenentes, & legentes ibi coram omnibus prædictos tres articulos condemnatos, & prædictum librum de Philosophia Amoris; dixerunt, quòd semel, & pluries quilibet per se viderat, & recognoverat assiduè, & diligenter prædicta: & quòd dicti articuli condemnati, ut jacebant, & suprà sunt inserti; non erant in dicto libro, nec poterant elici ab eo: & quòd articuli supradicti positi in libro prædicto Philosophiæ amoris, erant boni, veri, & Catholici. Dixerunt prætereà, & affirmarunt omnes prædicti Magistri, & Fratres, quòd esto, quod dicti articuli positi per dictum venerabilem Raymundum Lull eo modo, quo sunt positi, ut suprà sunt inserti in vulgari, ab omnibus possunt videri veri, & Catholici; multò magis legendo præcedentia, & sequentia ipsius libri, & inspectis aliis suis libris patet clarè, ut dixerunt, prædictos suos articulos esse veros & Catholicos; & articulos condemnatos nullo modo esse suos, nec suæ intentionis. Nam, ut dixerunt, de essentia Dei, de quo est primus articulus, loquitur dictus venerabilis Raymundus Lull in quodam libro intitulato de Infinito Esse, in capitulo de Trinitate, in fine primi parraphi, in hunc modum, ut dixerunt: dicimus autem quod producens est Deus Pater, & productus Deus Filius, & procedere est Deus Spiritus Sanctus, tres Personæ distinctæ in numero, & unus Deus, & non plures, & una essentia, substantia, & natura. Item dixerunt contineri in alio libro intitulato de Dei sanctitate, quasi in principio, dicendo quod Deus Sanctus est, & quælibet sua dignitas sancta est; concludit, ut dixerunt, quòd unus est Deus, una Sanctitas, Essentia, Substantia, & Natura. Etiam, ut dixerunt, in alio libro intitulato de Essentia perfecta, in capitulo de Essentia Dei, quasi in fine dicti capituli; ubi loquitur de Dignitatibus divinis, dicit sic (ut dixerunt) Quælibet istarum significat essentiam: non autem dicimus plures essentias: sed unam Divinam essentiam quam vocamus Deitatem. Etiam dixerunt prædicti Magistri, & Fratres, quòd per verba infrascripta, contenta (ut dixerunt) ibidem in libro prædicto Philosophiæ Amoris, in capitulo intitulato de *Veritat de Amor*, in secundo parrapho, (ubi ut dixerunt) continetur sic *No poden esser nombrats en essentia de amor Amich, è Amat, sens vera differencia damdos*: Apparet evidenter (ut dixerunt) quòd dictus venerabilis Raymundus Lull loquutus fuit in solutione quæstionis dicti primi articuli de Essentia Amoris, & non de Essentia Divina. De secundo verò articulo condemnato, ubi continetur, quòd in faciendo bonum, &c. Dixerunt dicti Magistri, & Fratres, quòd dictus venerabilis Raymundus Lull, in suo articulo posito in vulgari, ut ex ejus tenore clarè liquere dicebant, loquitur de amore, & non de operatione bona facienda, sicut sonat articulus condemnatus. Et ad istorum evidentiam affirmarunt prædicti Magistri, & Fratres, quòd in quadam quæstione facta (ut dicebant) in dicto libro Philosophiæ Amoris, in capitulo intitulato de *les Obres de Deu*, & *de Amor*, demonstravit dictus Raymundus Lull, se benè scire, credere & intelligere, quòd Deus habet concurrere in qualibet bona operatione. Dicit enim (sicut dixerunt) Quæstio. *Quant ha lamat obre en home? E responch lamich, lamat ha tota hora obra en home ab mija, è sens mija en mija, en quant li fa fer un be ab altre: sens mija, en quant per si matex lo mon à fer be.* Quòdque in alio loco dicti libri Philosophiæ Amoris, videlicet in capitulo intitulato de *Libertat de amor*, in fine penultimi parraphi, demonstrat dictus venerabilis Raymundus Lull (ut supradicti dixerunt) se scire, & credere, quòd aliquis sine auxilio Divino non potest bene operari. Dicit siquidem, *quel amich dix à Amor; jo voldria donar à mon amat tot ço, que ell me ha donat: ço es à saber, &c. Y diu apres; empero jo nou puch donar sens que ell no ma faça donar.* Vndè dixerunt, & affirmarunt omnes dicti Magistri, & Fratres, quòd dictus venerabilis Raymundus Lull, in isto secundo articulo, non loquebatur secundùm formam, nec intentionem articuli condemnati; sed loquebatur de Dei amore, qui ab æterno nos dilexit. De tertio autem articulo condemnato, ubi continetur, quòd virtus est ità bona, &c. Dixerunt dicti Magistri, & Fratres, quòd dictus venerabilis Raymundus Lull, in suo articulo posito in vulgari, loquitur solùm de virtutibus moralibus, & non de gratuitis: prout apparere dicebant in ipso tertio articulo superiùs inserto. Quoniam in alio loco dicti libri, videlicet in capitulo intitulato *Del solaz del amor*, in septimo parrapho, demonstrat dictus venerabilis Raymundus (ut dixerunt) quòd prædicta non intel-

ligit

ligit de virtutibus gratuitis. Vbi dicit: *que parlaven lamich, è lamor de temprança, è de sperança, que son carreres, per les quals amadors van al Amat. E dix lamich, que per temprança, qui es gran, è bona virtut, esperava haver la gloria de son Amat. Acusa lamor, lamich à son Amat, &c. E diu apres, quel Amat trames justicia al amich, per ço quel punis: per ço car per sos merits cuydava haver salvacio.* Dixerunt etiam dicti Magistri, & Fratres, quòd in aliis locis dicti libri Philosophiæ Amoris, videtur clarè, quòd dictus venerabilis Raymundus Lull, loquebatur de dicto articulo, & de aliis superiùs contentis regulatè, benè, verè, & Catholicè. Et ideò omnes, tàm dictus Reverendus Inquisitor Magister Bernardus Ermengandi, quàm dicti alii Magistri, & Fratres superiùs nominati, in dicto loco congregati, unanimiter concordantes, nemine discrepante, narratione facta de prædictis, ut superiùs est dictum, in præsentia mei dicti, & infrascripti Notarii, & testium infrascriptorum, concluserunt, & dixerunt ibidem singulariter, & distinctè; primò per dictum Inquisitorem sua intentione prolata; quòd dicti articuli, ut jacent condemnati, licet ut jacent in condemnatione benè fuerint condemnati, tamen non sunt conscripti in dicto libro Philosophiæ Amoris, nec ab eo, nec à contentis in eo poterant elici, nec intelligi formaliter, nec æquipolenter, tacitè, vel expresè, directè, nec etiam indirectè: imò ipsi articuli condemnati, qui superiùs sunt inserti in Latino, malè, dicto libro fuerunt attributi. Et quòd articuli prædicti in vulgari positi in dicto libro Philosophiæ Amoris qui superiùs pariter sunt inserti, secundùm præcedentia, & sequentia, & modum loquendi Doctoris, sunt boni, veri, fideles, & Catholici, & nulla rubigine hæresis maculati: prædicta (ut dixerunt) pro conclusionibus capientes. Quibus sic factis, & dictis, in continenti, venerabilis Joannes Lullii ibidem præsens, & vices portans in hac parte (ut dixit) & nomine suo, & omnium dictorum amicorum dicti venerabilis Raymundi Lull, petiit sibi de prædictis fieri, & tradi tot, quot petierit publica instrumenta, per me Notarium infrascriptum, ad habendum memoriam de prædictis. Quæ fuerunt facta in dicto Monasterio Fratrum Minorum Barcinone, in cella prædicta, die, & Anno prædictis: præsentibus Religiosis, Fratre Bernardo Magri, Fratre Antonio de Fonte, Fratre Michaele Peris Conventualibus dicti Monasterii Fratrum Minorum, ad hæc vocatis pro testibus, & me Petro Dalmatii Notario infrascripto.

Ego Frater Bernardus Ermengandi Magister in Theologia Prior Provincialis Fratrum Prædicatorum, & Inquisitor hæreticæ pravitatis manu propria subscribo, & sigillum Provincialatus apposui impendenti in testimonium præmissorum. Ego Frater Antonius Falqueti Sacræ Paginæ Professor, hic manu propria subscribo. Ego Frater Franciscus Marmandi Sacræ Theologiæ Magister hic propria manu subscribo. Ego Frater Arnaldus Peregrini Sacræ Theologiæ Magister prædictus subscribo manu propria in testimonium præmissorum. Ego Frater Bernardus Broll Sacræ Theologiæ Magister prædictus subscribo manu propria me, in testimonium præmissorum. Ego Frater Dalmatius de Castellario prædictus manu propria me subscribo. Ego Frater Berengarius Laqueti prædictus manu propria me subscribo in testimonium præmissorum. Ego Frater Guillielmus Arago prædictus subscribo me propria manu in testimonium præmissorum. Ego Frater Joannes de Pagueria prædictus manu propria me subscribo in testimonium præmissorum. Signum mei Petri Dalmatii auctoritate Regia Notarii publici Barcinone, qui prædictis dum per dictos Reverendos Dominos Fratres Bernardum Ermengandi, & alios superiùs nominatos, in dicta cella congregatos, fiebant, & dicebantur, unà cum prænominatis testibus interfui requisitus, & ea in hanc publicam formam scribi feci, & propriis subscriptionibus ipsorum Fratrum, ac Sigillo Provincialatus prædicti appositis clausi. Constat autem de litteris rasis in linea trigesima septima, tuli.

Item ad monstrandam etiam falsam translationem, seu interpretationem supradictam per dictum Fratrem Nicolaum Eimerici, in dicto quaterno factam, ponendo, & affirmando dictum Doctorem erroneè, & hæreticè velle probare articulos Fidei, & cætera alia quæ per Fidem sunt credenda; produxerunt quandam papyri schedulam continentem multa, & diversa originalia dicti Doctoris scripta in diversis libris suis, quæ ibidem fuerunt cum dictis libris comprobata. Cujus quidem schedulæ tenor talis est.

Dominus Raymundus ponit articulos Fidei probabiles, sive demonstrabiles certo modo inferiùs aliqualiter tacto; aliàs dicit, quòd errores infidelium, per quos Fides impugnatur, non essent destructibiles. Vndè major falsitas prævaleret contra majorem veritatem, quæ est veritas Fidei.

Item dicit, quòd aliter labor Theologorum esset inutilis. Nam impossibile esset eis

pervenire ad cognitionem eorum, quæ sunt Fidei, circa quam cognitionem semper laborant, & sic eorum labor fine careret, & per consequens merito, & gloria.

Vlteriùs ponit, quòd si articuli sunt demonstrabiles, ex eorum demonstratione sequitur illuminatio dubitantium, confirmatio credentium, & directio incredulorum: & etiam sequitur magis dilectio in anima hominis, cùm certum sit, quòd illud bonum, quod magis intelligitur, magis diligitur.

Multa alia habet motiva dictus Raymundus, quibus laboravit ad probationem articulorum, Dei gratia adjuvante, sine qua (ut ipse expressè dicit) talia esse non valerent. Non intellexisse videtur, ut ipse in pluribus locis apertè dicit, quòd articuli demonstrentur per causam: cùm Deus non habeat causam supra se; nec per effectum, cum talis demonstratio potissima non existat; nec sine fide; qua, cùm finiti ad infinitum nulla sit proportio, oportet, ut mediante fide articuli, & intellectus hominis aliqualiter proportionentur. Minùs intelligere videtur, quòd per talem demonstrationem articulorum veritas comprehendatur; quia infinitus non comprehenditur à finito, cùm finitus habeat terminos limitatos. Videtur ergò intellexisse, quòd talis demonstratio sine Fide est impossibilis. Et ideò sæpè allegat in dictis suis dictum Isaiæ; Nisi credideritis, non intelligetis. Cum fundamento itàque & præsuppositione fidei suæ intentionis existit, intellectum posse intelligere objectum primum; & ideò ponit in arte magna formaliter sic: Quando intellectùs intelligit objectum primum, fides disponit ipsum ad intelligendum, sicut caritas disponit voluntatem ad amandum ipsum objectum primum; & sicut voluntas non posset amare ipsum objectum primum sine caritate, sic intellectus non posset intelligere ipsum objectum primum absque Fide.

Item ponit in libro de Civitate mundi, capite de Fide; Fides est habitus, cum quo intellectus ascendit ad intelligendum de Deo ea vera, quæ de Deo intellectus per Fidem credit; quoniam ad ipsa vera intellectus sine Fide ascendere non potest intelligere; & per hoc inter intelligere, & credere existit concordantia, cùm intelligere, & credere sint sub eadem potentia, ut puta intellectus humanus, qui credit, ut intelligere possit. Et hoc significatum est per Isaiam Prophetam dicentem, Nisi credideritis, non intelligetis. Item in eodem libro, capite de Fortitudine, dicit sic: Dixit Fortitudo, sum habitus moralis, cum quo fortifico voluntatem humanam ad requirendum virtutes, & ad evitandum peccata: ipsa autem voluntas per se nuda non habet potestatem ad hoc, nisi de me sit habituata: sicut humanus intellectus, qui non potest per se ullum intelligere articulum Fidei, nisi de Fide sit habituatus.

Item ponit in libro primæ, & secundæ intentionis, c. de Fide: Fides est intentio credendi veritatem, quam intellectus nequit intelligere. Et sequitur quasi in fine dicti capituli: Si vis intelligere fili, id quod credis, suppone illud possibile esse verum; si enim supposueris, fides est tibi; cum suppositio sit per fidem: & per ipsam elevatur intellectus ad intelligendum. Si verò supponere nolueris, injuriaris intentioni, quarè Fides est, &c.

Item ponit in libro intitulato Declaratio Raymundi per modum dialogi, &c. in cap. 16. quasi in principio: Fides est ipsa virtus, quæ intellectum cogit ad credendum vera de Deo, quæ homo non intelligit per necessarias rationes; & est virtus, quæ hilariter facit voluntatem hominis amare veritates Dei, quas intellectus ipsius credit.

Et ideò Fides est una communis conceptio virtuosa, & verus habitus, in quo intellectus habet passionem, & voluntas actionem, &c. Et sequitur: Adhuc Sortes, tu qui te dicis esse Philosophum, scire debes, quòd Fides est, ut ipsa sit objectum, in quo veritates restaurentur, quas intellectus intelligere non potest, propter aliquod impedimentum, quod venit ex parte sensitivæ, aut imaginativæ, quas veritates non posset attingere ipse intellectus, si ipse non haberet habitum Fidei, in quo restaurentur, credendo auctoritates conceptæ per Fidem, & non per necessitatem cognitæ. Et talis Fides est ità intellectui, & voluntati necessaria, ut ipse intellectus, & voluntas ipsa, veritates Dei contemplari possit: sicut est eis necessaria imaginatio; in qua etiam objecta sensitivè valeant attingere, quæ sunt sibi absentia. Quæ quidem attingere non possent sine imaginativa, quæ à sensitiva accipit objecta cum phantasia. Et sicut ipsa imaginativa accipit objecta: sic ipsa intellectivo & amativo repræsentat illa, quando scilicet ipsum intellectivum, & amativum ipsa objecta requirunt. Adhuc dico tibi, quòd fides est necessaria ad intelligendum veritates Dei: quoniam in principio, in quo intellectus ipsas investigat, supponit per Fidem, quòd ipsas attingere possit, & invenire: non sicut comprehendens, sed sicut apprehendens. Et hoc intellectus facere non posset, si se habitum Fidei in principio investigationis, non indueret, juvante tamen gratia Dei, & tunc transit ad intelligendum veritates Dei per rationes

nes

nes necessarias, cum quibus antè ipsas non intelligebat: verùmtamen semper remanet habitus fidei sustentatus in intellectu ad hoc, quòd si intellectus perdat alias veritates, quas attingit, & apprehendit, quòd recurrat ad habitum Fidei, & cum illo illas credat. Sed hoc non faciunt aliqui Philosophi, qui nihil supponunt de veritatibus Dei secundùm Fidem; sed stant ad hoc, quod attingere possunt secundùm aliqua significata naturalia repræsentata per affectum. Idcircò multoties falluntur propter impedimentum sensitivæ, & imaginativæ. Et de hoc suprà in procemio exemplum dedimus in ultima positione. Et cum tales Philosophi illas veritates perdunt, non habent, in quo ipsæ restaurentur: quoniam habitum Fidei non habent. Idcircò in ipsis est infirma Philosophia, & intellectus ipsorum in errore: sicut gustus infirmi ad dulcedinem pomi. Ideò dicit quidam sapiens, quòd ingrediens ad scientiam Philosophiæ per habitum Fidei potest breviori tempore esse Philosophus, & habere magnum intellectum, quàm ille, qui ingreditur ad ipsam sine habitu Fidei, &c.

Item ponit in libro disputationis intellectus, & Fidei, in secundo capitulo, quod incipit: Tunc intellectui ait fides, quasi in medio dicti capituli, ubi intellectus dicit fidei: Adhuc dico tibi, quòd tu principaliter non es propter meritum hominum creatorum; sed, ut Deus sit recolitus, intellectus, & à suo populo sit dilectus; cum plus dicat de bonitate, & nobilitate Deum recolere, intelligere, & amare, quàm homines remunerare. Rursùm dico, supposito quòd articuli possint probari, homines non amitterent meritum intelligendi, & amandi; quoniam scriptum est, Nullum bonum dilectum, nisi cognitum. Etiam Isaias dicit: Nisi credideritis, non intelligetis. Et sic patet, quòd tu Fides es dispositio, & præparatio, per quam ego de Deo sum dispositus ad res altas. Quarè in hoc, quod ego per te suppono credendo, quòd possum ascendere, habituo me de te; & sic tu es in me, & ego in te; & quando ascendo ad gradum in quo tu es intelligendo, tu credendo ascendis gradum super me in altiorem: quoniam sicut oleum super aquam; ità tu semper super me commoraris. Et ratio hujus est, quia habes majorem vigorem in omnibus ascendendi supponendo, eò quia non laboras quantùm ego, qui quando ascendo intelligendo, tunc laboro. Et sequitur in fine dicti capituli: Adhuc, quia suppono, quòd si intelligere mihi deficeret, quòd recurrerem ad te per credere. Quoniam sicut frigiditas aquæ remanet in ipsa aqua in habitu, quando est calida: sic tu remanes in habitu, quando intelligo, &c.

Item in proximo dicto libro incipit tertium capitulum sic: Hìc Fides alloquitur intellectum. Frater mi non irascaris contra me, cùm sim causa, ut tu valeas exaltari, in hoc, quod dispono te ad intelligendum, sicut tumet superiùs concessisti; & sic permanes in intelligendo per tuam naturam, sicut de te data est suprà definitio. Et intellige hæc verba: Tu benè scis, quòd Divina Trinitas est incomprehensibilis, eò quia est infinita, & tu es finitus; & quia inter infinitum, & finitum nulla est proportio; undè sequitur, quòd tu in via Divinam Trinitatem per rationes necessarias attingere non potes, quia si sic; jam finitum comprehenderet infinitum, quod est impossibile, & dissonum rationi. Ait Intellectus; Fides Soror mea non irascor contra te, sed tibi præfero veritatem, & doleo, quia gentes non utuntur me intensivè secundùm gradus altos, ad quos de me usum habere possent: & ad positionem tuam sic respondeo, & concedo hoc, quod dicis de incomprehensibilitate Divinæ Trinitatis, & de mea finitate: sed dico, quòd si de Divina Trinitate habeo aliquas rationes necessarias, non sequitur, quòd sim comprehensor; sed tantummodò apprehensor. Quoniam sicut digitus positus in una parte ferri igniti, sentit in parte caliditatem ignis; sed non totam caliditatem: eò quia non tangit totum subjectum ejus, sed partem; sic à simili secundùm modum intelligendi ratione infusionis, & gratiæ Divinæ Trinitatis, & suæ maximæ intelligibilitatis benè possum particulariter secundùm me aliquod attingere de suo lumine veritatis: quoniam non est aliquis, qui possit eam contra hoc ligare, neque etiam me, si ei placet. Imò miror de te, quarè non consideras, quòd sicut Divina voluntas infundit in via caritatem ratione gratiæ in humana voluntate, ut homo per ipsam sit caritativus ad agendum bonum; quarè non sic Divina sapientia per gratiam infundat scientiam in me, ut attingam de Divinà Trinitate, quæ mihi sufficiant ad ipsam intelligendo, & omnes objectiones contra ipsam destruendo; etiam ad Sororem meam, voluntatem diligendo, cum sine mea alta intelligibilitate, ipsa non possit habere amorem satis altum, &c. Et sequitur in fine dicti capituli: Et audias Fides, supposito, quòd non possum attingere Divinam Trinitatem in aliquo, si aliquis infidelis multùm litteratus, & subtilis vellet destruere te per rationes apparentes, cum quo

f 7 ego

ego possem te adjuvare? per te, non; quia ipse nollet credere: sequitur ergo, quòd per me; cum veritas sit super falsitatem sic, in modo intelligendi, sicut per modum credendi: alioquin excusatus essem ego in via ad resistendum falsitati, quæ est contra te, & contra Divinam Trinitatem, & possem esse otiosus sine peccato, quod est impossibile, sicut dixi. Vnde sequitur quòd possum tantùm attingere veritatem Divinæ Trinitatis, quòd possum resistere falsitati, quæ contra ipsam est; approbando ipsam, & destruendo errores, qui contra ipsam ab Infidelibus quotidiè enarrantur. Et in multis aliis locis, & quasi in omnibus libris, in quibus Dominus Raymundus loquitur de fide, prædicta sua intentio est clarè & expressè posita; videlicet, quòd demonstratio articulorum Fidei, sine Fide est impossibilis. Item quòd nullo modo ipsorum articulorum veritas est in via comprehensibilis; sed benè cum Fide aliquàliter apprehensibilis. Et ideò clarè, & manifestè potest speculari, quòd prædictæ intentioni non contrariatur auctoritas Gregorii, quæ in contrarium solet allegari; Fides non habet meritum, ubi humana ratio præbet experimentum; cum in dicta auctoritate beatus Gregorius loquatur comprehensivè, prout ad litteram apparet in hoc, quod præcedit dictam auctoritatem. Dicit enim: Sed sciendum nobis est, quòd Divina operatio, si ratione comprehenditur, non est admirabilis, nec Fides habet meritum, &c. Et etiam in hoc, quod statim sequitur post dictam auctoritatem apparet, beatum Gregorium non esse contrarium, imò concordantem intentioni prædictæ, videlicet, quòd Divina mysteria possunt apprehendi per rationes. Nam aliter non fecisset rationem, quam fecit dicendo: Quid ergò mirum, si clausis januis, post resurrectionem suam in æternum jam victurus, intravit; qui moriturus vivens non aperto utero exiit. Item etiam demonstratur apertè sana intentio dicti Raymundi per expositionem, quam fecit de dicta Gregorii auctoritate: in cujus ultimo parrapho continetur sic: Sensus Anagogicus est transcendens, quando considerat, quòd beatus Thomas dixit: Dominus meus, & Deus meus; ipse enim non vidit Deum visione sensuali, eò quia Deus est invisibilis: sed vidit hominem, & sic per experientiam visionis sensualis transmutavit se ad credere visionis spiritualis; eo quia Fides attingit veritatem, mediante aliquo lumine intellectus. Et ideò beatus Gregorius non intellexit dicere meritum, quoad experimentum sensibile, sed quoad credere. Neque negavit credere dispositum, & præparatum per sentire, ut figuratum est per ea, quæ dicta sunt, à beato Thoma. Iterùm absurdum est dicere, quòd Christus vellet destruere habitum Fidei in beato Thoma per sentire, quoniam habitus Fidei est altior, quèm habitus sensus. Visa ergo intentione dicti Raymundi in superiùs insertis clarè posita, monstratur manifestè, quòd non est repugnans, nec devians; imò totaliter, & expressè concordans cum dictis Sanctorum Doctorum. Et ideò qui contradicere voluerit prædictæ intentioni dicti Raymundi, oportet, quòd contradicat beato Thomæ, qui in primo Sententiarum in fine tertii quæsiti primæ divisionis, ait sic: Sed tamen ratio manu ducta per Fidem excrescit in tantum, ut ipsa credibilia penitùs comprehendat, & tunc ipsa quodam modo intelligit. Vnde dicitur Isaiæ 7. secundùm aliam litteram: Nisi credideritis, non intelligetis.

Item quòd contradicat Beato Augustino, qui in 2. de Libero arbitrio, cap. 2. ponit; Rationem redditurus sum, non, ut Fidem respuas; sed, ut ea jam Fidei firmatæ tenens, etiam rationis luce conspicias.

Item ponit in libro Quæstionum; Tria sunt de genere credibilium: quædam sunt, quæ prius creduntur, & posteà intelliguntur; sicut sunt articuli Fidei, qui sunt supra rationem.

Item etiam ponit in libro de Cognitione veræ vitæ, ubi talia inquit; Cum Christus veritas & vita, dicat, hoc est vita æterna, ut te solum verum Deum cognoscam; Constat profectò naturam rationalem ad hoc solum factam, ut factorem suum intelligat, intelligendo diligat, diligendo, in eo qui est æterna vita, æternaliter vivat. Divinitatis ergò essentiam rationabiliter investigare, est ad vitam festinare. Hanc verò, negligendo ignorare, est utique ad mortem properare. Quia nimirùm hic ab ea ignorabitur, deindè à beata vita sequestrabitur.

Item quòd contradicat Richardo de Sancto Victore, qui dicit, quòd ad ea, quæ sunt Fidei, non solùm possunt haberi rationes probabiles; sed etiam necessariæ; licet eas contingat interdùm nos latere. Item in libro de Trinitate cap. 8. promittit se non solùm Fide, sed etiam rationibus necessariis Dei unitatem, & personarum Trinitatem fore ostensurum. Item quòd contradicat Anselmo Monologion, 13. cap. ubi dicit: Duo opuscula feci, &c. ut certâ ratione, non auctoritate, quæ ad Deum pertinent, manifestarem. Item produ-

produxerunt primam partem & secundam cujusdam libri dicti Doctoris intitulati de Convenientia, quam habent Fides, & Intellectus in objecto, quarum tenores sunt, qui sequuntur. De prima parte: Aliqui dicunt, quòd non est bonum, quòd Fides possit probari; quia si sic, amitterent meritum, & Fides esset nulla. Et ad hoc confirmandum, adducunt istam auctoritatem: Fides non habet meritum, ubi præbet humana ratio experimentum: undè ad hoc sic respondemus: Omne præceptum, quod fecit Christus est bonum; & ideò quando pręcepit beato Thomæ, Mitte manum tuam in latus meum; bonum præceptum fecit, ut Thomas haberet experientiam. Primùm tamen dixit Thomas: Nisi mittam digitum meum, vel manum meam in latus ejus, non credam. Et quod Thomas dixit, verum significatum est; quia facta experientia, remansit Fides; quia ipse dixit, Non credam. Prætereà nos maximè sumus ad intelligendum, diligendum, & recolendum Deum, quàm propter meritum nostrum, cum contemplari Deum sit per prius, & nostrum meritum per posterius. Item Beatus Petrus Apostolus in Canonica sua dixit: Estote parati ad satisfactionem semper, omni poscenti vos rationem de iis, quæ in vobis sunt Fide, & Spe. Beatus autem Petrus contra divinam ordinationem non dixit. Iterùm beatus Augustinus fecit librum ad probandam Divinam Trinitatem, supposito tamen merito Fidei, contra quam Fidem ipse non fuit, quia sanctus erat. Item S. Thomas de Aquino fecit unum librum contra Gentiles, qui requirunt rationes, quia nolunt dimittere credere, pro credere; sed credere, pro intelligere: ipse autem in faciendo rationes contra Gentiles, non intendebat destruere Fidem, quia vir sapiens Catholicus fuit. Item Doctores sacræ Paginæ conantur, quantum possunt, deducere rationes ad probandam Divinam Trinitatem, & Incarnationem, &c. habentes sanam mentem, & intentionem ad exaltandam Fidem Sanctam. Et ideò ego qui verus Catholicus sum, non intendo probare articulos contra Fidem; sed Fide mediante; cum sine ipsa probare non possim. Nam Articuli sunt superiùs, & meus intellectus est inferiùs, & Fides est habitus, cum quo intellectus ascendit supra vires suas. Non autem dico, quòd probem articulos Fidei per causas, quia Deus non habet causas supra se; sed per talem modum, quòd intellectus non potest rationabiliter ipsas rationes negare, & possunt solvi omnes objectiones contra ipsas factæ; & infideles non possunt destruere tales rationes, sive positiones. Ipsa probatio talis, sive sit demonstratio, sive persuasio, vel quocumque alio modo possit dici, hoc non curo; quia propter nostrum affirmare, vel negare, nihil mutatur in re. De secunda parte: Pars ista est de duodecim syllogismis, cum quibus intendimus probare aliquos articulos Fidei. Et primò de primo sic dicemus. Nullus intellectus potest in via intelligere Deum esse, sine habitu Fidei: Sed quidquid intelligitur de Deo in via, intelligitur per intellectum; ergò intelligere Deum esse, est cum habitu Fidei. Probatio majoris; quoniam Deus est superiùs, & intellectus inferiùs, & sicut ipse intellectus naturaliter non potest ascendere ad objectandum ipsum Deum intelligendo, ratione cujus Deus habituat ipsum de Fide, ut mediante Fide possit ascendere; sicut humana voluntas, quæ per se non potest ascendere ad diligendum Deum suprà se, nisi per caritatem, quæ est habitus suus, ut ascendat ad diligendum suprà vires suas. Probatio minoris: Nam intelligibile propriè est objectum intellectûs, & communis opinio est, quòd probatum est Deum esse: & ideò patet, quòd Fides & Intellectus conveniunt in objecto: Intellectu, intelligendo Deum esse sub habitu Fidei. Ad secundam rationem. Nulla potentia inferior potest ascendere ad summum objectum per se tantùm: sed intellectus humanus est potentia inferior; ergò intellectus humanus non potest ascendere ad summum objectum per se tantùm. Majorem, nec minorem non oportet probare, quia per se patent: & quia communis opinio est, quòd intellectus intelligit unum Deum esse tantùm, & non plures; ascendit intellectus mediante intelligere, Fide sibi habitu exhibendo unum Deum esse tantùm. Et sic patet, quòd per intelligere, non destruitur Fides, eò quia Fides est instrumentum, cum quo intellectus ascendit suprà vires suas. Ad tertiam. Factâ hypothesi, quòd Deus sit ens magis agens per suas rationes, intellectus potest intelligere Deum esse trinum, ut in libro superiùs probatum est. Hypothesis autem talis est. Habitus Fidei, sine quo intellectus non potest probare Deum esse trinum: & ideò arguo sic: Omne credere habituatum à Fide, disponit intellectum ad intelligere; sed credere fidelis, est credere habituatum à Fide; ergò credere fidelis, disponit ipsum intellectum ad intelligere. Probatio majoris; Isaias Propheta dixit: Nisi credideritis, non intelligetis. Et sic formaliter sequitur, quòd si credo Deum esse trinum, & quòd possum intelligere ipsum esse trinum; quia credere est antece-

tecedens, & intelligere consequens, factâ hypothesi, quòd Deus sit magis agens per suas rationes, sine qua Trinitate Deus non potest esse magis agens per ipsas. Minor per se patet: Et ideò ostensum est, quòd positâ Fide, ponitur possibilitas ad intelligere, remanente Fide; sicut posito antecedente, ponitur consequens. Ad quartam. Christus dixit in Evangelio; Qui se humiliat, exaltabitur: & ideò arguo sic. Quicumque se humiliat, exaltabitur; sed intellectus, quando credit, se humiliat: ergò intellectus, quando credit, exaltabitur. Major per se patet, quia quidquid dixit Christus est verum. Minorem sic probo. De ratione intellectus est intelligere, non autem credere: & ideò quando intellectus per se non potest intelligere Deum esse trinum, humiliat se ad credere, quòd Deus sit trinus: & sic ascendit ad intelligere faciendo aliquam hypothesim: sicut credere, quòd Deus habet potestatem infinitam. Et sic concludit, quòd ubicumque sit posse infinitum, oportet, quòd sit possificans infinitum, & possificatum infinitum, sine quibus esse non potest: & sic intelligit ista tria correlativa infinita, cum quibus considerat Divinam Trinitatem Fide remanente, sicut habitus in subjecto. Ad quintam. Factâ istâ hypothesi. Omne ens magis agens extensivè causat suum signum agentis magis agentis extensivè: sed Deus est ens magis agens extensivè; ergò Deus causat suum signum agentis magis agentis extensive. Major est vera per suppositum. Minor per se patet sic. Intellectus per positionem, quæ est actus Fidei, ascendit ad intelligere Incarnationem, Fide semper remanente, sine qua Incarnatione Deus non causaret suum signum. Et hoc in secunda distinctione primi libri declaratum est. Ad sextam. Suppono quòd Deus sit ens magis agens per creationem. Et ideò arguo sic. Quidquid agit magis per creationem deduxit creatum in esse à non esse; sed Deus est ens magis agens per creationem; ergò Deus deduxit creatum in esse à non esse. Probatio majoris: Quoniam actio magis agit, quando deduxit, quod non erat in esse, quàm si deduceret aliquid de alio esse. Minor per se patet. Et ideò remanente syllogismo remanet positio, & per consequens Fides, quæ est antecedens, & intelligere stat consequens. Ad septimam. Suppono, quòd Deus sit ens magis agens per justitiam, & ideò arguo sic: Omne ens magis agens per justitiam judicat totum hominem ad beatitudinem, aut ad pœnam sempiternam: sed Deus est ens magis agens per justitiam; ergò Deus judicat totum hominem ad beatitudinem, aut ad pœnam sempiternam. Probatio majoris: Quoniam nisi homo resurgeret, Deus judicaret partem, & non totum, scilicet animam: sed judicare totum hominem, est judicare corpus, & animam, ex quibus est constitutus; & sic per suppositionem intellectus transit ad intelligere quòd erit generalis resurrectio remanente ipsa positione, quæ est actus Fidei. Adhuc dico, quòd remanet Fides. Quoniam posito quòd intellectus non intelligeret generalem resurrectionem omnium, recurreret ad credendum sub habitu Fidei, credendo ipsam; ut patet per istud exemplum. Aqua, quando est calida, sua frigiditas consistit in ipsa potentia; & sic in absentia actionis ignis in aqua, frigiditas, quæ est in potentia, reducitur ad actum, existendo aqua frigida, sicut erat. Ad octavam. Nulla virtus corrumpitur, quando causat virtuosum: Fides est virtus; ergò Fides non corrumpitur, quando causat virtuosum. Major, & minor per se patent; & ideò quando dicitur, Deus non est corpus, non est compositus, non est finitus, non est novus, & hujusmodi; intellectus cum habitu Fidei supponit, quòd Deus sit ens altius, quàm corpus, vel compositum, finitum, & novum, confitendo, quòd Deus sit spiritus simplex, infinitus, & æternus; & tunc transit ad intelligendum Deum, & deducit de ipso veras & reales affirmationes, & negationes, ex quibus facit scientiam, Fide permanente sine corruptione credendi, & intelligendi, concordando intellectum, & Fidem in eodem subjecto. Ad nonam. Nullum dilectum, nisi cognitum: sed Deus est dilectus; ergò Deus est cognitus. Major est duplex, quoniam cognoscere existit per credere, & intelligere, ratione cujus credere est fundamentum, & intelligere est finis; sicut in domo, in qua fundamentum est inferiùs, ratione finis; & parietes, & tectum sunt superiùs, eò quia est fundamentum ut sequatur domus. Vndè sicut domus non potest esse sine fundamento: sic intelligere, quando intelligit alta de Deo, non potest ascendere sine habitu Fidei: ostenditur ergò, per quem modum intellectus, & Fides conveniunt in subjecto. Ad decimam. Nullum intelligibile potest esse sine memorabili: Deus est intelligibilis; ergò Deus est memorabilis. Major, & minor per se sunt manifestæ: memorabilis autem est duobus modis, videlicet per credere, & per intelligere. Memoria autem altior est per memorabile cum intelligere, quàm per memorabile cum credere, respectu finis; & sic de intellectu: verùm-

rùmtamen credere est superiùs, tamquàm habitus, & intelligere inferiùs, tamquàm habituatum; & ideò sicut homo capatus ascendendo in montem, tantùm quantùm ascendit, tantùm capa, quæ est suprà, magis ascendit: à simili intelligens in quantum magis ascendit ad intelligendum Deum, & articulos Fidei, tantò Fides, quæ est suus habitus magis ascendit. Ad undecimam. Nullum diligibile potest esse sine memorabili: sed Deus est diligibilis; ergo Deus est memorabilis. Major, & minor, per se sunt evidentes: diligibile autem est duobus modis, scilicet per rationem credulitatis & intellectibilitatis: quoniam diligibile, quod est mediante recolibili, & intelligere est per prius; & diligibile, quod est per recolibile, & credere est posteriùs: & ideò quantò magis intellectus ascendit per prius ad intelligendum Deum, tantò magis est principiatus cum voluntate, & memoria, in objecto; remanente Fide, quę est suus habitus: undè sicut in vase in quo est aqua, & oleum, quantò magis additur aqua, tantò magis ascendit oleum: & sic de habituato, quantò magis ascendit, tantò magis ascendit suus habitus. Patet ergò per quem modum Fides, & intellectus invicem ascendunt in objecto. Ad duodecimam. Omne meritum consistit magis per majorem actum, quàm per minorem: sed major actus est intelligere, quàm credere; ergò majus meritum consistit per intelligere, quàm per credere. Major, & minor per se sunt approbatæ: undè patet, quòd intelligere ratione finis est quietatus, & dominus; & credere, quod est instrumentum, est servus: & sic sequitur, quòd dominatore permanente, est servus permanens. Patet ergò per quem modum homo intelligens alta de Deo, acquirit majus meritum per intelligere, quàm per credere, quolibet merito existente in subjecto suo diversimodè secundùm modum suum, & hoc in eodem tempore; verùmtamen successivè. Diximus de duodecim syllogismis, cum quibus est probatum, quòd Fides, & intellectus conveniunt in eodem tempore in subjecto, sive objecto, quolibet permanente; Verùmtamen successivè: sicut in cursu, in quo movens, & mobile sunt permanentes successivè. Et sequitur infrà in fine dicti libri: Si autem erravi in aliquo contra Fidem, hoc non fieri scientificè, sed ignoranter confiteor hoc dixisse. Quarè submitto ipsum correctioni Ecclesiæ Sacrosanctæ Romanæ.

Item ad demonstrandum etiam falsitatem translationis, seu interpretationis prædictam in hoc, quòd in dicto quaterno continetur dictum Doctorem erroneè, & hæreticè dicere, essentia essentiat, bonitas bonificat, magnitudo magnificat: produxerunt textus sequentes dicti Doctoris, in quibus seipsum Catholicè interpretatur, & exponit. Primò textum prologi libri dicti Doctoris intitulati *Ars inventiva*, quæ talis est: Ars præsens ab arte demonstrativa descendit, & licet existentia hujus, & illius sit una, & eadem: modus tamen earum procedendi est diversus, &c. Et sequitur infrà in primo parrapho: Et quoniam ità est quòd existentiæ, & operationes rerum, de quibus intenditur, vehementiores, atque plures sint in seipsis, quàm earum similitudines in intellectu; & ipsæ similitudines sint majores, & ampliores, quàm sint in sermonibus earum significatæ. Magna est ergò distantia signorum à rebus suis. Ea propter de necessitate nos fingere verba licet propter signorum paucitatem, & de vi, & necessitate Artis aliquoties inusitata verba proferre, velut infrà patebit. Et ut etiam majora signa, & minùs à rebus suis distincta exprimamus, verba quandoque transumimus; & quod est proprium alicui rei, propter expressionem majoris sententiæ, alteri attribuimus, ut infrà patebit, cùm dicitur, bonitas bonificat, magnitudo magnificat, & cætera hujusmodi; quia quod est proprium suppositi boni, scilicet bonificare, attribuimus bonitati, propter quam ipsum bonum bonificat; ut vehementiùs exprimamus, quòd bonum propter bonitatem suam bonificat: & magnum propter magnitudinem suam magnificat. Sicut cùm dicitur, finis movet efficientem ad bonum, hoc est dictum, quòd efficiens propter finem bonum, se movet ad bonificandum. Et quia ità est, quòd de rebus creatis impropriè loqui nos oportet (ut jam dictum est) multò minùs igitur, de Deo propriè loqui possumus. Quia, cùm immensa sit in omnibus perfectionibus ejus existentia, quid est, quòd de illo benè, & propriè signa nostra repræsentare possint? His autem rebus devotè supplicamus accedentibus ad hanc artem, seu studentibus in eamdem, quatenùs ardore scientificæ caritatis moti, impropriis dictis nostris (si fortè in ea inciderimns) ad partem tutiorem attendant: & non ad ea, quæ dicere videmur, scilicet quæ dicere intendimus, condescendant: aut etiam si fortè falsam inducimus conclusionem, hunc imperitiæ nostræ errorem impendant. Quoniam si ignoranter artifex errat, non est attribuendum ipsi arti; cùm ipsa ars sit necessaria, ut de necessitate intendimus declarare. Et adhuc etiamsi nimia nostrorum sermonum

monum improprietas (ut loquamur sententiosiùs) vel nostri ingenii, aut etiam traditionis insufficientia, aliquem errorem contra sanctam Fidem Catholicam prætendere videatur, correctionem Ecclesiæ Romanæ sacrosanctæ suppliciter imploramus. Quoniam non ratione artis, seu artificis; sed ratione ignorantiæ, errare contingit, &c. Item textum contentum in commento dicti Doctoris. Vbi in prima parte figuræ Theologiæ sic habetur. Divina essentia ratione sui, non est conditionata agere, cùm sit communis producenti, & producto. Item textum contentum in prima parte figuræ de A, dicti commenti: ubi Doctor exponendo se sic inquit: Sed hîc intelligendum est, quando dicimus bonitatem bonificare, seu essentiam essentiare: hoc autem dicimus sub ratione suppositi, id est, quòd Pater generando Filium, communicat Filio quidquid habet: & ideò attingitur conditio simpliciter sub ratione bonitatis, scilicèt sub ratione suppositi boni personalis. In fine cujus commenti submisit omnia dicta sua correctioni Ecclesiæ formaliter per hæc verba: Quarè si quis error fortè contra Fidem Catholicam in hoc opere, ac etiam in aliis quibuscumque libris nostris videatur, errori suppliciter, & devotè correctionem requirimus Ecclesiæ sacrosanctæ.

Et quia ad prædictam subreptionem fundandam apparebat dictis amicis suprà inserta sufficere, & etiam (ut prolixitati parcatur) alia falsata per dictum Fratrem Nicolaum Eimerici ad præsens (ut dixerunt) non oportebat producere. Quæ omnia superiùs posita, seu inserta per nos dictum Commissarium attentè lecta, diligenter recognita, & intelligibiliter considerata fuerunt: habitâ siquidem per nos deliberatione maturâ, & digesto consilio cum expertis in similibus, & peritis; cùm per posita, & producta superiùs coram nobis, & aliàs, clarissimè constet nobis, quòd dicta Bulla attentâ ejus formâ, & aliis indiciis perspicuis superiùs tactis; est evidentissimè saltem de falsitate suspecta. Item quòd per allegata, & producta ad ostendendum, seu probandum obreptionem, aut subreptionem dictæ Bullæ, demonstratur evidenter, quòd posito, quòd ipsa non fuerit falsa, nullo modo poterat excusari, quòd non fuerit subreptitiè impetrata; cùm per tenorem dictæ Bullæ videatur, quòd tota ratio impetrationis ipsius, fuit affirmatio, quòd in libris prędicti Doctoris erant plures articuli erronei, & hęreticales: quorum librorum per documenta authentica superiùs inserta, videtur apertè prędictum Fratrem Nicolaum Eimerici, tunc Inquisitorem, mutasse, & corrupisse verba prędicti Doctoris, & etiam mentem, & intentionem, quam habuit, Catholicam, prout monstrat apertissimè finis, seu finalis conclusio librorum dicti Doctoris Raymundi; in quibus expressè submittit scripta dicta, & edita per ipsum determinationi, & correctioni Ecclesiæ sacrosanctæ. Ex quo fundatur legitimè, scripta sua non deviare à justo tramite Catholicæ veritatis; & detegitur, eliditurque sinistra intentio, opinio, ac persecutio Nicolai prædicti. Et cùm utraque pagina attestante, statuentęque, & mandante, impetrantes litteras, provisiones, seu rescripta per fraudem, seu malitiam à summo Pontifice, veritatem tacendo, seu supprimendo, & falsitatem suggerendo, vel exprimendo; in suæ perversitatis pœnam nullum ex talibus commodum consequi possint; nec eorum prætextu esset aliqualis potestas, vel jurisdictio attributa, cujus virtute sit aliquatenùs procedendum; cùm summus Pontifex tales provisiones, seu litteras denegasset veridicè informatus. Asserens verò potestatem habere ab eo cum qualitatibus supradictis, nullatenùs interponere poterat suæ cognitionis officium, & consequenter ejus occasione de facto enantata ruunt, tamquàm carentia legitimo fundamento.

SEN-

SENTENTIA
DIFFINITIVA.

PRO tanto nos Bernardus Episcopus & Commissarius prædictus, authoritate Apostolica nobis in hac parte commissa, dicimus, volumus, & decernimus, & pronuntiamus; quod quidquid inveniatur, quomodocumque, qualitercumque, enantatum, mandatum, comminatum, processum, factum, occasione, authoritate, seu ratione dictæ subreptitiæ, ac obreptitiæ Bullæ, & de falsitate evidenti nimis suspectæ, teneatur pro vano, casso, irrito, & nullo, & pro infecto, seu non facto, ab omnibus reputetur; sicut & nos ex potestate nobis attributa, super his quæ ex nostro officio nobili utimur, & uti volumus, prædictis attentis, cassamus, irritamus, annullamus, seu ad nihilum reducimus, reducentes etiam authoritate Apostolica ipsum Doctorem Raymundum Lullium, & omnia dicta, scripta & opera sua, & omnia alia ratione prædicta quomodocumque, & qualitercumque, & per quemcumque, & contra quoscumque, & coram quibuscumque processa, & actitata, ad statum pristinum, & primævum, ac si in contrarium eorum, nihil unquam fuisset dictum, scriptum, vel aliàs quomodolibet enantatum: reservantes, & submittentes correctionem, determinationem, authoricationem doctrinæ dicti Doctoris, Sedi Apostolicæ, cujus est de talibus cognoscere, & ordinare; sicut ipsemet Doctor, & verus Catholicus expresse submittit. In quorum omnium, & singulorum fidem, & testimonium præmissorum, præsentes nostras litteras, seu præsens publicum instrumentum, per Notarium publicum infrascriptum fieri, & publicari mandavimus, nostrique sigilli appensione muniri. Datum & actum Barcinonæ, sub anno à Nativitate Domini 1419. die verò vigesima quarta mensis Martii, præsentibus honorabilibus viris Dominis Antonio Zeno decretorum Doctore Canonico Papiensi, Arnoldo de Torrentis Consiliario, hoc anno civitatis Barcinonensis, Bernardo de Marimundo majore dierum, & Francisco Servent Licentiato in legibus civilibus civitatis Barcinonensis pro testibus ad præmissa vocatis, rogatis, specialiter & assumptis, ac me Gabriele Cañelles Notario infrascripto. Visa per me Episcopum præfatum.

Hac itaque sententia canonicè prolata, quamprimò Bartholomæus Surreda Canonicus, & Decanus Majoricensis, tunc Vicarius generalis, & Joannes Figaroes, Hieronymus Servia, Petrus Lita, cives, & publici Notarii Majoricæ, verè & ex proprio originali transumptasse testati sunt, posteà in reservato scrinio archivi domus Juratiæ Universitatis Majoricarum recondito inveniri; Gregorius Fortessa Vicarius Generalis, & Melchior Tries Regia & Imperiali authoritate publicus Notarius, anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo inveniri affirmarunt. Quia tamen omnibus non innotuit, nec Doctores, & scribentes hujus processus & sententiæ notitiam habuerunt, dum liber Nicolai Eimerici, ubi Bullam fictitiam, & propositiones ab eo impiè damnatas scripserat, per manus diversorum curreret, factum est ut ab eodem libro multi multa desumpserint, Doctoremque nostrum, etiam graves authores sine prævio examine hæresis nota inusserint; quapropter in Cathalogo librorum prohibitorum Pauli Papæ Quarti tali nomine, aliquo tempore fuit adscriptus, usque ad conclusionem Oecumenici, & Sacri Concilii Tridentini, cujus dispositione & mandato, visa prædicta sententia, & propositionibus iterum examinatis, Patriarcha Venetus, quatuor Archiepiscopi, quatuor item Episcopi, cum uno Abbate, & duobus Generalibus Ordinum, & quatuor Doctoribus, ex omni ferè Christianitate selecti, doctissimi & religiosissimi, hoc petente & procurante sapientissimo Joanne Villeta Canonico Barcinonense, & hujus doctrinæ singulari magistro, re diligenter, & maturo consilio discussa, ut idem Villeta in approbatione Artis brevis Barcinonæ anno 1565. impressæ testatur, prima die Septembris anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo tertio decretum est, authoritate Concilii expungendam fore eximii Doctoris Raymundi Lullii, quamcumque operum improbationem, ab indicibus præsertim Pauli Papæ Quarti librorum prohibitorum, ubi allegatur prædicta Bulla fictitia, quam Eimericus Gregorii Undecimi esse affirmaverat. Quod decretum & statutum, servatum apparet in Cathalogo Sanctissimi Domini Papæ Pii Quarti, & in aliis Cathalogis librorum prohibitorum, ad nostra usque tempora factis. Quia veritas licet aliquo tempore impiè opprimatur, tandem gloriosa & victoriosa evadit, & se ipsam defendit. Verùmtamen ut his quæ dicta sunt circa Doctoris nostri doctrinæ enconium, contra impugnationem calumniosè ab Eimerico factam præter gloriosam commendationem quam in parte quarta authenticæ historiæ Fratrum Minorum videmus, robur aliud de novo adjiciamus privilegia quædam in favorem artis Domini Magistri Raymundi Lullii, à Regibus nostris Balearibus, & professoribus hujus doctrinæ concessa, hic apponenda duximus, quæ in quadam petitione per Dominos Juratos Civitatis Majoricæ directa potentissimo Domino & Maximo Philippo Tertio Hispaniarum Regi nostro Invictissimo, & libro Palmæ Balearium typis Gabrielis Guaspa, anno millesimo sexcentesimo quarto excusa inveniuntur, hæc sunt quæ sequuntur.

PRIVILEGIA

In favorem doctrinæ Egregii Doctoris Raymundi Lullii.

NOS Carolus divinâ favente clementiâ Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniæ, Joanna ejus mater, & idem Carolus ejus filius, Dei gratiâ Reges Castellæ, Arragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, Indiarumque Insularum, & terræ firmæ maris Oceani, Archiduces Austriæ, Duces Burgundiæ, & Brabantiæ, Comes Barcinonis, Flandriæ, & Tirolis, &c. Domini Biscaiæ, & Molinæ, &c. Duces Athenarum, & Neopatriæ, Comites Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchiones Oristani, & Gociani. Quæ per Serenissimos & Catholicos Reges prædecessores nostros colendissimos memoriæ celebris concessa comperimus, animo quidem liberali confirmamus. Eo præsertim, cùm in favorem Reipublicæ, & literarum cultum indulta, & concessa censentur. Sanè exhibitis coram nobis, & humiliter præsentatis per dilectum alumnum nostrum Petrum Malferit Domicellum, & utriusque juris Doctorem, Sindicum ad nos destinatum, per Universitatem nostri Majoricarum Regni, duobus privilegiis Serenissimorum & Catholicorum Regum Alfonsi, & Ferdinandi, Patris, & Avi, ac Dominorum nostrorum colendissimorum, felicis recordationis, Studio generali Egregii Doctoris Magistri Raymundi Lullii Civitatis Majoricarum, illiusque singularibus concessis, tenorum sequentium. NOS Ferdinandus Dei gratia Rex Castellæ, Arragonum, Legionis, Siciliæ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, ac Insularum Canariæ, Comes Barcinonæ, Dominus Biscaiæ, & Molinæ, Dux Calabriæ, & Apuliæ, Athenarumque, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, Comesque Gociani. Exhibito reverenter, atque humilissimè præsentato Majestati nostræ, per dilectum nostrum Gasparem Galaf, civem ac Nuntium, pro parte vestrum dilectorum & fidelium nostrorum Juratorum civitatis & Regni, atque clavariorum partis Foraneæ Majoricarum, privilegio quodam per nostram Regiam Majestatem, vobis & Universitati præfati Regni, jam dudum concesso, tenoris sequentis. NOS Ferdinandus Dei gratia Rex Castellæ, Arragonum, Legionis, Siciliæ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, ac Insularum Canariæ, Comes Barcinonæ, Dominus Biscaiæ, & Molinæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, Comesque Gociani. Quia vos dilecti & fideles nostri Jurati, Consiliarii, & probi homines nostræ Civitatis, & Regni Majoricarum, circa augmentum, & ornamentum dictæ Civitatis & Regni admodùm versatis, conaminique ejusmodi Civitatem & Regnum, gloriosa artium & scientiarum doctrina (quæ hominum mores purgat, tacitosque & loquentes ornat) magnificare & decorare: propter quod mandati nostri humiliter misistis supplicatum, ut facultatem construendi, & instituendi Studium generale in jam dicta civitate, & Regno, & nihilominùs eidem Studio generali consimilia privilegia, libertates, & immunitates, præeminentias, & honores, quos, quas, & quæ habet generale studium Civitatis Illerdæ, & particulares personæ ejusdem, de nostri solita benignitate concedere dignaremur. Vestris igitur supplicationibus humaniter moti, propter notabilia obsequia per eandem Civitatem & Regnum, prædecessoribus nostris Regibus Arragonum divi recordii, & nobis præstita, tum quia existimamus hujusmodi generale studium, multum utilitatis, & augmenti, in dicto Regno allaturum, illique profuturum: tenore præsentis privilegii, cunctis temporibus futuris valituri concedimus vobis, & plenariam facultatem impartimur, quòd possitis & valeatis in dicta Civitate, ubi malueritis, & videbitur vobis magis expedire, construere, fabricare, & denuò instituere, construique, institui, & fabricari, facere studium generale omnium artium & scientiarum, quas, tàm generaliter, quàm particulariter, in dicto studio legere, facere possitis, & valeatis, sic, & quemadmodùm solent legi & disci in præfata Civitate Illerdæ: & ad majoris gratiæ cumulum, scienter, & expressè volumus, & de gratia speciali concedimus vobis, quod hujusmodi Studium Generale habeatis, & teneatis, omni futuro tempore (prout dictum est) cum consimilibus præeminentiis, privilegiis, & officiis, facultatibus, ordinationibus, honoribus, favoribus, libertatibus, & prærogativis; quos, quas, & quæ præfatum Studium Generale dictæ Civitatis Illerdæ, tàm generaliter quàm specialiter tenet, & possidet virtute Regiarum, & nostrarum concessionum. Retinemus tamen nobis, & successoribus nostris, provisiones, seu concessiones officiorum in dicto Studio formandorum, & ornandorum, de quibus solemus providere in studio generali præfatæ Civitatis Illerdæ. Illustrissimo propterea Joanni Principi Asturiarum, & Gerundæ, filio nostro charissimo, ac in Castellæ, & Arragonum Regnis, post felices dies nostros hæredi, & immediato successori, sub paternæ benedictionis obtentu, intentum nostrum detegentes dicimus, Illustri quoque Infanti Enrico Duci Sugurbii, & Comiti Empuriarum patrueli nostro charissimo, & in Principatu Cathaloniæ,

thaloniæ, Regnoque prædicto Majoricarum, & Insulis ei adjacentibus generali Locumtenenti: nec non Blanes de Berengario Domicello generali Locumtenenti, Gubernatori, Magistro Rationali Regioque Procuratori, in eodem Regno, Bajulo, Vicario Civitatis, & aliis universis & singulis Bajulis forensibus, & aliis quibusvis officialibus nostris, in dicta Civitate & Regno constitutis, & constituendis, & dictorum officialium Locatenentibus, præsentibus & futuris, ad incursum nostræ iræ, & indignationis, dicimus, & districtè præcipiendo mandamus, quòd tenentes & observantes, tenerique & observari perenniter ad unguem facientes hujusmodi nostram concessionem, & omnia, & singula in eadem contenta in nihilo contraveniant, nec contravenire per aliquem patiantur; quanto dictus Illustrissimus Princeps filius noster charissimus nobis complacere, reliqui verò officiales nostri, gratiam nostram charam habent; ac pœnam quinque mille florenorum cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentem fieri jussimus, nostro sigillo communi impendenti munitam. Datum in Civitate Cordubæ, die trigesima mensis Augusti, anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio. Regnorum nostrorum videlicet, Siciliæ anno decimo sexto, Castellæ, Legionis decimo, Arragonum verò & aliorum quinto. YO EL REY. Fuimus exindè humiliter pro vestrûm parte supplicati, ex nostri solita benignitate dignaremur providere, & mandare præinsertum privilegium, & omnia & singula in eo contenta, eidem Universitati ipsiusmodi Civitatis & Regni, juxta illius seriem, & tenorem pleniores inviolabiliter, firmiterque perpetuò custodire, & observari, neque aliquo pacto per quempiam quâvis causa infringi, seu contra ipsum veniri. Et nihilominùs pro illius firmiori observatione & executione, fuimus etiam, tàm pro parte vestrûm, quàm pro parte dilecti nostri Joannis Cabaspre civis prædictæ Civitatis Majoricarum Magistri, & Præceptoris electi, nominati, & confirmati, in lectura & doctrina Artis & scientiæ illuminati, & divi Doctoris Magistri Raymundi Lullii, quondam Civis Majoricensis, quæ in eodem generali studio legitur per ipsum Joannem Cabaspre humiliter supplicati, ut vestigia sequentes Serenissimi Regis Alfonsi patrui & prædecessoris nostri, divi recordii, qui satis, superque informatus de mirificis virtutibus Artis, scientiæ, & doctrinæ ejusdem Egregii Doctoris Magistri Raymundi Lullii, & quantum illa possit proficere Regnicolis, & degentibus in suis, & nostris Regnis, & dominiis, concesserat quondam Joanni Lobet oriundo Civitatis nostræ Barcinonæ, ad opus magistraliter legendi & docendi Artem, scientiam & doctrinam præfati Egregii Doctoris literas quasdam, tenoris sequentis. NOS Alfonsus Dei gratia, Rex Arragonum, Siciliæ, citra & ultrafar. Valentiæ, Hierusalem, Hungariæ, Majoricarum, Sardiniæ, & Corsicæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ. Gratanter percepto, quòd vos fidelis noster Joannes Lobet oriundus Civitatis Barcinonæ, per multum tempus in Artibus, & scientiis Egregii Doctoris Magistri Raymundi Lullii de Majoricensi studiosè vacatis, & quòd præfatas artes in Regnis, & terris nostris legistis, ipsarumque lecturam continuare proponitis: ut nostra dictæ lecturæ accedat authoritas, in roboramen valoris, & indè vestra compleatur voluntas in conjunctione hujus, quam habetis charam, & nostra defendatur armatura, contra imponentes rabiem operibus dicti prænominati Egregii Doctoris illarum lecturæ: proptereà ad plenum certiorati, & pluribus fidedignis, quòd opera ipsius Magistri Raymundi, nec bonis moribus, nec fidei Catholicæ in aliquo contrariantur; nec minus visa quadam litera Curiæ Parisiens. Datt. Paris. anno Domini millesimo trecentesimo nono, die Martis post octavas Purificationis Beatæ Mariæ Virginis gloriosæ, & munita sigillo prædictæ Paris. Curiæ, de laudatione, & approbatione artium, & scientiarum dicti Egregii Doctoris factis per Officialem Curiæ Paris. & fieri requisitis per prælibatum Egregium Doctorem, præhabita informatione testimoniali cum Sacramento præstito à quadraginta Magistris, & Bachalauriis in naturalibus, & Theologalibus, qui ordinati fuere ad audiendum artem generalem cum illius contractione ad speciales scientias, ab eodem personaliter prælibato egregio Doctore publicè in Studio Parisiensi. Attendentesque quod Illustrissimus Philippus Franciæ Rex, dictum egregium Doctorem, veluti fidelem virum in suis dictis, & tanquam Apostolicum in zelo, & in cura, juxta illud pro exaltatione fidei Catholicæ habuerit; ipsumque benigniter tractari, ab omnibus orthodoxæ fidei Catholicæ cultoribus voluerit, & gratum acceperit; etiamque ordinaverit eidem favorem benevolum impendi, ab omnibus suis subditis, ut consonum rationi visum fuit, & dignum. Prout apparet quadam litera dicti Regis Franciæ suo sigillo munita. Datt. apud Vernonem secunda die Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo decimo. Attendentesque etiam, quod Cancellarius Parisiens. Franciscus de Neapoli, speciali mandato dicti Regis Franciæ, visis, & quantum occupationum frequentia patitur, diligenter inspectis quibusdam operibus, quæ dictus egregius Doctor Magister Raymundus Lullius ediderat, testatus est authenticè universis, nil in dictis operibus invenisse, quod bonis moribus obviet, & sacræ doctrinæ Catholicæ sit adversum: quin potius in dictorum serie, ac tenore, pro humani fragilitate judicii, zelum fervidum, & intentionis rectitudinem, pro fidei Christianæ promotione, ut patet in quadam litera dicti Cancellarii. Datt. Paris. anno Domini millesimo trecentesimo undecimo. Attendentesque etiam esse pronunciatum per Reverendum in Christo Patrem Bernardum miseratione divina Episcopum Castelli, & Commissarium authoritate Apostolica deputatum, super litigio, quod in processu ducebatur, inter consanguineos & devotos dicti egregii Doctoris parte ex una, & Magistrum Nicolaum Eimeric Inquisitorem, in, & super quadam bulla fictitia: vi cujus, super aliquas conclusiones, per præfatum Egregium Doctorem suis libris positas, & contra earum positionem inquirebatur, in condemnationem dicti Magistri Nicolai Eimeric, & in approbationem bonæ positionis, & Catholicæ determinationis, in libris prælibati Doctoris Egregii habitarum, juxta rectum arbitrium Reverendi Com-

 missarii

rit, & gratum acceperit; etiamque ordinaverit, eidem favorem benevolum impendi ab omnibus suis subditis, ut consonum rationi visum fuit, & dignum. Prout apparet quadam littera dicti Regis Franciæ suo sigillo munita. Datt. apud Vernonem secunda die Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo decimo. Attendentesque etiam quòd Cancellarius Parisiensis Franciscus de Neapoli, speciali mandato dicti Regis, visis, & quantum occupationum frequentia patitur, diligenter inspectis quibusdam operibus quæ dictus egregius Doctor Magister Raymundus Lullius ediderat, testatus est autenticè universis, nil in dictis operibus invenisse, quòd bonis moribus obviet, & Sacræ Doctrinæ Catholicæ sit adversum; quin potiùs in dictorum serie, & tenore pro humani fragilitate judicii, zelum fervidum, & intentionis rectitudinem pro Fidei Christianæ promotione, ut patet in quadam littera dicti Cancellarii. Datt. Parisiis anno Domini millesimo trecentesimo undecimo. Attendentesque etiam fore pronuntiatum per Reverendum in Christo Patrem Bernardum miseratione divina Episcopum Castelli, & Commissarium authoritate Apostolica deputatum, super litigio, quod in processu ducebatur inter consanguineos, & devotos dicti egregii Doctoris parte ex una, & Magistrum Nicolaum Eimeric Inquisitorem, in & super quadam Bulla fictitia: vi cujus, super aliquas conclusiones, per præfatum egregium Doctorem suis libris positas, & contra eorum positionem inquirebatur, in condemnationem dicti Magistri Nicolai Eimeric, & in approbatione bonæ positionis, & Catholicæ determinationis, in libris præfati Doctoris egregii habitarum, juxta rectum arbitrium Reverendi Commissarii præfati & bonam conscientiam duodecim in sacro eloquio Magistrorum, de ordinibus Beati Dominici, & Minorum, qui visis conclusionibus, testificarunt cum Sacramento, sanum & Catholicum habere sensum, ut in libris habentur dicti egregii Doctoris: prout hæc & alia plura constant duobus instrumentis publicis, actis Barcinonæ, altero in posse Petri Dalmatii Notarii Publici Barcinonæ sub anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo sexto, altero in posse Gabrielis Cañelles Notarii Publici Barcinon. sub anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo nono. Et insuper memores, quòd nos habentes gratissimum, quòd in ditione nostra repertus fuerit tam mirandarum artium, & scientiæ author, qualis præfatus egregius Doctor Magister Raymundus Lullius, earum lectionem publicam approbamus, & permisimus, prout apparet charta Sigillo nostro munita. Datt. Cæsaraugustæ, die decima quinta Januarii anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo quinto, quod jam ante concessum, approbatum, & permissum fuerat per Prædecessores nostros Illustrissimos, videlicet, Dominum Petrum Regem Arragonum, ut patet in quadam sua charta sigillo ejusdem penden. munit. datt. Valentiæ decimo die Octobris, anno à Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, & per Dominum Martinum Regem Arragonum filium suum, ut patet in quadam alia ejus charta sigillo pendenti munita. Datt. Cæsaraugustæ, vigesima quinta Novembris anno à Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono. Vobis dicto Joanni Lobet, & à vobis substituendis concedimus, & elargimur licentiam, & liberam authoritatem, & plenariam facultatem, dictas præfati egregii Doctoris artes & scientias legendi magistraliter in omnibus Civitatibus, terris, & locis universæ ditionis nostræ; in eisdemque faciendi Scholas propter lecturam dictarum scientiarum: nec per Officiales, Consiliarios, Juratos, & probos homines, aut alios illius Civitatis, loci & terræ ubi Scholas construere decreveritis, vobis super his impedimentum, vel obstaculum aliquod fieri debeat, neque possit: quinimò vos & substitutos vestros benevolè tractent, cum Auditoribus vestris, & ipsorum, in & super constructione Scholarum, & lecturæ dictarum artium & scientiarum quieta, pacifica, & tranquilla, vobis & eis faveant; & assistant auxiliis, præsidiis & favoribus opportunis, ubi & quoties fuerint requisiti. Illustrissimis itàque quibuscumque Locumten. generalibus nostris, hoc nostrum declaramus intentum; mandamus scienter, & expressè sub iræ & indignationis nostræ incursu, & quoquo modo fortius dici potest, universis & singulis Officialibus & subditis nostris, ad quos præsentes pervenerint, & spectent, & signanter Officialibus, Consiliariis, Juratis, probis hominibus, & aliis prædictis, quatenùs licentiam & facultatem nostram hujusmodi, vobis dicto Joanni Lobet teneant efficaciter, & observent, tenerique & observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Nec vos, aut substitutos vestros super lectione dictarum Artium, vel constructione Scholarum molestent, & impediant, vel perturbent, assistant, quin potiùs (ut præfertur) si gratiam nostram charam habent, iramque & indignationem, pœnamque nostro reservatam arbitrio, cupiunt evitare. Sonet ergò vox vestra & vestrorum substituendorum, per doctrinam in auditorum auribus, nec metu detractorum quorumlibet conticescat, sed dictæ Artes, & scientiæ in lumine exponi continuentur, & ut liberius, facilius, & tutius vos dictus Joannes Lobet, & substituendi à vobis, circa prædicta vacare possitis, & ne metu cujuspiam vos, aut eos à dictarum artium lectione retrahat, vel impediat vos, & dictos substituendos à vobis, vestrique & eorum Auditores, tenore præsentis sub nostra protectione, comanda, & guidatico speciali ponimus, & constituimus. Ità quòd quicumque abindè, de ausu temerario, contra personas, aut bona vestrum cujuslibet quicquid attentare præsumpserit, se in pœnas contra ruptores Protectoris Regis appositas noverit incursurum, damno & injuria illarum penitùs, & plenariè restitutis. In quorum testimonium præsentes fieri jussimus nostro Sigillo secreto in dorso munit. Dat. in Castronovo Neapolis die vigesima sexta Januarii, anno à Nativitate Domini 1449. Rex Alfonsus. Vt. P. Conservat. generalis. Dignaremur pari modo, præfatum Magistrum Joannem Cabaspre, Magistrum & Præceptorem (ut præhabetur) electum, nominatum & confirmatum in lectura & doctrina prædictis ejus vita durante, & cæteros alios quosvis futuros Magistros in eisdem

dem Arte, scientiâ & doctrinâ, tanquam Reipublicæ proficientes, cum eorum auditoribus nullatenùs inquietari, seu molestari: quinimò benevolè pertractari, illisque faveri, & ubi, ac quoties opportuerit auxiliis, præsidiis & favoribus opportunis illis assisti, sic & prout, & quemadmodùm aliis Magistris, & Doctoribus auditoribusque aliorum studiorum generalium servatur, & custoditur, & alias eidem lecturæ speciale præsidium authoritatis nostræ interponere dignaremur. Nos verò supplicationibus eisdem, utpotè justis & ratione conformibus benigniter annuentes, & præsertim quia cùm concessimus licentiam & facultatem, ut ipsum studium generale instrueretur, & fieret in ipsa Civitate & Regno, prospeximus illud convenire utilitati Reipublicæ ipsius Regni, & consequenter servitio nostro, qui caput ipsius Reipublicæ sumus, sicque semper fuit, & est intentionis nostræ, ipsum privilegium & contenta in eo, ad unguem observari. Est & etiam mentis nostræ gesta & facta per præfatum Serenissimum Regem Alphonsum imitari, quandoquidem non minùs, quàm illi, placet nobis, & quidem libenter & animo hilari, artem, scientiam, & doctrinam tanti Doctoris Magistri Raymundi Lullii, illius virtutibus promerentibus, & ipsâ scientiâ requirente, extollere; dictumque Magistrum Joannem Cabaspre, ac cæteros futuros Magistros in eadem arte & scientia honorare, præmiisque & remunerationibus Regiis dignos reddere. Itàque tenore præsentis privilegii cunctis futuris temporibus perpetuò valituri, ex nostri certa scientia, deliberateque & consultò edicimus, & statuimus præinsertum privilegium nostrum, & omnia & singula in eo contenta, juxta illius seriem, & tenorem pleniores, tanquam de nostra mente deliberata procedentia, inviolabiliter custodiri, firmiterque ad unguem observari; neque per quempiam quavis causâ aliquo pacto infringi, sub pœnis in dicto privilegio contentis: quarum rigurosam executionem, absque ulla venia fieri, absque personarum exceptione præcipimus & jubemus. Nihilominùs edicimus, & providemus jam dictum Joannem Cabaspre Magistrum, & præceptorem (ut præhabetur) electum, nominatum & confirmatum in lectura & doctrina artis & scientiæ prænominati Doctoris egregii Raymundi Lullii, ejus vita durante, ac cæteros alios quosvis futuros Magistros ipsiusmodi artis & scientiæ, cum eorum auditoribus, non solùm nullatenùs inquietari, seu molestari, sed etiam humaniter benevoleque pertractari, illisque favendo, & ubi, ac quoties opportuerit auxiliis, præsidiis, & favoribus, quoad fieri possit assistendo, sic & prout, & quemadmodùm aliis Magistris, & auditoribus cæterorum studiorum generalium favetur, auxiliatur, & assistitur, favoresque, præsidia & honores præberi solent, & consueverunt, atque ad majoris gratiæ cumulum, lecturæ, & magistrali eruditioni ipsiusmodi artis & scientiæ, & doctrinæ præsidium speciale nostræ authoritatis interponimus, pariter & decretum. Serenissimæ propterea Joannæ Principi Asturiarum & Gerundæ Archiducissæ Austriæ, Ducissæ Burgundiæ, filiæ primogenitæ nostræ charissimæ, & Gubernatrici generali, & post longævos & felices dies nostros immediatè hæredi, & successori nostræ, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus Locumten. verò Generali, ac Gubernatori, Procuratorique Regio nostris in eodem nostro Regno, Baiulo insuper, & Vicario Civitatis, & aliis Baiulis forensibus Juratisque Civitatis, & Regni ipsiusmodi Majoricarum, & aliis denique officialibus, & subditis nostris, in eisdem Regno, & Civitate constitutis, & constituendis, dictorumque Officialium, Locumten. tàm præsentibus, quàm futuris, dicimus, & præcipiendo districtiùs mandamus, scienter & expressè, sub incursu nostræ indignationis, & iræ pœnæque florenorum auri Arragonum quinque mille, nostris (si secùs fieret) inferendorum ærariis, quatenùs tenentes & observantes, tenerique & observari perpetuò ad unguem facientes, hujusmodi nostrum privilegium, & omnia & singula in eodem contenta, juxta ejus seriem, & tenorem pleniores, in nihilo contraveniant, aut contrafaciant, nec contravenire, aut contrafieri patiantur aliquâ causâ, vel ratione, quantò dicta Serenissima Princeps filia primogenita nostra charissima paternam benedictionem habet charam, cæterique officiales & subditi nostri præappositam cupiunt non subire pœnam. In cujus rei testimonium præsens privilegium fieri jussimus, nostro communi sigillo impenden. munit. datt. in Civitate Cæsaraugustæ, die vigesimo primo mensis Februarii anno à Nativitate Domini 1503. Regnorum nostrorum videlicet Siciliæ anno 39. Castellæ, & Legionis 30. Arragonum, & aliorum 25. Granatæ autem 12. YO EL REY. Vt. Amat. Reg. Gener. Thesaur. Vt. Petrus Coscolla pro Conserv. Gener. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Castell, visa per Amat. Regent. Can. cui fuit commissum, visa etiam per Gener. Thesaur. & P. Coscolla pro Conserv. Generali. In Majoricarum nono fol. 38. Supplicatumque nobis humiliter fuerit, pro parte Juratorum ejusdem Civitatis, ut præinsertum Privilegium, & omnia & singula in eo contenta laudare, approbare, ratificare & confirmare, & quatenùs opus sit, unà cum provisione officiorum Notarii, & Vitelli Gymnasii generalis ejusdem Universitatis, hactenùs nobis reservata in & cum inserto Privilegio, de novo concedere, & indulgere dignaremur. Nos verò subditorum nostrorum, præsertim benemeritorum votis inclinati, eorum petitioni benignè annuentes, tenore præsentis, de nostra certa scientia Regiaque authoritate, deliberatè, & consultò, ac matura dicti nostri supremi Consilii accedente deliberatione, dictum & præinsertum Privilegium, & omnia, & singula in eo contenta, expressa & declarata, à prima scilicet ejus linea, usque ad ultimam inclusivè, laudamus, approbamus, ratificamus, & confirmamus, & quatenùs opus sit unà cum provisione dictorum Officiorum Notarii, & Vitelli (ut præfertur) de novo concedimus, indulgemus, & elargimur, nostræque hujusmodi laudationis, approbationis, ratificationis, & confirmationis, noveque tàm dictorum duorum officiorum, quàm aliorum concessionis præsidio, seu munimine roboramus, & validamus, authoritatemque nostram eis interponi-

quanto gratiam charam habent nostram, & præter iræ, & indignationis nostræ incursum pœnam præappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus, nostro communi, quo antequam ad Sacrum Imperium electi essemus, utebamur sigillo (cum nondum alia fabricata fuerint) Impenden. munit. Datt. in Civitate nostra Hispalis, die undecimo mensis Maii, Anno à Nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo sexto, Regnorum nostrorum, videlicet electionis Sacri Imperii anno nono, Regni Castellæ, Legionis, Granatæ, &c. xxiiij. Navarræ tertio decimo; Arragonum verò, utriusque Siciliæ, Hierusalem, aliorum duodecimo, Regis verò omnium duodecimo.

YO EL REY.

Vt. Cant.
Vt. Lu. Sanchez.
Gener. Thesaur.
Vt. Io. Alemanus.
Cont. Relator generalis.

Vt. Conservat. generalis.
Vt. De Ferrara. R.
Vt. De Bononia. R.
Vt. Maius. R.
Vt. Ram. R.
Vt. Boncianum.

Sacra Cæsarea Majestas mandavit mihi Alphonso de Soria, vis. per Cant. De Ferrara R. Can. Thes. gener. De Bononia. Maius. Ram. & Boncian. & tenent. & pro Cons. & contra Relatorem generalem.

In Majoric. Sigilli comm. iiij. fol. ccviiij.

NOS Philippus Dei gratia Rex Castellæ, Arragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariæ, necnon Indiarum Orientalium, & Occidentalium Insularum, ac terræ firmæ maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Abspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, & Comes Gociani. Licet adjectione plenitudo non egeat, nec firmitate quod est firmum, confirmatum tamen interdùm quod robur obtinet, non quòd necessitas id exposcat, scilicet ut confirmantis sincera benignitas pateat, & rei gestæ abundantioris cautelæ, robur accedat. Dudum pro parte Syndici Universitatis nostræ Civitatis & Regni Majoricarum, fuit Majestati nostræ expositum, & deductum, ipsam Universitatem habere quoddam Privilegium per Serenissimum Dominum Regem Ferdinandum Abavum nostrum, eidem concessum, cujus exemplum authenticum, nobis, & seu in nostro Sacro Supremo Regio Consilio exhibere fecerunt, hujusmodi sub tenore. NOS Ferdinandus Rex Castellæ, Arragonum, Legionis, Siciliæ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, ac Insularum Canariæ, Comes Barcinonæ, Dominus Biscaiæ, & Molinæ, Dux Calabriæ, & Apuliæ, Athenarumque, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, & Comes Gociani. Exhibito reverenter, atque humiliter præsentato Majestati nostræ per dilectum nostrum Gasparem Callaph Civem, ac Nuntium pro parte vestrum dilectorum, & fidelium nostrorum Juratorum Civitatis, & Regni, atque Clavariorum partis foraneæ Majoricarum Privilegio quodam per nostram Regiam Majestatem, vobis & Universitati præfati Regni, jam dudum concesso, tenoris sequentis. NOS Ferdinandus Dei gratia Rex Castellæ; Arragonum, Legionis, Siciliæ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, ac Insularum Canariæ, Comes Barcinon. Dominus Biscaiæ & Molinæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani & Comes Gociani. Quia vos dilecti & fideles nostri Jurati, & Consiliarii, & probi homines nostræ Civitatis & Regni Majoricarum, circa augmentum & ornamentum dictæ Civitatis & Regni admodùm versatis, conaminique ejusmodi Civitatem & Regnum gloriosa artium & scientiarum doctrina (quæ hominum mores purgat, tacitosque & loquentes ornat) magnificare, & decorare: propter quod Majestati nostræ humiliter misistis supplicatum, ut facultatem construendi, & instituendi studium generale in jam dicta Civitate & Regno, nihilominus eidem studio generali consimilia Privilegia, libertates, immunitates, præeminentias & honores, quos, quas, & quæ habet generale studium Civitatis Illerdæ, & particulares personæ ejusdem, de nostra solita benignitate concedere dignaremur. Vestris igitur supplicationibus humaniter moti, propter notabilia obsequia per eandem Civitatem & Regnum Prædecessoribus nostris Regibus Arragonum, divi recordii & nobis præstita, tum quia existimamus hujusmodi generale studium, multum utilitatis & augmenti,

in

in dicto Regno allaturum, illique profuturum: tenore præsentis Privilegii, cunctis temporibus futuris valituri, concedimus vobis, & plenariam facultatem impartimur, quòd possitis, & valeatis in dicta Civitate, ubi malueritis, & videbitur vobis magis expedire, construere, fabricare, & de novo instituere, construique, institui, & fabricari, facere studium generale omnium artium & scientiarum, quas tàm generaliter, quàm particulariter in dicto studio legere facere possitis & valeatis, sicut & quemadmodùm solent legi, & disci in præfata Civitate Illerdæ, & ad majoris gratiæ cumulum scienter & expressè volumus, & de gratia spaciali concedimus vobis, quòd hujusmodi studium generale habeatis & teneatis omni futuro tempore (prout dictum est) cum consimilibus præeminentiis, privilegiis, officiis, facultatibus, ordinationibus, honoribus, favoribus, libertatibus, & prærogativis, quos, quas, & quæ præfatum studium generale dictæ Civitatis Illerdæ, tàm generaliter quàm specialiter tenet, & possidet virtute Regiarum & nostrarum concessionum. Retinemus tamen nobis, & successoribus nostris, provisiones, seu concessiones officiorum in dicto studio formandorum & ordinandorum, de quibus solemus providere in studio Generali prædictæ Civitatis Illerdæ. Illustrissimo propterea Joanni Principi Asturiarum, & Gerundæ filio nostro charissimo, ac in Castellæ, & Arragonum Regnis, post felices dies nostros hæredi, immediato successori; sub paternæ benedictionis obtentu, intentum nostrum detegentes, dicimus; Illustri quoque Infanti Enrico Duci Sugurbii & Comiti Empuriarum patrueli nostro charissimo, in Principatu Cathaloniæ, Regnoque prædicto Majoricarum, & Insulis eis adjacentibus Generali Locumtenenti: nec non Blanes de Berengario Domicello Generali Locumtenen. Gubernatori, Magistro Rationali, Regioque Procuratori, in eodem Regno Baiulo, Vicario Civitatis, & aliis universis & singulis Baiulis forensibus, & aliis quibusvis Officialibus nostris, in dicta Civitate & Regno constitutis, & constituendis, & dictorum Officialium locatenentibus, præsentibus, & futuris, ad incursum nostræ iræ, & indignationis, dicimus, & districtè præcipiendo mandamus, quòd tenentes & observantes tenerique & observari perenniter ad unguem facientes, hujusmodi nostram concessionem, omnia & singula in eadem contenta, in nihilo contraveniant, nec contraveniri per aliquem patiantur, quantò dictus Illustrissimus Princeps filius noster charissimus nobis complacere, reliqui verò Officiales nostri gratiam nostram charam habent, ac pœnam quinque mille florenorum cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentem fieri jussimus, nostro sigillo communi impendenti munitam. Datt. in Civitate Cordubæ, die trigesimo primo Mensis Augusti, anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio, Regnorum nostrorum, videlicet Siciliæ anno decimo sexto, Castellæ, & Legionis decimo, Arragonum verò, & aliorum quinto. YO EL REY. Fuimus exindè humiliter pro vestrum parte supplicati, ex nostri solita benignitate dignaremur providere & mandare præinsertum privilegium, & omnia, & singula in eo contenta, eidem Universitati ipsiusmodi Civitatis, & Regni, juxta illius seriem, & tenorem pleniores inviolabiliter firmiterque perpetuo custodiri, & observari, nec aliquo pacto per quempiam quavis causa infringi, seu contra ipsum venire. Et nihilominùs pro illius firmiori observatione, & executione fuimus, & tàm pro parte vestrum, quàm pro parte dilecti nostri Joannis Cabaspre Civis prædictæ Civitatis Majoricarum, Magistri & præceptoris electi, nominati, & confirmati in lectura & doctrina artis, & scientiæ illuminati, & divi Doctoris Magistri Raymundi Lullii quondam Civis Majoricen. quæ in eodem generali studio legitur, per ipsum Joannem Cabaspre humiliter supplicati, ut vestigia sequentes Serenissimi Regis Alphonsi Patrui, & prædecessoris nostri divi recordii, qui satis, superque informatus de mirificis virtutibus Artis, & scientiæ, & doctrinæ ejusdem egregii Doctoris Magistri Raymundi Lullii, & quantum illa possit proficere regnicolis, & degentibus in suis, & nostris Regnis, & dominiis, concesserat quondam Joanni Lobet oriundo civitatis nostræ Barcinonæ ad opus magistraliter legendi & docendi artem, scientiam, & doctrinam præfati egregii Doctoris, litteras quasdam tenore sequentis. NOS Alphonsus Dei gratia Rex Arragonum, Siciliæ, sitra & ultra Farum, Valentiæ, Hierusalem, Hungariæ, Majoricarum, Sardiniæ, & Corsicæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ. Gratanter percepto, quòd vos fidelis noster Joannes Lobet oriundus Civitatis Barcinonæ, permultùm in artibus, & scientiis egregii Doctoris Magistri Raymundi Lullii, de Majoricen. studiosè vacatis, & quòd præfatas artes, in Regnis, & terris nostris legistis, ipsarumque lecturam continuare proponitis, ut nostra dictæ lecturæ accedat authoritas, in roboramen valoris, & indè vestra complcatur voluntas in conjunctione hujus, quòd habetis charum, & nostra defendatur armatura, contra imponentes rabiem operibus dicti prænominati egregii Doctoris illarum lecturæ: propterea ad plenum certiorati, & pluribus fidedignis, quòd opera ipsius Magistri Raymundi, nec bonis moribus, nec fidei Catholicæ in aliquo contrariantur; & nec minùs visa quadam littera Curiæ Parisien. Datt. Parisiis anno Domini millesimo trecentesimo nono, die Martis post octavas Purificationis B. Mariæ Virginis gloriosæ, & munita sigillo prædictæ Parisiensis Curiæ, de laudatione & approbatione artium, & scientiarum dicti egregii Doctoris, factis per Officialem Curiæ Parisien. & fieri requisitis per prælibatum Doctorem egregium, præhabita informatione testimoniali cum Sacramento præstito à quadraginta Magistris, & Bachalauriis in naturalibus & Theologalibus, qui ordinati fuere ad audiendum artem generalem cum illius contractione ad speciales scientias, ab eodem personaliter prælibato egregio Doctore publicè in studio Parisiensi. Attendentesque quòd Illustrissimus Philippus Franciæ Rex, dictum egregium Doctorem, veluti fidelem virum in suis dictis, & tanquam Apostolicum in zelo, & in cura, juxta illud pro exaltatione fidei Catholicæ, habuerit: ipsumque benigniter tractari ab omnibus orthodoxæ fidei cultoribus voluerit,

ponimus, pariter & decretum Volentes & decernentes expresse, quod deinceps, quoties dicta duo officia Notarii, & Vitelli dicti Gymnasii vacare contigerit, eorum provisio ad dictos Juratos pleno jure pertineat, & spectet, sicut nobis pertinebat & spectabat, ante præsentem gratiam & concessionem. Decernentes insuper, quòd nostra hujusmodi gratia, & concessio provisionis, & nominationis dictorum Officiorum, laudatioque, approbatio, ratificatio, & confirmatio, ac quatenùs opus sit nova concessio præinserti Privilegii, sit, & esse debeat dictæ Universitati, & ipsius Juratis, modo quo suprà, stabilis, realis, valida, atque firma, nullumque in judicio, aut extra sentiat diminutionis objectum, defectus, incommodum, aut noxæ alterius detrimentum: sed in suo semper robore, & firmitate persistat. Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ, & Montis albi, filio primogenito nostro charissimo, ac post felices & longævos dies nostros in omnibus Regnis & Dominiis nostris (Deo propitio) immediatè hæredi & legitimo Successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus: specialiter verò magnificis, dilectisque Consiliariis & fidelibus nostris, Locumtenent. & Capitaneo Generali nostro, Regenti Cancellariam, & Doctoribus nostræ Regiæ Audientiæ, Advocato, & Procuratori Fiscalibus, Regio Procuratori, Regenti Thesaurariam, & Locumtenenti, Magistris rationalis, Vicario, Baiulis, Alguaziriis, Virgariis, Portariis, cæterisque demùm universis & singulis Officialibus & Subditis nostris majoribus, & minoribus in præfato Majoricarum Regno constitutis, & constituendis, ipsorumque Officialium Locatenentibus, seu officia ipsa regentibus, & subrogatis, præsentibus & futuris, præcipimus, & jubemus, ad incursum nostræ Regiæ indignationis, & iræ, pœnæque florenorum auri Arragonum mille, nostris Regiis inferendorum ærariis: quòd præinsertum Privilegium, nostramque concessionem provisionis dictorum Officiorum, laudationemque, approbationem, ratificationem, & confirmationem, ac quatenùs opus sit novam concessionem ejusdem Privilegii, omniaque & singula in eo contenta & expressa, juxta illius seriem & tenorem pleniores teneant firmiter, & observent, tenerique & inviolabiliter observari faciant, per quoscumque, & non contrafaciant, vel veniant, aut aliquem contrafacere, vel venire permittant, ratione aliqua, sive causa, si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, cæteri verò Officiales & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præter iræ & indignationis nostræ incursum pœnam præappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentem fieri jussimus, nostro Regio communi Sigillo pendent. munit. Dat. in Sancto Laurentio Regali die vigesima quarta Mensis Octobris anno à Nativitate Domini 1597. Regnorumque nostrorum videlicet citerioris Siciliæ, & Hierusalem 44. Castellæ autem, Arragonum, ulterioris Siciliæ, & aliorum xxxxij. Portugalliæ verò xviij. YO EL PRINCIPE. Dominus Rex, & ejus nomine Dominus Princeps mandavit mihi Dominico Ortiz. Visa per Frigolam Vicecancell. Comitem General. Thesaurarium, Baptista Covarrubias, Sanz, Guardiola, & Clavero Regentes Cancell. Don Petrus Sanz Fisci Advoc. & me pro Conservat. Gener.

Vt. Frigola Vicecanc.
Vt. Comes Gener. Thesaurar.
Vt. Covarrubias R.
Vt. Guardiola R.
Vt. Don P. Sanz Fisci Advocat.

Vt. Ortiz pro Conservat. Gener.
Vt. Baptista R.
Vt. Sanz R.
Vt. Clavero R.

In Majoricarum XII. Fol. CC. XL. VII.

Confirma V. M. à los Jurados, y Vniversidad de Mallorca el Previlegio aqui inserto del Señor Rey Don Fernando, tocante à la institucion del Estudio General de aquella Ciudad. Y de nuevo les concede que los Officios de Notario, y Vedel del dicho Estudio sean à su provision.

IN-

CANCION

A la milagrosa Vida y Hechos de S. Raymundo Lulio.

DEidad que sobre rojos Cherubines
Tienes con magestad el Solio eterno:
Absoluto Señor de lo criado,
Monarca universal y sempiterno,
Que en alas de dorados Seraphines
Con justa pompa y gloria eres llevado,
Para ser adorado,
En los Celestes circulos gloriosos;
Donde los venturosos
Contemplan en ti mismo tu hermosura,
Y aumenta su ventura
Verse en fuego de amor tan encendidos,
Y que dèl no podràn ser consumidos.

Supremo bien que tu bondad repartes,
A quantos tienen ser, y le tuvieron:
Soberano egemplar de la belleza
De quantas cosas son, y bellas fueron:
Alma que dàs el ser à todas partes,
Y de ti misma nace tu riqueza,
Esfuerça mi flaqueza,
En la profundidad de tanto abismo;
Y sea tu amor mismo
El que abra los Archivos de ciencia
A mi poca experiencia;
Pues es tu condicion repartir bienes,
Dàme una parte dèl saber que tienes.

Y tu Martyr sagrado Doctor sancto,
Cuyo Maestro quiso ser el Cielo,
Para que tu lo fuesses en el mundo,
Ayuda mi devoto y justo zelo
Con que tus hechos milagrosos canto,
Y los prodigios dèl saber profundo;
Favorece Raymundo
Aunque vibres la palma vitorioso
Dèl triumpho glorioso,
Y ciñas la cabeça con guirnaldas
De verdes Esmeraldas;
Engrandece el estilo de mi pluma,
Que tus grandezas brevemente suma.

El pecho que otro tiempo fue cautivo,
Su libertad trocada en desvario,
Y el noble ingrato coraçon rendido,
Qual si de nieve fuesse elado, y frio
De la fuerça dèl ciego amor lascivo
Estaba en duro marmol convertido.
Infiel desconocido,
A la divina Ley inobediente,
Ocioso, y negligente,
Ocupado en maldad, del vicio amigo,
De virtud enemigo,
Perseguidor cruel de la hermosura
Puesta por el Criador en su criatura.

El mas ligero, y vano pensamiento,
Fragua de mil fantasticas quimeras:
Idea de mil locos devaneos,
Infelice manjar de Arpyas fieras,
Torres de Babilonia sin cimiento,
Que en ayre fabricaron los desseos,
Y paran en trophеos
De un noble, y no estimado desengaño,
Que desata el engaño
Dèl enredo subtil de aqueste sueño,
Quedandole en empeño
Al alma agradecida la memoria
De lo poco que dura humana gloria.

La voluntad, que en otro tiempo esclava
Dèl libre y voluntario pensamiento,
Andaba locamente aficionada;
Y con vana esperança de contento
En humana hermosura idolatraba,
De unos ojos, ò boca enamorada,
Y de Dios olvidada
Estimaba tormentos, y cadenas,
Por quien le daba penas;
Pues dejando àl Criador por lo criado
Puso en èl su cuydado,
Siendo en ella incurable ydropesia
La sed, que de hermosura el amor cria.

El altivez de un animo indomable,
La condicion mas aspera y sentida,
El desseo mas facil y rendido,
La vista mas lasciva y atrevida,
Blanda la lengua y dulcemente amable,
El estilo en hablar descomedido,
Alagueño y fingido,
Lisonjas, y requiebros mentirosos,
Tormentos fabulosos,
Promesas no cumplidas, falsos dones,
Aparentes razones,
Galas profanas, gastos excessivos,
Ilicitos amores y lascivos.

Trocò la mano poderosa y fuerte
Dèl Summo Dios, con eficacia tanta,
En un pecho leal, y aficionado,
Que ya su caridad àl mundo espanta,
Y crece por momentos de tal suerte,
Que deja los caminos del pecado,
Y puesto por dechado
Al Hijo Dios, que àl Padre obedeciendo
Quiso en la Cruz muriendo
Enseñar à los hombres obediencia,
Soberana ciencia;
Mudando vida, trage, y pensamientos,
Tomò la senda de sus mandamientos.

Y puesto àl loco pensamiento un freno,
En contemplar las cosas Celestiales,
Y las divinas obras le ocupaba:
Las piedras, plantas, frutos, y animales,
Las flores de que estaba el campo lleno,
El ancho mar, la tierra que pisaba,
Quantas cosas miraba,
Cada punto le daban ocasiones
De echar mil bendiciones
Al artifice Dios, con que solia
Entera noche, y dia
En extasis passar arrebatado,
De terrenos cuydados olvidado.

Y en el àmor divino transformada
La voluntad tenia solamente,
Que de otro ageno amor arrepentida,
En este se ocupaba tiernamente;
De infinita hermosura enamorada,
Y à su bondad eterna agradecida,
Y en Dios entretenida,
Estaba en su quietud, y paz gozosa,
Qual regalada esposa
En los mas dulces y amorosos braços,
Que recibiendo abraços,
Con tan suave y amorosa calma,
Sustenta en fuego convertida el alma.

Trocòse ya la gala dèl vestido,
Que labraba la mano artificiosa,
En tosca jerga, y asperos sayales,
Y por recamos de labor costosa,
Un ñudoso cordon lleva ceñido;
Las mesas opulentas, y Reales,
Son yerbas naturales,
Que brota franco el arido elemento,
Para darle sustento,
Y ofrece la bebida el cristal puro
De un arroyo seguro;
Y el sueño breve passa en la Retama,
Que el monte dà por regalada cama.

En el dichoso Randa, monte sancto,
Que destas maravillas fue testigo,
En el lugar mas apartado, y solo,
Que de una altiva peña tiene abrigo,
Cavada està una cueva en duro canto,
Donde apenas sus rayos vido Apolo,
Y desde Polo à Polo,
El Emispherio en ella contemplando,
Sus engaños llorando,
Y los yerros passados, derramaba
Lagrimas, que embiaba
El tierno coraçon, arrepentido
De tener à su Dios tan offendido.

Tarde te conocì (tal vez dicia)
Hermosura de Dios, Beldad Divina,
Que ante toda hermosura fuiste bella:
Buscaba en la belleza peregrina,
Aficionado della, mi alegria,
Mas no la pude hallar, por no tenella;
Pues sola nace della,
Pena, congoja cruel, desassossiego,
Effectos de su fuego,
Dissgustos, desfavores, descontento,
Y un ciego entendimiento,
Que quanto en su ceguera desatina,
Tanto à su proprio engaño se avezina.

Mas ya que en las tinieblas de mi vida,
Entre el ñublado de mi error saliste,
Eterna luz de resplandor eterno,
Y qual claro luzero amaneciste,
En el aurora alegre; y perseguida
Huyò de tu arrebol hasta el infierno
La fuerça dèl Averno,
Que en niebla de ignorancia me oprimia,
Ofuscando mi dia,
En quien amaneciendome tu gracia,
deshizo mi desgracia.
Que el pecho aficionado à tu hermosura,
No puede pretender mayor ventura.

El alma en este amor mas cuidadosa,
Aunque docta en querer, amar no sabe,
Ni à pretender tan alto bien se atreve;
Tu grandeza Señor en mi no cabe,
Que amandote el alma se me endiosa
Y no es justo, Señor, que el heno leve,
Que todo viento mueve,
Levante tanto su liviana paja,
Pudiendo estar mas baja:
Amarte quiero Dios, y amar no oso,
De quien soy temeroso,
Que para amar immensas perfecciones,
Quisiera immensidad de coraçones.

Tanto en divino amor ardia el pecho;
Que casi de la carne la flaqueza
Dejaba de su parte el atadura,
Que àl cuerpo, y alma diò naturaleza,
Deshaziendose el laço tan estrecho,
Que los dos junta lo que el vivir dura,
Y fuera sepultura
La cueva dèl severo penitente,
Que por ser abstinente
Passò tres dias sin comida alguna;
Quando en mas oportuna,
Y dichosa ocasion, por consolarle,
Bajò dèl Cielo Christo à visitarle.

Nò fue una sola vez la que fue visto
En forma humana Christo de Raymundo,
Quatro en la Cruz clavado, de la suerte,
Que quiso en ella redimir el mundo,
Fueron las que visible quiso Christo
Mitigar à su siervo el dolor fuerte,
Espantando la muerte,
Que ya como vencida, de medrosa
Llegarse à el no osa;
Que este maestro, que en la Cruz estaba,
En ella le enseñaba,
Como con soberana ciencia y arte,
El mundo redugesse à su estandarte.

Y en testimonio desta gran hazaña,
Para que dure eterna su memoria
No levantò à las nubes Obeliscos:
Ni quiso en bronzes celebrar su historia:
Mas escogiendo al pie desta montaña
Entre otros matorrales y lentiscos
Uno, que entre los riscos
Dèl duro monte, mas loçano estaba,
Y à descansar llamaba
Con apacible sombra àl Peregrino;
Ado la vez que vino
Escriviò de su arte un fiel dechado,
Y en Seraphin viò à Christo disfraçado.

Que como manantial de luz divina
Echando à todas partes resplandores,
Dèl arte aprobò la ciencia rara,
Y para perpetuar estos favores,
A que la Magestad de Dios se inclina,
Entre la luz resplandeciente y clara,
Quando en ello repara,
Mirò el lentisco que en las hojas tersas
Con letras tan diversas
Estaba escrito; y que significaba,
Que el Arte que enseñaba
Havian de aprender diversas gentes,
Segun eran las letras differentes.

Oy vive aquesta planta milagrosa,
Y de sus hojas Randa coronado
Venciendo la nativa pesadumbre,
Levanta la cerviz mas empinado,
Y despreciando la Açucena, y rosa
De lentiscos adorna la alta cumbre,
Y aunque la muchedumbre
De los devotos le destronque y coja,
Quando brota la hoja
En el tierno cogollo nace escrita
Por virtud infinita,
Que el Dios, que es el principio de su gloria
Eterniza dèl Sancto esta memoria.

De

De aqui saliò Raymundo con tal brio;
Que empeçò para Roma su viage,
Y quiere que le apruebe el Papa su Arte,
No gastò mucho en el matalotage,
Que solamente lleva contra el frio
Una pobre Esclavina; y presto parte
Qual valeroso Marte,
Que contra el Turco, y perfidos hereges
Sobre triumphantes eges
Despliega àl ayre tremulas vanderas.
Y por muchas maneras
Reduzir quiere el Orbe sin quebranto
De la divina Ley à el yugo sancto.

No el casto amor de la querida esposa
Que al partir le enlaçaba entre sus braços;
Ni los tiernos hijuelos, y criados
Sirvieron à su intento de embaraços,
Que el alma enamorada, y cuydadosa
Olvidò de la carne los cuydados,
Y à Dios encomendados,
Al Vienense Concilio de Clemente
Camina diligente
Dando à los Sanctos Padres larga prueba
De la Doctrina nueva,
Y la comun conquista persuadida
Fue à recogerse à solitaria vida.

De Paris la Ciencia respetada,
(Qual Delphos otro tiempo) fue testigo
De nuestro peregrino soberano:
Italia, y Francia saben lo que digo,
España, è Inglaterra aficionada,
Donde Raymundo de su docta mano
Diò testimonio llano
Al Rey Ingles, de lo que Dios podia;
Pues el oro que cria
En las secretas venas Febo hermoso,
Daba el artificioso
Saber, haziendo de metales oro
Mejor que el que en Arabia acendra el moro.

Desde los montes de la Armenia altiva
Hasta el Estrecho donde el Oceano
Entre la Europa, y Africa se estiende,
No quedò aspero monte, ò inculto llano,
Por quien la diligencia à el ocio esquiva,
Mientras la Tierra Santa entrar pretende,
Y en esto solo entiende;
A sus passos no mida, tanteado
Ya el peligroso vado:
Ya del puerto escondido la subida,
Y la aspera salida,
Y hecha resolucion en qualquier caso
Camina à Roma con ligero paso.

Que rico vàs Raymundo de trabajos
Padecidos por Dios en tal jornada:
No digo los ardores dèl Estio,
Que en la desierta arena inhabitada
De Arabia padeciste; ni en los bajos
Valles de Armenia; ni el rigor del frio
Quando con mayor brio
De Palestina pisas los collados
De escarcha coronados:
Pues tus quilates Tunez apurando,
Un dia predicando
Fuiste preso dèl Moro, y en un poço
Sepultado de un hondo calaboço.

Siete meses durò la carcel dura
Humeda, hedionda, inhabitable,
Llena de sabandijas enojosas,
Y de un perpetuo olor intolerable,
Con negra y espantosa sombra obscura,
Cargado de cadenas, y de esposas,
Qual entre frescas rosas
Estuvo nuestro Sancto mas gozoso
Dèl martyrio desseoso
Quando un devoto amigo con cuidado
Del poço ya sacado
Le curò las heridas que tenia,
Y libre à España en un bagel le embia.

De Algerbes los açotes cantaria,
De Bona las afrentas, y Baldones,
Las carceles de Fez y las cadenas,
Los palos, golpes, coces, mogicones,
Con que saliste rico de Bugia,
Mientras su pueblo convertir ordenas;
Que son hazañas llenas
De gloriosos motivos de alabança
Con que tu nombre alcança
Ser celebrado de otros Escritores;
Mas yo cogiendo flores
Lleguè àl morado y oloroso lirio
De tu sagrada muerte y tu Martyrio.

No pudiste esconder la llama ardiente
Y fervorosa dèl amor divino
En el secreto pecho tiempo largo:
Al fin quisolo Dios, y assi convino
Que viendote capaz y suficiente
Tomes de predicar àl pueblo cargo,
Y para tu descargo,
Corrijas de Bugia los abusos,
Y sus Doctos confusos
Con tu raçon, colericos y bravos,
En Mazmorra de esclavos
Cargado de cadenas y de injurias,
Contra ti quieren convertir sus furias.

En los tormentos de la carcel fria,
Aunque negò el Tyrano tu sustento,
Puso àl Moro cruel tu pecho espanto,
Que en el mayor te vido mas contento,
Confessando à tu Dios, con verdadera
Doctrina, y con el zelo, y teson Sancto
Le confundiste tanto,
Que no pudiendo mas sufrir tu lengua,
Para cubrir su mengua,
Entre piedras intenta sepultarte;
Y assi mandò sacarte
Fuera de la Ciudad à el campo raso
Con voces, alarido y presto paso.

El Barbaro feroz inculto suelo,
Que de tus venas esperaba el riego,
Para fertilizar alguna planta
De tu casta doctrina, offreciò luego
Piedras à el homicida, que en el vuelo
(Por ser la lluvia de las piedras tanta)
Una à la otra quebranta,
Mas ninguna dejò de herir el blanco
Del Sancto pecho franco,
Tornando à tierra en sangre matizadas;
Siendo mas estimadas
Dèl que labrò de piedras la corona,
Que su Doctrina y Sanctidad abona.

No dejò el alma de su cuerpo amado,
Por entonces la union, donde cubierto
Le dejaba el Tirano en duro canto,
De presta muerte satisfecho y cierto;
Quando unos Ginoveses, alcançado
Dèl Moro Rey cruel, el cuerpo sancto,
Embuelto con su manto
A su nave llevaron, y partiendo
Dèl fiero Alarbe huyendo,
A Genova llevarle pretendian;
Mas passar no podian,
Y quedar en Mallorca fue forçoso,
Por mostrarse el mar bravo, y borrascoso.

Y à vista de su patria, el alma Sancta,
Libre de las prisiones enojosas
De la carcel dèl cuerpo, bolo àl Cielo,
De esquadras refulgentes y gloriosas
Entorno coronada, en gloria tanta,
Que olvidando las penas deste suelo
Apresurò su buelo,
Para llegar à dar à Christo abraços,
Y en sus Paternos braços,
Tener la perfeccion de sus amores,
Y cantar sus loores
En la dulce Sion, ciudad sagrada,
Corte del Rey del Cielo, y su morada.

Quatro vezes à el viento desplegaron
Las atrevidas velas, no pudiendo
Dejar el puerto, el ancora çarpada,
Y ser la voluntad dèl Sancto viendo,
Esconder su Reliquia, confessaron
A la Ciudad devota, y lastimada,
Que fue luego aprestada,
Para el recebimiento de su pompa,
Donde con ronca trompa
La fama publicaba maravillas,
Y yo para escrivillas,
Necessito de plumas eloquentes,
Quantas la fama lenguas differentes.

Mas porque veo el numero infinito
De los milagros en sus honras hechos,
Uno contar pretendo solamente
Para consuelo de Christianos pechos,
Que demas que es notorio, se halla escrito,
Y es à los Mallorquines evidente,
Pues queda permanente
El sancto Cuerpo, haviendose abrasado,
Aquel lugar sagrado,
Que en deposito antiguo le tenia,
Y en tan amargo dia
Se abrasò el oro, plata, y piedra dura,
Mas no el madero de su sepultura.

Y mitigado ya el rigor dèl fuego,
Hallaron su mortaja en sangre roja,
Entonces nuevamente ensangrentada,
Como que declaraba la congoja
Dèl fervoroso, y necessario ruego,
Con que aplacò la colera enojada
De la justicia ayrada
De Dios, que à nuestras culpas vengativo
Mandaba àl fuego activo,
Que abrasasse su casa, y templo sancto,
Para poner espanto
A el pueblo divertido en sus contentos,
Que olvidaba su Ley, y mandamientos.

En su gentilidad celebre Grecia
Al otro Stagirites, mas famoso
Por la doctrina dèl ingenio raro,
Que por los hechos de hombre virtuoso.
Y aunque à Platon divino en tanto precia,
Que estatuas levantò de marmol Paro,
Con que dexò mas claro
El renombre glorioso en todo el mundo;
Mallorca con Raymundo
Puede quedar con mas razon ufana,
Pues no es ciencia humana,
La que el Peripatetico desdeña,
Si Dios es el autor que à Lulio enseña.

Raymundo fue el primer maestro dèlla,
Inspirado de Dios interiormente,
De Galan ignorante hecho letrado,
Y de Varon sin letras, eloquente;
No por nacido en favorable estrella,
Ni porque le llevò fuerça dèl hado,
Donde fuesse enseñado
En la Castalia fuente, ò Caballina
Con secreta doctrina,
Ni fue entre sueños vanos engañado
Del Angel obstinado,
Que suele à los soberbios, Dios negarse,
Y à los mas pequeñitos revelarse.

Llorando la ignorancia de su vida,
Y de la edad primera los errores
En que la adolescencia, por torcidos
Caminos, proseguia en sus amores,
Y en otras vanidades divertida
Apacentaba en ellas los sentidos,
Fueron de Dios oydos
Sus llantos, sus gemidos, y querellas,
Y dada àl ruego dellas
La Divina ciencia revelada,
De pocos estimada,
Porque siendo de pocos entendida,
Es fuerça ser de muchos perseguida.

Mas ya vendrà algun dia Patria amada,
Que puestos à Raymundo Simulacros
Le adoren de la tierra los mayores:
Y de su nombre los Altares sacros,
En la llama de inciensos coronada,
Ofrescan aromaticos olores,
Y de pintadas flores,
Artificiosos ramos, y guirnaldas,
Donde las esmeraldas,
Granates y rubies encendidos,
Estèn como corridos,
Viendo puesta sin ellos mas preciosa
Dèl Martyr la corona victoriosa.

Entre tanto podràs ser defensora,
Mallorca, de tu hijo y su doctrina,
Que Dios que es autor dèlla, à tus intentos
Se muestra favorable, y ya se inclina
Su Magestad à oyrte mas agora
Que en otro tiempo alguno; cobra alientos,
Renueva pensamientos,
Declara de Eymerique la malicia,
Sepase la justicia,
Y como fue su intento condenado
Por mal intencionado,
Canta victoria por el Martyr Sancto,
Que yo espero cantar mas dulce canto.

Alma que en summa gloria
La de tu breve historia hàs escuchado,
Si por mal acordado
Te hà offendido mi bajo humilde acento,
Y hà sido atrevimiento
En tan pequeña tabla descrivirte,
La voluntad recibe de servirte.

Vidit Gregorius Fortesa, Vicar. General.

I N-

Moral
Humanal
Celestial
Eviternal
Angelical
Maternal
Vegetal
Bondad
Gran-deza.
Dura-cion.
Poder.
Sabidu-ria.
Virtud.
Volun-tad.
Verdad.
Gloria.
Differen-çia.
Concor-dançia.
Contra-riedad.
Prinçi-pio.
Medio.
Fin.
Ygual-dad.
Mino-ridad.
Majo-ridad.

INTRODUCTORIO

DE EL ILUMINADO MAESTRO

RAYMVNDO LVLIO,

Traducido y explicado por el Teniente de Maeſtro de Campo General DON ALONSO DE ZEPEDA Y ADRADA, Governador de el Thol-huys y dependientes, &c.

Comiença el Introductorio de el Arte Magna y General para todas las Ciencias.

TEXTO.

POr quanto toda Ciencia es de univerſales; paraque por los univerſales ſepamos bajar y decender à los particulares, y dar raçon de ellos: por eſſo ſe ſiguen los univerſales eſcriptos abajo; paraque el entendimiento pueda por ellos exaltarſe à entender en todas materias.

COMENTO.

COnociendo nueſtro Iluminado Maeſtro lo dificil de ſu Arte Magna; por ſer ſu modo de eſcribir tan realçado en lo conceptuoſo, y ſus terminos tan tranſcendentes; pretende dar alguna noticia de ellos en eſte breve tratado. Y juzgandole yo à propoſito paraque el eſtudioſo de el Arbol de la Ciencia tenga algunas luces, con que pueda ſalir mas facilmente de las dificultades, que encontrare, me hà parecido imprimirle con ſu explicacion y comento, para hacerle mas inteligible.

Dice pues en el Texto, que toda Ciencia es de univerſales; y eſto por raçon de que no ſe puede dar Ciencia de particulares por ſer eſtos infinitos, è ignorados de los hombres: y aſſi por el univerſal bajamos à el conocimiento de el particular: como de que todo hombre ſea racional tenemos Ciencia de que el Indio, el Armenio y el Africano, ſiendo hombres, es neceſſario ſean racionales, &c. Y aſſi cada Ciencia tiene ſus principios, que la ſon univerſales; aunque particulares por ſer lo ſolo de una ciencia, y dirigidos à la explicacion y conocimiento de ſu objecto particular. De que ſe ſigue que la Ciencia univerſal (y que las incluye todas en ſi) es neceſſario, tenga principios univerſaliſſimos; paraque lo ſean à todos los demas de las otras Ciencias: y aſſi lo es el Arte General de nueſtro Maeſtro.

Porque Arte ſegun ſu ethimologia viene de el verbo Latino *arceo*, que ſignifica juntar à un lugar; y aſſi ſe deriva *ab arcendo*, eſto es, que debajo de algunas reglas comprehende todo lo eſtendido de el Arte. La qual es dupla, eſpecial, ò general. La Eſpecial ſegun Ariſt. 6. Ethic. es la raçon recta de las coſas que ſon factibles por los

 hom-

hombres. Y contiene debajo de si las Artes mecanicas y liberales. Las mecanicas dice, son la Agricultura, Caça, Navegacion, Lanificio, Fabrica, Architectura, y Medicina: y assi segun esta sentencia los demas son oficios mecanicos y no artes. Pero aunque Aristoteles nombra las referidas por artes mecanicas; no obstante el uso de las gentes hà establecido algunas (de las que se tenian por mecanicas) por liberales: como la Pintura, &c. y algunas (de las que se tenian por artes) por oficios mecanicos. Pero se hà de notar que Aristoteles habla aqui en raçon de los preceptos y reglas proprias de el arte; y no en raçon de la manifactura. Y que tiene por Arte mecanica aquella, de la qual queda alguna cosa visible: y por arte liberal aquella, de la qual todo lo que queda, es inteligible: como la Dialectica, Rhetorica, Gramatica, &c. El Arte pues General segun Ciceron es la agregacion de muchos preceptos dirigidos à un mismo fin: y assi es el Arte de nuestro Iluminado Maestro, que por el fin mediato se dirige à que se sepan todas las demas Ciencias particulares; y segun el immediato y ultimo à que se conosca, ame y sirva à Dios.

Que se dè tal arte es necessario; porque segun Aristoteles nuestro entendimiento hà nacido para hacer, y ser hecho todas las cosas. Esto es que no se contenta con saber las tres artes racionales, que son la Gramatica para no cometer Barbarismo ni Solecismo en la Oracion; la Rhetorica para componerla con pulidez y adorno; la Logica para poder proceder por las segundas intenciones. Ni tampoco se aquieta el entendimiento con las noticias de las tres Ciencias reales, que son la Physica para el conocimiento de las cosas sensibles y materiales; la Mathematica para èl de las dimensiones de la quantidad; la Metaphysica para èl de las nociones de las substancias y essencias de las cosas. Y menos se satisface con los preceptos, de que le instruyen las Ciencias morales: como la Ethica que le declara la direccion particular de una persona: la Economia que le enseña el regimen de una gran familia; y la Politica el govierno de una Republica. Passa pues el entendimiento à el conocimiento de otras Ciencias, y à èl de la Sagrada Theologia llevandose naturalmente à todo aquello, que es conocible y que se puede saber siendo verdadero: Porque todo lo que lo es, es el objecto de el entendimiento: y por essa raçon es universal por serlo tanto su objecto; siendo assi, que si huviesse algo inteligible, que no fuesse verdadero, seria vacuo de su fin. Y esto es notorio; y todos lo procuran probar, quando prueban haver una verdad sola à lo menos por semejança y Analogia: de que se sigue ser necessario que aya una Ciencia, que tenga por objecto esta verdad general; pues la Ciencia no es otra cosa que un conocimiento cierto de la verdad. Y por esta causa requiere nuestro entendimiento un habito universal: como lo tendrà èl que fuere habituado de este de el arte de nuestro Maestro.

Porque comprehende los cinco habitos intelectuales, à los quales segun Aristoteles jamas acontece el decir falso. Estos habitos son especulativos, ò practicos. Los especulativos son entendimiento, sabiduria, ciencia, cuyo fin es la verdad. Los practicos son la prudencia, y el arte tomada especificamente.

El entendimiento (tomandole por semejante habito y no por la potencia intelectiva) es de principios indemonstrables conocidos por la luz de la potencia intelectiva, por raçon de que lo son por si mismos: como en la Philosofia el todo es mayor que su parte: en la Mathematica las cosas, que son iguales à una tercera, son iguales entre si: en la Logica de qualquier cosa es verdadera la afirmacion, ò negacion, &c. Y segun Arist. 1. Elenchorum aquellos principios son comunes y generales de qualquier arte, los quales sabidos se sabe el arte, è ignorados se ignora: y estas son las raçones, que por si mismas hacen Fè, y de las quales se tiene entendimiento.

La Sabiduria segun San Augustin es la noticia, que se tiene de las cosas eternas.

La Ciencia es una noticia adquerida por medio de las premissas en el argumento: ò segun San Augustin es el habito de la conclusion adquerido por las premissas, que son las demonstrantes, y lo que ay en la conclusion lo demonstrado.

La Prudencia la define nuestro Maestro de diversos modos en su Arbol Moral y Arte magna; y tambien se puede definir diciendo, que es la recta raçon de las cosas, que havemos de hacer, y que se tiene de las cosas, que pueden suceder.

El arte generalmente definida es aquella, que es causada de muchas experiencias; y por esso es verdadera. Y esta es la raçon porque Aristoteles dice en el 1. de los Physicos que la experiencia hace à el arte en la experiencia de los sucessos: y assi la experiencia es el conocimiento de los particulares, y el Arte de los universales.

Y como

Y como por el pecado no puede nuestro entendimiento alcançar estos habitos sin gran dificultad le es necessario entender primero las cosas corporeas, para llegar à conocer las espirituales, y estas para passar à el conocimiento de Dios: como lo significa San Pablo quando dice, *Invisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur.* Y por quanto qualquier considerable es en si aquello, que es; su consideracion pertenece à la Metaphysica. Y por raçon de que qualquier ente creado es ordenado para algun fin, como à el termino de su movimiento, pertenece esta consideracion à la Physica: Assi lo entiende Arist. en el 2. de los Physicos, diciendo que todas las cosas, que se mueven, pertenecen à la consideracion de esta Ciencia. Y como cada criatura tiene quantidad, es necessario aprenda la Mathematica, para conocer sus dimensiones. Y siendo assi que el hombre no puede tener noticia de esto, ni inquerirlo por si mismo, necessita de la Logica como de instrumento: assi lo siente Arist. 1. Elenchor. diciendo que usamos de los terminos en lugar de las cosas, *Vtimur terminis pro rebus.* Y como es evidente que todas estas Ciencias se enseñan diversamente por diversos Authores; es necessario un arte que las comprehenda todas, y que pueda reglar esta inclinacion natural (que tiene nuestro entendimiento à todo lo que es conocible y que se puede saber) paraque pueda proceder sin error discurriendo y raciocinando en qualquier proposito. Porque de la misma manera, que sobre muchos particulares se dà el genero y la especie distinctos realmente de sus inferiores (como la humanidad respecto de todos los hombres; y la animalidad respecto de todos los animales) se debe dar una ciencia y arte universal à todas las ciencias y artes particulares, distinta realmente de todas ellas: y assi como no se puede dar individuo sin su especie, ni especie sin su genero, ni el genero subalterno sin el generalissimo; de la misma suerte no se puede dar ciencia ni arte, que no estèn debajo de el Arte magna de nuestro Maestro. La qual es un instrumento que ciñe y comprehende todos los documentos y reglas generales para discurrir de qualquier cosa en qualquier proposito no solo general, sino particularmente (como se sepa lo que quiere significar el nombre de la cosa; porque ignorado esto, es impossible se tenga ciencia ni enseñança della) decendiendo de los universales à los particulares, y à sus propriedades y condiciones, y ascendiendo de estos à los universales. Y dà noticia no solo para el conocimiento de lo natural; sino tambien (mediante la Fè) de todo lo sobrenatural; paraque la potencia intelectiva tenga el complemento de su inclinacion, teniendo reglas y principios generales para el conocimiento de todo lo que se puede saber. Porque de la misma manera que la Metaphysica es ciencia de las substancias y accidentes; assi es possible y se debe dar una que lo sea de todos los entes reales y de raçon; la qual es el Arte general, y lo que quiere significar Arist. 11. Meth. diciendo, que se hace la reduccion de todo ente à uno comun: y pues el de raçon presupone el real, cuya semejança es: luego se sigue el que se pueden reducir à el ente ut sic.

Conocese tambien la Generalidad de esta Arte en que es especulativa y practica. Especulativa en el conocimiento, que dà de las questiones y reglas, y de el modo de discurrir por el Arte. Es Practica en el modo de aplicar todas las cosas à el Arte, segun està todo implicitamente significado en el texto. Y por esso usa de los principios generales siguientes.

TEXTO.

Los principios de el Arte general son nueve, y tambien las reglas son nueve como se vee en la tabla siguiente.

	Principios transcendentes.	*Questiones.*	*Subjectos.*
B.	Bondad.	Si es?	Dios.
C.	Grandeza.	Que es?	Angel.
D.	Eternidad.	De que es?	Cielo.
E.	Poder.	Porque es?	Hombre.
F.	Sabiduria.	Quanto es?	Imaginativa.
G.	Voluntad.	Qual es?	Sensitiva.
H.	Virtud.	Quando es?	Vegetativa.
I.	Verdad.	Adonde està?	Elementativa.
K.	Gloria.	De que modo y con que es?	Instrumentativa.

	Principios instrumentales.	*Reglas.*	*Virtudes.*
B.	Differencia.	Possibilidad.	Justicia.
C.	Concordancia.	Quiddidad.	Prudencia.
D.	Contrariedad.	Materialidad.	Fortaleça.
E.	Principio.	Formalidad.	Templança.
F.	Medio.	Quantidad.	Fè.
G.	Fin.	Qualidad.	Esperança.
H.	Mayoridad.	Temporalidad.	Caridad.
I.	Igualdad.	Lugarilidad.	Paciencia.
K.	Minoridad.	Instrumentalidad y Modalidad.	Piedad.
		Sociedad.	

	Vicios.	*Opuestos de los principios transcendentes.*	*Opuestos de las Virtudes.*
B.	Avaricia.	Malicia.	Injusticia.
C.	Gula.	Pequeñez.	Imprudencia.
D.	Luxuria.	Privacion de el bien.	Debilidad ò flaqueça.
E.	Soberbia.	Impotencia.	Destemplança.
F.	Pereça.	Ignorancia.	Infidelidad.
G.	Embidia.	Aborrecibilidad.	Desesperacion.
H.	Ira.	Vicio.	Odio de el proximo.
I.	Mentira.	Falsedad.	Impaciencia.
K.	Inconstancia.	Pena.	Impiedad.

Opue-

	Opuestos de los Vicios.	*Opuestos de los principios instrumentales.*	*Los Vicios.*
B.	Liberalidad.	Confusion.	Prodigalidad.
C.	Sobriedad.	Discordia.	Insobriedad.
D.	Continencia.	De lo que concuerda los males.	Incontinencia.
E.	Obediencia.	Ocio.	Desobediencia.
F.	Fervor de obrar lo bueno.	Vacuo.	El que obra mal de coraçon.
G.	Amor de el proximo.	Inquietud.	Odio de el proximo.
H.	Suavidad.	Minoridad de el mal.	Burla ò fisga.
I.	Testimonio verdadero.	Desigualdad.	Contradiccion de la mente.
K.	Reposo.	Mayoridad de el mal ò de la culpa.	La inquietud de el ansia.

EN el Arte Magna y Breve constituye nuestro Maestro una Tabla, que llama Alphabeto, construydo de las nueve Letras referidas. A cada una de las quales la dà seis significados. Vno que llama absoluto; como *Bondad*, &c. Otro relativo; como *Differencia*, &c. Vn subjecto; como Dios, &c. Vna pregunta; como si es la cosa? Vna virtud; como Justicia. Y un vicio; como Avaricia, segun se hà arriba puesto separadamente, y se representa conjuntamente en esta Tabla.

	Absolutos.	*Relativos.*	*Subjectos.*	*Preguntas.*	*Virtudes.*	*Vicios.*
B.	Bondad.	Differencia.	Dios.	Si es?	Justicia.	Avaricia.
C.	Grandeza.	Concordancia.	Angel.	Que es?	Prudencia.	Gula.
D.	Duracion.	Contrariedad.	Cielo.	De que es?	Fortaleça.	Luxuria.
E.	Poder.	Principio.	Hombre.	Paraque es?	Templança.	Soberbia.
F.	Sabiduria.	Medio.	Imaginativa.	Quanto es?	Fe.	Pereça.
G.	Voluntad.	Fin.	Sensitiva.	Qual es?	Esperança.	Embidia.
H.	Virtud.	Mayoridad.	Vegetativa.	Quando es?	Caridad.	Ira.
I.	Verdad.	Igualdad.	Elementativa.	Donde esta?	Paciencia	Mentira.
K.	Gloria.	Minoridad.	Instrumentativa.	De que modo ò con que es?	Piedad.	Inconstancia.

Y de la misma suerte que en el Abecedario no haviendo mas de 23. letras, mezclando las unas con las otras se forman las sylabas y palabras, y de estas las oraciones y discursos sobre qualquier subjecto: assi con los 54. terminos de este Alphabeto mezclando los unos con los otros, resulta el conocimiento universal y particular de todas las cosas. Porque debajo de ellos pone nueve principios absolutos, primitivos y reales, à que se pueden reducir todas las cosas. Y se dicen primitivos porque en su genero no tienen otros sobre si; y absolutos, porque estàn libres de todo respecto; siendo assi que la *Bondad* es toda la *Bondad* sin referirse à otro para serlo; assi como segun Avicena. 5. Meth. La equidad es solo la equidad: y estos principios absolutos arguyen unidad.

Ay otros nueve principios respectivos, como *Differencia*, *Concordancia*, &c. y se dicen respectivos; porque siempre connotan, ò se refieren à otro: y por esto arguyen pluralidad; porque no puede haver *Differencia*, ni *Concordancia* sin que ayan por lo menos dos cosas, que differencien, ò concuerden: assi mismo nueve modos de preguntar, que se llaman Questiones y Reglas: Questiones por raçon de que se pregunta por ellas; Reglas, por quanto por ellas se regla el entendimiento para saber responder debidamente.

Pone tambien nueve subjectos naturales; dichos assi, porque estàn comprehendidos debajo de la naturaleza ut sic; nueve virtuosos, en que denota las virtudes Theologales y Cardinales y las que emanan de ellas; y nueve viciosos sus opuestos: y llamales subjectos, ò porque lo son de atribucion, ò porque son todos los conocidos en la esphera de

el ente, ò se pueden reducir à ellos: porque debajo de ellos estàn conocidos muchos particulares; assi como debajo de los principios generales otros muchos particulares. Y debajo de los nueve modos de preguntar otros muchos, que llama especies. De suerte que à los significados de las nueve letras de el Alphabeto de nuestro Maestro se puede reducir todo lo que el hombre puede saber en esta vida: porque todo ente, ò es absoluto, ò respectivo; y no se estiende à mas la esphera de el ser.

Y assi como en la oculta Philosofia se inquiere el triuno en cada qual de sus tres principios, resultando de su multiplicacion el numero Cubico tan misterioso en la naturaleça; de la misma suerte se considera qualquier ente actual segun su ser, poder y obrar absolutos. Segun su ser se nota y examina en tres principios, que son *Bondad*, *Grandeza*, y *Duracion*: en la *Bondad*, que mira à la actualidad de el ser: en la *Grandeza*, que comprehende lo proprio y essencial de el ser: y en la *Duracion*, por la qual consiste y dura el ser; porque el ser, que se hà dado à un subjecto, se considera como perfeccion suya, y se llama *Bondad*; y assi *Bondad* de el hombre es lo mismo que su ser ò perfeccion. Y considerando este ser en toda la plenitud, que debe tener, sin que le falte grado alguno, se llama segun nuestro Maestro *Grandeza*, ò plenitud de el subjecto; mas considerando el ser actualmente existente, se llama *Duracion*: y en estos tres principios està comprehendido el ser de un subjecto, sea creado ò increado, Physico ò Moral; porque si tiene la perfeccion en la plenitud (que se hà dicho) no le falta nada para el ser: pero si le falta algun principio de estos, es un ser defectuoso.

Considerase el *Poder* absoluto en los tres principios, que son *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*: el *Poder* es la potencia absoluta, que tiene el ser, en quanto puede existir y obrar; en la *Sabiduria* en quanto se dirige y ordena à su operacion; y en la *Voluntad* en quanto apetece obrar vigorosamente: Porque siendo el ser de la cosa en si pleno y actual; luego se reconoce, si se puede comunicar à otro; y esta es la que llama nuestro Maestro potencia. Y como esta potencia se refiere à la comunicacion y à el ser comunicado, observa orden en el comunicarse. El qual orden se llama Entendimiento, ò Instincto por ser effecto de la Sabiduria Divina, ò Angelica, ò humana, ù de las demas criaturas. Y como este ser no solo dice orden à el ser comunicado, sino que apetece el comunicarse por ser bueno, y ser lo bueno comunicativo, se llama este apetito *Voluntad*, abraçando la intelectual (que se halla en Dios, en el Angel, y en el alma racional) y el apetito sensitivo è imaginativo, que se halla en los animales, y el natural en las cosas inanimadas; como las cosas pesadas, que tienen apetito è inclinacion natural de bajar à su centro.

Considerase el obrar absoluto en los otros tres principios, que son *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*: en la *Virtud* en quanto esta es la fuente de la operacion: en la *Verdad* en quanto se afirma y verifica en lo que opera: y en la *Gloria* en quanto descansa y reposa en lo que obra. Porque se considera que esta potencia comunicativa tenga suficiente virtud para comunicarse; y teniendola, no ay impedimento de su parte, paraque opere; y comunicandose actualmente, dice y verifica la operacion, en que esta potencia tiene su reposo; porque desseando el comunicarse, y comunicandose, tiene quietud y reposo, que es lo que significa la *Gloria*: como el fuego, quando produce su semejante, tiene quietud en su effecto; porque le diò todo lo que podia, y desseaba darle.

Y assi como por los tres primeros de estos principios absolutos se reduce la cosa à el ser absoluto, y consistente; y por los tres segundos à el *Poder* absoluto, y por los tres ultimos à el obrar absoluto (que son los tres grados de el *Ser*, *Poder* y *Obrar*) assi por los nueve relativos se reduce à el obrar por los tres primeros, que son *Differencia*, *Concordancia* y *Contrariedad*: Porque el ser que se hà comunicado es differente, ò semejante, ò contrario respecto de los otros entes. Por los tres segundos, que son *Principio, Medio* y *Fin*, se reduce à la potencia de obrar: porque este ser, que se comunica, es principio de la comunicacion, y tiene medio para comunicarse; y al fin alcança su *Fin*, que es darse à lo producido. Y ultimamente este ser se reduce à el ser respectivo por los ultimos tres principios, *Mayoridad, Igualdad* y *Minoridad*; porque este ser que se hà comunicado es mayor, ò igual, ò menor respecto de otros. De modo que todo lo que està en su consistencia, unidad y perfeccion, es assi mismo, ò differente, ò concordante, ò contrariante à otra cosa; ò està en su principio, ò en su medio, ò en su fin; ò es mayor, ò igual, ò menor à otro: y fuera de estos no ay otro modo de ser.

Y assi mismo se debe observar que à qualquier ser competen los principios absolutos:

Porque

Porque si es? es necessario que tenga su *Bondad* propria, y su *Grandeza* terminada assi en quantidad como en *Virtud* y operacion; porque de otra manera seria infinito; tiene tambien su *Duracion* competente, su *Poder* para poder obrar, su *Instincto* para conducir sus operaciones, su *Voluntad*, para dessear ò inclinarse à aquellas operaciones, su *Virtud* para obrar con perfeccion su *Verdad*, paraque lo sea lo que obra, y su *Gloria* en el fin de lo que obra.

De suerte que à qualquier ser actual son annexos los principios de el Alphabeto, y se puede discurrir por ellos; no solo por uno, sino por todos colateralmente: como por la *Bondad*, *Grandeza*, &c. linealmente, como por la *Bondad*, *Differencia*, &c. y transversalmente, como por la *Bondad*, *Concordancia*, *Cielo*, &c. Y por todas las questiones y sus especies: de modo que de qualquier subjecto se puede hacer un numero casi infinito de proposiciones y questiones: por quanto no solo se puede hacer el discurso por los principios contenidos explicitamente en la tabla; sino por los implicitos y por sus synonimos y conjugados; y juntamente por sus opuestos (porque es la misma raçon la de los contrarios) y por quanto nuestro Maestro no los puso todos en la tabla antecedente, pondrè yo en la siguiente los que hè podido descubrir.

Notando que synonimos son aquellos terminos, que se simpatizan, y tienen gran similitud en aquel significado con aquel principio. Opuestos son los contrarios de todos estos. Y los conjugados son ciertos concretos, que emanan y proceden de la essencia de el abstracto: y se llaman conjugados por quanto estàn como debajo de un mismo yugo. Y son trece los de qualquier essencia abstracta inclusa la misma essencia; los quales se hallan en qualquiera cosa, que tiene ser respecto de sus operaciones intrinsecas: como se probarà mas abajo y en la Logica, y se apuntò en el Prologo. Y aora pondrè el egemplo en la *Bondad*; paraque por estos se tenga conocimiento para deducir los conjugados de todos los entes.

Tiene pues la *Bondad*, *Bonificatividad*, *Bonificativo*, *Bonificativamente* y *Bonificante*, que son la forma; *Bonificabilidad*, *Bonificable*, *Bonificablemente* y *Bonificado*, que son la materia; y *Bonificacion*, *Bonificando*, *Bonificadamente*, *Bonificar*, que son los medios unitivos: y todos estos son los conjugados ò concretos de la *Bondad*. Y la raçon es, porque *Bonificativo* es èl que puede *Bonificar*; y no tendria esta potencia sin su forma, que es la *Bonificatividad*, que informa, ò es contrayda de el *Bonificativo Bonificativamente*; y el *Bonificante*, que es èl que bonifica actualmente, contrae en si los tres conjugados antecedentes; assi como lo racional hombrificativo que contrae lo animal, lo imaginativo, lo corporeo y la substancia; siendo impossible, que bonifique actualmente, sin que sea *Bonificativo*, para poder bonificar. De el mismo modo se discurre de parte de el *Bile* y de el *Are*; por quanto el *Bonificable* es èl que puede ser *Bonificado*; y no lo pudiera ser sin que hubiesse en èl *Bonificabilidad* interior, que le informasse *Bonificablemente*, paraque assi el *Bonificable* pueda ser *Bonificado*, que lo es en acto, y la materia de el *Bonificante*. En quanto à el *Are*, ò medio unitivo es cierto, que la *Bonificacion* es la accion y el abstracto de el *Bonificar*; y consiguientemente el poder *Bonificar*: lo que no seria, si no informasse à el *Bonificar Bonificandole Bonificadamente*; paraque assi el *Bonificar* sea acto perfecto. Y en este modo se pueden formar los conjugados (como hè dicho) de qualquier ente abstracto, añadiendo à èl que no se pudiere (por el sonido barbaro de la voz.) El verbo Latino *facio*, que es el suple faltas: como en la *Duracion* (por no equivocar sus conjugados con los de la dureça) *Durablificatividad*, *Durablificativo*, *Durablificativamente*, *Durablificante*, *Durablificabilidad*, *Durablificable*, *Durablificablemente*, *Durablificado*, *Durablificacion*, *Durablificando*, *Durablificadamente*, *Durablificar*. Y assi de los demas.

En estos Concretos, Conjugados y Correlatos consiste el conocimiento de los terminos de el Arte de nuestro Maestro, y los de el Arbol de la Ciencia: observando que es impossible se dè forma essencial è intrinseca sin que se dè materia essencial è intrinseca (llamase materia todo aquello, que como subjecto es informado de la forma) y medio que las sea essencial è intrinseco, y que participe de la naturaleza de ambos extremos (digo medio y no modo unitivo) como en la *Bondad*, cuyo *Bonificativo* (como havemos dicho) es la forma, el *Bonificable* la materia, y el *Bonificar* el medio, que emana de los dos y participa de su naturaleza. Lo qual hà significado nuestro Maestro con el *Tivo*, *Bile* y *Are*, y yo expliquè en el Prologo, y se probarà en la Logica.

Supuesto esto, dandose un ente (segun se hà dicho) en èl se hallan todos los principios de este arte; y en cada uno estos tres correlatos con sus conjugados; paraque su essencia

essencia no estè intrinsecamente ociosa, y no se siga el vacuo, que aborrece tanto la naturaleza. Porque segun Arist. 1. *cæli & mundi*, aquella potencia es ociosa, de la qual no proviene alguna operacion: lo que sucederia, si las formas intrinsecas no tubiessen operacion en sus materias intrinsecas, comunicandole su ser, paraque assi pueda arrojar afuera de si su semejança en otro subjecto estraño; pues todo aquello, que es causa de que otra cosa sea tal, es necessario que lo sea maximamente en si mismo: assi lo dice Arist. 2. Metaph. *Quidquid est causa aliorum ut sint talia, illud maximè est tale.*

De que se sigue que ningun ente se puede dar sin estos tres correlativos, esto es sin la potencia activa, la passiva y el acto medio, porque son los constitutivos de su essencia. Assi lo dà à entender Arist. en el lugar citado *cæli & mundi* en estas palabras: *Quodlibet ens perfectum habet potentiam agendi & operandi*, y segun havemos deducido cada essencia es perfecta en su ser; y assi en ella se dà la naturaleza propria, que tiene para obrar; y la virtud activa y passiva; y la operacion segun el mismo Aristoteles en el lugar citado diciendo: *Tria sunt in qualibet re, videlicet natura, virtus & operatio*: y es manifiesto que la *Virtud*, ò es activa, ò passiva: Por donde se concluye evidentemente que los dichos correlativos son constitutivos de la essencia de la cosa; de otro modo esta seria ociosa y careceria de su fin.

Y como en Dios no solo se dà la *Bondad*, sino que es la *Bondad* misma: assi es necessario, que se dèn en èl los correlativos *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*, y consiguientemente la operacion intrinseca, ò ad intra, que es la produccion de el Hijo y de el Espiritu Sancto. Y siendo Dios (como es) eterno, poderoso, sabio, amante, virtuoso, verdadero, glorioso, infinito, immenso, differente, concordante, principio, medio, fin è igual (por quanto en lo divino no ay *Contrariedad*, ni *Mayoridad*, ni *Minoridad* ad intra.) Y es assi mismo todos los abstractos de estos concretos, es necessario produzga intrinseca y essencialmente à Dios bueno, grande, eterno, infinito, poderoso, sabio, amante, virtuoso, verdadero, glorioso, que le sea differente y concordante; y que sea con el Padre principio de el Espiritu Sancto, medio y fin de todas las cosas è igual à el mismo. Y esto mismo se probarà discurriendo por todos los principios de este arte colateral, lineal y transversalmente: que respecto de Dios se llaman raçones (porque èl es el principio de todas las cosas) las quales descubrimos raciocinando por los divinos actos.

En que hè manifestado lo arcano de los terminos de nuestro Maestro; paraque no estrañe el Artista estudioso de esta Ciencia la barbaridad de las dicciones, que hallare en ella y principalmente en nuestro Idioma: y assi le ruego use de el consejo de el Prologo, y note la tabla siguiente de los synonimos y opuestos, que ponen todos los sequaces de la Doctrina de este Iluminado Maestro. Y dejo la de los conjugados por ser facil; y paraque el ingenio de el estudioso la forme, meditando en ellos.

Bondad.	Malicia.	Grandeza.	Pequeñez.
Synonimos.	*Repugnantes.*	*Synonimos.*	*Repugnantes.*
Ser.	No ser.	Estension.	Cortedad.
Essencia.	Soledad.	Infinidad.	Minoridad.
Accion.	Destruccion.	Sublimidad.	Poquedad.
Construccion.	Ruina.	Vnidad.	Pobreça.
Mejoracion.	Prophanidad.	Indivisibilidad.	Comprehensibilidad.
Emanacion.	Ocio.	Totalidad.	Parcialidad.
Nobleça.	Vileça.	Vniversalidad.	Diminucion.
Comunicacion.	Restriccion.	Summidad.	Insuficencia.
Honestidad.	Deshonestidad.	Singularidad.	Ocupacion.
Necessidad.	Superfluidad.	Capacidad.	Incapacidad.
Vtilidad.	Dañoso.	Intensidad.	Debilidad.
Todo lo que es perteneciente.	Impertinencia.	Copiosidad.	Mesquinidad.
Decente.	Indecente.	Abundancia.	Penuria.
Licito.	Ilicito.	Liberalidad.	Miseria.

Acome-

Acomodado.	Desacomodado.	Largueça.	Prodigalidad.
Honrado.	Deshonrado.	Transcendencia.	Infimidad.
Aceptable.	Inaceptable.	Integridad.	Ligereça.
Saludable.	Nocivo.	Amplitud.	Comprehension.
Adornado.	Sucio.	Multitud.	Raridad.
Sancto.	Pecador.	Plenitud.	Vacuidad.
Conveniente.	No conveniente.	Suficiencia.	Insuficencia.
Agradable.	Desagradable.	Riqueça.	Indigencia.
Benemerito.	Indigno.	Numero.	Injusticia.
Puro.	Immundo.	Peso.	
Digno.	Injusto.	Medida.	Avaricia.
Justo.	Indebido.	Distancia.	Contiguidad.
Debido.	Incommodo.	Figuracion.	Infecundidad.
Comodo.	Revoltoso.	Punto.	Remission.
Tranquilo.	Cruel.	Linea.	Angostura.
Benigno.	Malevolo.	Superficie.	Incapaz.
Benevolo.	Esteril.	Solidez.	
Frutifero.	Imperfecto.		
Perfecto.			

Y todos los concretos de las formas abstractas y al contrario.

Duracion.

Synonimos.	*Repugnantes.*
Eternidad.	Corrupcion.
Incomparabilidad.	Mudança.
Immortalidad.	Privacion.
Antiguidad.	Novedad.
Firmeça.	Inestabilidad.
Sempiternidad.	Inconstancia.
Eviternidad.	Alguna vez.
Indissolubilidad.	Dissolubilidad.
Primitividad.	Reciente.
Tiempo.	Passado.
Constancia.	Inconstancia.
Perseverancia.	Transitorio.
Siempre.	Nunca.
Primitivo.	Nuevo.
Permanencia.	Variedad.
Estabilidad.	
Perennidad.	
Presencia.	Ausencia.
Vida.	Muerte.
Movimiento.	Ociosidad.
Temporalidad.	
Mortalidad.	
Esperança.	Desesperacion.
Confiança.	Desconfiança.
Edad.	

Poder.

Synonimos.	*Repugnantes.*
Possibilidad.	Impossibilidad.
Obrar.	Ocio.
Producir.	Resistencia.
Crear.	
Dominar.	Passion de la potencia passiva.
Conservar.	
Omnipotencia.	Debilidad.
Potestad.	Impedimento.
Fortaleça.	Servidumbre.
Violencia.	Obedecer.
Acto.	
Fuerça.	Sin derecho.
Authoridad.	Prohibicion.
Precepto.	Enfermedad.
Aptitud.	Ineptitud.
Facultad.	Impotencia.
Officio.	
Dignidad.	
Guarda.	
Conservador.	
Armas.	

Y todos los demas synonimos y repugnantes à estos, que se hallaren, assi en abstracto como en concreto.

Sabiduria.

Synonimos.	*Repugnantes.*
Sapiencia.	Ignorancia.
Prophecia.	Error.
Prenocion.	Olvido.
Inſtinto.	Incredulidad.
Providencia.	Negligencia.
Preſagio.	Confuſion.
Ciencia.	Contingente.
Induſtria.	Suerte.
Inteligencia.	Acaſo.
Opinion.	Fortuna.
Sentido.	Extraordinario.
Fè.	Temerario.
Eleccion.	Deſreglamiento.
Recordacion.	Infidelidad.
Contemplacion.	Irracional.
Commemoracion.	Duda.
Memoria.	Imprudencia.
Diligencia.	Deſordenado.
Orden.	Pereça.
Neceſſidad.	Deſorden.
Racionabilidad.	Contingencia.
Conſciencia.	Brutalidad.
Conjectura.	Irracionabilidad.
Divinacion.	Incognito.
Preſumpcion.	
Soſpecha.	
Nombre.	
Conſequencia.	
Conſejo.	
Ley.	
Regla.	
Raçon.	
Arte.	
Conocimiento.	
Y à eſtos ſe llegan los grados de Preceptor,	
Bachiller.	
Licenciado.	
Maeſtro.	
Doctor.	

Voluntad ò Apetito.

Synonimos.	*Repugnantes.*
Voluntad.	Odio.
Amor.	Malevolencia.
Libertad.	Temor.
Libre alvedrio.	Ira.
Atrevimiento.	Honor.
Eſperança.	Deſeſperacion.
Dileccion.	Miedo.
Conſervacion.	Violencia.
Licencia.	Obligacion.
Promeſa.	Deſacoſtumbrado.
Coſtumbre.	
Deſſeo.	Flogedad.
Ardor.	
Fervor.	
Codicia.	
Affecto.	
Concupiſcencia.	
Devocion.	
Agradamiento.	

Y todos los que ſe hallaren ſimpatiſar con los ſynonimos, y los que les fueren repugnantes.

Vir-

Virtud. *Synonimos.*	Virtud. *Repugnantes.*	Verdad. *Synonimos.*	Verdad. *Repugnantes.*
Dignidad.	Vicio.	Justicia.	Falsedad.
Nobleça.	Vileça.	Orden.	Error.
Honestidad.		Reglamiento.	Mentira.
Alabança.	Indignidad.	Correccion.	Confusion.
Hermosura.	Fealdad.	Ley.	Incorregibilidad.
Honra.		Precepto.	Engaño.
Gracia.		Necessario.	Impossible.
Merito.		Possible.	Contingente.
Don.	Irregular.	Ser.	Dispensacion.
Fortaleça.	Debilidad ò falta de animo.	Existencia.	Previlegio.
Naturaleça.		Subsistencia.	
Operacion.	Morosidad.	Idea.	
Vnion.		Imagen.	
Instrumento.		Egemplar.	Calumnia.
Potencia de obrar ù de padecer.	Impotencia.	Raçon de el ser.	Ironia.
Vtilidad.		Quiddidad.	Mentira.
Robustez.	Flaqueça.	Raçon formal.	Dissimulacion.
Fuerça.	Y todos los opuestos y repugnantes de los actos de la Virtud.	Equacion.	Desigualacion.
Constituido.		Aprobacion.	Reprobacion.
Compuesto.		Salud.	Enfermedad.
Reglado.		Autoriçacion.	Desautoriçacion.
Nacido.		Registro.	
Producido.		Ratificacion.	Negacion.
Y todo lo que tiene principio de algun principio, y todos los concretos de la Virtud.		Probacion.	Improbacion.

Y todos los concretos de las formas abstractas, y las formas abstractas de los concretos que simpatisan ò repugnan à estos principios.

Gloria. *Synonimos.*		Gloria. *Repugnantes.*	
Goço.	Recompensa.	Contrariedad.	
Alegria.	Riqueças.		Pobreça.
Regocijo.	Contento.	Inquietud.	
Perfeccion.	Solaz.	Imperfeccion.	Tristeça.
Hermosura.	Placer.	Deformidad.	Desgracia.
Beatitud.	Prosperidad.	Impedimento.	Ingloria.
Libertad.	Fama.	Infelicidad.	Vituperio.
Felicidad.	Loa.	Condenacion.	
Deleyte.	Victoria.	Pena.	Perdida.
Delectacion.	Triumpho.	Penitencia.	
Fin.	Exaltacion.	Indignidad.	
Premio.	Jubilo.	Ingratitud.	
Remuneracion.	Jucundidad.		
	Leticia.		

Y todos los concretos y abstractos de los synonimos y repugnantes.

Notando que el alegria eſtà en el roſtro, el regocijo en el entendimiento, el jubilo en el coraçon, el ſolaz en la raciocinativa, el goço en el alma, y la jucundidad en el eſpiritu.

Differencia.		Concordancia.	
Synonimos.	*Repugnantes.*	*Synonimos.*	*Repugnantes.*
Diſtinccion.	Confuſion.	Proximidad.	Diſcordia.
Hermoſura.	Fealdad.	Semejança.	Deſſemejança.
Beldad.	Disformidad.	Vnion.	Corrupcion.
Claridad.		Identidad.	Diſtraccion.
Diſtribucion.	Remocion.	Convertibilidad.	
Diviſion.		Coleccion.	Riña.
Diſtancia.	Diſcontinuidad.	Compoſicion.	Injuria.
Pluralidad.	Singularidad.	Comparacion.	Ruina.
Orden.	Deſorden.	Amiſtad.	Derogacion.
Aliedad.	Miſmidad.	Simpathia.	Enemiſtad.
Multiplicacion.		Vnidad.	Antipathia.
Diverſidad.		Convencion.	Odio.
Deſſemejança.		Conjunccion.	Pertinacia.
Deſproporcion.			Obſtinacion.
Desigualdad.			Privacion.
Variedad.			
Apartamiento.			
Separacion.			

Contrariedad.		Principio.	
Synonimos.	*Repugnantes.*	*Synonimos.*	*Repugnantes.*
Contrario.	Diſquiparancia.	Cauſa.	Fin.
Contradiccion.	Proporcion.	Origen.	Miedo.
Repugnancia.	Paridad.	Impulſo.	Ocio.
Reſiſtencia.	Semejança.	Nobleça.	Villania.
Enemiſtad.	Parenteſco.	Produccion.	Negligencia.
Derogacion.	Afinidad.	Influxo.	Conſequencia.
Negacion.	Igualdad.	Exito.	
Privacion.	Informacion.	Antecedente.	Poſterior.
Corrupcion.	Vnion.	Abſoluto.	Reſpectualidad.
Deſtruycion.	Compoſicion.	Prioridad.	Poſterioridad.
Eſtrañeidad.	Propriedad.	Authoridad.	Deſcredito.
Incompatibilidad.	Compatibilidad.	Primitividad.	
Deſiſtencia.		Principalidad.	
		Cauſalidad.	
		Antecedencia.	

Y todos los concretos de los abſtractos, y al contrario de los ſynonimos y repugnantes como en los antecedentes.

Medio.		Fin.	
Synonimos.	*Repugnantes.*	*Synonimos.*	*Repugnantes.*
Inſtrumento.	Vacuo.	Soſſiego.	Inquietud.
Centro.	Principio.	Perfeccion.	Principio.
Forma.	Fin.	Terminacion.	Mitad.
Dignidad.	Immediato.	Privacion.	Antecedente.
Perfluente.		Conſumacion.	Ingratitud.
Conjuntante.	Negacion.	Effecto.	Diſcordia.
Comitante.	De medio.	Obra.	Medio.
Menſurante.		Vſo.	Infinito.
Vniente.		Blanco.	Prioridad.
Coadjuntante.		Conſequente.	
Mitad.		Retribucion.	Primero.
Camino.		Objecto.	
Paſſo.		Concordia.	
Mediania.		Termino.	
		Terminacion.	
		Finito.	
		Poſterioridad.	Defecto.
		Extremidad.	
		Poſtrero.	
		Vltimo.	
		Eſtado.	
		Complemento.	

Y todos los concretos y abſtractos de los ſynonimos y opueſtos como ſe hà dicho.

Mayoridad.		Igualdad.	
Synonimos.	*Repugnantes.*	*Synonimos.*	*Repugnantes.*
Magnificencia.	Nada.	Semejança.	Deſſemejança.
Grandeza.	Nulidad.	Conformidad.	Deſconformidad.
Authoridad.	Inferioridad.	Convertibilidad.	Inconvertibilidad.
Superioridad.	Servidumbre.	Imitacion.	Desigualdad.
Libertad.	Eſclavitud.	Propinquo.	Remoto.
Dificultad.	Facilidad.	Immediato.	Injuſticia.
Cauſalidad.	Menor.	Juſticia.	Incommeſuracion.
Mayor.	Inferior.	Equidad.	
Superior.	Infimidad.	Commenſuracion.	Deſproporcion.
Sublimidad.	Vaſallaje.	Proporcion.	
Tranſcendencia.	Imperfecto.		
Excelencia.	Vacuo.		
Dominio.	Inſuficiente.		
Reyno.			
Mas perfecto.			
Mas pleno.			
Mas ſuficiente.			

Y todos los abſtractos y concretos de eſtos y de los demas ſynonimos y opueſtos.

Minoridad.

Synonimos.		*Repugnantes.*	
Humildad.	Obediencia.	Soberbia.	Infinito.
Obra.	Effecto.	Omnipotencia.	Perfeccion.
Inferiormente.	Facilmente.	Superiormente.	Dificilmente.
Menos.	Menor.	Mayor.	Mayormente.
Pequeñez.	Caristia.	Grandeça.	Abundancia.
Pobreça.	Miseria.	Riqueça.	Felicidad.
Servidumbre.	Inopia.	Señorio.	Prosperidad.
Subjeccion.	Obligacion.	Dominio.	Ingratitud.
Falta.	Enfermedad.	Excesso.	Salud.
Quebrantamiento.	Invirilidad.	Virilidad.	Perfecto.
Imperfecto.	Insuficiente.	Suficiente.	

Y todos los concretos y abstractos de los synonimos y repugnantes como en los otros : notando que los synonimos y repugnantes se hàn de entender respecto de cada principio.

De modo que passando uno de los principios de el Alphabeto por todos los demas principios y por sus conjugados , synonimos y repugnantes (segun enseña nuestro Maestro en su Arte Magna) viene à formar nuestro entendimiento un millon de proposiciones, para comprobacion de qualquier subjecto : como se demonstrarà mas amplamente en el Comento que espero sacar à luz de el Arte breve.

Observando que en èl reduce nuestro Maestro toda su doctrina à quatro figuras, tres circulares y una triangular. La primera figura compete à Dios por si , y à las criaturas por accidente. Y se circulan en ella todos los principios absolutos discurriendo uno por uno , por dos , y por todos , assi en abstracto como en concreto. Lo que compete solo à Dios , que es bueno y la *Bondad* ; y la *Bondad* es la *Grandeza*, y esta la *Bondad* (y assi de las demas) substancial y essencialmente. Empero la substancia creada, aunque sea buena y grande , no por esso es su *Bondad* ni su *Grandeza* en abstracto , ni su *Bondad* es essencialmente grande sino accidentalmente : esto es , que la *Bondad* no es grande por si , ni la *Grandeza* buena : y por esso se llaman accidentes ; porque aunque sean principios substanciales de el ente , que constituyen , es accidental la semejança que se dà el uno à el otro ; como lo prueba nuestro Maestro en el Arbol Elemental.

Llamase esta primera figura de A. por raçon de que Dios es Alpha & Omega , como se dice en el Apocalypsis. Y tambien porque el A. es la primera letra de el Abecedario, y todas las demas se derivan de ella ; assi como todas las criaturas emanan de Dios : y de el mismo modo que la A. se produce en el coraçon; la E. en aquella parte, donde se junta la garganta con el pecho ; la I. en la cabeça de ella junto à la campanilla ; la O. en la garganta ; y la V. en los labios (emanando las consonantes de las vocales, y los miembros en ser vivientes de el coraçon) assi las criaturas de Dios.

Es Circular esta figura por raçon de que Dios es centro , que està en todas partes ; pero no tiene circumferencia : y assi mismo por quanto de la misma manera que en el circulo no se puede tocar en un punto , sin que se toquen todos los demas (que se suponen en èl) mediata ò immediatamente (en la sentencia de los Zenonistas y en la de nuestro Maestro, entendiendo los puntos Physicos , segun lo declarà en el Arbol Elemental.) Assi no se puede tratar de una raçon divina , sin que se toquen todas , y se demuestren por demonstracion de equiparancia , como se probarà en la Logica. No obstante que Arist. lo indica en 1. Post. diciendo : *Quod non contingit circulariter demonstrare , nisi in terminis convertibilibus*. Esto es, que no sucede demonstrar circularmente, sino es en los terminos convertibles;como lo son las raçones divinas y las de el ente transcendente: y por esso en tocando una raçon de la figura responden todas las demas ; assi como quando se toca una parte de la campana , que responden todas las demas partes de ella. Observando que se dicen principios estas raçones en la primera figura ; no porque en Dios principien alguna cosa ; sino,

ſino, porque ſon primitivos y ſe ofrecen primero à nueſtro entendimiento, ò porque ſon principios de el arte ſiendo ſu objecto de èl.

La ſegunda figura ſirve à la primera y tercera, y es tambien circular; y en ella ſe ponen los principios reſpectivos; conſtituyendo con ellos tres triangulos, que ſe abraçan unos à otros, donde ſe circula qualquier ente; porque (como ſe hà dicho) eſte ſerà differente de otro y concordante en ſus miſmas partes, ò con otro, contrariante à otro (que ſe refiera à otro fin repugnante) ò eſtarà en ſu principio, ò lo ſerà, y lo miſmo en el *Medio* y *Fin*; ò ſerà mayor, igual, ò menor à otro.

La tercera figura compete à las criaturas por ſi miſma, por quanto denota compoſicion; y es en figura de triangulo, dividida en treynta y ſeys caſillas, que ſon otras tantas combinaciones que hace de las nueve letras de ſu Alphabeto, combinando una letra con todas las demas, eſto es combinando todos los ſignificados de cada una de las letras con todos los de las demas; de que deduce nueſtro Maeſtro una infinidad de propoſiciones: como de B. C. *Bondad* grande, *Bondad* differente, *Bondad* concordante, *Grandeza* buena, *Grandeza* differente, *Grandeza* concordante, *Differencia* buena, *Differencia* grande, *Differencia* concordante, *Concordancia* buena, *Concordancia* grande, *Concordancia* differente. Y paſſando cada uno de eſtos principios por las nueve queſtiones y ſus 54. eſpecies (como explicaremos deſpues) reſulta un innumerable numero de noticias ſobre qualquier propoſito. Y por eſtas tres figuras ſe pueden demonſtrar las raçones en Dios por la demonſtracion de equiparancia.

En la quarta figura ſe incluyen muchas raçones para la prueba de una miſma concluſion, y es aſſi miſmo circular; pero compueſta de tres circulos, el uno immobil y los otros dos menores mobiles; pero el uno menor que el otro; y divididos cada uno en nueve partes iguales, y eſcritas en ellas las miſmas nueve letras de el Alphabeto; y haviendo pueſto los dos circulos menores ſobre el mayor immobil, ſe hace la combinacion de tres letras y de todos ſus ſignificados: y de la poſicion differente de las letras reſultan caſi dos mil combinaciones, que ſon otros tantos argumentos, para probar la queſtion propueſta, ò dar ſu ſolucion afirmando, ò negando. De que ſe tratarà en el dicho Comento de el Arte breve. Y eſto que hè dicho hà ſido para dar alguna noticia de lo que encierra en ſi implicitamente eſte breve Introductorio, y la generalidad de eſta divina Arte.

Difiniciones de los Principios.

LA difinicion ſegun Ariſt. 1. & 2. Poſt. es en dos modos. El primero *quid nominis*. Eſto es de lo que es ſignificado por el nombre. El ſegundo *quid rei*, eſto es, que es la coſa quidditativamente. Y eſtos dos modos de difiniciones ſe differencian, en que ſe puede ſaber lo que ſignifica el nombre de la coſa, y no la miſma coſa: y aſſi miſmo que la difinicion *quid nominis*, es aſſi de los entes, como de los no entes; por raçon de que ſabemos lo que ſignifica el hypoſentauro, y no ſabemos lo que es. Tambien ſe differencian en que la difinicion *quid nominis*, es principio para inveſtigar la difinicion *quid rei*; y por eſta ſe inveſtigan las paſſiones y propriedades de el ſubjecto y ſu eſſencia: y aſſi conociendoſe lo que ſignifica el nombre (ſegun dice nueſtro Maeſtro) ſe puede por eſte arte inveſtigar artificialmente lo que es la coſa ſignificada por èl.

Y por eſto nueſtro Maeſtro trata en eſte lugar de las difiniciones quidditativas de los principios: y las llama aſſi, por quanto ſe convierten con el difinido, explicando por ellas intrinſeca y eſſencialmente ſu eſſencia. Y de la difinicion ſe diſcurrirà difuſamente en la Logica en el modo de ſaber. Notando aſſi miſmo que no ſe trata en eſte lugar de las difiniciones, que ſe hacen por los effectos, ò por las cauſas final, efficiente, formal, ò material; ſino ſolo de las quidditativas de los principios de eſte arte. Y como eſtos ſon tranſcendentes, es neceſſario lo ſean tambien el genero y differencia, de que ſe conſtituyen.

TEXTO.

TEXTO.

LA Bondad *es ente, por cuya raçon lo bueno obra lo bueno: y assi es bueno el ser y malo el no ser.*

COMENTO.

EN esta difinicion el ente sirve en lugar de genero; y lo bueno obra lo bueno en lugar de differencia: y assi se hà de entender en las demas difiniciones.

Es pues la *Bondad* increada ò creada, absoluta ò relativa, essencial ò accidental, intrinseca ò extrinseca, primitiva ò derivativa, possessiva ò formal, final ò natural, continua ò discreta, propria ò apropriada, local ò temporal, modal ò instrumental, moral ò artificial. Y ultimamente la *Bondad* es un abstracto y principio general, que està en todo lo que se entiende intrinseca y formalmente, por la qual todas las cosas son buenas, y sin ella son malas; su concreto es lo bueno; y à èl se reducen todos los significados de los concretos de sus synonimos: por lo qual se hà de argumentar con ellos en este principio, concluyendo afirmativamente por la mayoridad de el fin de la perfeccion; y negativamente en los repugnantes por la minoridad de el fin de la privacion. Como todo aquel ente, que es bueno por si, es mas noble y perfecto que aquel, que es bueno por otro; aora pues Dios es bueno por si, y todas las criaturas por Dios: luego Dios es mas perfecto y noble que las criaturas. Y al contrario: Todo lo que es bueno por otro; es menos noble y perfecto que aquel ente, que es bueno por si; las criaturas son buenas por Dios, y Dios por si mismo: luego Dios es mas noble que las criaturas.

TEXTO.

LA Grandeza *es ente, por cuya raçon la* Bondad, Duracion, *&c. son grandes, comprehendiendo las dos extremidades de el ser.*

COMENTO.

ESta *Grandeza*, ò es increada ò creada, substancial ò accidental. Si substancial es quidditativa ò essencial. Y en este sentido la *Grandeza* es la suficiencia, que tiene cada cosa segun su capacidad essencial; y por esso se llama plenitud; por raçon de que sin la *Grandeza* estarian todas las cosas en la minoridad y pequeñez. Y sino hubiera este principio en todas las essencias segun su capacidad, hubiera en ellas el vacuo, que aborrece tanto la naturaleza.

Si la *Grandeza* es accidental, sera ù de operacion, ù de virtud, ù de corporeidad; esta es la de quantidad, que llaman *Molis*: la de virtud es la estension de la operacion segun todo lo que puede obrar cada cosa; porque es necessario que sea terminada y tambien su operar. Y en este principio y en sus conjugados y synonimos se hà de concluir afirmativamente por la mayoridad de el fin de el ser de perfeccion, y negativamente por la minoridad de el fin de privacion. Como, todo aquello, que es por si grande è infinito en su existir, y eterno en su obrar, es mas noble y perfecto que todo lo que es grande por otro, y que obra finita y temporaneamente; aora pues Dios es assi respecto de las criaturas: luego, &c. Y al contrario diciendo: Todo lo que es grande por otro y que obra finita, y temporaneamente es menos perfecto y noble que lo que es grande por si y que obra infinita y eternamente; las criaturas son grandes por Dios y obran finitamente, y Dios es grande por si y obra infinitamente: luego las criaturas son menos nobles y perfectas que Dios, &c.

TEXTO.

TEXTO.

LA Eternidad, ò Duracion *es ente, por cuya raçon duran la* Bondad, Grandeza, *&c.*

COMENTO.

LA *Duracion* es eterna, eviterna, ò temporal. La eterna compete à Dios. La eviterna à las cosas creadas espirituales, y à los Cielos, y à este globo sublunar, segun la sentencia de aquellos, que dicen que en el postrimero dia seràn purificados los Elementos, y permaneceràn assi para siempre. Y ultimamente la temporal es anexa à todas las demas criaturas, que son generables y corruptibles; y esta *Duracion* se mide segun el movimiento de el primer mobil conforme tardan en mudarse las cosas, que son mudables desde el punto, que tubieron ser. Y en este principio se debe argumentar concluyendo afirmativamente de lo eterno respecto de lo eviterno, y de esto respecto de lo temporal; y negativamente procediendo por lo contrario, esto es de lo temporal à lo eviterno, &c. Como todo lo immobil y eterno es mas noble, perfecto y mejor, que lo que es eviterno, mobil y temporal; aora pues Dios es eterno è immobil: luego es mas perfecto que lo eviterno, y consequentemente que los Angeles y el alma racional; y las substancias espirituales son mas perfectas que las corporeas, mobiles y sucessivas. Y al contrario se començarà el argumento, haciendo la comparacion de lo inferior à lo superior. Como lo temporal es menos noble y perfecto que lo eviterno, y esto que lo eterno; aora pues las cosas corporeas son temporales, las espirituales eviternas, y Dios eterno: luego las substancias corporeas son menos perfectas que las espirituales, y estas que Dios, &c.

TEXTO.

EL Poder *es ente, por cuya raçon la* Bondad, Grandeza, *&c. pueden existir y obrar.*

COMENTO.

EL *Poder* es infinito, ò finito; aquel es Dios. El finito pues es natural, y este està en todas las cosas, que tienen su *Poder* proprio para obrar; de otra manera serian ociosas, y se daria el vacuo. O el *Poder* es legitimo, y este es èl que nos permiten las leyes. O es violento, y este es quando usamos mal de nuestras virtudes y fuerças. Hàse pues de concluir en este principio afirmativamente por la *Mayoridad* de el *Fin* de el ser, poder y obrar perfecto; y negativamente por la *Minoridad* de el *Fin* de privacion: como toda potencia infinita es mejor, mas perfecta y noble (por quanto està en la mayor *Mayoridad* de perfeccion) que toda potencia finita; la potencia de Dios es infinita, y la de todas las criaturas finita: luego es mas noble, mejor y mas perfecta. Pero por lo contrario se discurrirà negativamente: como toda potencia finita es menos noble y mas imperfecta que la infinita; la de Dios es infinita, y la de las criaturas finita: luego esta es menos noble y perfecta que la de Dios, &c. Y tambien se puede argumentar diciendo. Todo acto es mejor y mas perfecto que su potencia (por quanto es mas semejante à Dios; y porque la potencia es paraque sea el acto y no al contrario) el entender es acto; luego es mas perfecto que su potencia: y al contrario.

TEXTO.

LA Sabiduria *es ente, por cuya raçon el Sabio entiende.*

COMENTO.

ESta es en quatro maneras, y son *Sabiduria*, inteligencia, entendimiento è instincto. La *Sabiduria* compete solo à Dios, la inteligencia à los Angeles, el entendimiento à el hombre y el instincto à las demas cosas. Pero la *Sabiduria* de Dios comprehende

hende la inteligencia, entendimiento è instincto eminentemente. Tambien la *Sabiduria* suele atribuirse à el hombre; pero latamente: y dice nuestro Maestro, es el habito de el entendimiento, con que objecta las verdades necessarias; y que sin ella el entendimiento estaria desnudo è impotente, y no podria obrar sabiamente.

Este *Principio* pues es necessarissimo; porque sin la *Sabiduria* no se podria conocer cosa alguna, y todo seria ignorancia. Hàse pues de argumentar y concluir en este principio siempre afirmativamente por la *Mayoridad* de el *Fin* de perfeccion; y negativamente por la *Minoridad* de el *Fin* de privacion: como toda *Sabiduria* es mejor, mas noble y perfecta que toda inteligencia, entendimiento, è instincto; por quanto el instincto es finalmente por el entendimiento, y este y la inteligencia son por la *Sabiduria*; porque esta es infinita y el *Fin*, paraque fueron creadas todas las cosas: aora pues, Dios es la *Sabiduria*: luego Dios es mas noble, mejor y mas perfecto que todas las inteligencias, entendimientos, è instinctos. Y por lo contrario se argumentarà diciendo. Todo ente que es por otro, es menos perfecto que aquel, por quien es; aora pues el instincto es por el entendimiento; pues todo lo corporeo creado es por el hombre, y el hombre y los Angeles son por Dios, que es el fin ultimo de todas las cosas: luego, &c.

T E X T O.

LA Voluntad *es ente, por cuya raçon la* Bondad, Grandeça, *&c. son amables.*

C O M E N T O.

DIcese *Voluntad* en Dios, en el Angel y en el hombre; y en todas las demas cosas se dice apetito, sin el qual no podrian dessear ni conseguir su fin; porque lo que dessean es debajo de la raçon de bueno: y todo lo que aborrecen es debajo de la raçon de malo. En este principio se hà de concluir afirmativamente respecto de lo que es amable por si, à lo que es amable por otro; y negativamente por lo contrario: Como todo lo que es amable por si, es mas amable, mas perfecto y mas noble que lo que es amable por otro; aora pues, Dios es amable por si, y las criaturas son amables por otro, esto es por el mismo Dios: luego es mas noble y mas perfecto que las criaturas. Y al contrario. Ninguna cosa amada por otra es tan noble, perfecta y buena, como la que es amada por si: luego las criaturas son menos nobles y perfectas que Dios.

T E X T O.

LA Virtud *es el origen de la union de la* Bondad, Grandeça, *&c. en un bien grande.*

C O M E N T O.

SEgun lo que havemos dicho, quando se tratò de este principio, se colige que en la *Virtud* consiste el obrar absoluto sin impedimento ni defecto de su parte; para lo qual es necessario que se presuponga en el ente el ser y el poder obrar absoluto: y assi assisten y se unen en èl todos los principios; paraque la cosa tenga toda perfeccion en su ser, poder y obrar: de que se tratarà en el Arte breve.

La *Virtud* pues es natural, moral ò artificial. La primera se experimenta en todas las cosas naturales; porque no ay ser alguno, que no tenga su operacion y consiguientemente *Virtud* para ella; como se descubre en el Arbol de la Ciencia à èl que le leyere con atencion. La Moral es causada de la voluntad, y se adquiere con los actos virtuosos, y de ella se originan la Ciencia moral y derecho positivo. La Artificial es aquella en cuya virtud se funda toda la de los artificios: pero nota que la moral viene à ser medio entre la natural y artificial; y por esso participa de la naturaleça de ambas. Y en este principio se debe argumentar y concluir afirmativamente respecto de el acto en comparacion de el habito por la *Mayoridad* de el *Fin* de perfeccion de el mismo acto. Y de el habito negativamente por la *Minoridad* de el mismo habito: Como todo acto es mas perfecto y noble que su habito

bito, por raçon de que el habito es por respecto de el acto. El hacer Justicia es acto: luego es mas perfecto que el habito de Justicia. Y al contrario. Todo aquello que es por raçon de otro es menos perfecto y noble que aquello, por cuya raçon es; aora pues el habito es por el acto, y las partes por el todo: luego el habito es menos perfecto y noble que el acto, y la parte que su todo.

TEXTO.

LA Verdad *es aquello, que es verdadero de la* Bondad, Grandeza, *&c.*

COMENTO.

ESto es que por la *Verdad* todos los principios son primitivos, reales, verdaderos, necessarios y naturales: y assi es forçoso que ella lo sea tambien; porque sino fuesse primitiva y necessaria, todas las cosas, que tienen ser primitivo, no serian necessarias, ni verdaderas; siendo assi que la *Verdad* presupone el ser, el *Poder* y el obrar con perfeccion; pues segun Arist. 2. Metha. *Verissimum est quod est causa aliis ut sint vera.* Esto es, que aquello es verdaderissimo, que es causa ò principio paraque las otras cosas lo sean. Y assi la *Verdad* es primitiva y necessaria, paraque los entes primitivos y necessarios sean verdaderos. Y por esta raçon en este principio se hà de concluir afirmativamente de el ente positivo respecto de el ente privativo segun la *Mayoridad* y perfeccion de el ser. Y negativamente discurriendo de el privativo respecto de el positivo segun la *Minoridad* è imperfeccion de su ser: como mas perfecta, noble y amable es la luz que las tinieblas; aora pues el dia causa la luz, y la noche las tinieblas: luego mas noble, amable y perfecto es el dia que la noche. Y al contrario: Menos perfecto es el ente que no tiene vista que el ente que la tiene; el Cielo no tiene vista, y el hombre la tiene: luego el Cielo es menos perfecto y noble que el hombre: y assi mismo èl que vee poco, que èl que vee mucho.

TEXTO.

LA Gloria *es aquella delectacion, en la qual la* Bondad, Grandeza, *&c. reposan.*

COMENTO.

LA *Gloria* es igual, ò desigual. Aquella existe en solo Dios, que es el fin de todas las cosas y su reposo. La desigual es la delectacion, que se halla en las demas cosas creadas. Y si no fuera por este principio todas las cosas existirian en trabajo y pena: porque de la misma manera que por la virtud estàn todas las cosas en el principio de el obrar; assi estàn en el ultimo termino por la *Gloria*. Por lo qual en este principio se hà de argumentar y concluir siempre afirmativamente de la *Gloria* respecto de la delectacion segun la *Mayoridad* de el *Fin* de el ser de el subjecto sobre que es la question y de su perfeccion; y negativamente segun la *Minoridad* de el *Fin* y de la privacion de la perfeccion: como. La *Gloria* es mas desseable y digna de estimacion, que todas las propriedades, goços y delectaciones de este mundo; Dios es la misma *Gloria*: luego es mas desseable y digno de estimacion que todas las delectaciones de este mundo. Y negativamente. Ninguna prosperidad, goço ni delectacion de este mundo es tan amable como Dios; todos los placeres corporeos son delectaciones de este mundo: luego ningunos placeres de este mundo son tan amables como Dios.

TEXTO.

LA Differencia *es aquella propriedad, por cuya raçon la* Bondad, Grandeza, Poder, *&c. son raçones claras y no confusas.*

COMENTO.

HAviendo nuestro Maestro declarado las essencias de los principios absolutos, difine los principios relativos, començando de nuevo por las mismas letras. Y assi la *Differencia* es la primera, y es principio, que parece tiene alguna prioridad, y que es mas general, que los demas respectivos; porque no puede haver *Concordancia*, sin que aya cosas differentes que sean concordadas, ò que se contrariên por la contrariedad: y assi de los demas. Y por quanto toda *Differencia* arguye pluralidad, y toda pluralidad *Differencia*, se reduce à este *Principio* todo genero de distinccion.

Y por quanto toda *Differencia* ò distinccion se especifica y denomina de sus extremos; si los extremos lo son de raçon, lo es la distinccion; si formales, formal, &c. por raçon de que no se puede añadir mayor *Differencia* à la distinccion, sin que esta se varie: porque segun Arist. 8. Meth. las especies, distincciones y formas se deben comparar à el numero; por raçon de que de la misma suerte que à este no se le puede añadir unidad alguna sin que se varie; assi las distincciones, &c. Y para tener conocimiento de si dos cosas se distinguen ò no entre si, enseña Arist. en 1. Elenchor. se debe considerar si de una se dice alguna cosa, que se niegue de la otra; porque tal contradiccion no es solo de nombre, sino de nombre y de la cosa: y assi las raçones y atributos divinos se distinguen (dice nuestro Maestro) segun la naturaleça, ò *ex natura rei* segun los Escotistas: (otros dicen virtualmente y otros formalmente) porque segun Arist. Aquellas cosas se distinguen *ex natura rei*, ò segun la naturaleça, de las quales se predica el primer *Principio* ser y no ser.

Dàn assi mismo algunos Theologos otra distinccion en lo divino, que llaman formal; por quanto Dios entiende por el entendimiento y no por la *Voluntad*, y ama por esta, y no por el entendimiento ni por la *Verdad*; porque de otra manera serian confusas y no necessarias todas las raçones. Notando aqui, que no es la misma cosa la formalidad y el modo; porque se distinguen, en que la formalidad añadida à otra cosa varia la raçon de ella: y el modo no es assi, porque aunque sea añadido à otra cosa no varia su raçon: como finidad, contingencia, existencia, &c. que competen à las criaturas y no se differencian por ellas, sino por las propriedades ò raçones formales.

Ay tambien distinccion real en lo divino, porque se dàn las relaciones, que son incomunicables; como lo son la Paternidad, la Filiacion, y la Espiracion.

Ay assi mismo distinccion entre Dios y las criaturas, que es numeral y essencial. Pero *ad intra* no se distinguen las personas en numero, y consiguientemente ni en essencia; por quanto no ay en lo divino el numero absoluto, sino solo tres descripciones de numero (ò el numero *secundùm quid*) que constituyen el numero ternario (como lo prueba nuestro Maestro en el Arbol Apostolical) pero de todas las criaturas *ad extra* se distinguen en numero.

Las tres primeras distincciones se hallan en Dios *ad intra* (y tambien la de raçon, como se dirà despues) y todas las demas *ad extra*, excepto la objectiva. Es pues la distinccion numeral mayor que la real; por quanto cae entre diversos numeros, de que se especifica: y assi se distinguen los individuos de una especie, por raçon de que cada uno està constituido de muchas unidades, como lo està el numero.

Ay otra distinccion, que se dice especifica, como entre el Cavallo y Juan: entre los quales ay mayor distinccion que entre Pedro y Juan: como lo siente Arist. 5. Meth. diciendo: *Secundùm esse diversa dicuntur*, que es decir, que segun el ser, se dicen las cosas diversas: como todos los animales, que convienen en la animalidad, y las substancias en la substancia *ut sic*, y se distinguen por sus differencias especificas.

Ay otra distinccion mayor que la especifica, que es la generica, y esta cae entre aquellas cosas, que se differencian en el genero subalterno; porque mas se differencian el Angel y el Leon, que el Leon y el Cavallo; por quanto en la substancia se differencian el Angel

Angel y el Cavallo por lo espiritual y corporeo; y el Cavallo y Leon convienen en lo corporeo, &c.

Ay tambien otra distinccion mayor que la generica, y se dice *se totis subjectiva*, esto es subjectiva à todos, y cae entre las cosas, que se differencian por el genero subalterno; por quanto todas las cosas, que se differencian en el genero generalissimo, se differencian por el subalterno, y no al contrario: Assi son todos los predicamentos segun toda su subjeccion; por lo qual su distinccion es mayor, que la generica sola en el genero subalterno; porque los que se differencian por este, convienen en el genero generalissimo; y los predicamentos no convienen en algun genero limitado; sino solo en el ente transcendente.

Dàse otra distinccion que es la mayor de todas, y la llaman *se totis objectiva*; esto es objectiva à todos. Por raçon de que las cosas, que se differencian por esta distinccion, no convienen en cosa alguna, ni en la raçon de ente: como son las differencias ultimas individuales, de las quales no se predica el ente, porque no le incluyen: como Platonicidad, Gregoriedad, Petreidad, &c. porque dicen tanta no identidad, que no pueden ser objectadas en otro tercero; por raçon de que estas differencias son totalmente simples y distinctas con la distinccion de aquellos, cuyos son: y assi no convienen en cosa alguna; porque si conviniessen, seria en el ente; y entonces se differenciarian por sus proprias raçones; y de estas se debria conocer su conveniencia y differencia, y se daria assi processo en infinito.

Todas estas distincciones son reales, esto es independentes de nuestro entendimiento en quanto à su ser; por quanto ellas son, piense ò no el entendimiento en ellas. Y assi la distinccion de raçon es la menor de todas; por quanto siendo la cosa lo mismo, nuestro entendimiento la distingue de si misma, como si fuera differente: assi es. *Pedro es Pedro*, donde siendo el mismo Pedro, le considero ya como subjecto y ya como predicado de esta oracion.

De esta distinccion se señalan dos especies. La una se llama distinccion de raçon raciocinante; y la otra de raçon raciocinada. Aquella es la distinccion que totalmente finge nuestro entendimiento sin ningun fundamento *à parte rei*: como la dicha en el egemplo puesto: y como la que dàn algunos en la naturaleza, essencia y existencia de Dios, que siendo una misma cosa, las separa y distingue nuestro entendimiento. La con fundamento *à parte rei* es la que hace nuestro entendimiento, fundandose en la naturaleza de las cosas, assi dicen en las escuelas es la que se hace de los universales respecto de los particulares: pero nuestro Maestro es de otro parecer; como se deducirà en la Logica.

Conocidos pues todos los modos, que ay de distincciones y que se reducen à este principio, se debe argumentar y concluir en el afirmativamente por la *Mayoridad* de el *Fin* de perfeccion; y negativamente por la *Minoridad* de el *Fin* de privacion. Como, toda *Differencia* es mas perfecta en la pluralidad, que en la singularidad, por raçon de que la *Differencia* consiste en la pluralidad: y mientras los entes fueren mas distinctos, serà la *Differencia* mayor: luego la objectiva, que es de entes mas distinctos que la subjectiva, serà mayor que ella: y por el mismo raçonamiento la subjectiva serà mayor que la generica, esta que la especifica, esta que la numerica, esta que la real, esta que la formal, esta que la de segun la naturaleça, y esta que la de raçon. Empero lo contrario se debe concluir negativamente procediendo desde la ultima distinccion hasta la primera. Como la distinccion de raçon se dà entre cosas (à nuestro modo de hablar) que son menos differentes que las que se distinguen objectiva, subjectiva, generica, especifica, numerica, real, virtual y formalmente y *ex natura rei*: luego es menos perfecta que todas ellas: y assi se puede argumentar segun los grados de cada una. Y se hà de notar, que todas estas distincciones las reducen algunos à solo tres, que son la real, y la de raçon, y la de *ex natura rei*, ò segun la naturaleza de la cosa.

TEXTO.

LA Concordancia *es aquello, por cuya raçon la* Bondad, Voluntad, *&c. concuerdan en uno, y en muchos: y es la mutua convenencia de algunos en el mismo punto por el mismo fin.*

COMENTO.

HAse de notar primero que de todos los modos que se dicen las cosas differentes, se dicen concordantes è identificadas. Es pues la *Concordancia* intrinseca ò extrinseca. Intrinseca en los correlativos y en todas las cosas, que concuerdan en especie y genero, ò en este solamente; como la afirmacion y negacion, que concuerdan debajo de la especie de enunciacion. La extrinseca es, como el ente creado, y el infinito que convienen aunque analogicamente en la substancia. Todos estos pues concuerdan en uno: y en muchos concuerdan el agua y la tierra en el frio y peso. Concuerdan tambien por este principio las partes con el todo, lo superior con lo inferior, lo divino con lo humano, lo mayor con lo igual y con lo menor, y el *Principio* con el *Medio* y el *Fin*; y se reduce à el todo lo que es concordante ò por amistad, confederacion ò semejança, &c.

Debese pues argumentar y concluir en este *Principio* afirmativamente por la *Mayoridad* de el *Fin* de el ser de la perfeccion; y negativamente por la *Minoridad* de el ser de la privacion: como para probar que el Angel es mas perfecto que qualquiera criatura harè este argumento. Todo lo que tiene mayor semejança con Dios es mas perfecto que todo aquello, que tiene menor semejança, porque tiene con èl mayor *Concordancia*; el Angel es mas semejante à Dios que las otras criaturas: luego es mas perfecto que qualquiera criatura: y el mismo argumento se puede hacer de el hombre respecto de las demas criaturas. Y por la negativa se formarà el argumento assi. Todo lo que tiene menor *Concordancia* con Dios, le es menos semejante y mas imperfecto, que lo que es mas semejante à Dios y que tiene con èl mayor *Concordancia*; aora pues todos los animales irracionales son assi respecto de el hombre, y el hombre respecto de el Angel: luego todos los animales son menos perfectos que el hombre, y este que el Angel, &c.

TEXTO.

LA Contrariedad *es la mutua resistencia de algunos por sus diversos fines.*

COMENTO.

Este *Principio* es positivo (aunque accidental) transcendental y real, è incluye en si la *Contrariedad* immediata y la mediata. Aquella, como el numero par y el impar. Mediata, como la que ay entre un cuerpo negro y un blanco.

La *Contrariedad* es objectiva y subjectiva. Objectiva: como Dios respecto de el Angel bueno y de el malo; porque Dios es contrario à la voluntad depravada de el demonio, no intrinseca sino extrinsecamente. La subjectiva es la natural de los Elementos, cuyas substancias creò Dios con sus qualidades proprias; las quales componiendose en los Elementados resulta la *Contrariedad*; paraque con ella aya en las cosas creadas mutua resistencia, segun sus capacidades, para su conservacion; y paraque por su medio sea la corrupcion y proceda la generacion: siendo cosa assentada que no puede haver generacion sin corrupcion segun aquel axioma, *Generatio unius est corruptio alterius.* Reducense à este principio todas las contrariedades adversativas, privativas y relativas. Y la *Contrariedad* se debe investigar en las cosas ordenadas essencialmente, como en los demas principios. Y se debe argumentar y concluir en este afirmativamente por la *Mayoridad* de el *Fin* de el ser de perfeccion, y negativamente por la *Minoridad* de el ser de la privacion: como todas aquellas cosas, que tienen fines mas diversos, tienen entre si mayor *Contrariedad* que aquellas, cuyos fines no son tan diversos; aora pues el Angel y lo corporeo tienen fines mas diversos que dos entes corporeos: luego aquellos tienen entre si mayor *Contrariedad* que estos. Y negativamente aquellos entes (que son corporeos) tienen fines menos diversos que los

los espirituales y corporeos; la piedra y el Arbol son corporeos, y el Angel es espiritual: luego menor contrariedad ay entre la piedra y el Arbol, que entre estos y el Angel.

TEXTO.

PRincipio *es aquello, que se hà y refiere à todas las cosas por raçon de alguna propriedad de prioridad.*

COMENTO.

ESte *Principio* es transcendente como los antecedentes y creado; paraque aya en las criaturas fundamentos substanciales y accidentales; y està en todas ellas como *Principio*, ò como causa, denotando alguna prioridad, sea de origen (como en Dios) ù de dignidad, ò de naturaleza como en las criaturas. Notando que el *Principio* se hà con la causa como superior à inferior; porque todo lo que es causa es *Principio*; pero no al contrario; porque *Principio* se verifica en lo divino, y no causa: y assi mismo se verifica *Principio* de los nueve predicamentos (que son principios para mediante la substancia principiar todo lo que està contenido debajo de ellos) y no causa, por quanto no les compete alguna actividad sino por raçon de la substancia: porque segun Aristoteles todos los accidentes se especifican, ò individuan con la especificacion de la substancia: y por esso no son causas, sino principios de los que estàn contenidos debajo de ellos.

La causa ò es por si, ò es por accidente. La por si, como las causas final, efficiente, formal y material. La por accidente son el acaso y la fortuna. Aquel se halla en todos los animales. Y la fortuna en las cosas que suceden à los hombres à proposito de su eleccion.

Ay *Principio* en Dios *ad intra*, y tambien *ad extra* respecto de las criaturas. *Ad intra*, no porque sea causa de alguna cosa (como se hà dicho) sino porque no tenemos vocablos para explicarnos. Es pues el Padre *Principio* de el Hijo, y ambos de el Espiritu Sancto. *Ad extra* es Dios *Principio* y causa de todas las criaturas.

Explican los Theologos en Dios (asi como en las criaturas) dos modos de *Principio*: uno, que llaman *Principio quod*; y otro *Principio quo*. Aquel es aquel supuesto à quien compete alguna accion activa, ò pasiva. Y el *Principio quo* es aquella virtud, que es intrinseca à qualquier cosa para producir, ò engendrar: y como no se puede dar accion ni pasion sin que se dè esta *Virtud* y *Poder*; se sigue que no se puede dar el *Principio quod* sin el *quo*; y que estos dos se distinguen entre si: como el alma que es *Principio quo* en el hombre, y este el *quod* respecto de sus operaciones. Pero como en Dios no se puede dar semejante distinccion dice Sancto Thomas 1. sentent. dist. 29. art. 3. y dist. 11. ad 2. & 3. que en Dios no se dà *Principio quo* total, aunque si integro, y que lo es de la generacion el entendimiento divino connotando en obliquo la relacion de la Paternidad, por quanto no se puede entender la potencia intelectiva sin la presencia de la naturaleça divina: y siendo ambas à dos una misma cosa en numero, y comun à el Padre, à el Hijo y à el Espiritu Sancto, es forçoso que paraque se dè el principio *quo* integro de la generacion, se connote aquella propriedad, por la qual se distingue realmente un supuesto de el otro, que es en la engeneracion la relacion de la Paternidad: assi lo siente tambien San Augustin afirmando, que *generare seu dicere est potentia intellectiva*. Esto es que el engendrar y decir es de la potencia intelectiva. Y como esta potencia es comun à las tres Personas, es necessario y conviene que se connote el *dicere*, que es solo proprio à el Padre; paraque assi se dè el principio *quo* integro de la generacion.

Y asi de la espiracion lo es la voluntad con la presencia de la naturaleça divina, connotando en obliquo las relaciones de la Paternidad y de la Filiacion: Porque como la voluntad es comun à los tres divinos supuestos, es necessario que para la constitucion de el principio *quo* en la espiracion se connoten aquellas propriedades, por las quales se distinguen entre si, y son mas conocidas sus operaciones: y tambien paraque una Persona no se produzga à si misma.

El principio *quod* es todo el supuesto de el Padre, à quien compete engendrar el Hijo: y por esso se dice principio *quod* de la generacion activa: y à el Hijo compete el ser engendrado

drado; y por esta raçon se dice principio *quod* de la generacion passiva: Y à entrambos compete producir el Espiritu Sancto, en quanto convienen en una fuerça espirativa, constituyendose de ella cierta y verdaderamente, y de la misma essencia; siendo el Padre y el Hijo un principio espirativo. Y à este principio *quod* responde el espirado, que es el Espiritu Sancto, y es constituido de la espiracion passiva y de la misma essencia, y producido de el tal principio espirativo.

Es tambien un principio *quod* total y efficiente *ad extra* respecto de las criaturas toda la Sanctissima Trinidad, como lo certifica San Augustin 5. de Trinit. diciendo que el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto son un principio de la criatura creandola, beatificandola y glorificandola por la *Gloria* y *Bondad*.

En este principio pues se hà de proceder argumentando y concluyendo afirmativamente por la *Mayoridad* de el ser de la perfeccion; y negativamente por la *Minoridad* de el *Fin* de la privacion: y assi mismo afirmativamente por la perfeccion mayor de la causa final creada ò increada respecto de la efficiente, y de esta respecto de la formal, y de esta respecto de la material; y de la substancia respecto de el accidente, y negativamente al contrario. Y aora pondremos egemplo en la creada, como todo aquello, por lo qual es otra cosa, es mas perfecto y noble que la tal cosa; aora pues la causa efficiente creada, y el effecto es por la causa final; y assi mismo la formal por la efficiente, la material por la formal, y el accidente por la substancia: luego la causa final es mas noble que la efficiente, y la efficiente que la formal, y la formal que la material, y la substancia que el accidente. Y negativamente. Todo aquello que es por otro, es menos perfecto y noble que aquello, porque es; aora pues el accidente es por la substancia, la causa material por la formal, èsta por la efficiente, y esta por la final: luego, &c.

T E X T O.

EL Medio *es aquel subjecto, por el qual el* Fin *influye à el* Principio, *y el* Principio *reinfluye à el* Fin, *participando la naturaleça de ambos.*

C O M E N T O.

ESte *Principio* es substancial transcendental y real; y es paraque aya *Medio* en las cosas naturales, morales y artificiales: y es aquella semejança de la influencia y reinfluencia de dos extremos, constituyendo una substancia de ambos connotando su union, medida y conjunccion, y siendo distincto de sus dos extremos. Y assi como en el *Principio* antecedente se dà el principio *quod* y el *quo* en Dios, dicen algunos se dà el medio *quod* y el medio *quo*. Y si se deben dar tales medios en lo divino, y lo que son, se indica mas abajo en lo que se toca de la ciencia media en el titulo de la Idea. Reducense à este *Principio* todo genero de medios y de instrumentos: y se hà de argumentar en èl concluyendo como en el *Principio* antecedente en este modo. Aquel *Medio* es mas perfecto, que dice y denota *Fin* y *Principio* mas perfectos, que aquel que no los denota; aora pues el alma racional denota *Principio* y *Fin* mas perfectos que el alma sensitiva, &c. por quanto fue creada de Dios à su imagen, y su *Fin* es para amarle, entenderle y memorarle. Y la Sensitiva fue deducida de la materia de el Arbol Vniversal Elemental; y su *Fin* es el hombre: luego el alma racional es mas perfecta, &c. y al contrario se argumenta negativamente; como el alma ò forma Elementativa, Vegetativa y Sensitiva tienen menos noble *Principio* y *Fin* que el alma racional: luego son menos nobles y perfectas que ella.

T E X T O.

EL Fin *es aquello, en que reposa el* Principio.

C O M E N T O.

ESte *Principio* es el que termina el ser, poder y obrar de qualquier cosa, ò perfeccionandola, ò corrompiendola, ò terminandola. De adonde se originan las tres especies de *Fin*, que pone nuestro Doctor en el triangulo segundo de la segunda figura y en

el

el ultimo angulo de el. Porque si es terminando, se llama de terminacion: como los dos puntos que son los extremos de la linia y la terminan, ò los limites de un Reyno, &c. Si es corrompiendo, es fin de privacion; porque se priva el subjecto de la forma, ò de la cosa, que se corrompe en èl; como la muerte de el animal, que es la privacion y fin de su vida. Si es perfeccionando, es fin de perfeccion: y el ultimo de todas las criaturas es Dios. En cuya vision beatifica està su reposo, descanso y sossiego: y el hombre es el fin de todas las criaturas corporeas; porque fueron creadas para su servicio; y paraque por su *Medio* todas consiguiessen el ultimo *Fin*. Y assi se hà de argumentar y concluir en este *Principio* afirmativamente por la perfeccion de el mayor *Fin* y mas principal y ultimo, à el qual se reducen los otros fines, que son en su comparacion menos principales; y negativamente por la *Minoridad* y privacion de la perfeccion de el mayor *Fin*. Como todo *Fin*, que es por si, es mas noble y perfecto que los fines, que son por otro; aora pues Dios es *Fin* por si de todos los fines, y todos estos son por èl: luego, &c. De la misma suerte se puede argumentar de la essencia, diciendo que por ella es el ser, y ambos juntos son por el supuesto: luego este es mas noble *Fin* que el ser y essencia porque los incluye en si; y el ser que la essencia, &c. Y negativamente al contrario. Todo *Fin* (que es por otro) es menos perfecto que aquel, por quien son todos los fines; aora pues todos los fines creados son por otro *Fin*, es à saber por Dios: luego todos los fines creados son menos perfectos, &c. Observando que en el principiar el *Fin* es primero que el agente, este que la forma, y esta que la materia. Y el *Principio*, que està mas cercano de el *Fin*, es *Principio* de el mas remoto; porque lo que es causa de la causa es causa de lo causado.

T E X T O.

LA Mayoridad *es la Imagen de la immensidad de la* Bondad, Grandeza, *&c.*

C O M E N T O.

POr este *Principio* ay en cada criatura la mayor excelencia, entidad, virtud, potencia y operacion. Y es substancial ò accidental. La substancial es, paraque aya la semejança de la immensidad, de la *Grandeza* y de la substancia natural. La accidental es semejança menor; siendo assi que la substancia es mayor que el accidente en intensidad y perfeccion; pero no siempre en estension; porque es igual à su quantidad. Hàse pues de argumentar en este *Principio* concluyendo afirmativamente por lo mas supremo y mas digno, y negativamente por lo contrario: como toda *Mayoridad* es mas noble y perfecta que la *Minoridad*; aora pues Dios es la misma *Mayoridad* y las criaturas la *Minoridad*: luego Dios es mas perfecto y noble que todas las criaturas. Y negativamente. Toda *Minoridad* es menos noble y perfecta que la *Mayoridad*; todo lo creado sublunar es *Minoridad* respecto de el hombre, que es la *Mayoridad*: luego todo lo criado sublunar es menos noble y perfecto que el hombre.

T E X T O.

LA Igualdad *es el mismo subjecto, en el qual reposa el fin de la* Concordancia, Bondad, Poder, *&c.*

C O M E N T O.

EN este *Principio* tiene su reposo la intencion final de qualquier cosa, recibiendo en èl lo que le toca justamente, sin que le sobre ò falte alguna cosa. Es pues la *Igualdad* substancial, ò accidental: esta es como la graduacion, que deben hacer los Medicos de los vegetales y minerales en los grados de sus qualidades (y todos los artifices en sus obras assi morales como artificiales) y en el numero, peso y medida.

La ſubſtancial como la que tiene la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que ſon principios ò partes iguales para conſtituir una ſubſtancia , ò qualquier eſſencia. Y como eſta *Igualdad* ſe halla ſubſtancialmente en ella, influye ſu ſemejança en las operaciones exteriores ; como quando el hombre debàjo de la raçon de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. produce otro hombre. Y en eſte *Principio* ſe hà de argumentar concluyendo afirmativamente por la perfeccion de la mayor *Igualdad*, y negativamente por lo contrario. Como aquel ſubjecto es mas noble y mas perfecto, en el qual ſe hallan con mayor *Igualdad* la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. Dios es aſſi: luego es mas perfecto que todos los demas ſubjectos. Y negativamente. Todo aquel ſubjecto, en el qual todos los principios ſubſtanciales de eſte arte no ſe hallan con la mayor *Igualdad*, ſon menos nobles y perfectos que aquellos, donde ſe hallan con mayor *Igualdad*; aora pues en todo lo animado ſe hallan con mayor *Igualdad* que en lo inanimado: luego eſto no es tan perfecto como aquello, &c.

TEXTO.

LA Minoridad *es ente cercano de el nada.*

COMENTO.

ESte *Principio* pone en el ſubjecto la mas minima entidad, potencia y operacion; y es muy dificil de comprehender; porque es lo menos de cada coſa, y la mayor *Minoridad*, que es la que eſtà mas cercana de el nada: y aſſi es mas allegada à lo que no es, y menos à lo que es mas; y es parte de la ſubſtancia, en la qual eſtàn ſubſtentadas todas las minoridades. Y en eſte *Principio* ſe hà de proceder argumentando y concluyendo, como ſe dijo en la *Mayoridad*; por quanto eſtos dos principios ſon relativos y ſe deben regular de la miſma manera : como aquel ente es mas perfecto, en el qual ſe hallan todos los principios mas allegados à lo que es mas; aora pues en la Vegetativa ſe hallan los principios mas allegados à lo que es mas que en la Elementativa : luego la Vegetativa es mas perfecta que la Elementativa. Y negativamente por lo contrario. Aquel ente que eſtà mas cercano à lo que no es, es menos noble y perfecto que aquel, que es mas cercano à lo que es mas; aſſi es la Elementativa reſpecto de la Vegetativa: luego, &c.

Las Eſpecies de los Principios Inſtrumentales.

DEſpues de haver declarado nueſtro Maeſtro por las difiniciones las eſſencias y naturaleças de los principios abſolutos y reſpectivos; y dicho la quiddidad de todos, divide en eſte capitulo los reſpectivos en ſus eſpecies; que como hè dicho, eſtàn contenidas en los angulos de los triangulos de la ſegunda figura. En la qual ſe diſcurre de los principios de el obrar y de el ente, en quanto ay en èl pluralidad : aſſi como en la primera figura ſe trata de el ſer y de el ente en quanto uno. Y lo que en ſu arte explica por figura; lo expone aqui en la tabla ſiguiente.

Primer triangulo llamado verde.	Differencia. Concordancia. Contrariedad.	entre	Senſual y Senſual. Senſual è Intelectual. Intelectual è Intelectual.
2. Triangulo llamado rojo.	Principio.		Cauſa. Quantidad. Tiempo.
	Medio.	de	Conjuncion. Medida. Extremidades.
	Fin.	de	Perfeccion. Terminacion. Privacion.
3. Triangulo llamado amarillo.	Mayoridad. Igualdad. Minoridad.	entre	Subſtancia y Subſtancia. Subſtancia y Accidente. Accidente y Accidente.

Deſpues

Despues de esta Tabla explica los terminos de ella en el modo siguiente.

TEXTO.

Sensual se dice aquel ente, que siente, ò puede ser sentido por el sentido es à saber viendo, oyendo, ò tocando, &c. y assi mismo como la piedra, Arbol, ù otra cosa.

Intelectual es aquel ente, que es espiritual por su naturaleça: como Dios, Angel, alma racional.

Causa es aquel Principio, *por cuya operacion se sigue lo causado, que es su effecto.*

Effecto se dice lo causado, que hà sido deducido y puesto en el ser por la operacion de la causa.

Causa efficiente es aquel agente, que hace, ò produce el effecto: como Dios que creò el mundo, &c.

La causa material es aquella, de la qual es la cosa secundariamente: como el cuerpo en el hombre, el hierro, en el cuchillo.

COMENTO.

NO obstante que son tan claros los terminos de el texto, que no necessitan de comento; se notarà que nuestro Maestro llama Sensual todo aquello que puede ser comprehendido por los sentidos, y assi mismo todo Animal Sensitivo.

Y que cosa sea lo intelectual, que la causa y que el effecto lo manifiestan las mismas difiniciones: y assi se nota lo segundo, que Dios es la causa primera, y los agentes naturales las segundas; y que la primera influye mas en el effecto que la segunda. Esto es que ella dà mas para la posicion de el effecto: porque todo lo que se presupone à el ser, se presupone à el causar; por raçon de que el causar presupone el ser: y como el ser de todos los entes presupone la causa primera; se sigue que tambien su causar.

La causa material (hablando generalmente) es tripla; es à saber de la qual, en la qual, y cerca de la qual. De la qual es la materia primera, que està (segun havemos dicho) constituida primitivamente de todos los *Biles*. Observando que se puede llamar materia todo aquello, que recibe alguna forma, ò que padece alguna passion: y assi paraque qualquier ente no sea un todo accidental, es necessario que los unos principios informen à los otros, y que todos sirvan de materia excepto aquel, que es el dominante, y cuya denominacion tiene el subjecto: y esto se significa por la tercera figura. Y se trata muy dilatadamente en el Arbol Elemental. La materia en la qual, es la segunda materia de la qual se hace qualquier cosa; como el hierro, el oro, &c. La tercera cerca de la qual es propriamente aquella, de que se trata en qualquier Libro.

TEXTO.

La causa formal es aquella, por la qual existe la cosa principalmente y por ella se conserva en su ser: como el alma racional en el hombre, y la Vegetativa en el Arbol, &c.

COMENTO.

Y Assi mismo la elementativa en los Elementos, y la movitiva en los Cielos, y en todas las cosas; pues no ay alguna, que no tenga su movimiento, arrojando de si sus especies; paraque sean representadas en nuestros ojos, ò en los espejos naturales, ò en los que à su imitacion hà construido el artificio. Y este movimiento se reconoce en que tie-

ne ſu termino *à quo*, y ſu termino *ad quem*. Eſto es el termino de adonde ſe principia el movimiento y el termino, donde ſe acaba: como las eſpecies intencionales de qualquier objecto arrojadas à un eſpejo, que ſaliendo de dicho objecto, como de ſu termino *à quo*, ſe terminan en el dicho eſpejo, ò en los ojos como en ſu termino *ad quem*. Notando con Ariſt. en el 7. Metaph. que todo ente ſe denomina de ſu forma: y que quanto es mas noble la forma y la materia, tanto mas lo es el ente.

TEXTO.

LA cauſa final es aquella, por la qual ſe hace, ò es hecha principalmente la coſa: como Dios, que es cauſa final de qualquier criatura, y el habitar lo es de la caſa, &c.

COMENTO.

ESto es, que la caſa hà ſido hecha con intencion de que ſea habitada, y con eſte fin ſe hàn fabricado en ella todas las comodidades: y aſſi de las demas coſas creadas, las quales lo ſon para algun fin: porque Dios, la naturaleça, y el arte no hacen nada en balde.

Trata aſſi miſmo nueſtro Maeſtro en el triangulo 2. de la ſegunda figura y en ſu angulo primero por la raçon de principio y cauſa, de las diez Cathegorias ò Predicamentos. Porque (como havemos dicho) el principio y cauſa ſe hàn como ſuperior à inferior. Y por quanto los explica muy largamente en todos los Arboles, y yo los explicarè difuſamente en mi Logica, no añadirè coſa particular, y me contentarè con poner en algunos ſolo los terminos y difiniciones.

TEXTO.

LA Subſtancia es aquello, que exiſte en ſi y por ſi: como Dios, Angel, Hombre, &c.

ACcidente es aquello, que no exiſte por ſi ni en ſi: como la Blancura, la Salud, Virtud, Ciencia, &c.

Y Son los nueve generos de accidentes, es à ſaber Quantidad, Qualidad, &c.

La Quantidad es accidente, por el qual los entes ſon quantificados, finitos y terminados.

COMENTO.

Y Eſta es de *Molis*, virtud, ù operacion, como ſe hà dicho. O continua, ò diſcreta como ſe explicarà en otro lugar.

TEXTO.

LA Qualidad es accidente, por el qual los entes ſon quales ò determinados; como la qualidad Gramatical, &c.

COMENTO.

O El ſer frio, humedo, docto, ignorante, virtuoſo, ò vicioſo: y todo aquello, por cuya raçon ſe dice el ſubjecto qual.

TEXTO.

TEXTO.

LA Relacion es aquel accidente, por el qual el ente mira y se refiere à otro de necessidad: como la Relacion de el maestro à el discipulo, y la de el padre à el hijo.

COMENTO.

Y La de una cosa semejante à otra semejante, ò à otra dessemejante; la de el Señor à el criado, la de lo blanco à otro blanco, ò à otra cosa negra.

TEXTO.

LA Accion es la operacion de el agente sobre èl que padece; como el Señor sobre el Vasallo, el martillo sobre el clavo, &c.

COMENTO.

Y Los influxos celestes sobre todo lo sublunar corporeo.

TEXTO.

LA Passion es la operacion de el paciente debajo de el agente: como el calentado debajo de el calentante.

COMENTO.

NOtando que la misma cosa es Accion y Passion. Accion en quanto procede y sale de el agente. Passion en quanto es recibida en el subjecto, que padece, de que resulta lo operado.

TEXTO.

EL Habito es accidente, de quien se viste el subjecto: como la blancura en lo blanco, la ciencia en èl que sabe.

COMENTO.

ASsi es la virtud en el virtuoso, el vicio en el vicioso; y todas aquellas cosas (à que el hombre se habitua) se dicen habito: porque este (segun las escuelas) se forma de la multiplicidad de los actos. Dice tambien nuestro Maestro, en el Arbol Divinal en el titulo de el habito, que este es aquella potencia natural, en la qual la potencia activa puede obrar con otra passiva en su proprio paciente: como el fuego, que tiene en habito el calentar, que con su calentatividad puede obrar en su propria calentabilidad con la ayuda de la calentabilidad de el ayre. Y por quanto no puede obrar sin la ayuda de otro, se dice que el habito es accidente y no puro acto. Y la raçon es evidente; por quanto si uno es virtuoso, sabio, &c. no lo seria, si no tubiera potencia para ello; pero como esta potencia necessita de muchos actos de virtud, ò cientificos para ser virtuoso, ò sabio, la potencia se dice habito accidental; y que emana y procede de muchos actos.

TEXTO.

LA Situacion es la debida y ordenada posicion de las partes en el todo. Y al contrario: como el techo sobre las paredes, y el maderamen en la casa.

COMENTO.

ASsi es tambien la de el alma en el cuerpo, y la de la cabeça sobre los hombres; y todas las situaciones de las cosas creadas: porque de la increada trata nuestro Maestro en el Arbol Apostolical y Divinal por la semejança de las creadas.

TEXTO.

EL Tiempo es accidente, en el qual se participan todos los entes: como el tiempo de el mundo, &c.

COMENTO.

POr quanto todas las cosas hàn sido creadas en tiempo, pues tubieron principio.

TEXTO.

EL Lugar es accidente por el qual son colocados los entes, y estàn los unos contenidos en los otros: como el lugar, que tiene qualquiera substancia corporea.

COMENTO.

EL hombre està en el aposento, el aposento en la casa, y esta en el ayre; y el vino en el flasco, y este en el aposento. Es pues el lugar descriptivo, ò difinitivo. El descriptivo es aquel, que ocupan las cosas corporeas, es à saber todo en el todo, y cada parte en su parte: como el hombre todo ocupa todo el lugar, que compete à su cuerpo, y la cabeça corresponde à su proprio lugar, y no à èl que tienen los pies. El difinitivo es el que ocupan las substancias espirituales, cada una de las quales està toda en todo su lugar, y toda en cada parte de èl; pero no totalmente, esto es que no està toda en cada parte de tal modo, que excluya el estar en las demas: como el alma racional, que està toda en todo el cuerpo, que informa, y toda en qualquiera parte de èl, mas no totalmente. Pero Dios està en todas partes infinita y totalmente.

De estos predicamentos accidentales trata nuestro Maestro en todos los diez y seys Arboles de esta obra. Y en su Physica enseña que los accidentes son instrumentos de las substancias y como sus semejanças; paraque en todas las cosas naturales aya mutua correspondencia y composicion decente. Por lo qual indica otros predicamentos substanciales en qualquier essencia, respecto de sus correlativos intrinsecos.

Como en la *Bondad*, &c. en la qual se dà (como havemos dicho) el bonificativo, bonificable y bonificar: los quales por raçon de que no son infinitos, tienen su terminacion; y assi son quantos, no accidentalmente, porque son de la misma substancia de la *Bondad*: luego lo son substancialmente. Assi mismo bonificando el bonificante à el bonificable mediante el bonificar le hace bonificado: lo qual es qualidad; no accidental, por la raçon dicha: luego es substancial. De la misma manera se prueba la relacion: por quanto el bonificante se refiere à el bonificable, y ambos à el bonificar; y bonificando el bonificativo à el bonificable, este padece y aquel obra; lo qual no se puede hacer sin accion y passion intrinseca y essencialmente. Y como esto no se puede egecutar sin que el bonificativo habitue y vista con su bonificacion bonificadamente à el bonificado, resulta el habito: y la situacion de que el bonificativo se situa y coloca en el bonificable, y este en èl, para componer la *Bondad* que es su todo: y assi los correlatos consisten en lugar. Y como la *Bondad* es substancial y essencialmente principiada, hà sido substancialmente

mente

mente constituida en tiempo: como lo prueba nuestro Maestro en este mismo predicamento en el Arbol Angelical. De que se infiere con evidencia darse estos predicamentos substanciales en las essencias de las cosas: paraque estas sean los manantiales de los predicamentos accidentales; y estos sus semejanças è instrumentos para operar *ad extra*: como enseña nuestro Maestro en el Arbol Elemental. Donde prueba que la substancia universal es constituida de la mutua informacion de los principios de este arte, de la qual emanan y proceden los predicamentos accidentales, accidentalmente y sin intencion primaria de los principios substanciales: como lo declara la viñeta en este modo. Todo ente finito y limitado es quanto; assi es la substancia universalissima: luego, &c. de otra suerte seria infinita. La mayor es cierta, y se prueba la menor: porque todo lo que es deducido de el no ser à el ser por sus partes, es finito y limitado; la substancia universal es assi: luego, &c. Ademas de esto en qualquier cosa, donde ay copulacion de las partes à un termino comun, alli ay quantidad continua, y consiguientemente discreta, pues ay partes; aora pues en la substancia universalissima ay copulacion de partes substanciales (segun nuestro Maestro) à un termino comun, que es la substancia: luego (segun Arist. en el predicamento de la quantidad) la ay en la substancia universalissima.

El quando es predicamento essencialmente distincto de otros, y es originado de la creacion de los principios; por quanto todo aquello, que hà sido començado, es puesto y principiado en tiempo; assi es la substancia universalissima: luego, &c. La mayor es evidente; y assi mismo la menor, pues de otra manera la substancia seria antes que fuesse.

Hàse de notar que estos dos predicamentos son absolutos, por quanto son causados de principios tomados absolutamente; por raçon de que dados estos principios, se dà la quantidad y el quando: pero no los demas predicamentos accidentales sin reciproco referimiento; como se reconoce en la qualidad, porque esta no puede proceder de los principios substanciales; sino es que se informen mutuamente, dandose sus semejanças (como enseña nuestro Maestro) y entonces se argumenta en el modo siguiente.

Todo aquello, que es informado de otro, se qualifica de èl; aora pues la *Bondad* de la substancia es informada de la *Grandeza*, de la *Duracion*, &c. luego es qual. Y esto es evidente segun Arist. en el predicamento de qualidad, donde dice, *Quod qualitas est secundùm quam quales dicimur*, que es decir que la qualidad es segun la qual somos dichos quales.

Vlteriormente donde ay composicion, ay accion y passion; aora pues en la substancia universal ay composicion entre los principios substanciales, informandose los unos à los otros reciprocamente: luego de las acciones de las partes substanciales resulta la accion predicamental completa, y de las passiones la passion. La mayor es evidente y assi mismo la menor, por ser impossible darse composicion sin accion y passion.

Empero donde ay accion y passion es necessario aya relacion segun Arist. 6. Metha. Entre los principios substanciales ay accion y passion: luego ay relacion.

Ademas donde ay referimiento de la cosa ubificante à la ubificada, alli ay lugar ò el *ubi*; aora pues entre los principios ay tal referimiento: luego ay el *ubi*, ò el lugar. La mayor es evidente, y la menor se prueba: porque si se pregunta adonde està la *Bondad*, se responderà bien, diciendo que en la *Grandeza*, y esta en la *Duracion* &c. y ultimamente todas en la substancia.

Assi mismo donde ay referimiento de la cosa situante à la cosa situada, alli ay la situacion; aora pues entre los principios de la substancia ay tal referimiento: luego, &c. La mayor es evidente por la difinicion de la situacion, y la menor consta, porque la *Bondad* està situada en la substancia: como la parte en el todo; y assi los demas principios.

De la misma manera se probarà el habito. Porque donde ay la habitud de la cosa habituante à la cosa habituada, alli ay el habito; aora pues entre los principios de la substancia ay tal habitud: luego ay el habito. La mayor es la difinicion de el habito: y la menor es evidente; porque bien se responde à èl que pregunta de que està habituada la *Bondad?* que lo està de la *Grandeza*, de la *Duracion*, *Poder*, &c. Notando, que de la misma manera que de los principios substanciales se constituye la substancia; assi de sus terminaciones la quantidad completa, de sus principiamientos el quando, ò tiempo, de sus qualificaciones la qualidad, de sus acciones su accion, de sus passiones su passion, de sus relaciones la relacion de su proprio genero, de sus ubicaciones la ubicacion completa,

pleta, de sus situaciones su situacion, de sus habitos su habito completo.

Y es de notar que de la misma manera, que segun el orden de la naturaleça preceden los principios substanciales à los accidentales (como la *Bondad*, *Duracion*, &c. à sus terminaciones y tiempo, &c.) assi constituyendose el primero en el segundo, segun el orden de la naturaleza, resulta tambien el tercero, es à saber la substancia; y se hace su actuacion de los principios universales; y consiguientemente la actuacion en los dichos accidentes completos y generalissimos en sus ordenaciones, los quales estàn subjectados en la dicha substancia. Y de este modo son effectivamente de ella, y estàn subjectivamente en ella, y son finalmente por ella segun Arist. 7. Metaph. donde dice que la substancia es causa de todos los accidentes en tres maneras, es à saber efficiente, material y final. De que se infiere que aunque estos principios lo son substancialmente de su todo, y prediquen de èl substancialmente: no obstante son accidentales las semejanças, que se dàn reciprocamente los unos à los otros.

TEXTO.

EL Medio *de conjuncion es aquel, que junta en una diversas cosas: como el clavo dos maderos.*

COMENTO.

EXplica aqui nuestro Maestro los terminos de el segundo triangulo, y trata de los modos de medios, que se pueden hallar en todas las cosas. De este principio trata nuestro Maestro muy particularmente en el Arbol Elemental, y yo en la Logica en el modo de hallar el *Medio*: y assi solo se advertirà aqui, que el *Medio* de conjuncion se dà siempre que el predicado se atribuye ò dice de el subjecto: como Pedro es docto, donde Pedro es subjecto, docto el predicado, y es la copula, mediante la qual se atribuye à Pedro la doctrina.

TEXTO.

EL Medio *de medida es aquel, por el qual son medidas cosas iguales: como por el punto de el circulo son medidas las otras partes de èl.*

COMENTO.

EL punto, de que trata el Texto, es el centro de el circulo: y es constante en la Geometria, que todas las linias, que se tiran de el centro à la circumferencia de èl, son iguales entre si; porque todas son semidiametros. Y assi le llama el *Medio* de medida: y en la naturaleça es èl que mide los principios naturales, y en el argumento èl que mide los extremos. Este *Medio* de medida se busca en Dios por sus atributos. Y se halla en las criaturas en todos los *Ares* como en el amar, que està entre el amante y el amable: observando, que donde se dà el *Medio* de medida, se dà el de conjuncion y extremidades; pero no al contrario.

TEXTO.

EL Medio *de extremidades es aquel, que existe entre los extremos: como la pared entre el techo y los cimientos.*

COMENTO.

YVna linia entre dos puntos, que la constituyen en una essencia. Sobre cuya explicacion remito à el Artista à mi Logica. Este *Medio* no se dà en Dios, sino es que se tome lato modo: como el Espiritu Sancto, que es el ñudo entre el Padre y el Hijo.

TEXTO.

TEXTO.

EL Fin *de perfeccion es aquel, en el qual se perfecciona la cosa, ò es aquello, por lo qual es hecha finalmente la cosa : como Dios, que es la perfeccion de el hombre; y el hombre de sus proprias partes.*

COMENTO.

EXplica aqui nuestro Maestro los terminos ò especies de el tercer angulo, que es de el *Fin.* Y este difine Arist. 3. Physic. diciendo que es lo optimo de la cosa *(optimum rei)* siendo el de perfeccion aquel, por cuyo respecto se hace alguna cosa. Dice tambien Arist. en el 2. Physic. que el *Fin* y lo bueno se convierten: y es assi segun lo enseña nuestro Maestro. Y por esto el *Fin* mas perfecto y noble es aquel, que es por la primera intencion; como es Dios; y assi todos los demas fines, que son por la segunda intencion, son menos nobles. Lo que dice assi mismo Arist. 4. Metha. *Omne quod bonum est secundùm se & propter suam naturam finis est.* Esto es, que todo aquello, que es bueno por si mismo, y por su naturaleça es el *Fin.* Notando que en Dios *ad intra* se considera el *Fin*, en quanto la emanacion de las personas es el *Fin* de la essencia, y el de las personas es la misma essencia; paraque aya la summa *Igualdad* en el modo de operar en lo divino. Y por quanto de este principio *Fin* se hà discurrido en este tratado bastantemente y de sus especies, y se tratarà mas abajo, solo dirè que se debe observar, que todo aquello, que llena la cosa con complemento, es su *Fin* de perfeccion.

TEXTO.

EL Fin *de terminacion se dice el termino de la cosa: como el termino de el Reyno, ò de el campo, &c.*

COMENTO.

DE modo, que todo aquello que remata ò termina la cosa, es *Fin* de terminacion. Este *Fin* se considera en Dios respecto de aquellos que le goçan.

TEXTO.

EL Fin *de privacion se dice el no ser, en el qual acaba ò fenece la cosa, ò el no ser, en el qual acaba ò fenece su ser naturalmente, moral, violenta, ò artificialmente; como la muerte, el pecado, la distruicion y ruyna de la cosa, &c.*

COMENTO.

ES notorio que con la muerte fenece la vida, con el pecado la *Virtud*, con la ruyna la casa, con la tirania el Reyno. Y ultimamente en qualquier subjecto (que es privado de alguna cosa) consiste el *Fin* de privacion.

De los terminos de el tercer triangulo no hace mencion aqui nuestro Maestro, juzgando estàn bastantemente explicados en sus difiniciones; y con haver enseñado, que la *Mayoridad*, *Igualdad* y *Minoridad* se dàn entre substancia y substancia; como la substancia de el Cielo que es mayor que la de un Arbol, y esta menor que aquella; y la substancia de Pedro y Juan que son iguales en *Bondad.* Tambien se dice que el Angel es mayor que el alma racional subjectivamente, pero iguales objectivamente en la substancia: *Vt sic.* Dànse assi mismo estos principios entre substancia y accidente; como la substancia que es mayor que el accidente, y este menor que aquella en intension, è igual à su quantidad en estension. Tambien un accidente es mayor que otro, como el veer que es mayor que el

oyr; y este es menor que aquel: y es igual; como el entender y amar que son iguales en el objecto. Pero nota universalmente, que la *Mayoridad* es intensiva, ò estensiva; la intensiva dice la raçon formal: como el hombre, que es mayor que el Cielo intensivamente, esto es en perfeccion. Estensivamente es la raçon material; y assi es mayor el Cielo que el hombre; y el fuego en la estopa encendida està estensivamente, y en el hierro intensivamente.

En Dios no se dà *Mayoridad ad intra*; pero si *ad extra* respecto de las criaturas. Ni se dà *Minoridad ad intra* ni *ad extra*: porque aunque Dios penetra las essencias minimas de las cosas y està en todas ellas, esto mismo arguye su immensidad y *Grandeza*.

Advirtiendo (como se hà dicho) que estos triangulos estàn contenidos debajo de figura circular; para significarnos, que puede proceder nuestro entendimiento indagando la *Verdad* de un *Principio* en otro por todo el circulo assi en singular, como en plural con uno, dos, tres, quatro ò mas principios.

Por esta segunda figura se inquieren los entes respectivos (y por esso sirve à la primera y tercera) assi como por la primera los absolutos; paraque pueda investigar el estudioso amador de este arte toda la latitud de el ser en el modo, que se hà explicado; y paraque se sepa que por el primer triangulo de la segunda figura havemos de considerar el obrar, por el segundo el poder, y por el tercero el ser respectivo.

Vlteriormente por esta figura se deduciràn y manifestaràn todas las differencias, concordancias, contrariedades, principios, medios, fines, mayoridades, igualdades y minoridades de las cosas; considerando cada principio en tres maneras, ò por las nociones de el mismo principio, ò por las especies consideradas en èl, ò por los mismos principios. Como si se considerasse el hombre por las differencias, concordancias de las cosas, y por las que le contrariàn; por las que son sus causas, por los medios y fines diversos, ò por la *Mayoridad*, *Igualdad* y *Minoridad*, que tiene con otro hombre: y por este modo se descubrirà una multitud abundantissima de differencias, concordancias, &c. que una cosa tendrà con otra, deduciendo la cosa por todos los principios.

Assi mismo ademas de las differencias, concordancias, &c. que ay entre las especies, que enseña nuestro Maestro en los susodichos triangulos, se puede descubrir un numero grande de differencias, concordancias, &c. por los principios y terminos contenidos en cada triangulo; y por las cien Formas que se explicaràn en este tratado. Como si se preguntasse la differencia de el hombre (ù de otra qualquier cosa) por la differencia, concordancia y contrariedad de el Arbol. Y el mas amplo y claro inquirimiento de qualquiera de estos principios es quando se hace por todos los terminos de el Alphabeto lateral, lineal ò transversalmente, investigando la differencia de una cosa de otra en la *Bondad*, *Grandeza*, &c. En lo qual se manifiesta la universalidad de este maravilloso arte.

De las Especies de las Questiones.

HAvemos dicho que en el Alphabeto havia nueve Questiones, que son. Si es la cosa? que es? de que es? porque es? quanto es? qual es? quando es, ò fue? adonde està? de que modo està situada? y con que tiene la situacion? como lo manifiesta nuestro Maestro en la tablilla siguiente.

B. Si es	Duda. Afirmacion. Negacion.	E. Porque es	Formalmente. Finalmente.
C. Que	Es en si. Tiene en si. Es en otro. Tiene en otro.	F. Quanto es	Continuo. Discreto.
D. De que es	Primitivamente. Materialmente. Possessivamente.	G. Qual es	Propriamente. Apropriadamente.

Quan-

H.	Quando es, y quanto tiempo, y desde que tiempo, y hasta que tiempo.	Significa las Letras.	C. D. K.
I.	Adonde està	Significa las Letras	C D. K.

K. De que modo està situado y
1. Es parte.
2. La parte està en la parte.
3. Las partes estàn en el todo y al contrario.
4. Y el todo transmite ò arroja afuera de si su semejança y las de sus partes.

K. Con que tiene la situacion y
1. Es parte.
2. Està la parte en la parte.
3. Estàn las partes en el todo y al contrario.
4. El todo transmite ò arroja afuera de si su semejança y las de sus partes.

LAs Questiones son en tres maneras, unas de el hecho: como si se preguntasse quien se persuadirà que Mahoma compuso el Alcoran; sinò es creyendo su Historia: otras son inutiles, como si se preguntasse quantas arenas ay en la mar; y otras son sabibles, que se hacen de cosas particulares, ù de cosas universales; y estas causan Ciencia: y son de las que trata nuestro Maestro en estas questiones, que llama reglas generales; y son unos modos de aplicar los atributos à los subjectos, y unas questiones universales, por las quales se pregunta generalmente de qualquier cosa: y son como ciertos indices, que significan la verdad de las cosas, y representan su ser debajo de diversas consideraciones; porque de una manera lo representan por si es? que porque es? reglando assi nuestro entendimiento, para formar diversos conceptos è inquerir la *Verdad*. Y cada una de estas reglas tiene sus especies, con las quales asciende el entendimiento à el conocimiento de la quiddidad de qualquier ser segun todas sus condiciones. Las quales se descubren por las cincuenta y quatro especies indicadas en la Tabla antecedente. Y de ellas diremos brevemente lo que nos enseña nuestro Maestro en el Arte breve y magna, que es como se sigue.

La B. tiene por regla el si es, y se llama de la possibilidad: y por ella inquerimos la existencia de la cosa, preguntando si es la essencia? ò si la cosa es assi? por lo qual causa fè, ò credito, ò suposicion; como el hombre es animal? de que se originan las tres especies que tiene, que son dubitacion, afirmacion y negacion de la cosa, sobre que se pregunta ò disputa. Por la dubitacion supone que ambos miembros de la question sean possibles: como en la proposicion dicha si el hombre es animal, havemos de suponer primero que es possible que el hombre sea animal; y tambien que es possible que el hombre no sea animal.

Lo qual es para enseñarnos que en qualquier cosa, de que se trate, no nos arrojemos à la afirmativa, ni à la negativa sin ponerlo antes en la dubitativa, considerando las raçones, que ocurrieren por una y otra parte: y haviendo las ponderado, sigamos aquellas, que fueren mas segun nuestra inteligibilidad, mas conformes à nuestra amabili-

bilidad, y que nuestra memoria no pueda recordar otras en contrario; paraque assi nuestro entendimiento no se ate con las authoridades de los hombres: porque el creer es acto de la voluntad, y no de el entendimiento. Y no procediendo assi no podrà conocer la verdad en las cosas creadas; porque jamas saldrà de las opiniones, de las quales no se engendra la ciencia.

Empero en las cosas de la fè es necessario creer, para poder conocer y no al contrario. Mas en todo lo creado se hàn de inquerir las naturaleças de las cosas segun sus condiciones. Y como esto no se manifiesta à la primera vista, se hà de investigar por esta regla, no afirmando ni negando luego; sino suponiendo ambas partes possibles; y discurriendo el subjecto, ò question propuesta por los principios absolutos y respectivos de este arte, afirmar ò negar la question segun las raçones que por una, ù otra parte fueren mas urgentes y mas conformes à la mayor inteligibilidad, amabilidad y memorabilidad: como si se preguntasse si ay Dios. Y para mayor egercicio de este arte se pondrà esta question en la dubitativa: y discurriendo primero en la negativa por los principios de èl (y despues en la afirmativa) se dice por la letra B. que si hubiera Dios seria infinitamente perfecto; pero esto no es: luego, &c. Pruebase la menor. Si Dios fuera infinitamente perfecto, tendria todo el modo de comunicacion, que tienen todas las demas cosas naturales; pero esto es impossible: luego, &c. lo qual es evidente; porque no se puede comunicar, como se comunican y unen las partes, que componen un todo.

Lo segundo por la *Grandeza*. Si Dios fuera perfecto debria comprehender en si todos los bienes; pero no es assi, porque se dàn otros muchos bienes naturales fuera de el mismo Dios: luego, &c.

Lo tercero por la *Duracion*. Si Dios fuera perfecto, tendria ab eterno todas las relaciones de perfeccion, que tiene aora; por las quales se diria Padre, Governador, Glorificador, Señor; y se le atribuirian otros atributos, que se le atribuyen por la creacion de las cosas; pero esto parece impossible; porque no se podian referir à Dios las cosas antes de la creacion: luego, no es perfecto: y asi consiguientemente no ay Dios.

De este mismo modo se puede discurrir por los demas principios por la parte negativa: como se hà hecho por estos tres. Y argumentando por la parte afirmativa, y reprobando este punto de la imperfeccion, digo que si Dios no fuesse perfecto, se siguiria que algunas veces no podria existir y obrar con toda perfeccion y *Bondad*; pero esto es falso, porque pudo desde toda su eternidad, y puede aora, y podrà para siempre engendrar (como se hà probado y prueba en el Arbol Apostolical y Divinal) su Hijo eterno è infinito en *Bondad* y *Poder*, y hacer y crear todas las cosas perfectas por ser omnipotente: luego, &c.

Lo segundo por la *Sabiduria*. Si Dios no fuera perfecto, se siguiria que èl sabria alguna perfeccion, que no le podria ser comunicada de otro; pero esto es absurdo, porque Dios es la fuente y causa, de adonde emanan todas las perfecciones de las naturaleças de las cosas: luego es perfecto.

Lo tercero por la *Voluntad*. Si Dios no fuera perfecto, se siguiria que èl dessearia alguna vez alguna perfeccion, que no tendria en si, y por ella seria mejor de lo que es; pero esto es absurdo: luego aquello de que se sigue, &c.

Y haviendo balançado estas raçones por una y otra parte, se reconoce que estas ultimas son mas conformes à nuestra inteligibilidad, amabilidad y recordabilidad; y que los argumentos contrarios se absuelten con mucha facilidad, diciendo à el primero: que aunque Dios no tiene el modo de comunicarse materialmente, ò como se comunican las partes; lo tiene no obstante con mayor perfeccion, conteniendo en si eminentemente la perfeccion de las partes, y de todas las demas cosas.

A el segundo, ser verdad que Dios no comprehende todos los bienes materiales y finitos en quanto son finitos è imperfectos; pero que los comprehende infinita y eminentemente: ni ay criatura alguna, que tenga alguna perfeccion, que no estè en Dios por mas alto y eminente modo; particularmente por ser las criaturas de si mismas nada, y tener su ser de el nada.

A el tercero se responde negando èl que las relaciones añadan à sus terminos perfeccion alguna; y assi mismo el haver en Dios relaciones intrinseca y eternamente respecto de las criaturas; y que las que estas tienen respecto de Dios despues de su creacion, pongan en èl alguna perfeccion (ni extrinseca, ni accidentalmente) que no aya tenido desde

de toda ſu eternidad; pues todas las criaturas fueron phyſica y realmente en la idea divina (que es el miſmo Dios) para crearlas à ſu voluntad en tiempo: y aſſi ab eterno eminentemente fue Señor, Governador, Creador, &c. y tubo todas las perfecciones, que aora ſe le atribuyen por ſus operaciones *ad extra*: las quales no denotan en èl alguna perfeccion nueva por la connotacion de ſer pueſtas en acto.

De adonde ſe infiere tambien que ay Dios; pues en èl ſe halla toda perfeccion. Y que lo ay es infalible y neceſſario: por quanto todo lo que tiene ſer, ò lo tiene por ſi miſmo, ò lo tiene de otro; ſi lo tiene de ſi miſmo eſtà probado el intento. Si lo tiene de otro, ſe pregunta de quien lo tubo eſte ultimo, y ſi ſe dice que de otro; ſe harà la miſma pregunta de eſte: y aſſi haſta que ſe llegue à un primer principio y cauſa, que lo ſea de todas las coſas, y que ſea el ente por ſi: y eſte es Dios, en quien ſe dàn todas las perfecciones eminentemente (como ſe hà probado) ò ſe darà un proceſo en infinito en coſas ordenadas eſſencialmente; lo qual es abſurdo. O ſe havrà de conceder (que ſi no ay un ente por ſi, ni ſe dà eſte proceſo en infinito) ſe dà un ente, que aya ſido antes, que fueſſe: lo qual es tambien abſurdo. Y eſto miſmo ſe ſiguirà ſi un ente no hubieſſe procedido de otro haſta llegar à uno (que es Dios) de quien proceden todas las coſas, ſin que èl proceda de nadie.

Eſte Dios es bueno, como lo teſtifican Matheo 19. Marc. 10. Lucas 18. Y es grande porque es uno: aſſi ſe halla en el Deut. 6. Malach. 2. y en el 1. ad Corinthios y ad Epheſios 4. & ad Timoth. 2. Y es aſſi miſmo Trino, Math. 28. Mar. 28. Y en el 11. Paral. p..c. 2. ſe dice que Dios es grande. Y Job 37. le llama magnifico. Y que es grandificado ſe lee en el Exod. 11. & 15. Samuel cap. 7.

Eſay. 40. dice que Dios es eterno; y en el numero 23. ſe dice que es immudable. Y que es todo poderoſo lo refiere el Exod. 6. & 15. Y en Eſter 17. ſe teſtifica que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Que es ſabio y que ſabe todas las coſas y conoce los ſecretos de los coraçones lo aſegura el Ecleſiaſtes 29. Pſalm. 13. 43. 88. 93. Job 34. Hieremias 23. Eſay. 29. Math. 6. Luc. 8. & 1. ad Corinth. 4. Y el Pſalmo 146. dice que ſu ſabiduria es innumerable. Por la voluntad ſe halla en el Pſalm. 141. que Dios ama los juſtos. Y ama aquellos, de quienes es amado. Proverb. 88. y en otros muchos lugares. Y en el Deut. 32. Tob. 3. ſe dice que Dios es fiel, juſto y recto, y aſſi virtuoſo. Es aſsi miſmo verdadero como lo certifica el Exod. 34. numero 23. y que guarda la verdad eſtà en el Pſal. 145. Y èl que ſea glorioſo en el Exod. 15. diciendo que Dios es digno de alabança, y Math. 6. y Luc. 2. afirman que Dios es glorioſo.

Que ſea diferente de todas las coſas, ſe dice en el Exod. 11. y 15. que no ay ſemejante à Dios: lo miſmo ſe tiene en Samuel 7. y 1. Paralip. 17.

Que ſea concordante ſe declara en el Symbolo de San Athanaſio. Que ſea contrariante, lo dice el Pſalm. 33. Y que Dios diſſipa los conſejos de las gentes, y reprueba los penſamientos de los pueblos. Y en el Proverbio 21. ſe dice que no ay ſabiduria ni conſejo contra el Señor.

Que ſea el principio de todas las coſas, lo declara el Pſalm. 148. èl lo mandò y fue todo creado.

Que ſea el medio, lo explica S. Thomas q. 28. art. 2. & 1. ſec. diſt. 32. ar. 1. *Spiritus Sanctus eſt nexus ſeu medium, quo Pater & Filius amore notionali ad invicem amantur*, eſto es que el Eſpiritu Sancto es el ñudo, ò medio por el qual, ò con el qual ſe aman reciprocamente el Padre y el Hijo con amor nocional: y eſte amor es por el qual el Padre ama à el Hijo, y el Hijo ama à ſu eterno Padre: porque aunque tambien ſe aman entre ſi el Padre y el Hijo por el amor eſſencial; entonces no es por el Eſpiritu Sancto que es el amor nocional. Y poniendo egemplo S. Auguſtin en lo creado dice que el Eſpiritu Sancto es medio entre el Padre amante, y el Hijo amado y amante; aſsi como el amor es virtud que une dos coſas entre ſi, eſto es el amante y el amado. Y *quaeſt. de Trinit.* dice que el Eſpiritu Sancto es, por el qual el engendrado es amado de el engendrante, y eſte es amado de el engendrado.

En que dice Origenes, *quòd Spiritus Sanctus non eſt medius, ſed tertia Perſona in Trinitate: ſecundum verò habitudinem eſt medius nexus ab utroque procedens.* Que ſea el fin de todas las coſas, lo dice San Juan en el Apocalipſis, llamandole Alpha & Omega.

Que ſea la mayoridad lo declara S. Aug. afirmando que es la agregacion de todos los bienes ſin defecto alguno; y aſsi el ſummo bien.

Que sea la igualdad misma lo declara el Symbolo de San Athanasio. *Sed Patris & Filii & Spiritûs Sancti una est divinitas, æqualis gloria*, &c.

La minoridad no la ay en Dios, como se hà dicho.

Y de el modo que havemos procedido en esta question se puede discurrir en la que propone nuestro Maestro *de si se dà entendimiento?* y hallaremos por la *Bondad, Grandeza, Duracion*, &c. el que ay entendimiento; porque es mas conforme à nuestra mayor inteligibilidad, amabilidad y memorabilidad que lo aya, que lo contrario: y assi concluyremos que ay entendimiento.

La C. tiene por regla el *que es?* La qual es de la quiddidad de las cosas, y el manantial de todas las dinificiones. Y por quanto quando manifestamos las quiddidades de las cosas, difinimos su ser total, ù declaramos sus partes ò sus inclinaciones y habitos, ò sus actos; constituye el Maestro quatro especies, es à saber que es en si la cosa? que tiene en si? que es en otro? y que tiene en otro? Y assi por esta regla se declara el ser de la cosa, la existencia, la subsistencia y la consistencia.

Por la primera se pregunta que es la cosa? esto es por su ser total. Como si se preguntasse que es Dios? y se puede responder, que es un ente independiente de otro alguno, y de quien dependen todos. Que es un ente infinito y eterno; que es la total omnipotencia y sabiduria; que es una simple voluntad; que es una virtud inagotable en su obrar; que es la firme verdad, y que es la gloria sempiterna. Y assi se puede ir difiniendo por todos los principios de el Alphabeto. Y si la pregunta es de el entendimiento; se puede responder, que es aquella potencia, à la qual compete propriamente entender. O difiniendole por todos los principios de el Alphabeto; diciendo que el entendimiento es aquella potencia, à la qual compete el comunicarse para ser inteligible: y que es aquella que por la *Grandeza* se estiende à todo aquello, que es inteligible: y por la *Duracion*, que es aquella, que conserva en si la cosa entendida, &c.

La segunda especie es, que tiene en si? y en ella se difine la cosa por sus correlativos essenciales; y el compuesto por sus partes constituyentes.

Por la primera se pregunta que tiene Dios coessencial y naturalmente? y se responde que tiene sus correlativos essenciales, naturales, y substanciales: como por la *Bondad* el bonificante, bonificado y bonificar: por su *Grandeza* el grandificante, grandificado y grandificar, &c. Sin los quales correlativos no podrian decirse Dios las raçones divinas; porque serian ociosas y vacuas è indignas de un Dios, en quien havemos probado, que estàn eminentemente todas las perfecciones, &c.

Y en quanto à el entendimiento respondemos que tiene sus correlativos innatos, à saber su inteligente, inteligible y entender, sin los quales no podria subsistir.

La tercera especie es, *que es el ente en otro?* y por esta especie se inquieren las difiniciones de las cosas en orden à las inclinaciones extrinsecas, ò à los habitos, ò à las propensiones, que tienen las cosas. Como que es Dios en otro? à que se responde, que en su effecto es la causa primera, primer motor, governador, y que es agente en su effecto à su voluntad; y assi absoluto sin resistencia alguna de su effecto.

Y en quanto à lo que es el entendimiento en otro se responderà, que en la Gramatica es Gramatico, Militar en la Milicia, Geometrico en la Geometria, &c. Y todo esto que havemos dicho de el entendimiento se puede decir de la voluntad y memoria, difiniendolas segun sus proprios correlativos y los habitos que tubieren.

La quarta especie difine las cosas por sus actos; como que tiene Dios en otro? y se responde que tiene dominio y poder à su voluntad; como causa absolutamente en su effecto; y que tiene en sus criaturas el ultimo derecho; porque es su Creador y conservador: por cuya raçon Dios juzgarà los pecadores segun sus obras; por raçon de que creò las criaturas, paraque le sirviessen. Y esto es el ultimo fin de todas ellas.

Y sobre lo que el entendimiento tiene en otro se dirà, que en las Ciencias es intelectivo, y en la Fè creditivo; y que por èl son entendidas la *Bondad, Grandeza* y demas principios.

Y si la pregunta fuere de cosa corporea compuesta, se responderà por la difinicion de su ser, ò por las partes que la componen, ò por sus inclinaciones ò habitos, ò por sus actos. Notando que la difinicion hà de ser igual à el difinido y una misma cosa con èl: y que se comete vicio quando se excede ò falta en algo: porque entonces no se podrà convertir el difinido con la difinicion, predicandose el uno de el otro. Como se explicarà mas latamente en nuestra Logica.

La

La D. pregunta *de que es la cosa?* y assi busca la primitividad, la materialidad y possession, de que se forman tres especies. La primera es *de que es la cosa primitivamente?* Como de que es Dios primitivamente? A que se responde, que es de si mismo, y que tiene en si de tal modo raçones infinitas (que tienen actos infinitos) que no puede ser de otro alguno antecedente; pero que èl es antecedente à todos los entes, que le son distinctos por essencia.

Y en quanto à el entendimiento diremos, que es de si mismo; por quanto no depende, ni es producido de otro entendimiento de la misma essencia y formalidad. Y por esso se llama esta especie primitiva; porque por ella se inquieren los atributos primeros y universales de qualquiera cosa, y sus primeras condiciones por todos los generos de causas; notando aquellas, que en semejante genero no tienen dependencia de otro.

La segunda Especie se dice derivativa; por la qual se pregunta *de adonde, ò de que resulta ò se hace la cosa?* Como de que es Dios derivativamente? y se responde que es de sus correlativos: como la Divina *Bondad* (que es el mismo Dios) que es de su divino bonificante, bonificado y bonificar, y todos tres son la *Bondad*, y assi mismo lo es cada uno de ellos.

Y en lo que toca à el entendimiento se dirà, que es de su intelectivo, inteligible y entender, como de su acto, potencia y medio, de que resulta el entendimiento; y este es todos tres correlativos: pero cada correlativo no es el entendimiento.

Y si la pregunta fuesse de alguna cosa corporea, se responderà, ò por los principios corporeos de que consta, ò por las partes que constituyen su todo.

La tercera Especie es, por la qual se pregunta de la cosa por modo de *possession*: Como cuyo es Dios? y se responde, que no es subdito à ninguno porque es infinito, eterno, omnipotente, &c. Pero en el Cielo es el objecto de todos los bienaventurados, que reciben de èl objectivamente la gloria.

Y de el entendimiento se dirà, que es de el hombre, que le possee; como el cavallo que es de su Señor. Y assi por esta especie no solo se pregunta de lo que posseen las cosas essencialmente; sino tambien de lo que se puede aplicar con verdad à las cosas accidentalmente: como el cavallo, que es posseydo essencialmente de lo animal, que es su atributo essencial; y de la blancura, quando es blanco, que es su atributo accidental; y de su proprio dueño, que le es tambien accidental.

La E. contiene la regla *porque es? ò paraque es la cosa?* Y como por ella se descubre el ser y el obrar de la cosa, tiene dos especies, la una formal, y la otra final. Por aquella se pregunta por la forma de la cosa: Como porque es Dios formalmente? A que se responde, que es formalmente por sus correlativos, de los quales es; y consiguientemente es por sus raçones coessenciales, que son el mismo Dios; por raçon de que en èl se convierten el subjecto y el predicado, como se hà dicho.

Y en quanto à el entendimiento se dirà, que es formalmente de sus correlativos, por los quales tiene su obrar especifico.

Y si la pregunta fuere de cosa corporea, se responderà que el todo es de sus partes proprias y essenciales, de las quales està constituido: y assi el oro es lucido porque consta formal y predominativamente de el fuego central: y el hombre es de su cuerpo y alma y medio unitivo, &c.

Por la segunda especie se inquiere *el paraque es la cosa*, como paraque es Dios? Y se responderà, que es por su fin absoluto; y por quanto el fin infinito y eterno no puede tener finito fin; cada uno de los correlativos de sus dignidades ò raçones es por el otro correlativo; de modo que cada uno es, paraque el otro sea; porque de otra suerte ninguno tendria infinita *Bondad*, *Grandeza*, &c. Pues seria mayor y mas bueno aquello, por lo qual seria el correlativo; y como el uno es por el otro igualmente, quedan igualmente perfectos todos los correlativos y fines; siendo todos una misma essencia indivisible.

Y de el entendimiento se dirà que es, paraque los objectos sean inteligibles, y se pueda tener ciencia de ellos: porque si el entendimiento no iluminasse las especies phantasticas de los objectos (dichas assi, porque estàn en la phantasia) y juntamente à estos, no se podrian conocer solo con la luz de la naturaleça: de la misma suerte que no podria la potencia visiva veer los colores, si no fuera iluminada de la luz interior y de la exterior.

Notando que esta regla comprehende en si todos los quatro generos de causas; no obstante que nuestro Maestro no aya constituido especies particulares de la efficiente y material, por raçon de que estàn implicitè en las susodichas. Y assi si se pregunta por la causa

sa

sa material de la cosa, se debe responder refiriendose à la materia: como porque es la casa materialmente? se dirà, porque es de piedras, ladrillos, maderamen, &c. ordenados de tal manera. Y si se pregunta porque la piedra deciende hacia abajo? se responderà, porque consta de materia corporea y crassa, que por su peso se inclina à decender abajo naturalmente. Pero si la pregunta es por la causa efficiente, se responderà considerando el mismo efficiente: Como porque es hecho el Castillo? se responderà, porque lo hicieron los Artifices y Architectos, ò lo mandò hacer el Señor de aquel districto.

A la F. toca la regla de Quantidad: como quanta es la cosa? Y por ella se inquiere la quantidad assi de las cosas corporeas, como de las espirituales; y no solo de el accidente en quanto connota las tres dimensiones, sino de la de perfeccion y grandeça substancial. Y lo mismo se debe considerar en las potencias y operaciones intelectuales, à las quales llamamos grandes ò pequeñas. Y adviertese que en las cosas corporeas notamos quantidad substancial, en quanto el cuerpo pertenece à el predicamento de substancia; segun lo que havemos dicho de los correlativos de la *Bondad* en el predicamento de quantidad.

Ay assi mismo quantidad en el movimiento, en el tiempo, en el lugar, y en todas las cosas à su modo (excepto Dios.) Y assi para descubrirla enseña nuestro Maestro dos especies, la una de quantidad continua, y la otra de quantidad discreta. La primera difinen los Philosofos diciendo que es aquella, que es divisible en infinito; y los Logicos dicen, que es la unidad de el termino, à el qual se copulan las partes. La discreta es la numeral, ò la que contiene en si diversas partes de la quantidad continua; segun lo qual si se preguntasse por la primera especie quanto es Dios? se responderà, que no es quanto; porque no es corporeo, ni terminado substancial, ni essencialmente: pero tiene essencia continua è infinita, assi como *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, &c. porque en el ente infinito no puede caer quantidad; de el mismo modo que no puede caer tiempo en la eternidad.

Y à la question de quanto es el entendimiento? se responde, que es tanto, como el ser de su essencia. O que es tan grande, quanto puede ser por su quantidad espiritual; no lineal, superficial, ni profundamente; porque estas dimensiones solo se hallan en la quantidad material, que llaman *Molis*.

Por la segunda especie se responderà que en Dios ay quantidad numeral, ò *secundùm quid*, esto es segun la descripcion de numero; como en todos los correlativos de sus divinas raçones (segun havemos dicho) assi son en la *Bondad* el bonificante, bonificado y bonificar; donde el bonificante se conoce distincto de el bonificado; y el bonificante y bonificado conocen distincto el bonificàr, que son las tres Personas de la summa Trinidad; y por la descripcion de numero (ò numero *secundùm quid*) constituyen el numero ternario.

Y en quanto à el entendimiento se dice, que es tanto, quanto son sus correlativos, en los quales està estendida y substentada su essencia, esto es en su inteligente, inteligible, y entender; y està integrado de estas partes, y obra sus operaciones intelectuales: como el hombre que està integramente constituido de cuerpo y alma como partes, y consiste en ellas, y obra por ellas. Y assi como se hà dicho de estas quantidades se puede decir de todas las formas superiores (que causan quantidades continuas y discretas) y de las inferiores: como el oro, la planta, &c. y la torre y nave y demas cosas hechas por artificio. Notando que lo artificial no es tan continuo, como lo natural.

La regla de la G. es de la qualidad, y à ella se reducen todas las qualidades assi corporeas, como espirituales: de el mismo modo que à la regla antecedente se redugeron assi la quantidad corporea, ò *Molis*, como la de virtud, perfeccion y operacion. Es pues la qualidad dupla assi en lo espiritual, como en lo corporeo. Vna qualidad es propria, y es intrinseca, primaria y essencial: y otra es apropriada y accidental, y por esta causa constituye nuestro Maestro dos especies.

Y por la primera se pregunta qual es Dios? y se responde que Dios es tal, quales son sus propriedades, ò raçones divinas y sus actos consubstanciales: como por su *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, &c. es bueno, grande, eterno, &c. Y siendo la *Bondad* grande por si misma, y eterna por si misma, &c. cada una de ellas y todas juntas son la misma *Bondad*; y assi mismo la *Bondad* es todas juntas, y cada una de estas raçones; por esso la *Bondad* es la raçon à Dios de que produzga lo bueno, grande, eterno, &c. por lo qual Dios es qual consubstancial y essencialmente: como se prueba en el Arbol Apostolical, y en el Divinal.

Y en quanto à la qualidad propria è intrinseca de el entendimiento es su inteligibilidad,

dad, de que està habituado; porque sin ella no podria entender: y en esta inteligibilidad se cateriçan las especies de las cosas inteligibles exteriores, las quales reciben cierta semejança de la inteligibilidad interior, paraque puedan ser entendidas de el entendimiento. Y de esta disposicion procede el entender intrinseco. Aquella se dice inteligibilidad intrinseca y substancial de el entendimiento, que es uno de los correlativos constitutivos de su essencia. Y la que se halla en la especie inteligible, es accidental, porque la es contingente el ser iluminada de la luz intrinseca de el entendimiento.

Preguntase por la segunda especie; Qual es Dios? y se responde descriptivamente; Que es Creador, Conservador, Governador, Salvador de este mundo; y como Dios, que se dispone à ser justiciero, misericordioso, benigno y piadoso como causa efficiente à su effecto, distincto de èl natural y essencialmente.

Y la qualidad apropriada de el entendimiento es el creer, ò dudar, ò suponer; porque estos actos no le competen primaria y propriamente; sino solo el entender, que es la accion ò propriedad, que le denomina primariamente: como à el fuego el ser calido le compete y denomina primariamente; y el ser seco secundaria y apropriadamente. Y assi mismo es el entendimiento qual apropriadamente segun los habitos, de que se viste: como en la Logica es Logico, en la Gramatica Gramatico, &c.

La regla H. es de el tiempo, y tiene quince especies, es à saber las quatro de la regla C. tres de la regla D. y ocho de la regla K. que son quatro modales y quatro instrumentales: como se dirà despues. Y se pregunta si Dios es en tiempo? à que se responde, que no; por quanto el ente eterno, que tiene acto eterno, no puede ser en tiempo; de el mismo modo que el infinito no puede ser quantitativo, &c. Y discurriendo el subjecto Dios por las otras catorce especies, se responderà lo que en las de C. D. K. de la regla I. mudando los terminos de lugar à los de tiempo: como preguntando lo que es en si en tiempo, lo que tiene en si en tiempo, y lo que tiene en otro tiempo, &c.? que no se repiten aqui por la brevedad de este tratado.

Y assi mismo se debe notar que no pondremos en muchas partes todas las questiones por todas las especies de estas reglas, contentandonos con manifestar las respuestas, paraque por ellas y por sus especies especificadas en la tablilla antecedente se forme el Artista las preguntas; siendo facil el conseguirlo, contemplando la explicacion y egemplos, que havemos dado por excusar el repetir tantas veces las mismas cosas.

Y assi si se pregunta quando es el entendimiento? se responderà por la primera especie de C. que es entonces quando es su ser. Por la segunda que es entonces quando tiene sus partes, que le son essenciales, es à saber su intelectivo, inteligible y entender. Por la tercera que es entonces, quando està en otro como en su subjecto. Y por la quarta que es entonces, quando entiende la semejança de alguna cosa.

Por la primera especie de la regla D. se responde que el entendimiento es en tiempo, quando es su primitividad y origen. Por la segunda, que es, quando està constituido de sus partes, esto es de sus correlativos. Y por la tercera, que es de aquel, de quien es possèido, quando lo es.

Por la primera especie modal de la regla K. se responde, que el entendimiento es entonces, quando es parte modificada y determinada en algun ente. Y por la segunda especie, que es entonces, quando como parte concurre con otras partes de el mismo ente. Por la tercera, quando todo el entendimiento resulta de sus partes essenciales y es contenido en ellas. Por la quarta, quando transmite, ò arroja su semejança afuera de si.

Por la primera especie de la instrumentalidad de esta regla se responde, que es en tiempo, quando una de sus partes es instrumento parcial (esto es instrumento y parte) respecto de el mismo entendimiento como lo es el intelectivo. Por la segunda, quando concurre este instrumento parcial con las otras partes de el entendimiento para entender. Por la tercera especie, quando todo el entendimiento concurre como tal instrumento para entender. Por la quarta, quando arroja afuera de si su semejança por algun operacion intelectual: como es el discurso, el raçonamiento ò cosas semejantes, que manifiestan, que existe el entendimiento.

La regla I. trata de el lugar, y tiene assi mismo quince especies, como la antecedente, y son las de las reglas C. D. K. Por la primera de C. se pregunta, si Dios està en lugar? y se responde, que Dios no està en lugar propriamente, sino solo accidentalmente: porque siendo infinito è immenso comprehende todo lugar, y està en èl, y fuera de èl; porque lo

llena todo; no por raçon de ſuperficie, ò quantidad, ſino por la de ſu immenſidad è infinidad: la qual no puede ſer colocada en lugar; como ni la *Eternidad* en tiempo, ni la *Bondad* en malicia; y ſiendo eſſo impoſſible ſe ſigue de neceſſidad ſerlo tambien el que Dios ſea colocado en lugar: porque por eſta primera eſpecie Dios no eſtà, ni puede eſtar debajo de alguna comun, ò particular ſuperficie, que le circunde. Por la ſegunda eſpecie, que Dios no eſtà en lugar; por quanto no tiene partes, que le compongan, y eſtèn debajo de tal ſuperficie, porque es ſubſtancia ſimpliciſſima ſin quantidad ni accidente. Por la tercera, que las inclinaciones ò propenſiones de Dios no pueden eſtar encerradas debajo de ſuperficie alguna. Por la quarta, que Dios no opera limitadamente debajo de tal ſuperficie; ſino infinitamente en todo y por todo ſin terminacion ni limite.

Por la primera eſpecie de D. que el ſer de Dios primitivamente no pudo ſer terminado de ſuperficie de lugar, ni deſcriptiva, ni difinitivamente; porque por toda ſu *Eternidad* es de ſi miſmo infinitamente. Por la ſegunda eſpecie, que no ay partes en Dios; paraque colocadas las unas en las otras ſe pueda verificar en èl la eſſencia de lugar; pues es un acto puro y ſubſtancia ſimpliciſſima. Por la tercera, que Dios no es de ſuperficie, ni comprehendido de lugar; porque la immenſidad los comprehende todos.

Por la primera eſpecie de modalidad de K. ſe reſponde, que Dios no es parte colocada en alguna ſuperficie; pues es el todo ſin conſtar de partes. Por la ſegunda, que conſiguientemente no puede concurrir con otras partes ſuyas en colocacion de lugar; ò pues (como ſe hà dicho) es ſubſtancia ſimple, y que lo comprehende todo. Por la tercera, que Dios no puede ſer circumſcripto de ningun lugar, no ſegun parte, porque no las tiene; ni ſegun todo, porque lo infinito no puede ſer comprehendido de lo finito. Y por la quarta, que Dios no arrojò, ni puſo ſu ſemejança en lugar determinado; ſino en todas las coſas creadas, y en el miſmo lugar univerſal, ſin poder ſu infinidad ſer limitada à lugar; como ni ſu *Eternidad* à tiempo.

Y por la primera eſpecie de la inſtrumentalidad ſe reſponde, que Dios no puede dentro de lugar alguno obrar como inſtrumento parcial, ſiendo infinito y la cauſa efficiente de todo lo creado. Por la ſegunda, que ſiendo acto puro y cauſa efficiente de todo no puede concurrir inſtrumentalmente en lugar alguno como parte con otras partes: porque es implicacion el ſer todo y ſer parte reſpecto de lo miſmo. Por la tercera, que Dios no puede ſer inſtrumento, para ſer ſegun ſu totalidad comprehendido de lugar, ni ſubjectiva, ni objectivamente. Y por eſto los bienaventurados veen à todo Dios; pero no totaliter: porque ſi fueſſe aſſi, comprehenderian ſu divina eſſencia. Y ultimamente por la quarta eſpecie, que ſi Dios arroja y produce ſu ſemejança afuera de ſi en uno y muchos lugares, no es como inſtrumento; ſino como cauſa efficiente y primitiva, y como Creador de todas las coſas. Y ſi produce ſu ſemejante *ad intra*, es de todo ſi miſmo, en ſi miſmo, de ſi miſmo, y por ſi miſmo, donde no cabe eſpecie de inſtrumentalidad.

Y ſi ſe pregunta por la primera eſpecie de la regla C. donde eſtà la eſſencia y ſer de el entendimiento? ſe reſponde, que en el alma racional, de la qual es parte (como lo prueba el Maeſtro en el Arbol Humanal) ò en el hombre. Si por la ſegunda eſpecie ſe pregunta, quales ſon las partes de ſu todo, y como eſtàn en èl? ſe reſponde, que ſon las que le conſtituyen; como el inteligente, inteligible y entender, que lo ſon de el entendimiento, ſiendo informado el inteligible de el inteligente mediante el entender. Por la tercera eſpecie, que el entendimiento eſtà en el alma, ò en el hombre, ò en el Angel. Por la quarta, que el entendimiento eſtà en aquella virtud, donde tiene ſu habito de entender, y en el ſubjecto, en el qual tiene habito practico de entender.

Por la primera eſpecie de la regla D. ſe pregunta donde eſtà el entendimiento primitivamente? y ſe reſponde, que eſtà en lugar difinitivamente, pero no circumſcriptivamente; porque no conſta de linea ſuperficie, ò profundidad: y que aſſi eſtà en los ſubjectos creados racionales; porque èl no es producido ni engendrado de otro entendimiento. Por la ſegunda eſpecie ſe reſponde, que no ſon imaginables, ni viſibles la figura ni las partes, de que el entendimiento eſtà conſtituido: pero el entendimiento alcança, que ſiendo ſus partes el inteligente, inteligible y entender; eſtà el inteligente en el inteligible, eſte como materia, y aquel como forma conſtituyendo el todo mediante el entender. Por la tercera eſpecie, que el entendimiento eſtà en aquel, que le poſſee.

Por la primera eſpecie de modalidad de K. que el entendimiento eſtà en el alma, como parte

parte constitutiva suya, y el intelectivo en el inteligible mediante el entender. Por la segunda especie, que el inteligente, inteligible y entender estàn en el entendimiento, como en su todo. Por la tercera especie, que el entendimiento està en sus partes de que està constituido. Y por la quarta especie, que el entendimiento arroja su semejança afuera de si en el hombre inteligente, ò en el Angel exprimiendo ò explicando. Esto es manifestando los conceptos, que hà formado; pues es evidente, que el entendimiento se convierte en el objecto, que recibe.

Por la primera especie de la instrumentalidad de la regla K. se responde que el entendimiento està en el alma, como instrumento y parte suya, con que ilumina las cosas inteligibles. Por la segunda especie, que el entendimiento està como parte recibida en las que son constitutivas de el alma. Por la tercera especie, que el entendimiento està en sus correlativos, de que es compuesto su todo; de modo que no puede ser sin ellos: y con ellos entiende lo inteligible extrinseco, y lo catheriça en lo inteligible intrinseco, desnudando con el intelectivo las especies inteligibles de toda materialidad. Por la quarta especie se dirà, que haviendo el entendimiento colocado con su intelectivo (que en las escuelas llaman entendimiento agente) en su inteligible (que llaman entendimiento possible) las especies peregrinas y estrañas, hace de ellas instrumento, con que arroja su semejança afuera de si; que es haciendo inteligible su concepto interior.

La regla K. tiene ocho especies (como se hà significado) quatro de modalidad y quatro de instrumentalidad. Y aunque por lo que se hà dicho de el subjecto Dios, y de el entendimiento en las reglas H. I. quedan bastantemente explicadas; no obstante para mayor egercicio se bolveran à repetir.

Considerase pues por esta regla K. la limitacion, que Dios por su Divina voluntad diò à todas las cosas creadas: las quales, ò se consideran como partes segun ellas mismas, ò segun el orden, que tienen à su todo, y este à ellas, ò segun el orden à sus operaciones, ò segun el modo de ser, ò el modo de obrar y padecer, ò el de constituir y componer, ò el de el perfeccionar. Y por esto puso nuestro Maestro quatro especies de *quo modo*, esto es de modalidad, ò de el modo que es la cosa. Y las mismas quatro *cum quo*, esto es de instrumentalidad, ò con que instrumento se hace la cosa. Y assi la primera especie declara el modo de la parte singular. La segunda el modo de las partes respecto de el todo. La tercera el modo de el todo en sus partes. Y la quarta el modo de el todo en transmitir ò arrojar su semejança afuera de si.

Y en esta conformidad discurriendo el subjecto Dios por esta regla (como havemos hecho en las otras) se pregunta por la primera especie, *de que modo es Dios?* y se responde que Dios tiene su modo de ser lo que es, segun el modo que tienen de ser sus raçones divinas, que le son substanciales y su misma essencia: como lo demuestra nuestro Maestro en el Arbol Apostolical y en el Divinal. Por la segunda especie se pregunta, *de que modo Dios obra?* à que se responde con la citacion de los mismos Arboles. Donde se descubre el modo de obrar Dios *ad intra*, y el modo que tiene de obrar en sus correlativos; como en su *Bondad, Grandeza*, &c. que son raçones de que el bueno, grande, &c. obre lo bueno, grande, &c. Y assi lo son à Dios de que obre lo bueno, grande, infinito, eterno, &c. y esto intrinsecamente, y en su misma essencia y naturaleça sin algun accidente. Tambien tiene Dios modo en obrar *ad extra*, moviendo todas sus raçones à el ser de las criaturas; cuya creacion su *Entendimiento* la entendiò, su *Voluntad* la quiso, y su *Poder* la obrò, su *Bondad* la bonificò, su *Grandeza* la grandificò, &c. Por la tercera especie se pregunta, *que modo tiene Dios con todas sus partes?* y se responde que Dios es todo sin partes, y assi que en Dios no ay partes; porque cada raçon divina es todo Dios, y todas ellas una misma essencia y naturaleça individual: como se prueba en el lugar citado. Por la quarta especie se pregunta, *de que modo arroja Dios su semejança afuera de si?* y se responde, que haviendo creado todas las cosas triunas; esto es, que todas las essencias y cosas creadas son constituidas de tres principios, ò de tres correlativos, que resultan en un numero tercero, esto es en un todo: como el Angel que està constituido de la potencia, acto y objecto; y el alma racional (segun nuestro Maestro) de el entendimiento, voluntad y memoria; y lo corporeo de su *Tivo, Bile* y *Are*, esto es de su materia, forma y medio copulativo: pero se hà de observar, que esta semejança se llama en el Angel, y en el alma racional, imagen; en la substancia corporea, semejança; y en el accidente, vestigio: y por esso el hombre es hecho à la imagen, semejança y vestigio de la Summa Trinidad.

Y en quanto à el entendimiento, si se pregunta de que modo es? se dice por la primera especie, que es ente por si mismo por el modo, que tiene por si mismo separado de otra qualquier essencia; y tambien, que es subjectivamente por el modo, que se hà tenido en discurrirle por todas las especies de las reglas susodichas. Por la segunda especie que el entendimiento tiene modo de ser en otro, esto es en la voluntad, y esta en el mismo entendimiento, paraque de ambos juntamente con la memoria se pueda constituir el alma racional. Y assi mismo que tiene modo de ser en la parte, hallando el medio existente entre el subjecto y predicado, multiplicando las especies peregrinas y abstrayendolas de la imaginacion y sentido. Por la tercera especie se pregunta, de que modo el entendimiento està en sus partes, y estas en èl? y se responde que de aquel modo, que el inteligente, inteligible y entender estàn en el entendimiento, y este està en ellos, como partes, que le constituyen. Por la quarta especie, se dice que el entendimiento transmite y arroja su semejança afuera de si por el habito de las ciencias, entendiendo las cosas inteligibles, que hace en su proprio inteligible; caterigando en èl con su proprio intelectivo las especies sensadas abstraidas: y haviendolas iluminado, las dà el modo de su inteligibilidad; paraque sean entendidas.

Por la primera especie de la instrumentalidad de esta regla se pregunta, *con que Dios existe y obra?* y se responde, que Dios es existente con sus correlativos, que le son raçones coessenciales; sin las quales no seria Dios lo que es; porque no seria summo, si no fuesse por si mismo la misma *Bondad*, *Grandeza*, &c. ni seria eterno, ni infinito, si no fuesse la misma immensidad y separado de toda quantidad y tiempo. Y assi se sigue que si no fuera existente por sus mismas raçones, no seria summo por si mismo. Por la segunda especie se pregunta, *con que Dios està en otro?* y se responde, que en las operaciones *ad intra* està en si mismo, en su Hijo y en el Espiritu Sancto con todas sus raçones divinas; no como parte, porque no las ay en su naturaleça; siendo acto puro y simplicissimo sin composicion alguna: y assi està todo Dios totalissimamente en cada raçon; porque cada una es todo Dios y obra intrinsecamente por ellas: como se prueba en los Arboles citados. Por la tercera especie se pregunta, *con que Dios està en sus partes, y estas en èl?* à que se responde negando el haver partes en Dios, aunque aya distintas raçones divinas (como havemos dicho y prueba nuestro Maestro en los Arboles citados) que las numeramos por los actos, que podemos conocer: y assi Dios està en todas ellas, como en si mismo; porque son el mismo Dios; y sin ellas no seria Dios lo que es; porque seria una naturaleça ociosa, y no podria engendrar intrinsecamente à el bonificable, bonificado, ni el ser bonificante; y assi de las demas raçones. Por la quarta especie en que se pregunta, *con que Dios arroja su semejança afuera de si?* se responde que con sus dichas raçones y correlativos extrinseca y effectivamente, inclinandose moralmente à su effecto, como el justo à juzgar con su justicia, &c. Y assi en la creacion de el mundo (como se hà dicho) concurrieron todas las raçones divinas, aunque no se atribuya à todas ellas, sino à su *Omnipotencia*, *Sabiduria* y *Voluntad*; no obstante que concurrieron su *Bondad*, *Grandeza* y todas las demas: pero como las acciones son de los supuestos, se atribuye à una dignidad y no à otra. Y esto por raçon de la differencia de los objectos: como Dios se dice justiciero en unos actos, y en otros misericordioso; siendo la misericordia y justicia una misma cosa en numero, y el mismo Dios.

Y en quanto à el entendimiento se responde por la primera especie, que es parte de el alma con sus principios innatos, que le constituyen, que son la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Differencia*, *Concordancia* y los demas, excepto la *Contrariedad*, que es principio accidental, como se hà declarado. Por la segunda especie se responde que està en la *Voluntad*, y esta en èl, constituyendo con la memoria à el alma racional, en la qual està como en su todo; y que entiende las cosas exteriores adquiriendo y mezclando unas especies con otras, y colocandolas en su proprio inteligible, mirando en ellas su propria semejança; como los ojos, que se miran en un espejo. Por la tercera especie, por la qual se pregunta, *con que està el entendimiento en sus partes, y estas en èl?* y con que *es universal y particular?* se responde, que està en sus correlativos con los mismos instrumentos, que estàn los demas entes; y que èl està en sus correlativos, como està el todo en sus partes. Y assi mismo, que es universal con su potencia activa, con la qual alcança y toca muchas cosas en su inteligible intrinseco y universal, que es de su essencia, en el qual estàn contenidos muchos particulares

lares

lares; assi como en una misma parte de el espejo estàn contenidas muchas especies de diversos objectos, que sin confusion las representa todas. Y es particular, quando deciende de esta universalidad à una especie particular, de las que tiene depositadas en la memoria. Por la quarta especie se dice, que el entendimiento arroja afuera de si su semejança con sus proprios correlativos, con los quales hace que sean entendidas las especies peregrinas ò estrañas, y memoradas por la memoria y amadas por la voluntad, para seguirlas ò apartarse de ellas.

Y notese, que por esta regla se pregunta assi de los instrumentos de las cosas corporeas, como de las espirituales. Y estos, ò son substanciales, ò accidentales. Los substanciales, como los que tienen los masculos y hembras, para procrear muchos individuos, cada uno segun su especie; ò los actos de las cosas espirituales, como havemos explicado. Los accidentales ò son naturales, ò morales: los naturales son las qualidades proprias de las cosas; como el calor de el fuego, con el qual calienta lo calentable, &c. los morales, como la justicia, con la qual el hombre se hace justo. Ademas los instrumentos unos son universales y otros particulares. Aquellos son los que con un mismo modo de obrar son causas de muchos effectos; como el entendimiento que con un mismo intelectivo hace inteligibles muchas cosas: y el herrero que con un mismo martillo forja muchos clavos, &c. Los particulares son solamente causas de una cosa particular; como el que tiene un instrumento particular, para fabricar una cosa particular, &c.

Hàse dicho con la mayor brevedad lo que nuestro Maestro explica por sus reglas; y en el mismo tiempo se hàn passado dos subjectos por ellas, para enseñar que el curioso Artista, de el mismo modo podrà discurrir qualquier subjecto, ò termino por ellas (como sea conocido lo que se quiere significar por èl) y assi se descubrirà lo mas arcano è intrinseco de su naturaleça. En que se reconoce la universalidad grande de este arte; y en que si se discurre un subjecto por cada uno de los principios, y con èl por todas las reglas, resultarà un millon de proposiciones y soluciones, y se adquirirà un thesoro de conocimientos. Y esto es lo que llama nuestro Maestro mixtion de reglas y principios; enseñandola, en la que hace en su arte magna con los nueve subjectos. Y à su egemplo discurrirè en este lugar el elemento de el agua por los principios y reglas, paraque à su imitacion pueda el Artista proceder sobre qualquier subjecto.

Pero antes me hà parecido siguiendo el dictamen de la viñeta dar solucion à diversos Paralogismos, que algunos oponen contra las especies de estas reglas. Que sea Paralogismo, y que Silogismo, se explica muy particularmente en nuestra Logica: y assi solo se hà de observar, que el Paralogismo es un modo de argumentar engañoso; y que no siendo en la forma debida, tiene no obstante aparencias de Silogismo.

Dicen pues contra la primera regla *si es?* que segun se hà dicho tiene tres especies, y trata de la possibilidad y de la impossibilidad de la cosa; y enseña se ponga esta en la dubitativa, y que se suponga possible el ser assi, y el no ser assi. Y argumentan contra la primera especie en este modo, *Ninguna duda es afirmable; alguna duda es afirmable: luego alguna duda es afirmable y no es afirmable*, esto es contradictorio: luego aquello de que se sigue. A que se responde distinguiendo la mayor: por quanto consta de dos sentidos contrarios. Porque si se quiere decir que ninguna duda en quanto duda es afirmable, es verdad; porque en quanto duda reduplicativamente no cae debajo de el genero de la afirmacion: pero es afirmable en quanto es duda actualmente; porque todo lo que es actualmente es afirmable que es. De que se sigue que la menor es verdadera segun el segundo miembro de la distinccion; y asi es falsa la consequencia tomada *copulatim*, esto es copuladamente, ò se hà de distinguir segun la mayor.

Contra la segunda especie, *Ninguna afirmacion es negable; alguna afirmacion es negable: luego alguna afirmacion es negable y no es negable*, esto es contradictorio: luego, &c. Peca la mayor en lo mismo que la antecedente, porque tiene dos sentidos contrarios; y asi se distingue, diciendo que la afirmacion en quanto afirmacion no es negable; porque debajo de esta reduplicacion, no cae debajo de el genero de la negacion (esto es que no es negable el que sea afirmacion) pero en quanto afirma falso es negable la afirmacion; como quando se dice el Cielo es piedra. Y segun este sentido es verdadera la menor, y falsa la consequencia.

Contra la tercera especie, *Ninguna negacion es afirmable; alguna negacion es afirmable: luego alguna negacion es afirmable, y no es afirmable*, esto es contradictorio: luego, &c. A que

se responde como en la antecedente, distinguiendo la mayor, y diciendo que ninguna negacion en quanto negacion reduplicativamente es afirmable, porque no cae debajo de el genero de la afirmacion: pero en quanto niega la verdad, es negable: como si se digiesse, no ay Dios. Y es afirmable quando remueve de el subjecto algun predicado estraño, como Gregorio no es piedra. Y en este segundo sentido es la menor verdadera: y assi la consequencia falsa.

Contra la primera especie de la regla C. argumentan assi, *Ninguna difinicion es lo difinido; alguna difinicion es lo difinido: luego alguna difinicion es lo difinido, y no es lo difinido*, esto es contradictorio: luego, &c. Respondese distinguiendo la mayor y concediendo, que ninguna difinicion en quanto difinicion es lo difinido: pero si en quanto por la difinicion y el difinido se significa y declara la misma cosa. Y en este sentido es la menor verdadera y falsa la consequencia.

Contra la segunda especie se argumenta assi, *Ningun ente tiene en si mismo à si mismo; aora pues cierto ente tiene en si mismo à si mismo: luego cierto ente tiene en si mismo à si mismo, y no tiene à si mismo en si mismo*, esto es Contradictorio: luego, &c. Se responde distinguiendo la mayor y concediendo en lo creado, que ningun ente tiene à si mismo en si mismo; como el habito y el habituado, que se distinguen, de la misma manera que el subjecto y el accidente, y lo conteniente y contenido: pero se hà de negar en lo divino; por quanto Dios Padre tiene en si mismo à Dios Hijo essencialmente; los quales no se distinguen como el habito y el habituado, sino como el engendrante y el engendrado; siendo una misma cosa essencialmente: y assi la menor es verdadera, y falsa la consequencia, segun se hà dicho.

Contra la tercera especie dicen, *Ningun ente es en otro lo que es en si mismo; cierto ente es en otro lo que es en si mismo: luego cierto ente es en otro lo que es en si mismo, y no es en otro lo que es en si mismo*, esto es contradictorio: luego, &c. Aqui se distingue la mayor concediendola en las cosas creadas, las quales no son lo mismo en si, que en otro; y negandola en lo divino; por quanto Dios Padre es en Dios Hijo aquello, que es en si mismo por su essencia, *Bondad*, *Infinidad*, *Eternidad*, &c. Y assi la menor es verdadera, y falsa la consequencia.

Contra la quarta especie se argumenta assi. *Ningun ente tiene primariamente y por si mismo en otro lo que tiene primariamente y por si mismo en si mismo; aora pues cierto ente tiene primariamente y por si mismo en otro lo que tiene primariamente y por si mismo en si mismo: luego cierto ente tiene en otro primariamente y por si mismo lo que tiene primariamente y por si mismo en si mismo, y no lo tiene*, esto es contradictorio: luego, &c. A que se responde distinguiendo la mayor y concediendola en las cosas creadas, cuyas essencias son diversas y tienen diversos seres; y negandola en lo increado, donde el divino Padre tiene primariamente y por si mismo su essencia y ser en si mismo, y tiene primariamente y por si mismo en su Hijo la misma essencia y ser: y assi la menor es verdadera y falsa la consequencia copulatim; ò se distingue como queda dicho.

Contra la primera especie de la regla D. de la primitividad se argumenta en este modo. *Ningun ente es de el nada; algun ente es de el nada: luego algun ente es de el nada, y no es de el nada*, esta es contradiccion: luego, &c. Distinguese la mayor, y se dice que materialmente es verdadera; por quanto el no ser no es la materia de el ente; pero es falsa si se entiende creativamente; porque por la creacion todos los entes fueron creados de el nada; y assi la menor es verdadera, y falsa tomada copulativamente.

Contra la segunda especie de la materialidad, *Ningun bile es de la forma; cierto bile es de la forma: luego cierto bile es de la forma y no es de la forma*, esto es contradictorio: luego, &c. Respondese concediendo la mayor en las cosas creadas, en las quales son la forma y la materia de distintas essencias: pero negandola en lo divino; porque el Hijo es engendrable de la essencia de el Padre (connotando su relacion) separada y desnuda de toda materia. Y assi la menor es verdadera; y falsa la consequencia *copulatim sumpta*, esto es tomandola segun los dos miembros contradictorios, que se puedan verificar de un mismo subjecto segun lo mismo; ò se debe distinguir segun la mayor, concediendo el uno en lo creado, y negando el otro en lo increado: y assi se deben entender todas las consequencias de estos Paralogismos, como havemos dicho.

Contra la tercera especie de possession se argumenta assi, *Ningun subdito es de su Señor; cierto subdito es de su Señor: luego cierto subdito es de su Señor, y no es de su Señor*, esto es contradictorio: luego aquello de que se sigue. A que se responde distinguiendo la mayor, y concediendola, si se habla de la materialidad, por quanto el subdito no es de la essencia de su Señor; y ne-

negandola, si se entiende de la moralidad; porque en este sentido el subdito es de su Señor; y assi se concede la menor, y niega la consequencia *copulatim*, ò se distingue como arriba.

Contra la primera especie de la formalidad de la regla E. se argumenta assi. *Ningun porque es por el fin; algun porque es por el fin: luego algun porque es por el fin, y no es por el fin*, esto es contradictorio: luego, &c. Respondese concediendo la mayor en lo creado; donde ningun porque es por el fin, ni la forma es el termino *ad quem* total, esto es à el qual se dirige ultimadamente el movimiento de los entes naturales: y se hà de negar en Dios, porque siendo acto purissimo y conteniendo en si eminentemente todas las formas, se dirigen à èl todas las cosas como à su fin ultimo; y el Padre es, paraque sea el Hijo engendrado de èl: y assi la menor es verdadera, y la consequencia tomada *copulatim* es falsa, ò se hà de distinguir como se hà dicho.

Contra la segunda especie de la finalidad se argumenta de este modo. *Ningun fin es por el porque; algun fin es por el porque; luego algun fin es por el porque, y no es por el porque*, esto es contradictorio: luego, &c. Distinguese la mayor, y se concede que en lo creado el *Fin* no es de la essencia de la forma: pero se niega en Dios, porque en èl el *Fin* y la forma (à nuestro modo de hablar) son una misma essencia, separada de toda materialidad: y assi se concede la menor, y niega ò distingue la consequencia como en las antecedentes.

Contra la primera especie de la quantidad continua de la regla F. se disputa assi. *Ningun quanto continuo es compuesto; cierto quanto continuo es compuesto: luego cierto quanto continuo es compuesto, y no es compuesto*, esto es contradictorio: luego, &c. Distinguese la mayor concediendo que en lo creado, ningun simple intenso continuo tiene de que estè compuesto: y negando si se refiere à la primera causa; respecto de la qual todas las cosas son compuestas. Porque las essencias mismas de las cosas creadas (que son simplicissimas) comparadas con Dios son compuestas à lo menos de sus tres correlativos, esto es de su *Tivo*, *Bile* y *Are*. Y aunque en Dios se dàn tambien los dichos correlativos, se hà de notar, que cada uno es el otro, y todos tres cada uno: y en la criatura el uno no es el otro realmente: como la *Bondad* en Dios es el bonificativo, y este la *Bondad*, y lo mismo de el bonificante y bonificado; y assi se concede la menor, y niega (como se hà dicho) la consequencia.

Contra la segunda especie de la quantidad discreta se dice. *Ninguna quantidad discreta es quantificable; alguna quantidad discreta es quantificable: luego alguna quantidad discreta es quantificable y no es quantificable*, esta es contradiccion: luego, &c. Concedese la mayor si se entiende, que la quantidad discreta no es quantificable, en quanto es discreta *reduplicativè*; porque todo lo que es *in facto esse* no està *in fieri* de aquello mismo, esto es, que todo lo que està en acto, no puede estar para ser hecho en aquello mismo, en que està actualmente: pero se niega que no pueda ser quantificable la quantidad discreta, en *fieri* por raçon de la multiplicacion de el compuesto, ò de el numero: y assi es verdadera la menor; y falsa la consequencia, si se toma *copulatim*, ò se hà de distinguir como arriba.

Argumentase tambien contra la primera especie de la qualidad propria de la regla G. *Ninguna accion propria es propria passion; alguna propria accion es propria passion: luego alguna propria accion es propria passion, y no lo es*, esto es contradictorio: luego, &c. Respondese concediendo, que en lo creado la accion y passion son de diversas essencias por raçon de la diversidad de la forma y de la materia: pero negandolo en Dios, porque en èl no se diversifican en la essencia la accion y passion como se explica en los Arboles Apostolical y Divinal; por quanto estàn separadas de toda materialidad. Y assi la menor es verdadera, y la consequencia falsa *copulatim sumpta*, ò se debe distinguir, como arriba.

Contra la segunda especie se opugna de este modo. *Ninguna qualidad propria es qualidad apropriada; cierta qualidad propria es qualidad apropriada: luego cierta qualidad propria es qualidad apropriada, y no apropriada*, esto es contradictorio: luego, &c. Aqui tambien se distingue la mayor, y se concede que lo proprio no puede ser apropriado, ni al contrario respecto de lo mismo; porque assi se destruiria el numero; lo qual es impossible: pero se niega respecto de diversos; porque el calor, que es qualidad propria de el fuego, es qualidad apropriada à el ayre, y esto por raçon de que la qualidad propria y la apropriada no se differencian en especie. Y assi se concede la menor, y niega la consequencia como arriba.

Contra la regla H. que es de el tiempo se disputa assi. *Ninguna essencia de el tiempo es sucessiva; cierta essencia de el tiempo es sucessiva: luego cierta essencia de el tiempo es sucessiva, y no es sucessiva*, esto es contradictorio: luego, &c. A que se responde concediendo que ninguna essen-

essencia de el tiempo es sucessiva en quanto à su ser, por quanto no es sucessivo de algun termino à *quo* à el termino *ad quem*, ò à su numero; pero se niega, que no sea sucessiva en quanto à el subjecto, en el qual se multiplican las horas, los dias, &c. por causa de el movimiento de el mismo subjecto: y assi es verdadera la menor, y falsa la consequencia como arriba, &c.

Argumentase tambien diciendo. *Ninguna sucesion es instantanea; aora pues cierta sucesion es instantanea: luego cierta sucesion es instantanea, y no es instantanea*, esta es contradiccion: luego, &c. Respondese concediendo que la instanteanidad y sucession se differencian en especie; pero que la sucession es instantanea, en quanto en su numero es permanente su ser en su essencia; y en este sentido se niega la mayor, concede la menor, y la consequencia: pero se niega en el primero; como se hà indicado en los otros argumentos.

Objectase contra la lugarilidad de la regla I. *Ningun lugar està colocado; algun lugar està colocado: luego algun lugar està colocado, y no està colocado*, esto es contradiccion: luego, &c. Concedese que el lugar y lo colocado se differencian assi, como el accidente y la substancia, que es su subjecto *in quo*, esto es en el qual; pero se niega si se entiende de el lugar, que es parte como parte coessencial de el cuerpo; y està colocado en el cuerpo, como la parte en su todo: y asi es la menor verdadera, y falsa la consequencia en el modo dicho.

Argumentase tambien. *Ningun lugar està fuera de el movimiento; aora pues cierto lugar està fuera de el movimiento: luego cierto lugar està fuera, y no fuera de el movimiento*, esta es contradiccion: luego, &c. A que se responde que la mayor es verdadera, en quanto el lugar *ut sic*, y el movimiento son generos; y asi partes generales de todo el universo, cuyas partes estàn la una en la otra, paraque todo el chaos sea un quanto continuo: pero se niega en quanto à el lugar, en el qual estava colocado el chaos fuera de movimiento; por quanto el chaos no se movia por lineas rectas diametrales. Y asi la menor es verdadera, y falsa la consequencia, como arriba.

Contra las especies de la modalidad de la regla K. se argumenta asi. *Ninguna parte es parciable*, esto es puede ser parte respecto de si misma; *cierta parte es parciable: luego cierta parte es parciable, y no parciable*, esto es contradictorio: luego, &c. Respondese concediendo que ninguna parte es parciable en quanto es actualmente; porque ya no es *in fieri*, sino *in facto esse*: Pero se niega en quanto la parte es deducida sucesivamente de potencia en acto; porque entonces es parciable. Y asi se concede la menor, y niega la consequencia como arriba.

Contra la segunda especie se paralogiça asi. *Ninguna parte està en parte; aora pues cierta parte està en parte: luego cierta parte esta en parte, y no està en parte*, esto es contradictorio: luego la regla de que se sigue. A que se responde concediendo, que ninguna parte està en parte simpliciter; porque ya entonces seria el todo: y negando que la parte no estè en parte, paraque el compuesto sea un quanto continuo. Y asi es verdadera la menor, y falsa la consequencia tomandola copuladamente, ò se debe distinguir segun los dos sentidos dichos.

Contra la tercera especie de como el todo està en sus partes, y estas en èl, se argumenta asi. *Ningun todo existe en sus partes; cierto todo existe en sus partes: luego cierto todo existe, y no existe en sus partes*, esto es contradictorio: luego, &c. En que se distingue la mayor, y se concede que ningun todo existe en sus partes, de modo que sea contenido de ellas; por quanto èl es el que las contiene todas; y se niega que no exista en sus partes, en quanto es compuesto de ellas. Y asi se concede la menor, y niega la consequencia, tomandola copuladamente, &c.

Y contra la quarta especie se argumenta de el modo siguiente. *Ningun ente arroja afuera de si su semejança; cierto ente arroja afuera de si su semejança: luego cierto ente arroja afuera de si, y no arroja su semejança*, esto es contradiccion: luego, &c. A que se responde distinguiendo la mayor, y concediendo que ningun todo arroja afuera de si su semejança, de modo que obre apartado de si mismo. Y negando que no arroje afuera de si su semejança dentro de la esphera de su actividad: como lo experimentamos hasta en las mismas piedras, que estàn siempre arrojando afuera de si sus especies intencionales, para ser representadas à nuestros ojos, ò à las aguas espejos de la naturaleça, ò à los que hà fabricado el arte. Y asi mismo el hombre verdadero arroja afuera de si su semejança en el hombre pintado. Y por esto la menor es verdadera, y falsa la consequencia, tomandola copulatim, ò se hà de distinguir como la mayor, segun se hà dicho.

Contra

Contra la primera eſpecie de la inſtrumentalidad de la regla K. ſe argumenta aſsi. *Ninguna parte eſtà con parte*; *cierta parte eſtà con parte*; *luego cierta parte eſtà con parte, y no eſtà con parte*, eſto es contradictorio: luego, &c. Y ſe reſponde concediendo que ninguna parte eſtà con parte *ſimpliciter*; porque ſi eſto fueſſe aſsi, y fuera la parte ſimple, cauſaria aſsi miſmo un ſimple, y ſeria ſimple y compueſto; lo qual es impoſsible: pero ſe niega que ninguna parte eſtè con parte, en quanto compone el compueſto, ò el todo: y aſsi ſe concede la menor y niega la conſequencia como arriba, &c.

Contra la ſegunda eſpecie ſe opugna en eſte modo. *Ninguna parte tiene con que eſtar en otra parte*; *cierta parte tiene con que eſtar en otra*: *luego cierta parte tiene con que eſtar en otra parte, y no tiene con que eſtar en otra*, eſto es contradictorio: luego, &c. Diſtingueſe la mayor, & ſe concede que ninguna parte tiene por ſi miſma con que eſtar en otra como en ſu ſubjecto; porque aſsi tendria por ſi miſma habito, y ſe darian en el ſubjecto compueſto tantos habitos, como ſerian las partes: lo qual es impoſsible: pero ſe niega que no tenga la parte con que eſtar en la parte por raçon de el todo; el qual no podria ſer todo continuo, ſin que la parte eſtuvieſſe en la parte, como ſe hà dicho: y aſsi ſe concede la menor y niega la conſequencia *ut ſupra*, &c.

Contra la tercera ſe argumenta aſſi. *Ningunas partes tienen con que ſean el todo*; *ciertas partes tienen con que ſean el todo*: *luego ciertas partes tienen con que ſean el todo, y no tienen con que ſean el todo*, eſto es contradictorio, luego, &c. A que ſe reſponde concediendo, que ningunas partes tienen con que ſean el todo; ſi aquello *con que* no es de ſu eſſencia, ni de la eſſencia de el todo: pero ſe niega que no tengan con que ſean el todo por ſi miſmas componiendo la ſubſtancia: y en eſte ſentido es verdadera la menor y falſa la conſequencia, ſegun ſe hà dicho en las antecedentes.

Contra la quarta eſpecie ſe dice ultimamente. *Ningun todo tiene con que arroge afuera de ſi ſu ſemejança*; *cierto todo tiene con que arroge afuera de ſi ſu ſemejança*: *luego cierto todo tiene con que arroge afuera de ſi ſu ſemejança, y con que no arroge afuera de ſi ſu ſemejança*, eſto es contradictorio: luego, &c. Diſtingueſe la mayor y ſe concede, que el todo no tiene con que arroge afuera de ſi ſu ſemejança, de modo que aquello *con que* ſea el todo poſſeydo de todo el compueſto, eſto es que ſe dè todo ſi miſmo, ò todo lo que poſſee en ſi el compueſto; porque aſsi ſe daria todo, lo qual es impoſsible: pero ſe niega que no tenga el todo, con que arrojar afuera de ſi ſu ſemejança ſegun havemos dicho antes: y como hace el entendimiento con ſus correlativos coeſſenciales, con los quales hace entendidas las coſas exteriores; como las piedras, las plantas, &c. y aſſi la menor es verdadera y la conſequencia falſa ſegun las antecedentes, &c.

Haviendo pues dado ſolucion à los argumentos Sophiſticos, que ſe pueden oponer contra la verdad de eſtas queſtiones y reglas, deduciremos el elemento de el agua por todos los principios y reglas ſegun ſe havia propueſto.

Y diremos por la *Bondad*, que el elemento de el agua tiene todas las perfecciones, que competen à ſu eſſencia; ſiendo comunicativa y comunicandoſe actualmente à todos los mixtos.

Por la *Grandeza*, que tiene todo lo neceſſario para conſtituirſe en ſu eſſencia, y en ſer elemento, concurriendo como tal en todos los elementados y exiſtiendo en ellos: y eſtos ſe reſuelven en èl; aſſi como en los otros elementos.

Por la *Duracion* ſe dirà, que tiene ſu conſiſtencia de elemento y ſu duracion; pues permanece deſde que fue creada; y durarà haſta el fin de el mundo, ò haſta que Dios, que es ſu primera cauſa ceſſe de ſer ſu conſervador.

Por el *Poder*, que lo tiene de poder obrar en todos los mixtos ſegun ſu eſpecie; y para recibir en ſus entrañas las miſeras naves, que naufragando ſe vàn à pique.

Por la *Sabiduria*, que tiene inſtinto para la direccion de ſus operaciones; y para procurar ſu conſervacion: como ſe vee en la variedad de mixtos, con que la naturaleça ſe hermoſea, y en que reconociendo que la virtud unida es mas robuſta y fuerte, quando cae una gota de agua ſobre la tierra, ſe circula y hace globo, para defenderſe de ſu contrario.

Por la *Voluntad*, que tiene apetito à todas ſus operaciones (porque de otra manera entraria violentamente en los mixtos) y aſsi miſmo tiene apetito de bajar, y baja à ſu centro, quando atrayda de el Sol, y por conſervar el todo, aſciende contra ſu naturaleça à la ſuperficie de el fuego, para recibir alli los influxos celeſtes, y fertiliçar la tierra

quando deciende como explica nueſtro Maeſtro en el Arbol Celeſtial.

Por la *Virtud*, que tiene la elementativa obrando con perfeccion en ſus individuos. Y ſiendo eſte principio la union de todos los demas, y la fuente de la operacion, es neceſſario, que exiſta en eſte elemento; paraque unidos todos eſtos principios, que ſon ſus conſtitutivos, no eſtèn ocioſos en ſu eſſencia, pues ſeria ſu deſtruicion y ruyna, faltando en ella la union y unidad: como aſſi miſmo en qualquier ente creado.

Por la *Verdad*, que tiene la firmeça elementativa, y el ſer verdaderas ſus operaciones, y no ficticias; porque à ſerlo, no havria mixto que fueſſe real ni verdadero: ni podrian ſer conocibles los demas elementos; pues no lo ſon en ſu ſimplicidad, ſino por la mixtion de los otros.

Por la *Gloria*, que tiene delectacion en ſus operaciones, y repoſo en ſu centro; y por conſeguirlo todas las fuentes y rios ſe deſpeñan, para llegar à la mar, centro de todas las aguas.

Por la *Differencia*, ſe dirà que el agua tiene las diſtincciones de elemento de con los demas entes; y juntamente por ſus propriedades ſe diſtingue de los demas elementos; y por el aquaficante, aquaficable y aquaficar ſus correlativos y concretos y por todos los demas conjugados, entre los quales ay diſtinccion y *Differencia*; como aſſi miſmo entre todos los principios conſtitutivos de ſu ſer: pues en el elemento de el agua la *Bondad* no es la *Grandeza*, ni eſta la *Duracion*; porque ſon realmente diſtintas; ſiendo aſſi que les competen difiniciones realmente diſtintas.

Por la *Concordancia*, que tiene unidad de eſſencia, pues es un elemento y no muchos, lo qual es la naturaleça de la *Concordancia*; ſiendo eſta la que concuerda muchos en uno.

Por la *Contrariedad*, que la tiene accidental por ſus qualidades, oponiendoſe diametralmente à el fuego por la naturaleça de los fines diverſos, que tienen, y que aſſi miſmo tiene ſus opoſiciones ſecundarias con el fuego y ayre por la ligereça y color; y con la tierra por el color y ſequedad; por quanto el fuego tiene el color lucido, el ayre el diaphano, el agua el blanco, y la tierra el negro: y aſſi por los colores ſe puede reconocer qual de los elementos eſtà mas intenſamente en un mixto.

Por el *Principio*, que lo es en todas las coſas elementadas, como los demas elementos. Lo qual reconocen bien los Philoſoſos Hermeticos en las ſeparaciones, que hacen de los elementados. Y que aſſi miſmo eſtàn en ellos todos los quatro Elementos no ſolo virtual, ſino formalmente. Porque aunque los Philoſoſos antiguos digeron que los Elementos no eſtaban actualmente en los Elementados, ſino ſolo en potencia ò virtud; fue decirnos, que no eran objecto en ellos à nueſtros ſentidos, ſino ſolo à la imaginacion y à el entendimiento. Lo que diò à entender Ariſt. *in 3. de cælo* diciendo: *Elementum eſt id, in quod cætera corpora dividuntur, in quibus potentia, aut actu ineſt, ipſum verò in ſpecie diverſa eſt indiviſibile.* Eſto es el Elemento es aquello, en lo qual ſe dividen todos los demas cuerpos, en los quales eſtà en potencia ò en acto, y es indiviſible en otra eſpecie. Es decir que eſtà en potencia reſpecto de nueſtros ſentidos, y en acto reſpecto de nueſtro entendimiento, que conoce que eſto es aſſi, no obſtante la explicacion, que quieren dar algunos à eſte lugar; y la raçon lo dicta. Porque ninguna coſa ſegun buena Philoſoſia apetece ſu deſtruycion formal; y ſi los Elementos no quedaran en el mixto, apeteciendole (como le apetecen) quiſieran y apetecieran ſu miſma deſtruycion formal, lo qual es impoſſible, como ſe probarà deſpues. Y de eſto no ſe ſigue èl que reſultaria un todo por accidente; porque los Elementos no eſtàn en los mixtos por modo de contacto; como una piedra ſobre otra en el monton, que ſe acumula de ellas; ſino por via de informacion (como ſe hà dicho de los principios de eſte arte) de la qual reſulta el mixto en un tercer numero, de que es Señor aquel Elemento, que predomina en èl, y quedan los demas amortiguados, ſirviendole de materia y tomando ſu denominacion.

Por el *Medio*, que tiene los medios compoſitivos de Elemento; y aſſi miſmo ſu aquaficar, que es medio entre el aquaficante y aquaficable: y tambien el agua es medio entre el ayre y la tierra, concordandoſe con eſta por ſu frialdad propria, y con aquel con ſu humedad apropriada; paraque concordando eſtos dos enemigos puedan entrar en compoſicion.

Por el *Fin*, que tiene ſus propenſiones è inclinaciones à el *Fin*, que es la conſervacion de el univerſo; y aſſi miſmo à la compoſicion de los mixtos, paraque ſirvan à el hombre, y eſte à Dios entendiendole, memorandole y amandole, que es ſu *Fin* ultimo.

Por

Por la *Mayoridad*, que es mayor que la tierra, aunque de las dos se constituye una massa ò globo. Y tiene mayores effectos en la diversidad de animales y de los prodigiosos monstruos, que cria en sus entrañas: y es la mas representativa de las semejanças de todo lo creado, por ser el espejo natural, en que se representan todas las cosas: y assi mismo tiene *Mayoridad* en los mixtos, sobre que el agua es la dominante y Señora.

Por la *Igualdad*, que tiene la *Concordancia* de la elementativa con los demas Elementos; porque igualmente tiene inclinacion y apetito à entrar en composicion con ellos en los mixtos: y assi mismo tiene *Igualdad*, pues se halla en ella este principio con todos los demas, teniendo todos ellos igualmente reposo y *Concordancia* en la essencia de el agua.

Por la *Minoridad* tiene las imperfecciones de Elemento mixto; y es asi mismo menor que el ayre y que el fuego, y es menor en poder en los mixtos, que estàn debajo de el dominio de los otros Elementos.

Y de la suerte, que se hà deducido el agua por estos principios simple y regularmente, se puede hacer combinando un principio con otro, triplicandolo, ò quadruplicandolo; y asi multiplicandolo por todos los otros: como si digessemos el Elemento de el agua por su *Bondad, Grandeza* y *Duracion* tiene todas las perfecciones que le competen para su ser perfecto; y todo lo que le es necessario, para constituirse en su essencia y en el ser Elemento y en su *Duracion*. Y de este modo se puede ir variando y deduciendo este subjecto por la primera figura en esta forma: y por la segunda conforme las *Differencias*, *Concordancias*, *Contrariedades*, *Principios*, *Medios*, *Fines*, *Mayoridades*, *Igualdades* y *Minoridades*, que tiene por estos principios respecto de si y de los demas entes. Y por la tercera figura por la combinacion de los significados de las letras B C. DC. à quienes competen la *Bondad*, *Grandeza* y *Duracion*, &c. Y ultimamente por la quarta figura, y su multiplicacion. De que resultarà un numero incomprehensible de soluciones y questiones, como se explicarà en el comento de el Arte breve.

Y como se hà procedido aqui lateralmente, se puede discurrir linealmente, esto es por todos los seis terminos de cada letra de el Alphabeto. Como por la *Bondad* tiene todas las perfecciones, que le son necessarias para su consistencia; y su *Bondad* es la raçon à el elemento de el agua de que produzga buenos effectos. Por la *Differencia* es causa de la variedad de los mixtos, de que es constitutiva: y es differente de todo aquello, que no es ella misma. Por el *si es?* se dirà que es evidente, que ay Elemento de el agua segun la experiencia, que tenemos. Y que es mas conforme à nuestro entendimiento, voluntad y memoria. Por Dios, que es criatura suya, que la creò de el nada; por lo qual le està subjecta, y le obedece assi en los effectos naturales, como en los sobrenaturales; pues de ella puede hacer à su voluntad. Por la Justicia, que dà à cada mixto reguladamente lo que le pertenece para la produccion; y paraque se conserve en su ser segun las reglas prescriptas de su naturaleça: y por esto siendo restrictiua por su frialdad, restriñe la tierra, que es evacuativa por su sequedad y por la *Concordancia*, que tiene con el fuego; paraque dè los frutos ordenada y justamente segun lo requieren las sasones de el año. Por la Avaricia, que no es avara, pues ofrece y dà à los hombres lo que encierra en sus entrañas; y assi mismo fertiliça la tierra para su sustento, y el de todos los animales; y concurriendo à la produccion de los metales, de que hace tanta estimacion el genero humano: y que si anega y submerge en si las naves cargadas de thesoros, no es por avaricia; sino por usar de el poder natural, que Dios la hà dado para ello: lo qual no sucede, sino es por la Justicia y permission divina. Y assi mismo se puede ir discurriendo linealmente este subjecto por los terminos de las otras letras de el Alphabeto. Y tambien transversalmente començando por la *Bondad*, y passando à la *Concordancia*, de *que es? Hombre*, *Fè*, *Ira*, &c.

De la misma manera se puede deducir este subjecto (como todos los demas de el mundo) por las cincuenta y quatro especies de las questiones, por las quales se desentraña la essencia de qualquier ser.

Y començando por la B. y su question *si es el Elemento de el agua?* Y por quanto antes que se responda afirmativa, ò negativamente, manda nuestro Maestro (segun se hà enseñado) nos pongamos en la dubitativa: por esso supondremos que es possible el que aya Elemento de el agua, y que es possible el que no le aya, discurriendo por los principios de este arte por una y otra parte. Y por la negativa diremos assi.

Por la *Bondad*, aquel elemento es superfluo, cuya comunicacion no conduce à la perfeccion de los mixtos; el elemento (que dicen de el agua) no conduce à la perfeccion

de los mixtos, luego es superfluo: pero todo lo superfluo no se hà de conceder en la naturaleça; porque Dios, la naturaleça y el arte no hicieron cosa frustraneamente: luego, &c.

Por la *Grandeza*, si el agua fuesse elemento, tendria en si la integridad elementativa; siendo principio de todo lo elementado sin ser principiado de otro; pues elemento es aquello, de quien se principian todas las cosas, y en quien estas se resuelven; aora pues el agua no tiene esta integridad, porque no es ella sola la que compone los mixtos, ni estos se resuelven en ella sola; y assi mismo en su mayor simplicidad es principiada y constituida de los tres principios generalissimos: luego no es elemento.

Por la *Duracion*, aquello no tiene duracion elemental, que no entra en la composicion de todos los mixtos, y en quien no se resuelven todos ellos (como se hà dicho.) Aora pues el agua es assi; porque no la veemos en la constitucion de el cuerpo humano, ni este se convierte en agua sino en tierra, como lo enseña la experiencia: luego no es elemento. Y de la manera, que havemos argumentado por estos tres principios en favor de la parte negativa, se puede discurrir por todos los demas.

Por la parte afirmativa podremos argumentar por la E. esto es por el *Poder*. Advirtiendo que se muda de letra en esta prueba, paraque se reconosca que se puede argumentar por qualquiera de las de el Alphabeto, ò por todas juntas afirmativa, ò negativamente; y se dirà. Todo aquello que tiene *Poder* elementativo, y que entra en la composicion de los elementados elementando, es elemento; aora pues el agua es assi: porque si no entrara en la composicion de todos los mixtos elementando, ni la tierra pudiera unirse con el ayre; ni à este elemento le competerian los principios de este arte (como se hà probado) porque no tendria de quien ser *Medio* afuera de si; lo qual es impossible: luego, &c.

Por la F. ò *Sabiduria*, todo aquello, en quien se reconoce el instincto elementativo y que sus operaciones son dirigidas y governadas elementativamente, es elemento; aora pues el agua es assi, por quanto entra en todos los mixtos elementandolos, y estos se resuelven en ella; como se experimenta por las separaciones Hermeticas: luego es elemento.

Por la G. ò *Voluntad*, todo aquello, que elementando tiene apetito real distincto de otro qualquier elemento, es elemento distincto realmente de otro qualquiera; aora pues el agua es assi, porque su apetito es el enfriar restriñendo mediante la frialdad; paraque el fuego no lo consuma todo calentando, evacuando y dessecando: luego es elemento. Y de el mismo modo podemos discurrir por la B. C. D. H. I. K.

Y haviendo reconocido, que estos argumentos son mas concluyentes; y que los de la parte contraria se absuelven diciendo. Que el agua conduce todos los mixtos à su perfeccion conjuntamente con los demas elementos; pues sin ella no podria unirse el ayre con la tierra; ni constituirse los triangulos de *Concordancia* y *Contrariedad* (de que trata nuestro Maestro en el Arbol Elemental) sin los quales no puede haver generacion, ni corrupcion.

De que se sigue para respuesta de el segundo argumento, que el agua tiene la integridad elementativa segun su essencia; como los demas elementos, que tienen solamente su integridad en su essencia especifica, sin que el uno incluya propriamente las perfecciones especificas y virtudes de el otro.

Y ultimamente que el algua tiene la *Duracion* elemental; pues desde que fue creada hasta aora permanece en su ser especifico entrando en la composicion de los mixtos, y resolviendose estos en ella: siendo evidente que sin el elemento de el agua no se podria construir el cuerpo humano, ni conservarse; pues no tendria forma, por la qual fuesse amortiguado el calor de el fuego y la sequedad de la tierra, y assi se dessecaria, y no tendria augmento; como ni las plantas lo pueden tener sin el agua. Y aunque veemos que el cuerpo humano ya evaporadas sus humedades se convierte en tierra; es notorio que de essa misma tierra (mediante las operaciones Chymicas) se sacan fuego, ayre y agua.

Por lo qual queda mas firme la opinion afirmativa; y es mas conforme à nuestra inteligibilidad, amabilidad y memorabilidad. Porque es forçoso que ame nuestra voluntad aquello, que conoce nuestro entendimiento ser mas conforme à la verdad segun los principios de este arte, y que la memoria no puede memorar cosa en contrario. Por todo lo qual concluyremos que el agua es elemento.

Por

Por la regla C. y ſu primera eſpecie ſe pregunta. Que es el elemento de el agua? y ſe reſponde, que es un elemento, à el qual compete propriamente el aquaficar, ò que es aquel elemento, que comunicandoſe à los mixtos los conſtriñe, paraque no ſe exalen por el calor de el fuego, y ſequedad de la tierra. Por la ſegunda eſpecie, que tiene en ſi ſus correlativos innatos, ſin los quales no puede exiſtir; como ſon el aquaficante, aquaficable y aquaficar. Por la tercera eſpecie, que eſte elemento es figurable ſegun la figura de el vaſo, que le contiene: y aſsi miſmo que es calentable, humedecible, deſſecable, y que es denominable ſegun los habitos, que recibe. Por la quarta eſpecie, que tiene en otro el aquaficar, el enfriar, conſtreñir, y apropriadamente el humedecer.

Por la regla D. y ſu primera eſpecie ſe reſponde, que el agua es derivativamente de ſi miſma; porque no es producida, ni engendrada de otra agua; ſino creada de Dios, y conſtituida de ſus principios generales. Por la ſegunda eſpecie que es materialmente de ſu materia y forma primeras, eſpecificadas por la ſuya particular; ò ſe dirà, que es conſtituida de ſu *Tivo*, *Bile* y *Are*. Por la tercera eſpecie, que es poſſeſſivamente de Dios que la creò: y tambien de todos los Animales y Plantas, paraque eſtas (ella mediante) puedan atraer la ſal y eſpiritu de la tierra y alimentarſe; y aquellos templar bebiendola ſu ſequedad y el calor de el fuego natural, que los conſumiria, ſino ſe opuſieſſe eſte Elemento con ſus propriedades. Y aſsi miſmo es de los hombres, que ſacan de ſus ſenos ſus mas eſcondidos theſoros, y ſurcan ſu dilatada eſphera, para el trafico y comercio de las naciones mas remotas, por cuyo medio florecen las Republicas y ſe hacen mas poderoſas. Tienen aſsi miſmo juriſdiccion en eſte Elemento todos los Aſtros, y principalmente la Luna; como ſe conoce en la correſpondencia, que ay entre ſus crecientes y menguantes, y los fluxos y refluxos de el mar; y en el augmento, que eſtos tienen en los Equinoccios y Solſticios, principios de las quatro ſaſones de el año.

Por la regla E. y ſu primera eſpecie ſe reſponde, que es formalmente de ſus correlativos y forma eſpecifica, por los quales tiene ſu exiſtir y obrar eſpecifico, y ſe conſerva en ſu ſer. Por la ſegunda eſpecie, que es finalmente paraque ſean todos los elementados, concurriendo en ellos (como ſe hà dicho) y paraque ſirvan à el hombre; y eſte à Dios, que es el ultimo fin de todo lo creado.

Por la regla F. y ſu primera eſpecie ſe reſponde, que eſte elemento es quanto continuo, ſegun lo es ſu eſſencia: y aſſi miſmo porque todas las aguas de el mundo no forman ſino ſolo un Elemento. Y por la ſegunda eſpecie, que tiene quantidad diſcreta; por quanto en ella la *Bondad* no es la *Grandeza*, ni eſta la *Duracion*, &c. porque aunque conſtituyen un agua, ſon formas realmente diſtintas: y tambien por quanto el aquaficante no es el aquaficable, ni eſtos el aquaficar. Y ultimamente porque el agua de Guadalquivir no es la de el Tajo, ni la de el Tigris la de el Danubio.

Por la regla G. y ſu primera eſpecie ſe dice, que el agua es eſſencialmente aquaficante, y propria y primariamente fria; ſecundariamente blanca, peſada y reſtrictiva. Por la ſegunda eſpecie, que es apropriadamente humeda; no obſtante la opinion de algunos, que quieren ſea tambien propria, deſtituyendo à el ayre de ella, y negando à el ſer de eſte Elemento la emanacion intrinſeca de ſu qualidad propria: lo que parece ſer contra el orden de la naturaleça. Por quanto para la *Concordancia* y *Contrariedad* de los triangulos (de que reſulta la compoſicion de el quadrado) y para la circulacion de eſte, es neceſſario que el fuego dè ſu calor à el ayre, paraque recibiendole eſte y concordando con èl, pueda introducirle en el agua mediante ſu humedad; y eſta (mediante ſu frialdad) concordar el ayre con la tierra; como hace eſta con ſu ſequedad, concordando el agua y el fuego. Y como es evidente que dos contrarios no ſe pueden concordar por la *Contrariedad*, ſino por la *Concordancia*, es neceſſario que el fuego apropríe ſu calor à el ayre, y eſte ſu humedad à el agua, con la qual introduce en ella el calor de el fuego y juntamente el fuego (por quanto ninguna qualidad propria ſe puede ſeparar de ſu ſubjecto) y lo miſmo hace el agua con la tierra, introduciendo la humedad de el ayre enbuelta con ſu frialdad; y la tierra introduce la frialdad de el agua ~~en el~~ fuego mediante ſu ſequedad; con que ſe conſtituye el quadrado, y ſe quadra el circulo; como enſeña nueſtro Maeſtro. Y eſto no ſe podria hacer, ſi cada Elemento no tubieſſe ſu qualidad propria y la qualidad apropriada, pero propria de el otro Elemento.

Por la regla H. y ſu primera eſpecie, en que ſe pregunta quando es el Elemento de el agua, ſe reſponde; que es y fue quando fue, y es ſu ſer, como lo fue en aquel miſmo inſtante,

tante, en que fue creado. Y à la pregunta que se hace por la segunda especie, de quando tiene en si algo de su essencia? se dice que en aquel instante en que tubo sus correlativos innatos, de que està constituydo, que son sus proprios *Tivos, Biles* y *Ares*. Y à la tercera especie, y pregunta de quando es el elemento de el agua en otro? se responde, que quando es calentado en el fuego (ò por el fuego en la olla) humedecido en el ayre y dessecado en la tierra: y quando toma la figura de el vaso, que le contiene, triangular, quadrangular, circularmente ù en otra qualquier figura. Por la quarta especie, por la qual se pregunta, quando el elemento de el agua tiene alguna cosa en otro? se responde que quando los elementados son frigidos por su qualidad, y estàn en ellos amortiguados los elementos por el agua; y que siempre tiene en otro su accion, quando es agente en èl.

Y que los quatro elementos se hallen en qualquier mixto no solo virtualmente sino formalmente consta por lo que havemos dicho en esta materia. Y assi mismo porque es evidente que donde ay generacion y corrupcion, es necessario que aya las quatro qualidades, porque segun dice Arist. en el Libro de la muerte y de la vida, toda generacion se hace por lo calido y humedo, y la corrupcion por lo frio y seco. Y como en qualquier mixto ay generacion y corrupcion, se sigue de necessidad que se hallen en èl las quatro qualidades. Pero estas no se pueden hallar, sin que estèn en sus proprios subjectos; como lo significa Boecio diciendo que los accidentes son de malignante naturaleça, que pueden ser destruidos, pero no transmudados, por quanto no pueden dejar sus proprios subjectos, y quedar ellos permanentes por si mismos naturalmente, ni dirigirse à otros subjectos: luego se sigue que los elementos estàn formalmente en los mixtos. Porque si no lo estuviessen substancial y actualmente sino solo virtualmente, no tendrian de que poder ser las cosas elementadas; porque no serian de el genero de la substancia (por quanto las virtudes son accidentes) y consiguientemente no tendrian naturaleça, ni materia, ni forma; ni tampoco movimiento, instinto, largo, ancho ni profundo: siendo assi que todo esto arguye substancia: y de la misma manera que segun la opinion comun es impossible que una substancia immediatamente por si y sin accidentes produzga otra substancia; assi es impossible que un accidente produzga por si una substancia. Lo que sucederia si en los mixtos no estubiessen los elementos formalmente; sino solo virtualmente.

Y que estèn actualmente lo manifiestan las palabras de la difinicion de Arist. que havemos citado, donde dice que existe en los cuerpos interiormente en potencia, ò en acto. Y esto mismo quiere dar à entender Sancto Thomas, quando dice que de la raçon de el elemento es ser inexistente ò intrinseco, distinguiendose por esto de todo lo transeunte: de que se infiere con evidencia que estos grandes Philosofos tubieron el mismo sentir que nuestro Maestro. Sin que sean concluyentes las raçones, que parece prueban lo contrario: como el decir, que todo lo que es constituido substancialmente de la materia primera, no es lo mismo que los elementos: porque si fuera assi, ya tendria actualmente forma, que seria la misma cosa que los quatro elementos; lo qual es impossible: y como todo mixto natural generable y corruptible (que se dice elementado) està constituido substancialmente de la materia primera debajo de la raçon de la quiddidad material (siendo assi que la materia primera es constituida para esto de la *Bondad* y de la *Grandeza*) luego se sigue que ningun generable y corruptible està compuesto de los quatro elementos; porque si lo està, se sigue que no ay materia; lo que es contra los principios naturales.

Pero à esta objeccion se responde, que la essencia activa y passiva de qualquier Elemento es agregada de la *Bondad, Grandeza*, &c. substancial y accidental: como el fuego de su fueguitividad y calentatividad, y de su fueguibilidad y calentabilidad; y assi de los demas segun las qualidades proprias y apropriadas. Y esto por raçon de que el fuego no puede calentar, sino es seco, ni el ayre humedecer, sino es calido: lo qual se executa en los elementados; porque en ellos la forma de el fuego no puede calentar sino dessecа, ni su materia ser calentada, sino es dessecada; y assi de los demas Elementos à su modo: y no haviendo en todos los elementados sino un calor, que es proprio de el fuego; ni tampoco mas de una humedad, que es propria de el ayre; ni mas de una frialdad, que es propria de el agua, ni mas de una sequedad, que assi mismo es propria de la tierra, se sigue necessariamente, que todos los Elementos mixtos son agentes y pacientes reciprocamente, llenando todo lo sublunar. Y assi estas quatro materias constituyen una materia universal primera, y una forma universal primera, de lo qual resulta la elementativa.

Lla-

Llamanſe materia y forma primeras reſpecto de los elementados, no reſpecto de los principios de que ſon compueſtos los Elementos ſimples, que ſon primeros que los mixtos (como ſe explica en los Braços y Ramos de el Arbol Elemental) porque de otra manera no podria ſer la materia capaz de la generacion y corrupcion. Y de eſta materia, es de la que habla Ariſt. y llama primera, y la que nueſtro Maeſtro pone en el tercer grado de materia; como ſe explicarà en la elementativa. De lo qual ſe ſigue que es falſo, que lo que eſtà conſtituido de la materia primera, no lo eſtè de los Elementos; y aunque es verdad que la materia primera no es lo miſmo, que los Elementos en quanto à la forma diviſim, eſto es ſeparadamente, es falſo en quanto à la materia mixtim, ò mezclada y unida con ella, como ſe hà dicho. Y aſſi es manifieſto, que eſta materia tiene actualmente ſu forma univerſal, que es lo miſmo que las quatro formas de los Elementos, como ſe deducirà deſpues, y como lo prueba nueſtro Maeſtro en ſu Phyſica; ſin que eſto ſea impoſſible como objectan. Porque lo que quieren llamar impoſſible, ſe debria ſeguir de parte de el *Fin*, pero no de parte de el *Principio*; por quanto no ay inconveniente, en que muchos principios material y formalmente diſtinctos y concordantes conſtituyan un fin, eſto es una materia univerſal y comun de ſus materias, y una comun forma de ſus formas; y aſsi una comun ſubſtancia elementativa de ſus ſubſtancias. Antes de lo contrario ſe ſiguiria que el *Fin* ſubſtancial ſeria ſin ſus principios, en que ſe funde y ſubſtenga el miſmo *Fin*.

Objectan tambien diciendo, que el *Fin* (que es que el Elemento ſea conſtituido de la *Bondad* ſubſtancial) ſerà mas eſtable y permanente ſi los Elementos no eſtàn actualmente en los elementados; por quanto la ſubſtancia de el uno reſiſtiria à la de el otro, y al contrario: y aſſi ſeria forçoſo, ò que la una deſtruyeſſe à la otra, ò que la *Mayoridad*, *Igualdad* y *Minoridad* fueſſe menor en ambas: pero como ſiempre ſe hà de conceder aquello, por lo qual ſe reconoce es mejor la operacion natural, ſe ſigue que los Elementos no deben eſtar formalmente en los elementados. A que ſe reſponde, que el mayor *Principio* obra mayor *Fin* que aquel que es menor; y por eſto los Elementos eſtàn ſubſtancialmente en los elementados como principios por recta proporcion y *Concordancia* para un *Fin* (que es la ſubſtancia elementada) y por eſto la ſubſtancia ſe produce de la ſubſtancia, exiſtiendo la miſma de parte de el *Principio* con la miſma naturaleça, de que procede; y por eſta cauſa es ſu mayor *Fin* lo elementado: ſiendo aſſi que el *Principio* de tanta ſubſtancialidad eſtà y queda en ſi miſmo y ſe comunica en la ſubſtancia exterior; y por eſſo es mayor en el dicho *Fin*; ſiendo aſſi ſubſtancial ſu *Principio*. Y eſta es la raçon porque el *Fin* (que es èl que el Elemento ſea conſtituido, &c.) ſe hà de entender immediatamente de el *Fin* interior, y no de el exterior; y de la eſtabilidad, que lo es interiormente por la *Bondad*, &c. La qual es mas eſtable y permanente, y mas apartada de la alteracion, ſi intrinſecamente eſtà en la ſubſtancialidad y produce afuera de ſi otro *Fin* ſubſtancial; ſiendo aſsi que el Elemento no puede eſtar afuera de ſi miſmo, ni alterado en ſu ſubſtancia extrinſecamente. Y con eſtas miſmas raçones ſe reſponden à otras objecciones que ſe hacen por eſte arte, que dejo por la brevedad. Y proſiguiendo.

A lo que ſe dice por la primera eſpecie de D. y quinta de eſta regla, ſe reſponde que el Elemento fue primitivo, quando fue creado, ſin ſer deducido de otro Elemento de agua que le precedieſſe. Por la ſegunda eſpecie, que el Elemento de el agua fue materialmente, quando fue conſtituido de la materia y forma univerſal, eſto es de ſus *Tivos*, *Biles* y *Ares*, como ſe hà dicho. Por la tercera eſpecie, que eſte Elemento es poſſeſsivamente, quando eſtà ſubjecto à otros Elementos padeciendo el calor, humedad y ſequedad. Y quando obedeciendo à el hombre le contribuye con los frutos ocultos en ſus entrañas, y le dà camino para facilitar ſus comercios. Y quando obedencialmente ſube contra ſu naturaleça hacia arriba para la conſervacion de el univerſo: y ultimamente quando Dios diſpone de èl à ſu voluntad como de ſu criatura.

Por la primera eſpecie de K. de modalidad, y la octava de eſta regla H. por la qual ſe pregunta, quando es parte el Elemento de el agua? ſe reſponde, que quando ſe formò, y forma qualquier mixto ſea elemento, ò elementado, en el qual eſtà formalmente, como ſe hà probado. Por la ſegunda eſpecie ſe reſponde, que quando entra eſte Elemento en la compoſicion de aquel mixto, en que eſtà predominante y conſigue ſu mayor *Fin*, eſtà como forma; y quando es predominado de otro y conſigue ſu menor *Fin*, eſtà como materia, paraque reſulte un todo ſubſtancial. Por la tercera eſpecie, por la qual ſe pregun-

ta,

ta, quando modalmente estàn las partes de este elemento en el todo, y este en ellas? à que se dice, que si la pregunta es de las partes de el mismo elemento, que entonces las partes estàn modalmente en el todo, quando el *Tivo* se considera recibido en el *Bile* mediante el *Are*, que es decir el aquaficativo en el aquaficable mediante su aquaficar; paraque assi sea su essencia y tenga su ser especifico. Y si la pregunta es respecto de los mixtos, se responde que entonces, quando conjuntandose los quatro elementos resulta un numero tercero, que es un individuo distincto de todos ellos, que siendo de los elementos, no es los elementos: como el pan que siendo de agua y harina, no es agua ni harina, &c. Por la quarta especie, que entonces el elemento de el agua arroja su semejança afuera de si, quando opera segun sus correlativos convirtiendo en su especie todo lo aquaficable extrinseco, ò mediante su qualidad propria enfriando todo, lo que es enfriable.

Por la primera especie de la instrumentalidad y undecima de esta regla H. por la qual se pregunta, quando este elemento es parte instrumentalmente? se responde, que respecto de los mixtos, quando por su medio se introduce el ayre en la tierra, y se concuerdan estos dos contrarios, paraque sea el mixto. Por la segunda especie, que entonces este elemento està como parte en parte instrumentalmente, quando haviendo recibido en si, y concordadose con el fuego su contrario mediante el ayre, los introduce en la tierra, constituyendo assi el elementado, como se hà dicho. Por la tercera especie se responde que entonces està el todo en las partes, ò las partes en el todo, quando mediante el agua se introduce el ayre y es recibido en la tierra, y el elementado està en sus partes, que son los elementos, y estos en èl. Por la quarta especie, que entonces el agua arroja su semejança afuera de si, quando con su aquaficar hace aquaficado todo lo que es aquaficable.

Por la regla I. que es de el lugar y primera especie de C. por la qual se pregunta, donde està el elemento de el agua? se responde que està en el lugar, donde fue colocado despues de su creacion; y que assi mismo està en todos los elementos elementados, y en todos los mixtos. Y tambien que el elemento de el agua segun su essencia està en sus proprios correlativos, de que es constituido. Por la segunda especie, que el elemento, de el agua està en los mixtos como parte, que les compone: y respecto de su essencia que el aquaficativo està en el aquaficable mediante el aquaficar, que participa de los dos; y todos estos relativos son partes, que componen intrinsecamente el elemento de el agua. Por la tercera especie, que la agua està en todos los mixtos y elementos: como en el fuego fueguificada, en el ayre ayrificada y en la tierra tierrificada. Por la quarta especie, que este elemento està con la virtud y habito, que tiene de aquaficar en todos los mixtos, ò como materia padeciendo, ò como forma informando: y que es forma quando predomina en el mixto, y es materia, quando es predominado; sin que por esto sea necessario que el mixto, en que predomina el agua sea agua: porque basta que sea su mayor *Fin*, y que sea la denominante su qualidad propria: siendo evidente (como se hà deducido) que la frialdad no se puede apartar de su subjecto proprio; assi como ni la risibilidad se puede separar de el hombre.

Por la quinta especie de esta regla y primera de la D. por la qual se pregunta, donde està, ò estubo primitivamente el Elemento de el agua? se responde, que respecto de su essencia està y estubo en sus correlativos y principios primitivos. Y respecto de su colocacion està en aquel lugar, en que la colocò Dios, quando la creò en su ser simplicissimo: y despues de su mixtion con los demas Elementos, en el lugar, que ocupa en el fuego, en el ayre, en la tierra y en su misma esphera. Por la segunda especie, que està materialmente en los otros Elementos, y en los mixtos, que no son de su dominio, y respecto de su ser estàn sus *Tivos* en los *Biles* mediante los *Ares*. Por la tercera especie, que està possessivamente en los mixtos, que la posseen, y en el animal, que la beve, y en el flasco, donde està encerrada.

Por la octava especie de esta regla y primera modal de la regla K. se responde, que està como parte en la composicion de los mixtos; y que su aquaficativo està como parte en su aquaficable; y su ***Bondad*** esta en su ***Grandeza***, y està en la ***Duracion***, y esta en ellas como partes substanciales, que constituyen el ser de el agua. Por la segunda especie, que el aquaficativo està en el aquaficable como la forma en la materia, ò se dirà que el agua està en el mixto como parte, que le compone segun su mayor, ò menor *Fin*. Por la tercera

cera especie, que el aquaficante, aquaficable, y aquaficar estàn en este elemento, y èl està en sus correlativos como el todo en sus partes, y estas en su todo. O se dirà que el agua està en el clementado como parte componiente con los demas elementos; y que el elementado està en estos como el todo, que resulta de sus partes. Por la quarta especie, que este elemento està arrojando su semejança afuera de si con su aquaficativo, ò con su enfriativo enfriando todo lo que es enfriable: como se reconoce en las plantas denominadas de este elemento.

Por la primera especie de instrumentalidad de la regla K. y undecima de la I. se dirà, que este Elemento està como parte en los mixtos con su aquaficativo, enfriativo, blanqueativo y los demas correlativos; y entra con todos ellos en la composicion de el elementado. Por la segunda especie que el aquaficativo està en el aquaficable con el aquaficar, y que mediante todos sus correlativos entra con los demas en la composicion de los mixtos. Y por la tercera especie, que mediante el aquaficar (como se hà dicho) el aquaficante està en el aquaficable, que son las partes constitutivas de el ser de este Elemento: y que todas las formas, ò *Tivos* de sus principios estàn en sus *Biles* mediante sus *Ares* resultando el agua de todos ellos; y assi ellos estàn en ella, y ella en ellos (segun havemos declarado en la solucion de los Sophismas ò Paralogismos) y mediante todos ellos està este elemento en los demas, y los demas en èl segun el mayor ò menor *Fin* de los elementados, que resultan de su mixtion: y estos estàn en ellos como el todo en sus partes, y estas en su todo. Por la quarta especie, que el agua està arrojando su semejança afuera de si con su aquaficar, ò enfriar en todos los lugares, donde se halla aquaficando, ò enfriando, ya sea amortiguando los demas elementos, ò ya graduando las plantas, sobre que tiene dominio.

Y ultimamente por la regla K. y su primera especie de modalidad, por la qual se pregunta, de que modo este elemento es parte, se responde, que es parte de el universo, siendo una de las quatro massas, que constituyen este cuerpo sublunar. Y que assi mismo es parte en los elementos elementados ò mixtos; y en la elementativa conforme queda explicado, y en todos los individuos corporeos, ò informando, ò padeciendo. Por la segunda especie, que este elemento està aquaficando, ò enfriando en el mixto remissa ò intensamente, esto es, activando, ò padeciendo. Por la tercera especie, que este elemento està en el mixto, ò como materia amortiguado debajo de las formas de los otros elementos, ò como forma amortiguando à los otros. Por la quarta especie que arroja su semejança afuera de si, ò transfiriendo sus especies intencionales à nuestra vista, ò haciendo aquaficado y frio lo que es aquaficable, ò enfriable.

Por la primera regla de la instrumentalidad por la qual se pregunta, con que este elemento es parte? se responde, que con sus correlativos innatos, con los quales entra en la composicion de los elementos y de los elementados. Por la segunda especie se dice, que el agua està en los mixtos con sus *Tivos*, *Biles* y *Ares* activando ò padeciendo. Por la tercera especie, que el agua està en sus correlativos, y estos en ella con aquel modo, con que estàn las partes en su todo, y el todo en sus partes. Por la quarta especie, que el agua arroja su semejança afuera de si con su aquaficativo, que con su aquaficatividad es aquaficativamente aquaficante de el aquaficado, que lo es, por ser aquaficable aquaficablemente de la aquaficabilidad mediante el aquaficar, que es concreto de la aquaficacion, que procede siempre aquaficando aquaficadamente.

Y de el modo, que havemos discurrido este Elemento por los principios lateral, lineal y transversalmente; y assi mismo por todas las especies de las questiones, se puede discurrir por la combinacion de dos, tres, quatro, ò mas principios: como que es el Elemento de el agua bueno, grande, differente, concordante, &c. Que tiene en si? Que es en otro? Y què tiene en otro? A que se hà de responder segun lo que se hà dicho de este Elemento, y conforme las difiniciones y propriedades de dichos principios y reglas; juntando en una difinicion y respuesta, todo lo que se hà explicado de lo bueno, grande y poderoso, &c. Y esto es lo que en su arte llama nuestro Maestro mixtion de reglas y principios. De la qual se saca un thesoro de questiones y soluciones; y con ella adquiere nuestro entendimiento una methodo general, para discurrir por todos los seres, y desentrañar lo mas arcano de sus naturaleças.

Assi mismo trata nuestro Maestro de la multiplicacion de la quarta figura: y consiste en las diversas combinaciones, que se hacen con el movimiento de los dos circulos (que havemos dicho) sobre el mayor immobil, de que resultan casi 2000. combinaciones de tres letras, que son otros tantos argumentos para probar el proposito, indicando los significados

de la letra de en medio el que debemos usar, para formar el argumento: como lo explica nuestro Maestro en su arte magna y breve; y forma una tabla de todas dichas combinaciones, añadiendo à las tres letras de cada casilla de la tabla la letra T. para significar que las letras, que caen antes de la dicha T. indican los principios absolutos, y las que estàn despues de la T. los respectivos. Tambien se hace la multiplicacion de esta figura mezclando los terminos de las tres letras con los de la quarta, quinta, ò sexta, como la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* por el *Poder*, para probar el subjecto, que explicita ò implicitamente compete à los terminos explicitos en las letras de el Alphabeto, como se declararà en el Comento de el arte Breve: y assi mismo como usa nuestro Maestro en la prueba de las producciones divinas en el Arbol Divinal.

De los nueve Subjectos generales.

T E X T O.

Los nueve Subjectos generales susodichos deben entenderse con quatro condiciones, es à saber con la Difinicion, Differencia, Concordancia *y* Mayoridad. *Con la* Difinicion, *paraque cada subjecto tenga su difinicion propia, con la qual sea conocido, y se differencie de otro qualquiera, es à saber con la* Differencia, *paraque se conserve la differencia, que ay entre un subjecto y otro. Esto es con la* Mayoridad; *y segun que un subjecto es mas alto y noble que otro qualquiera, le sean atribuidos los mas altos y nobles principios, y las difiniciones, reglas y principios y sus especies: siguiendo y conservando la difinicion de la* Differencia *en la* Concordancia *y en la* Mayoridad; *como se hà dicho.*

En los entes irracionales en lugar de Sabiduria *se pone* Instinto, *y en lugar de* Voluntad, Apetito; *y por* Gloria, Delectacion; *y en lugar de* Memoria, Recordacion.

C O M E N T O,

PRosigue nuestro Maestro en la explicacion de los terminos de el Alphabeto, y trata aora de los nueve subjectos indicados en èl; y nos enseña el modo, que debemos observar, quando tratemos de ellos, poniendo cada uno en aquel grado, que le compete; para segun èl darle su difinicion, y no ir contra la differencia, que es la raçon de que todas las cosas se conoscan clara y no confusamente; y se guarde assi la preeminencia à cada uno, paraque todos estèn en concordancia; y se evite su privacion. Porque de otra manera se hà de tratar de la *Bondad* y demas principios, quando se habla de Dios, que quando se discurre de el Angel; por ser la una *Bondad* increada, infinita y eterna; y la otra principiada y finita: y de este modo decendiendo à los demas entes segun su perfeccion, que se descubre à las luces de la *Differencia*, *Mayoridad* y de su *Concordancia*; para segun ella dar la difinicion que le toca.

De el primer subjecto que es Dios.

T E X T O.

Dios es aquel ente, en el qual la Bondad, Grandeza, Eternidad *y sus demas dignidades son una misma cosa en numero. Y Dios es aquel ente que tiene en si todo complemento y plenitud, y que no necessita de alguna afuera de si. Dios es la* Bondad, Grandeza, Eternidad, *y sus demas dignidades sin* Contrariedad *ni* Mayoridad *ni* Minoridad. *El hombre puede tratar de Dios por las diez questiones generales preguntando, Si ay Dios? Que es Dios? De que es Dios? &c. siguiendo las quatro condiciones dichas, afirmando en Dios toda perfeccion; y negando y apartando de èl todo defecto.*

CO-

COMENTO.

EL primero de los nueve ſubjectos de el Alphabeto es Dios; y aſſi comiença à tratar de èl: difiniendo à Dios en quanto puede ſer difinido (por ſer la primera de las quatro condiciones) y le difine por las difiniciones quidditativas, ò de equiparencia; dichas aſſi, porque los terminos de ellas ſon iguales à el miſmo Dios; pero mas conocidos à noſotros. Son iguales à el miſmo Dios, por quanto la difinicion ſe convierte con el difinido; pues lo miſmo es decir Dios, que ente que tiene en ſi todo complemento y plenitud, y que no neceſſita de otro afuera de ſi; y à èl que preguntare, quien es aquel ente, que tiene en ſi todo complemento y plenitud, y que no neceſſita de otro afuera de ſi? ſe reſponde muy bien, diciendo, que el tal ente es Dios. Y eſte modo de difinir es ignorado de muchos, no obſtante que Ariſtot. lo indica en el lugar citado 1. Poſter.

En quanto à el modo como ſe puede diſcurrir de Dios por las queſtiones, ſe hà declarado, quando tratamos de ellas, donde ſe guardò la *Mayoridad*, *Differencia* y *Concordancia*: y ſe difiniò ſegun ſu divina *Bondad*, *Grandeza*, &c. Y aſſi en eſſa conformidad ſe puede proceder con los demas ſubjectos de el mundo, obſervando en ellos las condiciones de el Capitulo antecedente: y para tener el conocimiento, que puede adquerir nueſtro entendimiento de eſte ſubjecto, lo conſiguirà contemplando la doctrina de los Arboles Apoſtolical y Divinal de eſta obra.

De los Angeles.

TEXTO.

EL Angel es ſubſtancia intelectual creada mas ſemejante à Dios en naturaleça que otra criatura. En el Angel ay **Bondad** ***eſſencial y natural,*** **Grandeza, Duracion,** ***&c. excepto la*** **Contrariedad.** ***Y ſe puede tratar de èl por las diez queſtiones, preguntando, Si ay Angel? Que es el Angel? &c. ſiguiendo las quatro condiciones dichas.***

COMENTO.

DE eſte ſubjecto trata muy largamente nueſtro Maeſtro en el Arbol Angelical de eſta obra; donde enſeña el ſer ſubſtancial y accidental de el Angel; y de que modo es bueno, grande, &c. phiſica y moralmente: y aſſi miſmo de que ſuerte el Angel maligno es malo; por haver extraviado ſus principios innatos de el *Fin*, paraque fueron creados.

Y por quanto nueſtro Maeſtro no declara de que modo el Angel (ſiendo la ſubſtancia mas parecida à Dios; y la de Dios ſimpliciſſima) es compueſto (aunque lo indica) dirè alguna coſa con brevedad; paraque ſe tenga noticia de eſta materia.

Dificultaſe mucho entre los Theologos y Philoſofos, ſi el Angel es compueſto ò no? y ſi es compueſto? de que materia y forma? y muchos juzgan que no; porque ſi fueran compueſtos, no ſe dirian ſubſtancias ſimples y ſeparadas, eſto es ſin materia y ſin grado alguno de compoſicion: por quanto todo ente compueſto es engendrable y corruptible; aſſi lo certifica Ariſtot. 1. Phyſic. diciendo que la materia es principio de la generacion y corrupcion.

San Auguſtin es de la contraria opinion ſobre el Geneſis, donde dice que toda criatura es compueſta. Y Damaſceno en el 1. de ſus ſentencias opina, que todo ente es groſſero y material, excepto Dios; y Ariſt. en el lib. 1. de las cauſas dice, la cauſa primera no tiene Eliachim, eſto es, algo material; pero el alma y el Angel tienen Eliachim, ò ſerian la cauſa primera: luego ſon compueſtos.

Corrobora eſte argumento el que los Angeles fueron creados, y aſſi movidos de el no ſer à el ſer; y todo aquello, en que ay movimiento es de la conſideracion phiſica latamente ſegun Ariſt. in 2. Phyſicorum; y todo lo que es de la conſideracion phiſica es compueſto: luego, &c. Conſta tambien de Ariſt. 5. Metaph. que los Angeles ſon compueſtos (y lo miſmo las almas racionales) porque todo compueſto de genero y differencia, lo es de materia y forma; los Angeles ſon compueſtos de genero y differencia: luego de materia y forma; por quanto el genero ſe toma de la materia, y la differencia de la forma: y como ningun effecto ſe puede dar ſin ſu cauſa, ſe ſigue, que ſi el Angel tiene genero y differencia, tenga tambien materia y forma; pero eſpiritual y Metaphiſica. Lo que certifica Porfirio diciendo, que aſſi la eſtatua eſtà conſtruida de el metal y de la figura; como la eſpecie de ſu genero y differencia. Que los Angeles eſtèn debajo de un genero ſeñalado es cierto; porque toda eſpe-

cie està debajo de genero señalado; el Angel es su misma especie, como se probarà despues: luego, &c. La mayor es de Arist. y la menor de Porfirio, señalando este por genero la substancia universalissima, de la qual recibe el Angel su predicacion immediatamente.

Y assi se concluye que el Angel es compuesto y lo mismo el alma racional. Y respondiendo à las objecciones contrarias, se dice que los Angeles se llaman substancias simples por simplicidad opuesta à mayor composicion; y por differenciar los de las almas, que no son sino para ser unidas à los cuerpos, con los quales constituyen à los hombres en numero tercero: y assi mismo se dicen separadas, esto es de la materia de los engendrables y corruptibles; pero no de toda materia. Y lo que dice Arist. se debe entender de la materia en el tercer grado, esto es de la de los elementados corporeos; pero no de la materia de el primer grado, de que trata nuestro Maestro en el Arbol Angelical. Ni de la de el segundo grado, de que trata en el Arbol Celestial; porque aquella es espiritual, y esta es incorruptible; y asi se entiende de la materia en el tercer grado, de que trata en el Arbol Elemental; y no de las cosas espirituales, que con ser tales, no dejan de ser compuestas: porque de otra manera serian iguales à Dios y aun el mismo Dios, que es un todo sin partes.

Siendo pues manifiesto que el Angel es compuesto, se dificulta de que? Y unos dicen que de solo acto y potencia. Pero como toda potencia segun Arist. 11. Metaph. proviene de la materia primera, y todo acto de la forma primera; y no se puede dar objecto sin causa, es necessario que los Angeles sean compuestos de materia y forma, y de su medio unitivo espirituales; la qual materia se llama objecto, la forma se dice potencia, y el medio acto.

Pero de esto nace otra dificultad, que es, si el Angel es compuesto de materia y forma de la parte y de la de el todo, ò solo de la materia y forma de el todo. De la materia y forma de el todo es evidente; porque segun Arist. *in 1. cæli & mundi.* Todo ente finito tiene potencia de obrar y padecer; (la qual composicion llaman muchos Metaphisica) y nuestro Maestro la dà en todos los seres, enseñando son constituidos de el *Tivo, Bile y Are.* Quieren algunos, que esta forma de el todo sea su naturaleça *ut sic*; y que la materia sea el grado individual; por quanto dice Arist. en el lugar citado, que quien dice Cielo, dice forma; y que quien dice este Cielo, dice materia (por quanto ya es individuado) como la humanidad en abstracto, ò contrayda.

Pero nuestro Maestro enseña, que ninguna forma puede ser libre, esto es dejar de referirse siempre à aquella materia, cuya forma es: y que assi la humanidad no puede ser forma de el todo; porque està libre y separada de todo respecto de materia; por quanto es solamente la humanidad. De lo qual se sigue, que la forma de el todo en el hombre es el hombrificativo, y la materia el hombrificable, y el acto el hombrificar. Pero en el Angel no es asi; porque no se dà el Angelificativo, Angelificable y Angelificar, por raçon de que no dice respecto à la generacion ni corrupcion, y consiguientemente ni à la produccion de su semejante: y asi se hà de entender, que la forma de el todo en los compuestos en el primer grado de materia se hà de tomar de el todo resultante de la potencia, acto y objecto: y en los demas de todo el compuesto, esto es de todo el numero tercero con el referimiento à la produccion de su semejante. Resta pues el saber aora, si el Angel es compuesto de materia y de la forma parte, esto es de materia y forma phisicas. Y nuestro Maestro dice que si en sus sentencias, y en otros muchos lugares; por quanto la *Bondad* de Raphael (y asi de los otros Angeles y de las almas racionales) informa su *Grandeza* y *Duracion*, &c. y està informada de ellas; y guardando la decente composicion, *Concordancia* y Justicia debida, constituyeron à San Raphael en su ser; el qual fue movido de el no ser à el ser con los dichos principios; y todo movimiento es de la consideracion phisica, segun se hà dicho con Aristoteles en el lugar citado: luego, &c.

Pero de esto que havemos probado emana otra dificultad, que es el saber, si la materia de el Angel ò de el alma racional les es prejacente. Y parece que nuestro Maestro dice que no: diciendo que los dichos principios fueron creados para Raphael, ò para Gabriel ò los otros; por quanto cada Angel constituye su especie (pero segun la comun opinion el alma racional no es asi porque es individuo y no especie) de que se sigue que tienen sus principios especificos y que son compuestos de ellos. Y asi mismo porque si fuessen compuestos de materia prejacente, esta seria contraida por formas contractivas y especificas à el ser de los Angeles y de las almas: lo qual es inconveniente; porque la forma contractiva seria creada, y consiguientemente buena, grande, &c. y asi no seria simple, porque seria buena, grande, &c. y coincidiria con la forma universalissima; y es inutil la repeticion de la misma forma.

Pero se argumenta contra esto, diciendo que nuestro Maestro en el principio de su testa-

mento

mento señala tres grados de materia como se hà declarado. El primero la de los Angeles, el segundo la de los Cielos, y el tercero la de los elementados: luego segun esto la materia Angelica es prejacente. Y esta doctrina es de todos aquellos, que dividen el ente finito en espiritual y corporeo; y tambien de aquellos, que ponen la substancia en comun por subjecto de la Philosofia natural: y assi mismo de San Augustin, que dice en las cosas admirables de la sagrada Escriptura, *Ex illa informi materia, quam Deus ex principio ex nihilo condidit cunctarum rerum in species multiformes divisit.* Què quiere decir, que aquella materia informe, que Dios en el principio creò de el nada, la dividiò en las varias especies de tantas formas de todas las cosas, esto es de las sensibles è insensibles, intelectuales y no intelectuales. Lo que corrobora Damasceno *in suo tertio c. 6.* diciendo que toda la substancia es comun à todos los Hyposthaseos, esto es à todos los supuestos, que estàn contenidos debajo de ella; y assi es impossible, que se halle en ella particular naturaleça ò substancia; porque ya no se diria substancia comun à los Hyposthaseos, sino los mismos Hyposthaseos; y estos se dirian consubstanciales, y juntamente de diversas substancias. Lo que se conoce que es absurdo; y se comprueba con las mismas raçones, con que havemos probado que el Angel es compuesto de genero y differencia. Y con ellas se deduce ser necessaria la prejacencia de la materia: por quanto el genero es *prior natura*, esto es, se conoce primero que los inferiores, de quienes predica; porque es principio de las especies, que estàn debajo de èl: y este es el sentir de Porfirio, que dice, que los generos son prejacentes, y que informados de las differencias especificas perfeccionan las especies: y de la misma manera que el genero se hà y refiere en las segundas intenciones à sus especies; assi la materia à los compuestos: aora pues el genero generalissimo es *prior natura* que sus especies: luego tambien la materia primera (de quien se toma, como se hà probado) serà *prior* ò anterior segun la naturaleça à todos sus compuestos.

Lo que se confirma respondiendo, que nuestro Maestro en el dicho lugar habla de la prejacencia subjectiva (segun la qual los principios Angelicos fueron creados, ò para Raphael ò para Gabriel) y no de la objectiva: porque todo lo que por si mismo y essencialmente predica de algunos, se presupone à ellos; y conviene que sea *prior ex natura rei*, ò segun la naturaleça en el ser objectivo, conforme aquel axioma, *Vbicumque est præsuppositio hujus ab hoc, ibi est prioritas naturæ*, esto es, que en qualquier parte donde se dà la presuposicion de una cosa à otra, alli se dà prioridad de naturaleça; y todo aquello la tiene, de lo qual se saca la consequencia de el subsistir, ò segun otros de el existir.

A el segundo argumento se niega, que aquella forma contractiva seria compuesta de principios, porque es simplicissima sin admitir grado alguno de composicion; y quando se dice que seria buena y grande, &c. se niega formalmente y se concede denominativamente con denominacion extrinseca. Esto es, que se dice buena, grande, &c. porque contrae la materia prejacente, que està constituyda de todos los principios de este arte; assi como la *Bondad*, &c. que contrae la *Grandeza* y no es formalmente por si misma grande, sino denominativamente; no obstante que es ente creado. Siendo manifiesto, que compete mas à Dios crear la forma simple que la materia, por raçon de que aquella es su semejança, por ser Dios forma, esto es acto puro y no materia. Por lo qual dice Arist. 1. Physicorum *Forma est divinum quoddam optimum & acceptabile*, que es decir, que la forma es cierta cosa divina muy buena y aceptable. Y assi la materia se varià de las diversas formas segun la capacidad de los Angeles y de las formas.

Que se dè semejante genero, en que convienen todos los Angeles, y que cada uno constituya una especie, se prueba assi. Empero primeramente se hà de assentar como cosa cierta, que la substancia està constituida de los principios absolutos y respectivos de este arte, como havemos probado. Y es evidente porque la substancia es comunicativa, tiene su *Plenitud*, *Duracion*, *Poder*, *Instinto*, *Apetito*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, &c. y assi es buena, grande, duradera, poderosa, instintiva, apetitiva, virtuosa, verdadera, gloriosa, &c. De manera que la substancia universalissima recibe la predicacion formal substancialmente de cada uno de los principios; aunque estos se dàn reciproca, mutua y accidentalmente sus semejanças. Lo que se prueba; porque todo aquello, que recibe immediatamente predicacion formal de otro, ù de otros, es immediatamente constituido de ellos, y es immediatamente su *Fin*; aora pues la substancia universalissima recibe predicacion formal immediata de cada uno de los principios: luego està constituida de ellos, y consiguientemente es su *Fin* immediato.

Y assi la substancia universalissima es buena, porque dice actualidad de su ser, en quanto precinde y separa de qualquier inferior; siendo evidente (como se hà explicado) que todo lo

que depende de otro lo presupone; y que todo lo que es contraydo, es prior *ex natura rei*, ò segun la naturaleça que lo que le contrae; aora pues segun Arist. y Porfirio la substancia universalissima es contrayda de la espiritual y corporea: luego se sigue èl que la presupongan; pues segun Arist. en los predicamentos, *dici de*, *præsupponit esse in.* Es decir que predicar de muchos, presupone el ser en ellos: luego la substancia universalissima es primero que la corporea y espiritual: y este ser de prioridad es bueno; y no lo puede ser sin la *Bondad*: luego, &c. Probado el ser, se sigue, que tiene suficencia, ò plenitud para aquel mismo ser: y que es grande: que tiene permanencia, y que assi tiene duracion: que todo lo que puede ser, y ser contraydo, es potente: que la substancia dirige sus actos para su conservacion en la contraccion de los individuos; y assi es sabia: que no reposa en su principio ni medio; y que assi tiene apetito à su fin: que si no tubiera virtud, no se daria virtud moral ni artificial; porque esta es semejança de la moral, y esta de la natural, y assi es virtuosa: que es verdadera por si misma y no por accidente; porque en su universalidad (en quanto precinde ò es separada de los inferiores) es verdad decir, que es, y assi es verdadera su adequacion con el entendimiento: y es gloriosa, porque tiene su reposo en su fin y en su operacion intrinseca, ò seria vacua y ociosa: es differente porque es differente de otro ente; y porque està constituyda de materia y forma, sin que el entendimiento obre en esto; porque el entendimiento no puede crear alguna criatura; sino solo considerar sus semejanças; porque se siguiria que faltando la operacion de el entendimiento, no havria materia; lo que es falso, porque la substancia universalisima està compuesta de sus *Tivos*, *Biles* y *Ares*: y es concordante pues todos estos principios estàn concordados en uno: no ay en ella *Contrariedad*; porque si la hubiera substancialmente, no seria contra fin alguno, y assi se convertiria con la *Concordancia*: es asi mismo *Principio*; por quanto es principiable, principiada y principiante: es *Medio*, por quanto si la materia y forma substanciales no tubieran medio substancial, no resultaria la substancia: es *Fin* substancial; porque de otra manera la substancia no tendria reposo sino por el accidente; y asi este seria mas noble que la substancia: es pues mayor que el accidente, y esto por su *Mayoridad* substancial, porque ella es por si misma, y el accidente por otro: es igual y menor substancialmente siendo contrayda; ò no se daria *Igualdad* ni *Minoridad* substancial, ni una parte de substancia seria igual ni menor que otra. De lo qual se sigue que la substancia universal incluye en si todos estos principios substanciales, excepto la *Contrariedad*; y que predican de ella; y esta es el *Fin* de ellos: y assi ninguno se puede dar separado de ella, ni de el otro; porque ya estarian apartados de su *Fin*, que es la substancia.

Y como la substancia predica de los Angeles, de las almas racionales, y de lo corporeo, es necessario que la presupongan, y la contraygan por sus formas contractivas; como son la espiritualidad y corporeidad. Pero primero es contrayda por la espiritualidad, paraque se guarde el orden; y paraque Dios immediatamente despues de la primera creacion fuesse amado, recordado y entendido de la mayor criatura de el mundo: ò se daria en aquel intervalo ociosidad y vacuidad en el orden; lo qual es absurdo.

Y assi fue primitiva la contraccion de la substancia por la espiritualidad: que no fue una en numero, sino multiplice; porque tantos como son los Angeles y almas, tantas son las espiritualidades, determinando cada una la substancia segun su ser, y constituyendo una especie ò numero, un Angel ò un alma. Lo que parece necessario; porque el decir de muchos, presupone el ser en muchos; la substancia pues dice de muchos, por quanto à qualquier Angel ò alma racional conviene univocamente la difinicion de la substancia; porque cada Angel ò alma es existente y agente por si misma: luego la substancia està contrayda en ellas por raçon de sus formas diversas contractivas (siendo imposible que muchas cosas puedan convenir y differenciarse por el mismo concepto) aora pues los Angeles y las almas convienen en la substancia: luego se differencian por sus proprias raçones. Y es la differencia entre el alma y el Angel, que en este la substancia consigue su *Fin*; por quanto cada uno es supuesto y persona: lo que es contrario en las almas, porque ellas no consiguen su *Fin* en si mismas; porque no son persona, sino que de ellas unidas à los cuerpos resultan las personas humanas: y asi el alma consigue con ellos el *Fin*, que es el hombre; y no la compete otra operacion; porque à aquel, cuyo es el ser, compete la operacion; el ser pues es de el todo, y el coesser (esto es el ser conjuntamente y à el mismo tiempo) es de las partes. De que se infiere, que el todo se dice humano y de una misma especie.

Notando aqui, que todo lo que se dice de la substancia universalisima, se dice de lo que està contenido debajo de ella; y asi à cada inferior competen todos los principios susodichos: porque segun Arist. todo lo que se dice de el predicado, se dice de el subjecto: y

por

por quanto las formas contractivas añaden siempre à la materia alguna perfeccion, siempre la materia se mayorifica ò varià de la diversidad de las formas, segun la capacidad que estas tienen, por ser la forma cierta cosa divina muy buena y aceptable, segun se hà explicado.

Y assi nuestro Maestro en la question 59. de las sentencias dice, que en quanto el alma es de semejantes principios que el Angel, es semejante à el Angel en genero ò en especie subalterna, esto es en la espiritualidad.

Y aunque respondiendo à el Hermitaño, declara que cada Angel es constituido de sus principios proprios; es enseñarnos, que cada Angel es numeral y propriamente su misma especie; y que en quanto cada Angel tiene sus proprios principios iguales (y lo mismo de el alma racional) y semejantes, son de el mismo genero: y assi se sigue que segun la individuacion de numero de el Angel, se differencia en especie; pero no segun el modo de la assimiliacion de los principios.

Lo que dà à entender nuestro Maestro en la question, que hace, de si se dàn muchos Angeles de la misma especie? respondiendo convenir se dèn muchos Angeles de la misma especie (esto es, que estèn debajo de una misma especie, que es su genero, y subalternado de la substancia *ut sic*) por raçon de que Dios es mas goçable por Angeles, que sean de la misma especie, que por Angeles que no lo sean; por quanto la identidad de especie ayuda mucho para entenderle y amarle, &c. Lo que se debe entender de la especie que es genero (segun se hà dicho) subalternado, y subalternante respecto de los Angeles y de las almas racionales; siendo forçoso se dè alguna cosa comun à los Angeles segun la naturaleça, que precinda de aquellos, de quienes predica; lo qual es contraydo por algunas formas contractivas à aquellos, de quienes predica. Y esto es la substancia universalissima, que havemos probado, la qual es la materia prejacente, de la naturaleça Angelica tomada en el primero grado; y assi su genero. Con lo qual queda entendido lo que dice nuestro Maestro enseñando, que los Angeles carecen de generacion, porque no tienen genero, esto es, tomandole en el tercer grado de materia. Y assi se concluye que cada Angel constituye una especie en la forma dicha; y juntamente que para constituirla es suficiente un individuo, y la no repugnancia de que Dios puede crear otros muchos de la misma especie: como el Sol, que constituye una especie, y assi mismo cada uno de los Elementos: y no repugna que Dios pueda crear otro Sol y otros Elementos de la misma especie.

De el Cielo.

TEXTO.

EL Cielo es aquel cuerpo que tiene mas grandeça, que otro cuerpo. El Cielo tiene essencial Bondad, Grandeça, Instinto, Apetito, Delectacion, *&c. sin contrariedad, y se puede tratar de èl por las diez questiones, preguntando, si es el Cielo, &c. siguiendo las quatro condiciones susodichas.*

COMENTO.

DE modo, que à el Cielo (como à los demas entes) le competen los principios de este arte con mayor preeminencia, que à todos los sublunares corporeos: porque fue constituido de la quinta essencia de el Chaos, segun enseña nuestro Maestro en el Arbol Celestial: y Arist. lo indica diciendo, fue hecho de la quinta essencia de la materia. En èl no ay *Contrariedad* por raçon de que solo le competen los principios substanciales; y la *Contrariedad* lo es solo accidental; y por esta causa no ay corruptibilidad en los Cielos; y assi mismo por estar sus partes en summa *Concordancia.* Llamase la *Contrariedad* principio accidental en los elementados, porque accidentalmente se contrariàn los unos entes à los otros, y no por su primaria intencion, sino secundariamente; porque el fuego primaria, y essencialmente es ignificativo y propriamente calido; y el agua aquaficativa y propriamente fria: y estos dos Elementos para la constitucion de su ser no miran, ni se refieren primariamente à esta opposicion, sino secundaria y accidentalmente, esto es, quando se juntan en el mixto, que por la diversidad repugnante de sus fines se contrariàn. Pero no obstante es principio muy necessario à la generacion; à la qual es forçoso, assista la corrupcion, que es effecto de la *Contrariedad,* en el modo que se dirà despues.

Tiene

Tiene el Cielo su movimiento proprio, y no de alguna causa exterior, como lo enseña nuestro Maestro en el lugar citado y en su Physica, donde se tratarà muy difusamente de este subjecto.

De el Hombre.

TEXTO.

EL Hombre es substancia sensual è intellectual, ò es animal hombrificante, à el qual compete propriamente el hombrificar.

El Hombre tiene natural y essencial Bondad, Grandeza, *&c. en dos maneras, es à saber, sensual è intellectual, por quanto està compuesto de alma racional y cuerpo. El alma racional es forma intellectual, que informa el cuerpo de el hombre, dandole el ser humano, y conservandole en la especie humana. Y tiene essencialmente tres potencias, es à saber memoria, entendimiento y voluntad, con las quales obra todo lo que obra. Y el cuerpo de el hombre està constituido de la elementativa, vegetativa, sensitiva, imaginativa, y es movido à sus operaciones por la forma susodicha. Y se puede tratar de èl por las diez Questiones, investigando de el hombre: por si es? que es? de que es? &c. siguiendo las condiciones ya dichas.*

COMENTO.

DIfine nuestro Maestro el subjecto hombre, no solo por animal racional, juzgando ser muy genericos estos terminos; y añade una differencia especifica, que solo puede convenir à el hombre, que es el hombrificar; esto es, que tiene potencia para engendrar otro hombre. Advirtiendo que no se hà de tomar el acto por la potencia; porque entonces seria accidental, y no essencial la difinicion de el hombre. Y este modo de difinir es mas proprio que el que se usa ordinariamente; porque el ser racional compete segun muchos tambien à los Angeles; y el ser animal à todos los demas vivientes; y por esto quando se dice que el hombre es animal racional, no se difine por la differencia, que le debe separar y distinguir de otro qualquier subjecto: y no ay otra differencia que distinga y separe el hombre de otro qualquier subjecto como el hombrificar. Y como dice Valerio de Valerio en la explicacion de el Arbol de la Ciencia fol. 975. Si es necessario segun Aristoteles difinir el jumento, es fuerça el decir, que es animal irracional, que rebusna. La qual difinicion es impropria por raçon de la differencia; porque la irracionalidad no es differencia especifica de el jumento; y la rebusnalidad (que se le atribuye como differencia propria) es muy dudosa; porque no se sabe si ay otros animales que rebusnen: y siendo ignorada la differencia especifica; tambien es ignorado el proprio, que emana de ella: y assi segun nuestro Maestro es mejor difinir el jumento diciendo, que es animal irracional que puede engendrar otro jumento; con que se difine por la potencia generativa, que tiene de producir su semejante, ò por la forma de el todo.

De que se sigue que la difinicion, que dà nuestro Maestro de el hombre, es la mejor; y consiguientemente las de todos los seres, difiniendolos por sus propriedades essenciales especificas, y que no pueden competer à otro. De que trataremos muy largamente en nuestra Logica.

Este subjecto se puede discurrir por todos los principios y reglas de este arte; como todos los demas de el mundo; guardandole su *Differencia* y *Mayoridad* de todos los demas entes sublunares, y la *Concordancia*; y la de sus principios corporeos y espirituales: de que trata nuestro Maestro en el Arbol Humanal.

De la Imaginativa.

TEXTO.

LA Imaginativa es la potencia ò parte animal, por la qual el animal imagina aquellas cosas, que le fueron representadas por los sentidos corporeos. Y tiene essencial y natural Bondad, Grandeza, Instinto, Apetito, De-

Delectacion, , *&c.* *son* Contrariedad *essencial*; *y tiene tres potencias que le son coessenciales, es à saber instintiva, apetitiva y recordativa. Y puede ser conocida preguntando de ella; Por si es? Que es? De que es? siguiendo, &c.*

COMENTO.

ESte Texto enseña el modo que debemos guardar en difinir esta potencia; y assi mismo que es discurrible por todos los principios de este arte (de que està constituida como los demas entes) y por todas las reglas y sus especies, segun se reconocerà por el discurso siguiente.

Porque la Imaginativa es la potencia, à la qual compete propriamente el imaginar. Y està constituida de sus correlativos. Es en el mismo animal parte formal, potencia, perfeccion y *Fin*: y tiene en èl potencia activa y passiva. Y todo lo que tiene es de si misma primitivamente referiendose à los inferiores; porque qualquier animal imaginativo se deriva de ella, y es derivativamente de la imagineidad y de el primer cuerpo. Por este tiene substancia y corporeidad essencialmente; y accidentalmente tiene todos los accidentes subjectos en el primer cuerpo y substancia. Por esta tiene *Bondad*, *Grandeza*, &c. y ella es possessivamente de lo imaginado, y tambien es de el animal, que la possee; y de Dios, de quien tiene effectivamente su ser. Y formalmente lo tiene de sus partes essenciales. Y es immediatamente por lo imaginado, y mediatamente por el hombre; y mediante el hombre es por Dios. Y es tanta continua, quantas son sus partes essenciales; y discreta (esto es segun su quantidad discreta) es una en su numero, y muchas por accidente en sus partes subjectivas. Es propriamente imaginificativa; y apropriadamente bonificativa, grandificativa, quantificativa. Y fue entonces quando fue deducida por sus partes; pero es eviterna en quanto à su ser objectivo; mas en su ser subjectivo es temporal por accidente. Està insertada en la sensitiva immediatamente, y mediatamente en la vegetativa y elementativa. Y tiene diversos modos de ser, uno subjectivo en quanto tiene ser en sus partes subjectivas: otro es objectivo en quanto tiene ser immediatamente en la sensitiva por modo de ingerimiento, y mediatamente en la vegetativa y elementativa. Y està con sus potencias, de que està constituida, con las quales obra afuera de si. Y es digno de notar que las dichas tres formas conjuntamente con la elementativa constituyen un artificio de la naturaleça, mediante el qual se ponen y constituyen en su ser todos los elementados, sensados, &c. Trata nuestro Maestro muy particularmente de esta forma en el Arbol Imaginal y en las lamentaciones de la Philosofia, donde prueba las tres potencias que dice ay en la Imaginativa; como la instintiva que tienen los animales para discernir las cosas que les son utiles, y las que les son dañosas: por esta potencia el perro conoce à su dueño y à el estrangero. Por la apetitiva apetece todo lo que le es util y que concierne à su conservacion, y à la produccion de su semejante. Por la recordativa se acuerda la Golondrina y la Cigueña de su nido, el Perro de su casa, y el Buey de su pesebre. Pero no todos los animales brutos tienen la imaginativa (como enseña nuestro Maestro en su Rethorica) porque las Moscas, Gusanos y otros carecen de ella; como se experimenta en la Mosca; porque aunque este animal aya sido maltratado en un lugar, y vea muertos en èl muchos de su especie, no por esso deja de bolver à el mismo lugar, sin recordar el peligro passado. Lo que no sucede à el animal dotado de esta potencia Imaginativa; como se reconoce hasta en el torpe jumento; que haviendo tropeçado y caydo en un lugar, se recela quando buelve à passar por èl.

De la Sensitiva.

TEXTO.

L*A Sensitiva es la potencia, con la qual el animal siente lo sensible, es à saber lo visible, oyble, &c. y tiene essencial y natural* Bondad, Grandeça, *&c. y puede ser conocida preguntando de ella por si es? que es? de*

que es? &c. y tiene seys sentidos particulares, es à saber la Vista, Oydo, Gusto, Tacto, Olfacto y la Habla; en los quales està diversificada. Y semejantemente se debe tratar de sus principios essenciales y particulares segun las quatro condiciones dichas.

COMENTO.

ES evidente, que siendo la Sensitiva ente real, que està constituida essencialmente de los principios de este arte; y que se puede discurrir por todos ellos, y por todas las reglas y questiones; como assi mismo todos los entes, segun enseña nuestro Maestro en su arte magna y breve; y trata de esta potencia particularmente en el Arbol Sensual. Y por quanto supone en el texto ser seys los sentidos contra lo comun opinion (que solo establece cinco) diremos brevemente alguna cosa para mayor declaracion de su doctrina, remitiendo el Artista à el libro particular, que compuso nuestro Maestro de la habla.

Todos conceden sin dificultad (à demas de el sentido comun) los exteriores es à saber la Vista, Oydo, Olfacto, Gusto y Tacto. A los quales se debe añadir la Habla, por ser tambien sentido como los demas; y se manifiesta con las raçones siguientes.

Porque de la misma manera que los otros sentidos se especifican de su objecto sensible, assi el habla; por quanto el verbo interno no se puede hacer sensible, sino por la voz; como ni la pared visible, sino es por el color; y assi la voz sensible es el objecto especificativo de la habla; como el color es el objecto especificativo de la vista: porque de la misma suerte se hà el color respecto de la vista; como la voz respecto de el verbo interno (esto es respecto de la concepcion, que hacemos en nuestro entendimiento, y que explicamos por la palabra) y de el mismo modo que la color me hace visible la pared y el objecto proporcionado de la vista; assi la habla me hace sensible el verbo.

Ni es de algun momento la objeccion, que se puede hacer contra estas raçones, diciendo que la voz y el sonido son el objecto de el oydo, y que assi no lo pueden ser de el habla. Porque segun la buena Theologia y Philosofia una misma cosa puede ser objecto de diversas potencias debajo de differentes formalidades; como el ente, que debajo de la raçon de bueno, y debajo de la raçon de verdadero especifica dos potencias realmente distintas, es à saber lo verdadero à el entendimiento, y lo bueno à la voluntad. Y la essencia divina segun S. Thomas 1. p. es totalmente la misma cosa en la raçon de el ser entitativo y de el ser inteligible; y no obstante se comunica y dà à el entendimiento beato en el ser inteligible, y no en el ser entitativo. Y assi de el mismo modo la voz puede ser objecto de el oydo y de la habla; de el oydo debajo de la raçon de sonido; y de la habla debajo de la raçon de articulada. Y esto se experimenta en diversos subjectos; como la pared, que es objecto de el oydo, de la vista, de el olfacto, de el tacto y de el gusto debajo de diversas raçones; por quanto no es necessario para la diversidad y especificacion de las potencias, que los objectos sean materialmente distintos, sino solo formalmente. Y por esta raçon el sonido articulado (que exprime y declara el pensamiento y concepcion de el entendimiento) es la formal de la potencia hablativa. Lo qual segun este respecto no conviene à la potencia de el oydo. Y assi es tan necessario establecer este sentido como los demas; pues todos ellos se establecen por la diversidad de sus objectos formalmente distintos.

Y de el mismo modo que los demas sentidos tienen su fin, lo tiene èl de el habla segun su existencia; que es para ser declarativa de las concepciones, que un espiritu racional forma de Dios, de los Angeles, &c. Y de todas las cosas genericas y abstractas, que constituyen el objecto y la ciencia; haciendo exteriormente sensible por la voz articulada el verbo concebido interiormente por el entendimiento, para introducirle dentro de el sentido de aquel, que lo escucha; y hacerle consiguientemente comprehender por su espiritu las mismas verdades.

Tiene assi mismo este sentido su organo y las otras partes necessarias, para llegar à su *Fin*, de el mismo modo que los otros sentidos. De que se infiere que no ay raçon porque sea excluydo de su numero; siendo assi que estableciendo seys sentidos, se constituye y cumple el numero perfecto; y con el comun el de las graduaciones Philosoficas. Ademas, que en està potencia se halla el medio necessario, para formar la sensacion, como en los demas

demas sentidos, que se admiten vulgarmente: porque es cosa evidente que el ayre es medio necessario, para formar la voz; assi como para veer y para oyr las cosas. De que se sigue se debe admitir el habla por el sexto sentido por competirle todos los requisitos, que à los demas.

De la Vegetativa.

TEXTO.

LA Vegetativa es aquella potencia, por la qual se hace naturalmente la transmutacion de una substancia en otra: como de la lluvia en planta, y de la vianda en carne, &c. y tiene natural y especial Bondad, Grandeza, Instinto, Apetito, Delectacion *sin* Contrariedad *essencial. Tiene tambien quatro potencias, con las quales obra naturalmente, es à saber la apetitiva, ò atractiva, por la qual atrae à el subjecto: por la retentiva retiene, por la digestiva digiere lo retenido: por la expulsiva expele lo que no conviene à el subjecto. Y puede tratarse de ella por las diez questiones, es à saber si es? que es? &c. siguiendo las quatro condiciones susodichas.*

COMENTO.

TRata de la naturaleça de esta potencia muy particularmente nuestro Maestro en el Arbol Vegetal: y guardando en ella las condiciones susodichas se puede tambien difinir diciendo, que es aquella forma, à quien compete propriamente vegetar, esto es transmudar una substancia en otra: y tiene en si cuerpo y vegetatividad, de la qual se denomina.

Por el cuerpo tiene substancia y corporeidad: y por la substancia tiene *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, &c. Y assi es discurrible segun su capacidad y especie por todas las questiones y principios en el modo siguiente. Es buena, porque es util, pues sin la vegetativa perecerian las cosas animadas. Es grande por los effectos grandes, que tiene en la diversidad de los vegetables, que estàn debajo de ella: y estos son mayores con *Mayoridad* intensiva que las piedras. Notando que debajo de la misma especie ay grados mas perfectos; como se reconoce en los Arboles y en las Plantas. Es objectivamente eviterna, por quanto es effecto immediato de Dios; y assi mismo porque es forma universal è incorruptible en su essencia: y subjectivamente es temporanea y accidental: y es verdad que ella no desfalleceria jamas, si permaneciesse su subjecto, que es la elementativa; pero faltandole, no tiene de donde poder vivir: como el trigo que desfallece, luego que le falta la lluvia; y la luz se muere faltando el azeyte en la lampara; en que se reconoce, que no està constituida de contrarios. Es poderosa por quanto transmuda el alimento y viandas en la substancia de el alimentado. Es sabia por raçon de que govierna sabiamente sus actos componiendo lo animado, nutriendolo y alimentandolo. Tiene tambien virtud, que multiplica en las plantas; como experimenta la ciencia Medica cada dia. Y es verdadera porque verifica lo que transmuda en la substancia de lo elementado. Y tiene su delectacion en lo vegetado, que es su *Fin*; y en la multiplicacion de los ramos, flores y frutos. Es differente de todas las demas potencias y formas; y con su *Differencia* la pone entre lo animado è inanimado, differenciando lo uno de lo otro por el vivir; y tambien ay *Differencia* entre planta y planta; y entre sus ramos, hojas, y flores. Tiene assi mismo *Concordancia*, con la qual concuerda la canela con el ajo, con el hinojo y aniz en el calor, y la col y rosa en la sequedad. Tiene *Contrariedad*, pero estraña, deducida de los elementados; siendo assi que ella no tiene en si misma *Contrariedad* substancial; pero los mixtos (que se derivan de ella) se contrariàn reciprocamente; como la pimienta y la lechuga. Es assi mismo en su genero principio formal y general; y assi no puede ser tocada con el sentido; aunque su effecto es sentido, es à saber lo vegetado. Y es medio, por quanto mediante la vegetativa crece el vegetado. Y tiene su *Fin* por quanto se reposa en su effecto. Es mayor que la elementativa por *Mayoridad* de grado y perfeccion. Y menor que la sensitiva, por

quanto la elementativa es por la vegetativa, y esta es por la sensitiva; y es mayor finalmente en el tronco que en las rayzes, y en los ramos que en los braços, y en el fruto que en los demas. Considerase en ella la *Igualdad*; por quanto segun Arist. donde ay mayor y menor ay *Igualdad*: y tiene tambien todos los principios de este arte, que predican igualmente de ella. Y assi es buena, grande, &c. y tiene coessencialmente las quatro potencias significadas en el texto, las quales preceden à su acto; porque por la apetitiva apetece las cosas exteriores, paraque tomandolas interiormente (ò por *intus sumptionem*) pueda transmudarlas en la naturaleça de lo alimentado; como la lluvia y la tierra en la especie de planta. Por la retentiva se cierran los poros, paraque se haga la digestion. Por la digestiva se hace la transmutacion de una especie en otra; como el pan en carne. Por la expulsiva se expele la materia grossera, que no puede por su mucha materialidad servir de nutrimento: y tiene varios modos para poder hacer la expulsion; como en los animales por los excrementos, en las plantas por las corteças y hojas. La vegetativa es en lo vegetado como la causa formal en su effecto, y como el acto y perfeccion en la materia. Y todo lo que tiene en si lo tiene en el tal effecto, es à saber su potencia para hacer y para padecer. No es primitivamente de ninguno, por quanto ella en su coordinacion es el primer subjecto; siendo la primera en el genero de las cosas vivientes: pero derivativamente se deriva de el primer cuerpo y de la forma especifica, esto es, en quanto se refiere à sus superiores, de quienes tiene su ser. Y es possessivamente de el cuerpo animado, y adequadamente de su effecto. Es formalmente por sus partes essenciales; porque segun Arist. todas las cosas incluidas en el primer modo de decir por si mismas, ò de predicar, son formas. Finalmente es por lo vegetado immediatamente, y por el universo mediatamente. Es propriamente por el hombre y propissimamente por Dios. Es tanta, quanta es su essencia; y por la quantidad discreta es una en su numero, y assi mismo por sus partes subjectivas. Compete à la vegetativa propriamente el vegetar, y apropriadamente es bonificativa, corporificativa, &c. Es eviterna, porque es (como se hà dicho) effecto immediato de Dios, pero principiada en tiempo, y porque es incorruptible: como lo son todos los principios universales, que consiguiràn su *Fin* con el hombre glorioso; y estaràn privados de èl, con el condenado. Y es accidentalmente temporal por raçon de el subjecto, en que se halla; y porque todo cuerpo animado es medido por el tiempo. Y assi la vegetativa està esparcida y diffusa por toda la elementativa (como lo dice nuestro Maestro en el Arbol Vegetal) pero no puede obrar sin lugar y subjecto determinado. Està tambien en la disposicion y potencia; y por quanto està determinada en un modo confuso, nacen en la elementativa confusamente yerbas sobre la haz de la tierra. Tiene su modo de ser y de obrar; porque objectivamente tiene el modo de ser en la elementativa por forma de ingerimiento; y subjectivamente tiene su ser en qualquier animado. Y tiene proprios instrumentos, con que obra, que son la potencia activa (con que informa à la elementativa, para el ser animado) y la passiva, con que lo animado recibe lo extrinseco, para conservar su naturaleça. Y à este modo se puede proceder con todos los entes de el mundo por los principios y reglas de este arte.

De la Elementativa.

TEXTO.

La Elementativa es ente natural ò aquella potencia en los elementados, por la qual los Elementos entran en la composicion, y existen paraque obren en los elementados, que se componen de ellos. Los Elementos son quatro, es à saber el fuego, el ayre, el agua y la tierra. El fuego es calido y seco, ligero y lucido. El ayre es humedo y calido, ligero y diaphano. El agua es fria y humeda, pesada y blanca. La tierra es seca y fria, pesada y negra.

La Elementativa tiene Bondad, Grandeça, *&c. con* Contrariedad *por raçon de los elementos, que son contrarios por sus qualidades proprias y apro-*

y apropriadas. Puede ser investigada por las diez questiones generales, es à saber, si es? que es? de que es? y assi de cada uno de los elementos: cada uno de los quales tiene su Bondad *propria natural y essencial, su* Grandeça, *&c. y se puede tratar de èl por las diez questiones generales, siguiendo las quatro condiciones susodichas.*

COMENTO.

POr lo que enseña nuestro Maestro en el Arbol Elemental està descubierta la naturaleça de esta potencia; y por lo que està indicado en el texto se manifiesta, que puede ser discurrida por los principios y reglas de este arte conforme havemos hecho con algunos de los subjectos antecedentes. Y segun lo que discurrimos en el elemento de el agua, y nuestro Maestro declara en la lamentacion de la Philosofia, la elementativa està compuesta de los elementativos de los quatro elementos simples y de sus elementables; y los elementos se componen en ella; paraque assi puedan ser visibles (no pudiendolo ser ningun elemento simple) estas quatro massas, que experimentamos, à saber, el fuego, que veemos, el ayre, que sentimos, el agua, que tocamos, y la tierra, que habitamos: por raçon de que el elemento simple consiste solo en su forma especifica y en su qualidad propria, que emana de ella; como el fuego en su ignificativo y calefactivo, &c. y assi mezclandose los elementos, resulta de ellos la elementativa; y estos quedan en ella (como havemos dicho) y assi ella viene à ser medio entre los elementos simples y los elementados; y en estos està su movimiento en fluxo y refluxo. De que se sigue que la elementativa contiene en si las qualidades de los quatro elementos; y assi es calida por el fuego, humeda por el ayre, fria por el agua, y seca por la tierra. Y no es visible ni sensible, pero si, inteligible.

Los elementos no son mas ni menos que quatro; como ni las primeras qualidades. Assi lo prueba nuestro Maestro en el dicho Arbol, por raçon de la *Concordancia* y *Contrariedad*; y por otras muchas raçones, que deducen en las Escuelas, contra los que no admiten sino uno, ò tres elementos: de que se tratarà en la Philosofia, que espero sacar à luz muy presto comentando la de nuestro Maestro.

Cada Elemento tiene su forma substancial propria: como el fuego el fueguificativo ò ignificativo, el ayre el ayreficativo, el agua el aquaficativo, y la tierra el tierrificativo; de que se concluye, que no son sus formas sus primeras qualidades; como se hàn persuadido muchos. Cada elemento tiene dos qualidades primeras, una en summo grado, y otra en menos summo: las de en summo grado son las proprias; como el calor de el fuego, la humedad de el ayre, la frialdad de el agua, y la sequedad de la tierra. Las apropriadas; como la sequedad de el fuego, la calor de el ayre, la humedad de el agua, la frialdad de la tierra.

La calor junta las cosas homogeneas, y separa las heterogeneas, que es decir que junta las semejantes, y disgrega las dessemejantes: como si un cuerpo estubiesse hecho de metal, cera y paja, y se dissolviesse con el calor de el fuego; entonçes el metal se junta y se và abajo, la cera se junta y sube mas arriba, y la paja mucho mas arriba. La frialdad junta indifferentemente las cosas homogeneas y heterogeneas; como la paja y lodo, quando yela. La sequedad es la que facilmente es terminada por sus proprios terminos, y dificilmente por los de otro; como la tierra que es muy dificil de ser terminada por otro cuerpo. La humedad es la que dificilmente es terminada por sus proprios terminos, y facilmente por los agenos; como el ayre y el agua, que son terminados facilmente por qualquier cuerpo.

Todas las demas qualidades resultan de la mixtion de las primeras; assi como de las doce mixtiones, que hacen los elementos, tres distintas en cada triangulo, se compone la immensidad varia de tantos individuos. Y consiguientemente todos los colores de la mezcla de los quatro referidos en el texto.

Sin que sea de consequencia el decir que el negro no es color, sino privacion de lo blanco, porque tambien el color negro es privacion de todos los demas colores. Y lo dicta la raçon, porque la privacion no pone en la naturaleça cosa positiva, ni es causa de perfeccion alguna; porque asi el no ser seria causa ò principio de el ser; lo que es absurdo: luego

go, &c. Y esto es evidente porque si se mezcla carbon y cal, resulta el color azul, que es positivo y real: luego aquello de que resulta, &c.

De la Instrumentativa.

TEXTO.

La Instrumentativa es la potencia, ò el habito, por el qual se hacen las obras assi innaturales como las artificiales, y otras de otro modo. Y contiene tres especies, es à saber Moralidades, las artes Liberales y otras ciencias, y las artes Mecanicas.

En la Instrumentativa ay Bondad, Grandeza, *&c. à su modo en general. Y cada una de sus especies tiene* Bondad, Grandeza, *&c. y* Differencia *de la otra segun que son differentes entre si.*

El Artista general trata general y especialmente de la Instrumentativa por las diez questiones; y assi mismo de sus especies; porque estàn contenidas en ella, y debajo de ella; y tambien de qualquier contenido debajo de qualquiera, reglando siempre las quatro condiciones generales susodichas, que son Difinicion, Differencia, Concordancia *y* Mayoridad.

COMENTO.

Llama instrumento nuestro Maestro qualquier habito, ò potencia; por cuyo medio obran los entes moral, ò artificialmente: de cuyo modo de operar se constituyen tres especies, que son la moral, la cientifica, y la mecanica. Y de esta y de las artes liberales comprehendidas en la cientifica, trata muy particularmente en esta obra en el Arbol Humanal (y de ellos diremos mas abajo) y de la moral en el Arbol Moral. Y se hà de advertir, que à la instrumentativa y à qualquiera de sus especies las competen todos los principios de este arte; y que assi son discurribles por ellos, y por todas las questiones y sus especies.

De las Virtudes.

ADVERTENCIA.

HA indicado en el Texto precedente nuestro Maestro, que la moralidad es una de las especies de la instrumentativa: y como se divide en virtudes y vicios, dà aqui algun conocimiento de aquellas y de estos por sus difiniciones: y por quanto en el Arbol Moral se trata muy de proposito de las virtudes y de los vicios, nòs contentaremos de poner solo en este lugar las difiniciones de el Maestro, remitiendo el Artista à el lugar citado.

TEXTO.

La Justicia es virtud, por la qual el justo dà à cada uno lo que es suyo, es à saber à Dios, à si mismo, y à su proximo.

La Prudencia es virtud, por la qual se obra prudentemente eligiendo, evitando, y previendo. Es à saber eligiendo antes lo mas bueno, y evitando lo malo y mas presto lo mas malo. Previendo, es à saber en las cosas possibles è imposibles, utiles è inutiles, &c.

La Fortaleça es virtud, con la qual el hombre fuerte fortifica su alma contra los vicios, para poder alcançar las virtudes.

La

La Templança es virtud, por la qual el templado templa su alma y actos entre dos extremidades contrarias segun lo mayor, lo par y lo menor.

La Fè es virtud, con la qual el hombre cree ser verdadero aquello, que no siente ni entiende; y con la qual puede ascender à entender sobre sus fuerças naturales con el referimiento de todo el hombre.

La Esperança es virtud, por la qual el que espera, espera auxilio de Dios, perdon, premio, ò gloria.

La Caridad es virtud, con la qual la voluntad asciende à amar à Dios, y à su progimo sobre su poder natural: ò se difinirà assi. La Caridad es virtud, por la qual el caritativo ama à Dios sobre todas las cosas, à si mismo y à su progimo igualmente en Dios, y por Dios.

La Paciencia es virtud, por la qual sufre el hombre passion en paz y sin ira de el coraçon. O la paciencia es habito, con el qual el paciente vence, y no es vencido.

La Piedad es la virtud, con la qual la voluntad se comueve à tener compassion de las necessidades de su progimo. O la Piedad es habito, con el qual el piadoso se conduele de el dolor de su progimo.

De las Difiniciones de los Vicios.

HAviendo difinido nuestro Maestro las nueve virtudes contenidas en su Alphabeto, passà à difinir los nueve vicios assi mismo significados en èl: y por tratar de ellos muy particularmente en el Arbol Moral Vicioso, nos contentaremos tambien con poner solamente en este lugar sus difiniciones.

T E X T O.

LA Avaricia es el vicio, que extravia y desencamina los bienes de el Fin, *para que fueron creados. O la Avaricia es el vicio, con el qual lo bueno es desencaminado y extraviado de su* Fin, *que es servir à Dios justa y prudentemente, &c.*

La Gula es el vicio, que mas veces priva de la abstinencia y templança que otro vicio alguno: y por esso es el pecado, por el qual mueren muchos mas hombres, que por otro pecado. O la Gula es el vicio, por el qual el gloton priva de si la abstinencia y templança por el mucho comer y beber, y el desreglado apetito de estos dos.

La Lujuria es vicio, por el qual el hombre usa indebidamente de sus potencias contra la congruidad de la continencia. O la Lujuria es el vicio con el qual el lujurioso desencamina la copula de el orden è intento final porque es.

La Soberbia es el vicio, con el qual los hombres apetecen los honores, que no les competen.

La Pereça ò Acidia es el habito, con el qual el pereçoso tiene pereça en hacer lo bueno y evitar lo malo; y tiene placer y goço de el mal de los otros y tristeça de su prosperidad.

La Embidia es vicio, por el qual el embidioso dessea injustamente los bienes de otro, y se regocija de el mal de los otros, y se entristece de su prosperidad.

La Ira es aquel vicio, por el qual la voluntad sin deliberacion aborrece el bien, y ama el mal. O la Ira es el vicio, con que el ayrado ata su libertad

tad y deliberacion contra la voluntad refrenada y reglada debajo de la paciencia; y por esta causa dessea el mal y aborrece el bien.

La Mentira es aquel vicio, con el qual el mentiroso pronuncia con la boca, falsa y viciosamente lo que tiene en la mente.

La Inconstancia es aquel vicio, con el qual el inconstante es en muchas maneras variable.

De las Cien Formas.

Entidad.	Linea.	Potencia.	Predicacion.
Essencia.	Esphera.	Objecto.	Libertad.
Vnidad.	Raçon.	Acto.	Creacion.
Pluralidad.	Vacuo.	Immobilidad.	Misericordia.
Abstracto.	Vniversal.	Sucession.	Crimen.
Concreto.	Particular.	Atraccion.	Ciencia.
Naturaleça.	Propriedad.	Recepcion.	Arte Mecanica.
Genero.	Translacion.	Significacion.	Arte Liberal.
Especie.	Alteracion.	Novedad.	Arte Moral.
Disposicion.	Generacion.	Monstruosidad.	Arte General.
Proporcion.	Angulo.	Color.	Theologia.
Intencion.	Figura.	Sombra.	Philosofia.
Instante.	Triangulo.	Necessidad.	Astrologia.
Intensidad.	Quadrangulo.	Contingente.	Geometria.
Estensidad.	Circulo.	Fortuna.	Musica.
Contiguidad.	Superficie.	Ocasion.	Rhetorica.
Continuidad.	Instincto.	Difinicion.	Logica.
Hile ò Chaos.	Apetito.	Opinion.	Gramatica.
Individuidad.	Movimiento.	Question.	Medicina.
Simplicidad.	Corrupcion.	Destinacion.	Moralidad.
Composicion.	Privacion.	Suposicion.	Derecho.
Forma.	Infinidad.	Demonstracion.	Milicia.
Materia.	Comprehension.	Punto transcendente.	Politica.
Cuerpo.	Capacidad.	Idea.	
Rectitudes.	Existencia.	Predestinacion.	

POne cien terminos nuestro Maestro en el arte, que llama Formas. Las quales sirven paraque discurriendo por ellas qualquier subjecto, pueda tener de èl nuestro entendimiento mas conocimientos; siendo assi, que mientras estas formas, ò terminos se aplicaren à qualquier subjecto, se tienen de èl mayores noticias: y mientras mas se aplicaren los principios y reglas de este arte à qualquier forma general ò especialmente, mas se descubrirà lo arcano de su ser: como lo reconocerà el estudioso, que se aplicare con atencion, imitando los egemplos, que pone nuestro Maestro en el Arbol Elemental, en el Humanal, y en el Questional de esta obra. Y por esta raçon explicaremos algunas de estas formas, y de otras pondremos solo las difiniciones. Advirtiendo que en la tablilla antecedente ay algunas formas que no estàn en los Arboles citados, y en estos ay algunas, que no estàn en esta tablilla: y assi el curioso puede especularlas cotejando las unas con las otras, y aprovechandose de todas en la explicacion de qualquier subjecto. Notando tambien que nuestro Maestro puso expressamente las Ciencias entre estas formas, para dar à entender y enseñarnos, que estas se pueden aplicar asi en las cosas naturales, como en las morales, y juntamente en las Ciencias.

De

De las Dificiniones de las Cien Formas.

TEXTO.

LA entidad es aquello, por lo qual el ente es ente, y produce el ente; de la misma manera que la Bondad *es aquello, por lo qual lo bueno es bueno, y obra lo bueno, &c.*

La essencia es aquello, por lo qual es el ser: como el hombre lo es por la humanidad, y el ente por la entidad.

COMENTO.

ANtes de passar à la explicacion de las otras formas, para mayor inteligencia de ellas me hà parecido à proposito advertir con nuestro Maestro en su arte Cabalastica.

Que la naturaleça de los generables y corruptibles tiene innatamente el separar primeramente las partes de qualquier corruptible, y el agregarlas de qualquier generable (como se experimenta en qualquier generacion y corrupcion) de lo qual son causas el litigio y la amistad. El litigio es causa en las cosas de que los subjectos sean despojados de sus formas. El amistad es causa de su union: y assi lo que procede de ella es compuesto de materia y forma; y tambien lo es lo que corrompe el litigio. Y esto sucede ordinariamente en las cosas sensibles. Y de la misma suerte que estas proceden en la generacion y corrupcion; assi las cosas inteligibles en el conocimiento ò inteleccion; por quanto no se genera ciencia en nosotros, sino por corrupcion (à su modo) de la ignorancia. Y como qualquier cosa se engendra por la agregacion, y se corrompe por la separacion, se sigue que la ciencia no se engendra en nosotros, sino por la agregacion y conjuncion de el mayor extremo con el menor por el medio de la demonstracion. Lo qual es el mismo *quod quid est*, que es decir lo que es quidditativamente; y es menester investigarlo primero analiticamente ò por la ciencia divisiva, que es muy semejante à la separacion; y despues por la synthetica, ò por la compositiva, que es muy semejante à la agregacion ò conjuncion de partes; por la qual consiguiremos el conocimiento de la cosa, y de *lo que es*; porque la separacion de el uno es la agregacion y conjuncion de el otro: como quando decimos. El hombre no es irracional, se sigue, luego es racional; porque es notorio que es animal, y que es sensitivo: y como todo lo sensitivo es animal; se infiere necessariamente que el hombre es animal racional. Y de esto se manifiesta que para la investigacion de el *quod quid est* se hà de usar primero de la ciencia divisiva: y por quanto el *quod quid est*, no es otra cosa que la dificinion; y toda dificinion dice solamente lo que es el ser de la cosa; y todo el ser de la cosa procede de la forma, se sigue que la dificinion es la forma: aora pues toda la forma de la cosa es su quiddidad: luego el *quod quid est* es la quiddidad de la cosa.

Y assi para su conocimiento enseña nuestro Maestro, que se abstraiga la forma de la cosa de la misma cosa; y que se comience por aquello, que es mas conocido de nuestro entendimiento. Y no ay cosa alguna que lo sea tanto como el ser, cuyo acto y forma es la essencia. Y esto es evidente, por quanto el ser es por la essencia, y no la essencia por el ser; siendo assi que la cosa es, porque tiene essencia, y no por raçon de que es, tiene essencia: es pues la essencia el acto y perfeccion de el ser; y por raçon de el ser no opera sino el ser: y por esta causa el ser es inseparable de las cosas. Y como havemos dicho en este tratado, la essencia es por el ser, el ser por el ente, y este por el supuesto; y assi la entidad es la raçon à el ente de que produzga el ente; como la *Bondad* es raçon à el bueno de que produzga lo bueno, como se hà explicado.

Este ente pues es en dos modos, à saber *participialiter* y *verbaliter* ò denominativamente: este ultimo es el ente transcendente, y el que incluye en si quiddidad, naturaleça, essencia y ser, y en este modo es el ente el objecto adequado de la Metaphisica. El participaliter incluye en si demas de las formas dichas la singularidad y existencia: y en este modo conviene à el que està existiendo actualmente.

Assi mismo el ente transcendiente ò verbaliter se entiende en dos maneras; porque ò se toma por todo lo possitivo, y por todo lo que està fuera de el no ser; y en este sentido predica de todo aquello, de lo qual se puede verificar el verbo *soy*, *eres*, *fuy* y su participio. Y assi predica de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. de los entes de raçon, de las privaciones y negaciones: pero en este modo no dice el ente tener antecedencia alguna à aquellos, de quienes predica; sino solo dice la actualidad ò consonancia de ser: porque si digesse alguna antecedencia contrayble, seria la entidad; y esta seria ente en su ultima abstraccion con entidad formal. Porque predicaria de ella tambien el verbo *soy*, *eres*, &c. y assi se diria, la entidad es ente: y de esta seria necessario abstraer otra formalidad, que fuesse su abstracto; con que se daria processo en infinito; y ninguna formalidad seria aquello, que es; esto es abstrayda de todo aquello que le es annexo.

El ente pues considerado en este modo es muy confuso, y segun nuestro Maestro innombrable. Por raçon de que virtualmente lo contiene todo debajo de si; y como tal no tiene especificacion alguna, ni numero, ni nombre: y asi como lo confuso predica de el ente, de el mismo modo el ente tomado en esta forma de todo ente. Y segun nuestro Maestro quien nombrare ente, nombrarà todas las cosas; y lo mismo es decir ente, que casi el acto de el ser.

En el segundo modo se toma concreta y formalmente; y asi es el objecto adequado de la Metaphisica, en quanto incluye y tiene debajo de si las dichas formalidades, como *Bondad*, *Verdad*, y todas las demas transcendentales, excepto la entidad, de la qual se denomina tal el ente formalmente; porque la entidad es abstracto y precinde de todo concreto; y el ente es su concreto. Y por esto el ente es el centro de todas las cosas, y tiene como su ser especifico, à el qual se le hà puesto el nombre de su propriedad entificativa; que es el ser de la entidad, ò la essencia. Esto es la raçon de el ser, y es como la rayz de el ser, la qual es buena: y asi la *Bondad* entitativa es la entidad de la cosa; por lo qual es apeticible; y lo mismo de los demas transcendentes, que se convierten con el ente. De adonde procede que quando se dice Pedro es, se resuelve esta proposicion en el ente, à el qual se le hà puesto el nombre de tal, paraque primariamente se signifique à si mismo segun sus dichas propriedades; y secundariamente todas las demas cosas, de que predica formalmente.

TEXTO.

LA Vnidad es ente, por el qual el uno es uno y obra, ò produce el uno.

La Pluralidad es la agregacion, ò junta de muchas cosas en algun modo diversas.

COMENTO.

DE las difiniciones de el Texto se sigue que de el uno en quanto uno no puede producirse sino uno: y por esso la unidad no es causa de la composicion; y de su opuesto es causa la multitud ò pluralidad: por cuya raçon esta es siempre divisible, y la unidad es indivisible siempre. De que se infiere repugnar à la naturaleça Divina, y ser error èl que se diga ser unidad divisible, en quanto es unidad simple. Y por quanto segun nuestro Maestro lo bueno està contenido debajo de el ser, y debajo de lo bueno el ente: por raçon de que primero es ser, que el ser bueno, y el ser bueno que el ser ente, se sigue que todo ente es bueno; pero no que todo lo bueno sea ente sino connotativamente; como ningun superior es su inferior, aunque este contenga en si todo lo que compete à su superior. Porque si el ser no fuera bueno, sino por el ser de el ente, se siguiria que la *Bondad* de el superior, ò anterior no lo seria, sino por la *Bondad* de el inferior ò posterior: lo que es absurdo, porque asi la *Bondad* de el primer principio seria comunicada de lo principiado. Por lo qual el ser y lo bueno preceden à el ente, y este es bueno por la *Bondad* de el mismo ser; porque es el genero generalissimo de todos los entes debajo de la raçon de la inseparabilidad de todas las cosas, y es su primer principio. En que se manifiesta que el ente predica de algunos sim-

simples; pero no de todos: y que tambien predica de uno, pero no de todo uno; porque no predica de el ser, ni de lo bueno, que son sus superiores, ni de la entidad su abstracto, que son formalidades simples y unas. Y por esta raçon (segun nuestro Maestro en el espiritu cabalistico) el ente no predica de Dios, ni de el verbo que son lo bueno. Esto es que Dios no es ente, sino mas que todos los entes; por quanto el ente puede serlo en confuso, y en Dios no ay confusion; y todo lo que conviene à el predicado compete à el subjecto: ni puede ser ente, en quanto este no se convierte con lo bueno, ni en quanto es el objecto de nuestro entendimiento en la Metaphysica; porque aunque transciende por todo es finito y limitado; y asi Dios es lo bueno y no es ente, sino mas que todos los entes, incluyendolos todos en si infinita y virtualmente.

Predica assi mismo el ente de el mixto y de todo mixto: y tambien predica de todo compuesto segun lo anterior ò posterior: segun lo anterior predica de el simple; segun lo posterior de el mixto; y por lo anterior predica de el uno, y por lo posterior de lo mucho. Y asi se hà de notar que uno y muchos; simple y compuesto se oponen relativamente; por quanto el simple es aquello, cuyo ser es solamente una naturaleça con semejante; y el compuesto lo es de muchas naturaleças.

Y ultimamente, que todo lo que es entificado de el ente, es ente; porque de otra suerte la entidad no seria acto de el ente, por cuya raçon el ente hace y opera à el ente.

TEXTO.

EL Abstracto es la essencia de las cosas, como la blancura de lo blanco. El Concreto es ente, en el qual està substentado el abstracto, que es su essencia.

COMENTO.

PAra conocer lo que es el abstracto y concreto, es necessario saber, que la contraccion es la attraccion que hacen los inferiores de su superior: y la abstraccion es à el contrario. Es pues la contraccion en dos maneras Phisica y Metaphisica. Aquella es quando una cosa, que es *priùs* (esto es que se assienta ser primero) es contraida por algo, que es essencialmente su posterior: como la materia primera, que es contraida por las formas contractivas à los compuestos inferiores: y en esta contraccion concurren todos los accidentes, es à saber la quantidad, qualidad, &c. La contraccion Metaphisica segun las Escuelas, es la que hace el inferior de el superior, de quien no se distingue essencialmente; assi dicen que es la contraccion que hace la racionalidad de lo animal: pero segun nuestro Maestro el bonificante es concreto de la *Bondad* y la contrae; y no se distinguen essencialmente el contrayente y contraible, por quanto son de una naturaleça y constituyen una misma essencia; siendo necessario sea assi, paraque de tal contraccion procedan los predicamentos substanciales, y emanen de ellos los accidentales, como havemos explicado.

Y segun la misma doctrina se hace la contraccion Methaphisica con reduplicacion de lo anterior ò superior y connotacion de lo posterior. Y esta contraccion es en dos modos interior, ò exterior La interior se hace en el ente transcendente en el modo siguiente: la quiddidad en quanto naturaleça, la naturaleça en quanto essencia, y la essencia en quanto ser, &c. La exterior se hace assi. El ente en quanto infinito, ò finito, &c. En lo divino (aunque en Dios, su quiddidad, naturaleça, essencia, ser y existencia, son una misma cosa en numero, è indistinguible, sino es por nuestra raçon raciocinante) se puede hacer la contraccion en las concepciones intrinsecas en este modo. La quiddidad divina en quanto naturaleça divina, la naturaleça divina en quanto essencia divina, la essencia divina en quanto existencia, &c. Y en lo creado se discurrirà assi. El ente en quanto ente, ò substancia finita; substancia en quanto espiritu, ò cuerpo; cuerpo en quanto celeste, ò elemental; elemental en quanto elementado; elementado en quanto animado, ò inanimado; animado en quanto sensible ò insensible; sensible en quanto racional, ò irracional; racional en quanto hombre; hombre en quanto Pedro, Maria, Juan, &c.

Y assi la abstraccion se debe hacer por el modo contrario, diciendo Pedro en quanto hom-

hombre, hombre en quanto racional, racional en quanto animal, &c. ascendiendo hasta llegar à el ente. Notando que en las cosas ordenadas essencialmente no se puede proceder ulteriormente en la abstraccion mas que hasta la quiddidad; como el ente en quanto essencia, la essencia en quanto naturaleça, y la naturaleça en quanto quiddidad. Sino es que se haga la resolucion de la quiddidad de el ente en conceptos quiddicos ò formales de las demas formas; por quanto la quiddidad de el ente està llena de las dichas formalidades por la identidad è impossibilidad, que tienen de la real separacion entre si; por ser constituida la quiddidad de el ente de las quiddidades de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que le son inseparables, y los conceptos quiddicos, en que puede hacerse la resolucion. Y de el modo que se hàn hecho la contraccion y abstraccion en el ente transcendente, se pueden hacer en el limitado.

Pero se hà de advertir que en qualquier contraccion se hàn de considerar estos terminos *Concreto* y *Abstracto*. Y assi mismo que se dàn quatro especies de abstracto y de concreto. La primera quando el concreto y abstracto son substanciales; como el aquaficatividad de el agua. La segunda quando ambos son accidentes; como la quantidad y el quanto; y la qualidad y el qual, en quanto la una y la otra son habito accidental. La tercera es quando el abstracto es substancial y el concreto accidental; como la aquaficatividad y lo frio. La quarta es quando el abstracto es accidente, y el concreto es substancial; como la blancura y lo blanco, en quanto lo blanco debajo de la raçon de cuerpo està habituado de la blancura. Advirtiendo que estos terminos estàn siempre implicitos en la question: porque no puede haver essencia, donde no se hallen estos concretos y abstractos; siendo assi (como se hà probado) que todas estàn constituidas de sus correlativos essenciales.

T E X T O.

LA naturaleça es principio, por el qual los entes naturales son producidos naturalmente. Y esta es dupla, es à saber naturaleça naturaliçante, como Dios; y naturaleça naturaliçada, como la criatura: y por esso se hà de tratar differentemente de la naturaleça, segun que es diversificada por diversos subjectos.

C O M E N T O.

PAra inteligencia de lo que es la naturaleça se hà de considerar con los Metaphisicos lo que se hà dicho de el ser y de el ente, esto es que el ser presupone la essencia, de la qual toma su denominacion. Que la essencia presupone la naturaleça, porque esta es llamada assi por raçon de que es dirigible à su *Fin* intrinseco, que es el ser de la essencia; porque de otro modo seria ociosa y vacua de su *Fin*. La naturaleça pues presupone la quiddidad, por quanto esta es la rayz de la naturaleça, de la essencia y de el ser, y es abstracta de todo respecto interior y exterior. Y por esta causa es ella sola la que se dice ser *lo que es*: como la humanidad absoluta tomada por la quiddidad, es solamente la humanidad, como se hà dicho: siendo assi que nuestro entendimiento abstrae la quiddidad de la quiddidad; y no cessa de abstraer hasta que llega à una simple quiddidad, que es la quiddidad de el ente: pues es manifiesto que todo lo que es perfecto, tiene quiddidad; y que no solamente abstrae de el ser de la essencia, sino tambien de la naturaleça: y assi esta es la segunda concepcion en el orden de el decenso; y es la fuerça y vigor, que tiene cada cosa en si, procreando cosas semejantes de cosas semejantes. Y assi dice Arist. *in segundo Phys.* que la naturaleça es el principio de el movimiento y de el reposo en aquello (en que està) por si misma, y no accidentalmente; y como no ay ente alguno, que pueda ser abstraydo de el mismo ente, mira en si la naturaleça de el ente, de la qual contrae en si la suya propria. Y assi la naturaleça es la misma quiddidad entitativa con cierto orden à el *Fin* intrinseco, que es el ser de la essencia, como havemos dicho: y por esto la essencia es la tercera concepcion, que incluye quiddidad, naturaleça y cierta fecundidad à el acto de el ser; la qual dice nuestro Maestro es la forma abstracta de el ser. El ser de la essencia es la quarta concepcion incluyendo en si quiddidad, naturaleça y essencia, y excluyendo singularidad y existen-

existencia de otro qualquiera; porque ella la tiene por el ser contrayda: y el ser de la essencia consta de sus correlativos, es à saber de la potencia activa, de la passiva y de el acto copulativo (como hè repetido tantas veces) y la propriedad activa se constituye de la misma essencia y de cierta actividad; la passiva de la misma essencia y de cierta passibilidad, y el acto es comun à estas dos potencias y participa de sus naturaleças; y quando se convierten el ente y el ser (que es, siendo participado) se manifiesta en el ente todo lo susodicho.

Ademas dice nuestro Maestro que el abstracto de la naturaleça es la naturalidad, que es el acto y la perfeccion de la naturaleça, por raçon de la qual la naturaleça obra à lo naturaliçado: y assi dice que es el principio de el movimiento y de el reposo. Y de la naturaleça naturaliçada y naturaliçante trata nuestro Maestro muy largamente en su Phisica, y en toda esta obra.

TEXTO.

EL Genero es ente, que predica de muchos differentes en especie: como la piedra que predica de el Marmol, Ruby, Saphyro, &c. Y el animal que predica de el Hombre, Buey, Leon, &c.

COMENTO.

DE el Genero se trata muy particularmente en nuestra Logica en los universales: y assi solo se notarà aqui, que para ser genero no es necessario que actualmente predique de muchos; sino basta el poder predicar de muchos.

TEXTO.

LA Especie es la que se predica de differentes en numero: como hombre de Pedro, Juan, Francisco, &c.

COMENTO.

DE todos estos Vniversales se trata muy difusamente en la Logica, donde se prueba su ser *à parte rei* (esto es independente de el entendimiento) y su existir solo en sus individuos.

TEXTO.

LA Disposicion es la privacion de alguna cosa, por cuya raçon se dispone la misma cosa à algun fin: como el disponer la materia natural, ò artificial para algun fin.

COMENTO.

LA explicacion de esta forma està en el Arbol Elemental, donde declara nuestro Maestro su naturaleça: y es cosa assentada en Philosofia, que no se puede introducir nueva forma en la materia, sin que esta se disponga para ella: como en el embrion no se introduce el alma, hasta que la materia estè dispuesta, y se vaya privando de aquellos accidentes, que la servian de embaraço. Notando que segun la doctrina de esta obra se distingue la disposicion de la potencia, en que la disposicion natural se halla en todas las cosas para solicitar su *Fin*: pero la potencia, aunque es esta misma disposicion, connota el agente natural, à el qual se refiere, para poder ser reducida en acto: como el hierro, que tiene disposicion, paraque de èl se haga el cuchillo; y la potencia paraque sea hecho el cuchillo es esta misma disposicion, refiriendose ò connotando el herrero, que de aquella massa de hierro harà el cuchillo; y reducirà esta potencia en acto, haciendo actualmente el cuchillo.

TEXTO

LA Proporcion es el orden de los grados para una cosa: como los Elementos.

COMENTO.

TOdas las cosas creò Dios en su peso, numero y medida: y consiguientemente en la proporcion, que les compete, assi para su multiplicacion como para su conservacion. La qual proporcion observan los Elementos en sus espheras y en los elementados, paraque estos sean: y en las plantas guardan su proporcion y graduacion; como enseña nuestro Maestro en el Arbol Questional en las questiones de la Medicina. A la semejança de esta proporcion natural hallò el ingenio humano tres especies de proporcion. La una es Arismetica: la qual se observa, quando el subsequente excede à el antecedente en lo que es excedido de el consequente: como 1. 2. 3. 4. donde 3. subsequente excede à 2. antecedente en lo que el es excedido de 4. consequente.

La segunda especie es proporcion Geometrica, la qual consiste en que la misma raçon, que tiene la primera con la segunda, tenga la segunda con la tercera: como la 1. 2. 4. donde la primera està en proporcion subdupla con la segunda; y assi la segunda con la tercera; y el rectangulo de la primera y tercera es igual à el quadrado de la segunda.

La tercera especie es la Harmonica, que las incluye à todas dos: y esta es quando la primera està con la tercera en la misma proporcion, que el excesso de la segunda à la primera con el excesso de la tercera à la segunda, como 2. 3. 6. La primera està con la tercera en proporcion subtripla; y el excesso de la segunda à la primera es 1. el qual està con el excesso de la tercera (que es tres) tambien en proporcion subtripla.

TEXTO.

LA Intencion es el acto, por lo qual los entes se hàn y llevan à operar por raçon de algun Fin *natural, artificial, ò racional. Y es dupla, es à saber primera y segunda. La primera mira à el* Fin.

COMENTO.

QUe sea intencion claramente lo decide el texto: y assi en las cosas naturales lo es todo aquello, por cuyo respecto los agentes naturales obran naturalmente sus operaciones, el qual es la primera intencion y el fin ultimo: y los medios, de que se valen para consiguirle, son las segundas intenciones. La primera intencion de todas las cosas creadas elementadas es el servir à Dios mediante el hombre: y assi sirven à el hombre (que es la segunda intencion) para consiguir su *Fin* ultimo.

En la ciencia, primera intencion se dice aquello, que es el concepto primario, esto es aquello que primero llega à nuestro conocimiento: como quando considero el *ser* en si mismo desnudo de todo refirimiento. La segunda intencion es, quando lo considero predicando de muchos: como de el ente infinito y de el finito; porque ya entonces le atribuyo la universalidad; y considero que ay otros muchos universales, de quienes se differencia; y esto toca à el Logico: y por esso se dice que trata de segundas intenciones; por quanto por estas llega à el conocimiento de las primeras. Y en lo artificial es la primera intencion lo operado; y la segunda los medios, de que se vale para llegar à aquel *Fin*: como el herrero que por la primera intencion considera el clavo; pero como no se puede fabricar sin martillo, considera por segunda intencion el martillo; y la proporcion, que hà de tener para poder hacer el clavo.

TEX-

TEXTO.

EL Instante es principio y termino de el tiempo.

COMENTO.

DE el mismo modo es el Instante el principio y termino de el tiempo como el punto, que es el termino y el principio de la linea. Y si esta consta solo de puntos, ò de puntos y partes, y el tiempo de solo instantes ò de estos y de partes de tiempo, es question muy reñida entre los Philosofos: y nuestro Maestro dà la solucion en su Arbol Elemental; donde descubre el punto, linea y superficie phisicas y lo penetrarà el artista, si con atencion leyere el lugar citado. Y lo que se indicarà en este Introductorio.

TEXTO.

LA Intensidad es mas cercana à el simple, que à el compuesto: como el fuego simple.

COMENTO.

ESto mismo se puede decir de qualquier elemento, por quanto es intenso siendo simple. Y assi la Intensidad es aquella raçon, por la qual alguna cosa es intensa: y aquello se llama intenso que tiene mas grados de virtud en el mismo lugar; como el fuego en el hierro caliente, que està mas intenso que en la estopa, por la mayor resistencia, que halla en vencer à su contrario. De el mismo modo si un aposento està todo iluminado, si se ponen en èl otras luces, no serà el aposento mas iluminado; pero la luz serà mas intensa. Y en los colores aquel se aproximarà mas à su elemento en el subjecto, adonde està, que fuere mas intenso: como el summo blanco, summo negro, summo lucido, ò summo diaphano.

La Intensidad es formal, virtual, ò tomada latamente. La formal es aquella, mediante la qual es la cosa intensa actualmente. La virtual es aquella, mediante la qual puede la cosa ser mas intensa y producir effecto mas intenso; como èl que hace el fuego en la estopa. La latamente es aquella, por la qual una cosa se dice ser mas perfecta que otra: y assi es la substancia de el hombre mas intensa que la de el bruto por la mayor perfeccion.

TEXTO.

LA Estensidad es por lo contrario: como el fuego, que entra y està en los Elementos y elementados.

COMENTO.

Y Assi se puede difinir diciendo, que es la raçon, por la qual la cosa es estensa: y tiene muchas especies. La primera es *Molis*, ò de quantidad, mediante la qual la cosa es larga, ò ancha, ò profunda, ò tiene estas tres dimensiones. La segunda potencial, por la qual tiene la cosa y encierra en si, ò se estiende à muchas potencialidades. La tercera es comunicativa; por la qual la cosa se comunica à otras muchas cosas; como los elementos à todos los elementados. La quarta de regimen ò govierno, mediante la qual una cosa domina sobre otras. La quinta causativa, y se halla en las causas universales. La sexta divisiva, y es por la qual una cosa se divide en otras muchas ò logica, ò phisicamente. La septima considerativa, y es mediante la qual las ciencias se estienden à la consideracion de muchas cosas.

Notando que los elementos se dicen estar estensos en los elementados, en que no predominan; porque su fuerça està amortiguada en ellos. Esto es, que no operan segun todos los grados de su qualidad propria, aunque formalmente estèn en los elementados.

do. Siendo impossible que la qualidad propria se aparte de su proprio subjecto; y assi el grado, ò grados, que tiene de su qualidad en el elementado, estàn estendidos por todo èl, donde otro elemento tiene muchos mas grados de su propria qualidad; siendo por esso el Señor y el denominante en aquel elementado: como en la pimienta, en la qual el fuego tiene quatro grados de calor, la tierra tres de sequedad, el ayre dos de humedad, y el agua uno de frialdad, el qual està estendido por todo el grano de pimienta ocupando el mismo subjecto que el fuego con sus quatro grados de calor; pero lo ocupa intensivamente, y el agua estensivamente. Y por esto se dice que el agua està amortiguada en este elementado; porque el fuego es el Señor y el dominante: y el agua no puede operar en èl segun toda su actividad natural. Tambien la substancia se dice intensa y la quantidad estensa por la perfeccion. Y los colores se dicen estensos, quando estàn mezclados de modo, que no se aproximan à la simplicidad de el Elemento, de quienes son proprios.

TEXTO.

LA Contiguidad es el acto de la conjuncion de las cosas en las extremidades; como los huessos y carne en el cuerpo.

COMENTO.

YEsto es por raçon de que los huessos no estàn continuos con la carne; sino unos conjuntos à los otros sin mezclar sus substancias: y assi la contiguidad es aquella raçon por la qual las cosas se dicen conjuntas: assi lo estàn las espheras de los Elementos; y unos Cielos con otros, sin que entre ellos aya vacuo, ni otro cuerpo, que se interponga.

TEXTO.

LA Continuidad es la mixtion de las partes, unas de las quales estàn en las otras; como los Elementos en los elementados.

COMENTO.

QVe sea la Continuidad, lo manifiesta el texto; y que la quantidad continua se hà dicho en las reglas y questiones. Y assi aora dirè solamente que de la mixtion de las partes componientes de el todo resulta el mixto en un numero tercero, que siendo de los Elementos no es los Elementos; como lo havemos declarado en este tratado, y se experimenta en cada individuo.

TEXTO.

EL Chaos, ò el hyle es el cuerpo primero existente principio de todas las cosas generables y corruptibles: y es el cuerpo constituido de la materia primera y de la forma universal.

COMENTO.

TRata nuestro Maestro muy largamente de el Chaos en el principio de el Arbol Elemental, donde prueba es constituido de la materia primera y de la forma universal. Y èl que se dè esta parece indubitable; pues dandose materia primera es fuerça se dè passion primera, y tan universal como la materia: pero no es comprehensible se dè passion primera sin que se dè accion primera (pues son correlativos, y la una no se puede dar sin la otra) y que esta proceda de la primera forma; porque de otra manera faltarian los terminos de la relacion, que ay entre el agente y el paciente. Y me persuado, que fue esta forma Vniversal lo que llamò Suares acto entitativo en la materia. Y Escoto forma de corporeidad, y lo que nuestro Maestro llama *Tivos* en el Arbol Elemental.

TEX.

T E X T O.

EL Individuo es ente, que predica solo de uno, como Pedro de si mismo; y dista mas de la especie que otro alguno.

C O M E N T O.

DE el individuo se trata muy largamente en la Logica: y el texto significa bien claramente su essencia; pues es la ultima propriedad, por la qual se differencia un individuo de todo otro; y de esta havemos tratado en el principio *Differencia*.

T E X T O.

LA Simplicidad es ente, por el qual los entes son simples; por raçon de que no son constituidos de muchas essencias: como Dios que es ente simple y supremo en simplicidad; por quanto es una sola essencia, que es su misma Bondad, Grandeza, *&c. y pura simplicidad.*

En las criaturas aquello se dice simple que es uno por su numero respecto de otro: como el Angel, el Alma y el Fuego simple.

C O M E N T O.

COmo se hà de entender esta simplicidad en Dios, y las criaturas espirituales lo havemos dicho en el subjecto Angel; y se declarò como este (y assi mismo el alma racional) no es compuesto de otras essencias, que de la suya espiritual: como ni el Elemento simple, tomandole separado de los otros segun sus *Tivos* essenciales y su qualidad propria. Y aunque todas las cosas creadas son triunas à la imagen de Dios, ay una differencia infinita: y es que en Dios ay una essencia indivisible y tres supuestos realmente distintos. Y en las criaturas son tres las essencias, que componen un supuesto, ò son tres partes, que son de la misma essencia, que lo constituyen: como el Angel (que como se hà dicho) està compuesto de la potencia, objecto y de el acto; y el alma racional (segun prueba nuestro Maestro en diversas partes) de el entendimiento, voluntad y memoria: y lo corporeo de la forma, materia y medio unitivo: y qualquier essencia de su *Tivo*, *Bile*, y *Are*. Y aunque estos son constitutivos de una essencia y de ella misma; no obstante son muy distintos. Y en ellos ay tambien gran distincion respecto de Dios; porque el bonificativo de la *Bondad* divina es la misma *Bondad*, y el bonificable es la *Bondad*, y lo mismo el bonificar; y todos tres son la *Bondad*, y ella es todos tres, y cada uno de ellos. Y esto no es assi en la *Bondad* creada; porque el bonificativo no es la *Bondad*, ni tampoco el bonificable ni el bonificar; sino todos tres juntos son la *Bondad*. Y de aqui se manifiesta de que modo no ay essencia simple, sino la de Dios, en quien es lo mismo el abstracto que el concreto.

T E X T O.

LA Composicion es la agregacion ò junta de muchas essencias en un ser compuesto de muchos: como el hombre, que està compuesto de el alma racional y de el cuerpo: y como el elementado de los quatro Elementos, y la substancia creada, que es compuesta de materia y forma.

C O M E N T O.

EN el subjecto Angel tratamos de la simplicidad y composicion de los entes. Y aunque este texto quedaba explicado con lo que se hà dicho en el antecedente; para mayor declaracion se notarà, que la composicion comprehende todo lo creado: y por quanto todas las cosas no son compuestas de una misma manera se advertiràn las especies siguientes.

La primera de materia y forma subjectas à la corrupcion; y assi son todos los elementados sublunares.

2. De materia *ad ubi* (segun dicen en las Escuelas) y forma perpetua como son los Cielos. Y esta composicion es de el segundo grado de materia.

3. De partes quantitativas.

4. De los Cuerpos, y esto es la composicion de los mixtos.

5. De Genero y Differencia. Y de estos estàn compuestas todas las cosas creadas, como se hà dicho, ò de potencia, acto y objecto como los Angeles.

6. De Entendimiento, Voluntad y Memoria, como el alma racional segun nuestro Maestro.

7. Dàn otra composicion de acto y potencia, que dicen conviene igualmente à todas las criaturas; porque las cosas ò estàn en acto porque existen, ò en potencia porque pueden ser aniquiladas.

TEXTO.

LA Forma es principio essencial, por el qual consiste particular y principalmente la accion.

COMENTO.

DEscubre este texto el manantial de la accion, manifestando su principio, que es la forma; de quien emana y procede, como se hà deducido en diversos lugares de este tratado.

Tambien se hà dicho lo que es forma parte, y lo que es la forma de el todo en el subjecto Angel.

Y assi mismo que la forma substancial es la que constituye la cosa simpliciter en su ser.

La accidental es la que dà el ser *secundùm quid*, esto es, segun algo.

La artificial es la que dà el artifice à sus obras, la qual se llama figura.

La natural es la que proviene de la naturaleça naturaliçando todo lo que es naturaliçable.

Forma assistente y que no informa es la de el Angel, porque quando toma algun cuerpo humano, no le informa, sino le assiste.

Espiritual indivisible, è informante es el alma racional.

Forma intrinseca, è informante en qualquier ser, es el *Tivo*; como tantas veces se hà explicado.

Forma universal la primera, que informò la materia primera, como se hà probado. Y demuestra nuestro Maestro en su Phisica y en las lamentaciones de la Philosofia, y en el Arbol Elemental.

TEXTO.

LA Materia es principio essencial, à el qual compete propriamente la passion: y por cuya raçon es passiva la substancia compuesta.

COMENTO.

HAse dicho que no solo tiene nuestro Maestro por materia, la que llaman primera ordinariamente; sino todo aquello, que padece debajo de alguna forma, ò que es informado de ella: y en este sentido la *Grandeza* es materia de la *Bondad*, y esta de la *Grandeza*, dandose mutuamente sus semejanças. Tambien havemos probado, que los elementos estàn en los elementados formalmente; y assi los unos sirven de materia à los otros, segun la graduacion de sus qualidades, y que los unos dominan sobre los otros.

Assi mismo se hà enseñado como la materia se divide en tres grados. El primero es el de la Espiritual. El segundo el de la corporea, donde no se obra la generacion y corrupcion, que es la que Arist. y nuestro Maestro llaman quinta essencia, y es de la que estàn compuestos los Cielos. El tercero es el de la materia universal de la elementativa, constituida

tuida de las materias de los quatro Elementos : assi como la forma universal elementativa de sus quatro formas ; y esta substancia compuesta assi, es el theatro, donde se hacen las generaciones y corrupciones, siendo activa por su forma, y passiva por su materia: pues es evidente que todas las cosas son por su virtud y por su acto : esto es por su virtud activa, por la passiva y por su operacion.

La materia pues en este sentido es *in qua* (esto es) en la que se hacen las generaciones y corrupciones ; y es la que llaman ordinariamente primera. Ay tambien otra materia que llaman *de qua*, esto es, de la qual ; como la madera de que hace el estatuario la estatua. O es *circa quam*, esto es, cerca de la qual. Y es de la que se trata en qualquier Ciencia.

La materia logica es el genero, y la differencia la forma.

La Metaphisica es el *Bile*, el *Tivo* la forma.

Trata nuestro Maestro de la materia en su Arbol Elemental y en las lamentaciones de la Philosofia; donde descubre todas sus propriedades y funcciones.

TEXTO.

EL Cuerpo es substancia, que tiene longitud, latitud y profundidad, como la Piedra, el Arbol, &c.

COMENTO.

EN la explicacion de el texto de el ente y de la abstraccion havemos dicho, que el primero concepto era la quiddidad, el 2. la naturaleça, el 3. la essencia, el 4. el ser, el 5. el ente, con quien se convierte el ser; y assi el 6. es la substancia, por quanto toda substancia es ente, no todo ente es substancia ; porque el accidente por analogia es ente, y no es substancia: la substancia pues es toda la *Bondad* de la cosa ; y esto es cierto ; porque apartada de los accidentes, aun es buena ; lo que no seria, sino fuesse toda la *Bondad* de la cosa. Conocese esto en la essencia de la substancia ; porque ella es la que subsiste por si; y la que substa ò substiene los accidentes. Y tambien se descubre su perfeccion en la contemplacion de sus conceptos intrinsecos y de la constitucion de su ser; porque aquellos, que son primero segun el orden de la naturaleça, son los que se unen primero ; de modo que primeramente de todas las quiddidades de la *Bondad*, *Grandeza* y demas principios substanciales resulta la quiddidad de el todo substancial. Segundo de tolas las naturaleças procede la naturaleça de el todo, y de las essencias de sus partes se constituye la essencia de el todo, y de los *Tivos* de las partes resulta el *Tivo* de el todo, y de los *Biles* el *Bile* de el todo, y de los *Ares* el *Are* ; y de estos tres correlativos el ser de el todo, y de las singularidades de las partes sale y procede la singularidad de el todo, por la qual se dice la substancia singular, con tal singularidad que sea comunicable ; y assi esta singularidad le es modo mas interior que la universalidad, que le sobreviene despues de su ser singular, en quanto es predicable de lo espiritual y corporeo : y assi se ponen debajo de la substancia universalissima estas dos especies.

Trata nuestro Maestro de la substancia corporea, y la difine segun sus tres dimensiones, las quales se hallan tambien en los principios corporeos substanciales ; porque la *Bondad* es un punto, y esta informando la *Grandeza*, y esta la *Duracion*, &c. hacen una linea ; è informando la *Duracion* à la *Bondad*, y el *Poder* à la *Grandeza*, y la *Sabiduria* à el *Poder* resulta otra linea, y de las dos, &c. la superficie. Y como todos los puntos son redondos, esto es, estàn plenos de sus correlativos ; como la *Bondad* de su bonificativo, bonificable y bonificar (y assi de los demas) mezclandose è informandose mutuamente estos principios substanciales corporeos, resultan las tres dimensiones. Y assi las tiene todo cuerpo substancial : como lo enseña nuestro Maestro en el Arbol Elemental.

TEXTO.

LAs rectitudes de el cuerpo son seys, es à saber hacia arriba, hacia abajo, adelante, à tras, à derechas y à isquierdas.

COMENTO.

ESTOS ſon los movimientos de progreſsion, que ay en la naturaleça; y aſsi miſmo las differencias de lugar, en las quales eſtàn ſituados artificialmente los cuerpos.

TEXTO.

EL Punto es la parte minima de el cuerpo.

COMENTO.

NO habla aqui nueſtro Maeſtro de el punto Mathematico; porque eſte es totalmente ſimple, en quanto à partes integrales y quantitativas; y ſe difine ſer indiviſible, que carece de toda dimenſion, aunque pueda dividirſe en quanto à ſus conceptos intrinſecos. Hablaſe pues aqui de el punto, que es parte minima de el cuerpo (ù de la linea) y es indiviſible en partes quantitativas; aunque es diviſible en partes eſſenciales; porque el punto tiene ſus tres correlativos: las eſſencias ſon tambien puntos indiviſibles por raçon de que ſi Dios quitaſſe qualquier coſa de ellas ſerian deſtruidas. Tambien la *Bondad*, *Grandeza*, &c. ſon puntos (como queda explicado) y partes conſtitutivas de la linea; como las lineas lo ſon de las ſuperficies, y eſtas de el cuerpo: y ſi ſe contempla eſto con atencion ſe hallarà modo, para concordar la ſentencia de los Atomos, la de Zenon, y la de Ariſtoteles; y la quantidad minima de la Eſcuela Thomiſtica en la diſputa de el continuo.

TEXTO.

LA Linea es una longitud tirada compueſta de muchos puntos continuos, cuyas extremidades ſon dos puntos.

COMENTO.

LA Linea ſegun la Mathematica es el fluxo ò colamiento de un punto à otro: y aſsi ſus extremidades ſon terminadas con dos puntos. Pero como ſe hà de entender la linea natural ſe hà dicho en los textos antecedentes, y lo enſeña nueſtro Maeſtro en el Arbol Elemental; donde prueba que la linea conſta de meros puntos phiſicos, y la ſuperficie de lineas, y la profundidad de la rotundidad de los puntos en la conjuncion de las ſuperficies, de que reſulta el cuerpo con longitud, latitud y profundidad.

TEXTO.

LA Eſphera es el lugar proprio, que apetece cada Elemento: como el fuego el yr hacia arriba; la tierra hacia abajo, &c.
La Eſphera celeſte ſe dice el circulo, en el qual eſtàn ſituados los ſignos y planetas.

COMENTO.

NO neceſſita eſte texto de explicacion, por ſer tan claros los terminos de èl: y aſsi ſolo ſe notarà, que ay muchos que niegan la eſphera de el fuego concediendoſela à todos los Elementos. Creyendo, que por eſtar el fuego en todas partes no neceſſita de tener eſphera propria: empero lo contrario parece mas conforme à la naturaleça: porque lo miſmo ſe puede decir de los demas elementos, que tambien eſtàn en todos los elementados. Y por eſta raçon el querer quitar à el fuego ſu eſphera es deſtruir el orden de la naturaleça, y la *Concordancia* y *Contrariedad* de los elementos, y ſu continua circulacion,

lacion, como demueſtra nueſtro Maeſtro en el Arbol Elemental. Y no es objeccion baſtante el decir, que haſta aora no ſe hà deſcubierto por medio de los inſtrumentos de la ciencia obtica alguna llama, ni reverberacion de eſte elemento en ſu eſphera; porque eſto procede por raçon de ſu raridad; como ni el ayre es viſible por ningun inſtrumento; y no por eſſo ſe hà negado haſta aora la conſtitucion de ſu eſphera.

TEXTO.

LA Raçon es la luz de el entendimiento para conocer las realidades de las coſas.

COMENTO.

ES la Raçon ſegun ſe hà manifeſtado en eſte tratado la luz, mediante la qual el entendimiento con ſu intelectivo ilumina los inteligibles extrinſecos, y poniendolos en ſu inteligible intrinſeco, los hace inteligidos, ò entendidos.

TEXTO.

EL Vacuo es aquel ſubjecto, en el qual no ſe conſidera Entidad alguna.
Y lo Pleno es lo contrario.

COMENTO.

NO ſe llama vacuo en Philoſofia aquello, que parece à nueſtra viſta, que lo eſtà; como eſte eſpacio, que ay entre el cielo y la tierra, por quanto eſtà pleno de los Elementos de el fuego y de el ayre; ni tampoco el vaſo, que eſtà ſin licor, porque tambien eſtà lleno de ayre: y aſsi el vacuo ſe entiende aquel eſpacio, donde no ſe hallare entidad alguna. Y eſte no es dable en la naturaleça; porque fuera toda ſu deſunion y ruyna. Tambien ſe daria el vacuo, ſi huvieſſe alguna eſſencia (ſea la increada, ò la creada) que eſtubieſſe ocioſa y ſin operar intrinſecamente mediante ſus raçones. Porque la increada deſde toda ſu eternidad eſtà produciendo, produce y producirà *ad intra*: y las eſſencias obran continuamente con ſus correlativos; y aſsi miſmo los cuerpos arrojando ſus eſpecies afuera de ſi.

El abſtracto de el vacuo es la vacuidad, y tiene ſus tres correlativos, que le ſon raçon de que obre lo vacuo: y aſsi conſidera nueſtro Maeſtro dos eſpecies de vacuidad, es à ſaber, real, è intencional. La real es de parte de el apetito, quando apetece alguna coſa, que no puede conſeguir; y en eſte ſentido es lo miſmo que privacion. Y lo miſmo ſe dirà de la intencional, que procede de el entendimiento de el hombre, que no conſigue ſu intento.

Por lo que ſe hà dicho de el vacuo ſe conoce la naturaleça de el pleno; pues es todo al contrario.

TEXTO.

EL Univerſal es aquel ente, que contiene en ſi muchos particulares.
Y el Particular al contrario.

COMENTO.

POr lo que havemos dicho de el ente, de la ſubſtancia, y de las primeras y ſegundas intenciones, y de el genero, eſpecie y differencia, queda declarado lo que es el univerſal, y lo que el particular: y aſsi miſmo en la Logica (que es ſu proprio lugar) ſe trata de eſto muy largamente. Donde ſe prueba que los univerſales ſon reales: pero exiſtentes *à parte rei* en ſus particulares.

TEXTO.

LA Propriedad es ente, con el qual el agente obra especificamente: como el Animal, la Planta, &c.

COMENTO.

QUe es decir que cada individuo tiene su ser especifico, y que obra segun èl y su propriedad especificamente: como el fuego, que fueguifica por su essencia; y por su propriedad calienta. Y ya havemos dicho en las questiones, que la qualidad es propria, ò apropriada; propria, como el calentar de el fuego, el bonificar de la *Bondad*, y el grandificar de la *Grandeza*: apropriada, como el dessecar de el fuego, el bonificar de la *Grandeza*, y el grandificar de la *Bondad*.

TEXTO.

LA Translacion es acto naturalmente bueno en el transladado, siendo este desnudado de la forma antigua y vestido de la nueva.

COMENTO.

LA Translacion es lo mismo que la transmutacion, que experimentamos cada dia en todos los mixtos (que se corrompen y transmudan en otros compuestos) y assi mismo en lo que comemos y bebemos. Pero nota, que dice que lo transladado es despojado de la forma antigua y es revestido de la nueva; para enseñarnos, que la resolucion en lo que se corrompe no se hace hasta la materia primera (como creen algunos) sino hasta la materia y forma universal, que se desnuda de la forma, de que estaba especificada, y se viste de otra que la constituye en otra especie. Y esto por raçon de que la materia y forma universal son incorruptibles; como lo prueba nuestro Maestro en diversos lugares de esta obra.

TEXTO.

LA Alteracion es la mudança ò mutacion de una qualidad en otra permaneciendo la misma substancia: como el vino en vinagre, la salud en enfermedad, la virtud en vicio, &c.

COMENTO.

DIcese tambien Alteracion la de el que estando caliente se enfria; y siempre que una misma substancia passa de una qualidad à otra, sea natural, moral, ò artificial: y tambien se dice alteracion el movimiento progressivo, en quanto à la mutacion de lugar, que puede ser recto, ò no recto, necessario, ò voluntario, interior, ò exterior ò casual.

TEXTO.

LA Generacion es la operacion natural, por la qual lo que està en potencia existe naturalmente en acto, causando nueva forma.

COMENTO.

ARistoteles entre otras difiniciones dice, que la generacion es la mutacion de el todo, no quedando permanente ningun subjecto sensible. O que es una substancia en potencia à otra en acto, ò una mutacion de el ser à el no ser.

La

La Generacion tomada en su rigor tiene diversas especies: porque es *simpliciter*, ò *secundùm quid*: *simpliciter* es la generacion substancial; *secundùm quid* es generacion accidental. Aý tambien generacion artificial, la qual mas propriamente se llama obra, ò hechura. Assi mismo la generacion es Vnivoca, ò Equivoca; Vnivoca quando el engendrante y engendrado son de la misma especie; como el hombre engendrando otro hombre, un fuego otro fuego, &c. Equivoca es quando el engendrante y engendrado no son de la misma especie; como el Sol que concurre con el hombre à la generacion de otro hombre, y por esso se dice *Sol & homo generant hominem*. Este como causa Vnivoca y aquel como causa Equivoca. La generacion es tambien casual, ù ordenada: esta es quando sucede aquello, que es preconcebido de un agente determinado. La casual ò fortuita es quando sucede la generacion de otro modo, que lo que concibiò el agente determinado. Y ultimamente la generacion es intelectual; y procede de el entendimiento y de el objecto mediante el entender.

Pero nuestro Maestro en estas cien Formas parece considera la generacion separada de mutacion; paraque assi se pueda atribuir à los principios de su arte, que son las raymces de los Arboles de la Ciencia, paraque concurran à la produccion de uno, ò de muchos en aquel modo, que pueden producir; porque rigurosa y propriamente la produccion ò generacion conviene solo à los supuestos: y à las formas, ò à las que se tienen como formas en raçon de principio formal.

TEXTO.

EL Angulo es parte de la figura, en el qual participan aguda, ò rectamente los terminos de la linea.

COMENTO.

DE los Angulos se buelve à tratar en el texto de la Mathematica; y nuestro Maestro trata de los que hacen los Elementos en la constitucion de sus triangulos en el Arbol Elemental, y en las questiones de la Philosofia.

TEXTO.

LA Figura es accidente constituido de la situacion de las lineas, de el habito de la superficie y de los colores.

COMENTO.

HAse de tomar aqui la figura en quanto es quantidad, es à saber triangular, quadrangular, &c. y se puede tambien tomar segun Arist. *de qualit.* por la quarta especie de qualidad; y assi se podrà difinir diciendo, que la figura es la raçon, por la qual los cuerpos son figurados. Notando que este accidente constituido de la situacion y de el habito juntamente con el color es el objecto de la vista; y las lineas y los angulos sin color son el objecto de el tacto: y todo junto es el objecto de la imaginacion.

TEXTO.

LAs figuras generales son tres, es à saber triangular, quadrangular y circular.

La triangular es la figura que tiene tres angulos agudos contenidos de tres lineas.

La quadrangular es la figura que tiene quatro angulos rectos ù obliquos contenidos de quatro lineas.

El circulo es la figura, que està contenida de una linea sola circular.

CO-

COMENTO.

EN qualquier tratado de Geometria ſe halla la explicacion de eſtas figuras; y tambien ſe declararàn en eſte tratado en el texto de la Mathematica. Pero ſe notarà que nueſtro Maeſtro habla aqui de los triangulos naturales, que conſtituyen los Elementos; y aſſi los pone equilateros y de angulos agudos: no ignorando que tambien los triangulos ſon obtuſangulos y rectangulos. Lo que ſe reconoce por quanto en la figura quadrangular denota la variedad, con que ſe mezclan los triangulos elementales, para la conſtitucion de el quadrangulo (que puede ſer para le Logramo, Rombo, Romboydes, &c.) y và ſubiendo de figurà en figura haſta llegar à el circulo, que es la mas perfecta de todas.

TEXTO.

LA Superficie es la extremidad ſuperficial de el cuerpo, en la qual ſe manifieſta ſu color.

COMENTO.

YEs ſola la que vemos en las coſas; ſiendo oculto à nueſtros ſentidos todo lo que eſtà debajo de ella. Y de eſta materia havemos ya diſcurrido en otro lugar.

TEXTO.

EL Inſtincto es principio, por el qual ſe reglan los entes naturales para ſus operaciones naturales, ſegun ſu eſpecie y naturaleça, como en el fuego y el ayre el ſubir; en la tierra y el agua el bajar; en el hombre el beber, el comer, &c. Y es ſemejança de la ſabiduria.

COMENTO.

YA ſe hà dicho, que lo que es en la ſubſtancia racional ſabiduria, en las demas ſubſtancias es inſtincto; como la voluntad, que es el apetito, paraque lo tengan eſtas potencias, para apetecer y dirigirſe en ſus operaciones, y tener delectacion en ſus fines.

TEXTO.

EL Movimiento es principio, por el qual los entes motivos mueven los movibles à algun lugar. Y es duplo es à ſaber natural, ò artificial, ò movimiento violento. Los naturales ſon ſeys, es à ſaber, Generacion, Corrupcion, Augmentacion, Diminucion, Alteracion y Mutacion de lugar.

COMENTO.

DE el miſmo modo que por la diſpoſicion de la provida naturaleça las formas accidentales ſon ordenadas à ſervir à las ſubſtanciales en ſus operaciones como inſtrumentos ſuyos, para llegar à ſu fin; aſſi los modos y caminos de conſeguirlo las formas accidentales ſon ordenados, para alcançar los de las formas ſubſtanciales. Y como los movimientos naturales ſon ciertas vias y caminos, por los quales los accidentes ſon deducidos à ſu perfeccion; ſe ſigue, deben ſer ordenados (como à ſu fin) à la generacion, que es la via, por la qual ſe adquieren y ponen en acto las formas ſubſtanciales; como conſta de las difiniciones, que havemos dado arriba: y tambien de la que ſuelen dar diciendo; que es la converſion, mutacion, via, ò progreſſo de una ſubſtancia à otra ſubſtancia, que es producida de nuevo ſegun ſu forma; ò diciendo que es el progreſſo ò emanacion de una coſa viviente que fluye ò procede de otra viviente, à la qual eſtà conjunta en ſemejança de naturaleça, como ſon las generaciones univoca y ſimpliciter. Notando que los dos terminos ultimos ſe añaden, paraque no ſe confunda con la difinicion de la generacion

cion divina; porque aunque es emanacion de una cosa viviente, que procede de un principio viviente, à el qual es semejante, le es conjunta en unidad de naturaleça.

Y bolviendo à el punto, de donde se principiò la digression, digo que todos los movimientos naturales, que indica nuestro Maestro en el texto, son ordenados à la generacion: como la alteracion, que siempre precede à la generacion, paraque las substancias puedan proceder à ella, siendo temperado y proporcionado el subjecto; à el qual dispone la forma mediante la alteracion; y assi su *Fin* exterior es la generacion: pero el interior es la mudança de qualidad segun se hà declarado por su difinicion, ò passe de contrario à contrario como de calido à frio, ò passe por medio como de el blanco à el negro por el color azul, ò por otro. Y por quanto las formas producidas por la generacion requieren para obrar una quantidad proporcionada, es necessaria la augmentacion; la qual se adquiere de el movimiento de la alteracion, y de el movimiento de lugar: y assi se dirige tambien como los demas movimientos à la generacion, como à su *Fin* exterior, y se difine assi. La Augmentacion es un movimiento à la quantidad, por el qual nuestro cuerpo se alimenta y nutre por la transmutacion de la substancia. Esta augmentacion se llama *per intus sumptionem* (esto es por lo que se toma por adentro) y la tienen todos los vivientes sublunares. Assi mismo ay otra especie de augmento, que se llama *per juxta positionem* (esto es por conjuncion exterior) como la piedra que và creciendo por la tierra y agua, que se le vàn agregando.

La diminucion es por lo contrario un movimiento à la quantidad, por el qual no se alimenta, ni nutre el cuerpo; antes perdiendo de su quantidad se và reduciendo à su principio. El movimiento local es el progresso de un termino à otro. Y tiene muchas especies segun las seys rectitudes arriba declaradas; y es tambien circular, ò mixto.

El movimiento hacia arriba se difine y dice que es aquel, que tienen las cosas quando se mueven desde el medio, esto es desde el centro de la tierra por linia recta hacia el Cielo. Y el hacia abajo, quando se mueven las cosas à el medio, esto es de arriba hacia el centro de la tierra: y de estos uno se llama simple y otro compuesto. Aquel es con el qual lo movido se mueve por las linias mas cortas: y el compuesto es aquel con el qual se mueve por linias obliquas.

El circular movimiento es aquel, con el qual se mueve lo movido à el rededor de el medio: como el Cielo à el rededor de el centro de la tierra; y el mixto (que es entre el circular y recto) es quando el movible ò movido se mueve hacia una parte de el lugar, sin inclinarse mas à el que à su opuesto.

De el movimiento señala Aristot. 7. Physicorum quatro especies, que son pulsacion, llevamiento, atraymiento, rebolvimiento ò remolino. La pulsacion tiene dos especies, que son impulso y expulsion. El impulso es movimiento, con el qual el movimiento hace apartar de si à el movible; pero jamas el moviente deja el movible hasta el fin de el movimiento. La expulsion es aquel movimiento, con el qual el moviente expele, arroja y aparta de si à el movible, y nunca le acompaña. El llevamiento es movimiento, con el qual el movible le mueve accidentalmente con el movimiento de el moviente, que le lleva. El atraymiento, es el movimiento, con el qual el movible se apropinqua à el moviente. El rebolvimiento es movimiento constituido de la expulsion y atraymiento.

Dànse assi mismo movimiento natural, violento, mixto, tardo, veloz, uniforme, disforme, regular, irregular, y obediencial. El natural es aquel, que conviene naturalmente à la cosa, el qual se hace por el principio interior activo, ò passivo de la cosa. El violento es el que se hace por un principio exterior contra la naturaleça è inclinacion de el movible. Y el mixto es el que es compuesto de los dos: como la piedra que impelida hacia arriba, es violento su movimiento: natural, el que trae, quando baja hacia abajo: y mixto en el arco, que hace quando de el movimiento violento, passa à el natural. De todos los quales y de los demas trataremos muy particularmente en la Philosofia.

TEXTO.

La Corrupcion es obra natural, por la qual aquello, que està en acto, se pone en Privacion corrompiendo la forma antigua, es à saber aquella, por la qual lo corrupto estaba en su ser actual. La Privacion es medio entre la Generacion y Corrupcion, por la qual passa el ser y el no ser. Estos tres principios generales estàn en los tres (en quienes se sustenta el curso de la naturaleça en los engendrables y corruptibles) es à saber en los Elementos, vegetables y animales.

COMENTO.

La Corrupcion se difine por lo contrario de tantos modos como la Generacion, y se divide en tantas especies. Y assi corrupcion *simpliciter* es de la forma substancial. Y la *secundum quid* es de la forma accidental, que puede ser espiritual, corporea ò artificial segun fuere la forma. Dàse tambien Corrupcion parcial, quando es parte y no el todo èl que se corrompe: y total, quando se corrompe el todo, esto es hasta la materia y forma primeras como se hà declarado.

La Privacion es la ausencia de la forma en subjecto apto: como la materia primera con su acto entitativo, que estando informada de una forma està privada de todas las otras; y assi tiene una privacion adequada à toda la materia. Hè dicho subjecto apto; porque sino lo es, se dice negacion; como la piedra, que no tiene vista. De la Privacion suelen señalar quatro especies. La 1. respecto de la forma substancial. La 2. respecto de la forma accidental. La 3. respecto de la forma de perfeccion. La 4. respecto de la forma de imperfeccion.

Y como la Generacion, Corrupcion y Privacion solo se dàn en el tercer grado de materia, se sigue que se dàn solo estos principios en los elementados inanimados, en los vegetables y sensibles.

Pero en estos tres principios se hà de notar con nuestro Maestro en su Arte magna, que siendo en lo creado la Generacion, con la que el agente causa nuevas formas, y la Corrupcion, con la que destruye las antiguas, que la Privacion consiste entre las dos en el mismo subjecto; y que la generativa y corruptiva ò privativa son una misma potencia, que engendra las formas nuevas positivamente; y corrompe las antiguas privativamente con un mismo acto, constituido de el engendrar y corromper: pero el generable y corruptible no son las mismas formas, por quanto tienen diversos fines; porque el generable es para el ser, y el corruptible para el no ser; aunque proceden de un mismo agente, y estàn en el mismo subjecto: pero se hàn de considerar debajo de las diversas raçones, que havemos dicho. O porque la Generacion es activa y la Corrupcion passiva con el mismo movimiento natural, teniendo el mismo subjecto accion *por la Generacion*, y passion *por la Corrupcion*; por quanto resistiendo por su propria virtud y qualidades à el agente, tiene accion, y passion en quanto es superado; (lo que llama la escuela accion y reaccion) quedando assi habituado de el habito positivo y privativo. Y por esta causa se manifiesta; por que raçon la Generacion, Corrupcion y Privacion son principios naturales en todos los elementados.

TEXTO.

La Infinidad es ente sin termino ni medida. Y es triplo es à saber de Grandeza, Duracion *y numero. La infinidad de* Grandeza *es la immensidad. La infinidad de* Duracion *es la* Eternidad. *La Infinidad de numero es en quanto à el numerante, que no alcança el termino de el numero, aunque la cosa numerada tenga numero finito.*

COMENTO.

Puedese tambien difinir la Infinidad diciendo, que es una forma, que tiene acto infinito apartado de todo lo finito: la qual no puede hallarse sino en el infinitado; porque de otra manera seria ociosa esta forma, por quanto careceria de sus correlativos; como

mo lo prueba el Maestro en los Arboles Apostolical y Divinal. Infinidad en *Grandeza*, solo la ay en Dios, que es infinitamente bueno, grande, eterno, &c.

La Infinidad de *Duracion* pertenece à Dios, y à las substancias espirituales participadamente, ò *à parte post*; por quanto son de infinita *Duracion* por raçon de la Eviternidad; porque aunque tubieron principio, no tendràn fin.

La Infinidad de numero està de parte de nuestro entendimiento, que no puede comprehender un numero, aunque estè terminado y finito: porque puestos cien numeros en linia, ellos son terminados; y no obstante el entendimiento no los sabrà comprehender, y menos si se le añaden otros numeros.

Ay tambien infinito en potencia de division ò sin cathegorematico: como la substancia quanta segun la sentencia de Arist. cuya explicacion no es de este lugar.

TEXTO.

LA Comprehension es semejança de la infinidad. Y la Aprehension de la finidad: como èl que gusta una gota de agua aprehende el mar salado.

COMENTO.

Esto es, que por haver probado una gota de agua de el mar que es salada, aprehende ser salada toda el agua de el mar; pero no la comprehende toda. Y assi propriamente solo Dios es èl que comprehende todas las cosas, y nosotros solo las aprehendemos.

Notando que aprehension y aprehender en este Texto, no se hà de tomar, como se toma algunas veces en nuestro Idioma por el recelo, ò miedo que se tiene de alguna cosa, ò por la opinion obstinada que se tiene de ella; sino por el conocimiento de las cosas ò de las ciencias, que alcançamos segun nuestra capacidad: y assi en este sentido solo aprehendemos las cosas; porque no las conocemos por sus causas, lo que solo compete à Dios, que las comprehende todas.

TEXTO.

LA Capacidad es forma, por la qual el capaz puede comprehender y alcançar los entes comprehensibles por èl.

COMENTO.

COmo la vasija, que es capaz de el licor, que se pone dentro de ella. O el entendimiento, que es capaz de comprehender (hablando latamente) la Gramatica y otras ciencias, que pueden ser por èl comprehendidas.

TEXTO.

LA Existencia es la essencia de el ente que existe.

La Agencia es el ser de el obrar: pero el obrar es el acto de el existente; como de lo calido el calentar; de lo bueno el hacer bien.

COMENTO.

ES la Existencia (segun algunos Philosofos) como la primer camisa, que viste la essencia de la cosa luego que es puesta fuera de sus causas (que es lo que nombrè ente participado) y à esta otros llaman subsistencia, cuya decision dejamos para la Philosofia. Empero aqui toma nuestro Maestro la Existencia por aquel modo, por el qual èl que existe, existe lo que es sin atender à las demas perfecciones, que se le llegan à su ser. Y la Agencia por aquella forma, que mueve à el que existe à el termino à el qual.

Para cuya inteligencia nota, que en toda operacion ay dos terminos uno, *à quo* y es aquel, de donde se principia el movimiento, ò la operacion. Y el otro es *ad quem*, que es aquel, en el qual se termina la operacion.

TEXTO.

LA Potencia es aquello, que se inclina y lleva à el objecto con su acto; como la vista con el veer, el oydo con el oyr. Y en el hombre ay diez potencias naturales es à saber el Oydo, Vista, Gusto, Tacto, Olfato, Habla, Imaginativa, Memoria, Entendimiento y Voluntad, con las quales corresponde à diez modos de objectos.

De otro modo se toma la potencia por el ente, que aun no es, sino que puede ser: como la Ciencia en el entendimiento, el fruto en el Arbol. El objecto es aquel ente, que es Aprehendido *por la potencia como el Sabor por el Gusto.*

El Acto es obra ù operacion de la potencia, con la qual la potencia recibe el objecto; como el veer de la vista. Semejantemente el acto es duplo. Primeramente quando el ente està en su ser. Secundariamente por su obrar.

COMENTO.

EN todas sus obras establece nuestro Maestro dos potencias, una que es disposicion para el acto; y que llama Arist. 9. Methap. potencia passiva. Y otra que llama activa, y estas dos potencias estàn significadas en qualquier ser por el *Tivo* y el *Bile*. Pero la potencia passiva no se puede considerar propriamente en Dios sino solo accidentalmente respecto de las criaturas, como ya se hà dicho.

El objecto es en dos maneras uno intrinseco, y otro extrinseco. El intrinseco es el *Bile* à quien el *Tivo* mira essencialmente; como el bonificativo, que se refiere essencialmente à el bonificable. El extrinseco es aquel, à quien no se refiere y mira la potencia activa como correlativo proprio, sino como à extraño: assi mira la potencia activa de la *Bondad* à la *Grandeza*, *Duracion*, &c. Notando que muchas veces el objecto extrinseco se hace intrinseco, quando mediante la virtud activa el agente lo convierte en su propria naturaleça; como el entendimiento que con su intelectivo hace de su essencia todos los inteligibles externos, y como se reconoce tambien en el movimiento de la generacion y augmento.

El acto se considera de dos modos, ò en quanto procede de la potencia activa: y assi es proprio de todos los seres, porque el *Tivo* se junta con el *Bile* mediante el *Are*. O en quanto el ente (que estaba en potencia) es puesto en acto por el agente natural.

De que se infiere que la potencia y el acto son los primeros modos de el ser de qualquier criatura: Porque ella, ò es possible (esto es en potencia) ò es en acto, esto es actualmente: y assi el acto es distinto de la potencia: como lo es la perfeccion de la cosa, que perfecciona; por raçon de que el acto dà à el ser su existencia actual y la perfeccion, que solo tenia en potencia.

Algunos Philosofos toman ordinariamente el acto por la forma, essencia y raçon interior de la cosa.

Tomase tambien el acto por la perfeccion de la potencia; como la forma, que es la perfeccion de la materia. Assi mismo por el ser de la cosa, que se manifiesta en consequencia de la forma, que se introduce en un subjecto: como el vivir respecto de una forma animada. Assi mismo se toma por la primera operacion de un subjecto: como el acto de la vida de el animal.

El acto es puro ò impuro. Aquel es èl que no tiene mezcla alguna de imperfeccion ni de impotencia; porque todo su ser es de tal manera acto que en si no tiene nada en potencia. Y por esta causa solo Dios es acto puro; porque todo su ser es en acto, y tan perfecto en èl, que no ay cosa capaz de ser, que no sea actualmente en Dios. Y el impuro es èl de todas las criaturas.

Tambien dice nuestro Maestro que el acto es aquella forma, con la qual nuestro entendimiento alcança y toca el objecto; y que el objecto es el subjecto, en que reposa el entendimiento; y que el acto es la conexion de la potencia y de el objecto; y que todos tres constituyen el entendimiento; como havemos explicado en los correlativos de la

Bondad,

Bondad, donde el bonificativo es potencia ò forma; por quanto el *Tivo* es la potencia activa, y el objecto bonificable la passiva, y el bonificar el acto, que procede de los dos. Y assi quando dice que el Angel es compuesto de la potencia, de el acto y de el objecto, se hà de entender de los correlativos de su *Bondad*, *Grandeza*, &c. en el modo, que se hà explicado en el subjecto Angel.

TEXTO.

LA Immobilidad es propriedad de el ente immobil, que no tiene apetito para moverse: como Dios, que es ente immobil, siendo ente eterno è infinito. Y que tiene en si su perfeccion eterna è infinitamente.

COMENTO.

TAmbien se pueden llamar immobiles todas las essencias de las cosas, por quanto son indivisibles; pues quitando de ellas la mas minima cosa queda destruida; como si à la *Bondad* se le quitasse alguno de sus correlativos.

TEXTO.

LA Sucession es la commutacion de uno en otro por el movimiento.

COMENTO.

EL ser de esta forma se hà declarado con lo que havemos dicho de el movimiento y de la translacion: pues la sucession consiste en la privacion de las formas antiguas è introduccion de otras nuevas, ò sean de la misma, ò de differente especie: como el Cavallo que engendra otro Cavallo, y el pan que se transmuda en carne, ò el tiempo, cuyas partes son sucesivas, &c.

TEXTO.

LA Atraccion es el acto de la potencia, que apetece atraer à si alguna cosa segun su naturaleça y la propriedad de el atrayente y atraydo: como la piedra Yman à el hierro, y la triaca à el veneno.

COMENTO.

DE la naturaleça de esta forma se hà dado conocimiento en el Texto de el movimiento. Y se puede aplicar à la *Bondad* y à los demas principios y à el *Fin*: porque este atrae à si todo lo que consigue reposo en su operacion. Y la *Bondad* atrae à si todo lo que es bonificable para bonificarlo; y assi la *Voluntad* atrae lo amable, la vista lo visible, y el gusto lo gustable. Y por esto qualquier potencia atrae à si aquello, que es segun su naturaleça y que conduce à que no estè ociosa. Y por esta causa es, que la piedra Yman segun toda su especie atrae el hierro. Y esto sucede paraque la sequedad y frialdad existentes en èl, reposen en la sequedad y frialdad de la piedra Yman, que es subjecto natural. Y por esta forma se descubren las virtudes ocultas, que se hallan en las cosas; porque por sus concretos, que son atrayente, atrayble y atraer, qualquier essencia atrae à si todo lo que es atrayble segun su naturaleça y propriedad, y la de el atrayble exterior.

T E X T O.

LA Recepcion ſigue à la Atraccion relativamente.

C O M E N T O.

PVedeſe difinir diciendo, que es forma, con la qual el recibiente recibe lo recibido. O que la Recepcion es cierta forma, que tiene inſtinto y apetito de recibir algo en el ſubjecto.

La Recepcion pues mira relativamente à la Atraccion; por quanto eſta no puede ſubſiſtir ſin que ſea recibido lo atraydo en el ſubjecto. Y aſſi eſta forma es ſolo material, como la Atraccion formal; de la miſma manera que el *Tivo* es forma, y el *Bile* materia. Y por eſſo la Recepcion no tiene mas concretos que lo recibido; porque ſi los tubiera, ſe ſiguiria que la forma ſeria materia y la materia forma. Y aſſi el ſubjecto recibiente recibe en ſu paſſion intrinſeca lo recibible. Y eſta es la raçon, porque eſta forma (llamada aſſi en el ſentido, que havemos dicho) eſtà conſtituida de muchos *Biles* en el ſubjecto, donde eſtà. Eſto es que ſolamente es receptiva y de ninguna manera activa, como la materia primera.

T E X T O.

LA Significacion es la Revelacion de los ſecretos con la ſeñal de las coſas demonſtradas.

C O M E N T O.

ESta difinicion no neceſſita de gloſſa por ſu claridad. Y es aplicable à todas las de los principios: porque junta la *Bondad* con la *Grandeza*, ſignifica que ſerà la raçon paraque el bueno grande produzga el bien grande, &c. Y aſsi los correlativos de la ſignificacion ſon aplicables à todos los de los principios, porque por aquellos ſignifican eſtos lo que ſon.

T E X T O.

LA Novedad es ente, por el qual el ſubjecto ſe habitua de habitos ò de nueva Quantidad.

C O M E N T O.

ESta forma ſe halla en todos los entes, à quienes ſobreviene algun habito ò forma nueva: como el Cielo, que eſtà habituado de tiempo, lugar y movimiento; y conſiguientemente todas las coſas elementadas, haviendo ſido principiadas en tiempo. Y es de notar que ninguna novedad puede ſobrevenir fuera de tiempo, lugar y movimiento. Por quanto la primitiva novedad fue con el tiempo, lugar y movimiento primitivos; porque todos fueron principiados *ſimul & ſemel*, eſto es de una vez y conjuntamente. Y lo miſmo es en todos los entes creados que reciben de nuevo augmento de quantidad, ò de qualidad.

T E X T O.

LA Monſtruoſidad es la extraviacion, ò deſencaminamiento, que ſucede à la naturaleça de el principio à el fin por ſuperabundancia, ò por grande indigencia: como los ſeys dedos de la mano ò quatro ſolos. Y por eſſo ſe dice monſtruo.

C O M E N T O.

TOdo aquello, que no es conforme à el orden y reglas de la naturaleça, ſe llama monſtruoſidad, por raçon de que en ſemejante effecto no ſe ſigue deſde el principio haſta el fin (eſto es deſde el termino *à quo* à el *ad quem*) el orden que acoſtumbra: como èl

que

que nace contrahecho, ò con otros defectos naturales. Los quales se suelen cometer por la demasiada influencia, ò indigencia de la virtud de los cuerpos superiores è inferiores.

TEXTO.

EL Color es habito contenido por la figura. Y son quatro los colores generales. A saber Lucidez, Diaphanidad, Blancura y Negregura.

COMENTO.

EL Color es qualidad y el objecto de la vista, y es habito en lo colorido; cuya figura es habito reciprocamente de el color, porque està vestido de ella: lo colorido pues es la substancia, en que està substentado el color; y este mediante la luz es objecto de la vista. En el elemento de el agua explicamos quales eran los colores de los elementos; y como de la misma manera que por la mixtion de las quatro primeras qualidades resulta la innumerable y casi infinita variedad de elementados de differentes qualidades; assi mismo resulta por la mixtion de los quatro colores proprios de los elementos la variedad admirable de los colores, que se hallan en todos los mixtos: siendo la misma raçon de las otras qualidades que la de los colores.

Es pues la figura ò la superficie de afuera el subjecto de el color; porque la vista no puede penetrar mas adentro: y assi aunque tenga color interiormente, no se dice que le tiene, sino solo en potencia; por quanto no es visible sino en potencia (esto es) que no es perceptible por nuestros sentidos actualmente; pero que lo puede ser. Ni tampoco el color es perceptible por si mismo, sino por la luz; porque no puede comunicar su especie, sino es con el favor de un medio iluminado.

TEXTO.

LA Sombra es habito privado de la claridad de la Luz, y es habito de el Ayre ennegrecido por lo opuesto de la Tierra.

COMENTO.

TAmbien se puede difinir diciendo que la Sombra es habito privativo de la Luz; el qual no puede tener las seys rectitudes, que havemos explicado respecto de el cuerpo, que existe en medio y le impide: como se vee en la sombra de el Arbol, ò de la Torre.

Assi mismo havemos dicho que son quatro los colores, lucido, diaphano, blanco y negro: y que el lucido es proprio de el fuego, el diaphano de el ayre, el blanco de el agua, y el negro de la tierra. El ayre pues fuera de la sombra recibe el color de el Sol y de el fuego, que es la lucidez; y en el lugar donde ay sombra recibe el de la tierra: como el cristal que puesto sobre cosa negra es negro, y sobre roja es rojo: y assi la sombra es negra, y su figura es el termino, donde se terminan la luz y la sombra.

TEXTO.

LA Necessidad es aquel ente, que no puede ser de otra manera.
Necessario es aquello, que de ninguna manera se puede evitar.

COMENTO.

LA Necessidad respecto de el subjecto es una ley, à quien nadie resiste. Y como este abstracto se conoce mejor por su concreto que es lo necessario; se advertirà, que este puede ser una cosa necessaria de necessidad *simpliciter* absoluta è immudable; como es necessario el que Dios sea. O puede ser necessaria de necessidad de violencia ò constreñimiento, y que procede de un principio exterior: como el condenado, à quien lleban por

por fuerça à el suplicio. Y puede ser necessaria de necessidad de condicion: como conociendo à Dios, estamos obligados à amarle. Y asi mismo puede ser necessaria de necessidad de medio: como la gracia, que es medio necessario paraque nos salvemos. O serà necessaria de necessidad de precepto, ò de necessidad de acto; aquella es el precepto ò mandamiento, que se nos impone de hacer alguna cosa. La de acto es el cumplir la cosa ordenada. Puede ser tambien necessaria de necessidad de aprobacion: como el aprobar alguna cosa y no condenarla. Y ultimamente puede ser necessaria de necessidad de urbanidad: como el recibir cortesmente à el que viene à visitarnos. Y el creer à alguno tal vez.

TEXTO.

EL Contingente es lo que adviene sin necessidad. Y es duplo, es à saber simple y necessario. Contingente simple es aquel, que de ningun modo es necessario; como el ser herrero. Contingente necessario es la necessidad futura de una de dos contradictorios: como el salvarse Pedro, ò el condenarse.

COMENTO.

ES tambien contingente todo aquello, que sucede fortuita y casualmente. Y como el Texto por su mucha claridad no necessita de glosa, y yo trato muy particularmente de el contingente en la Logica, passarè à la Explicacion de otras formas.

TEXTO.

LA Fortuna es accidente hallado sin intencion de el afortunado.

COMENTO.

LA Fortuna tiene muy poco ser en quanto à si misma (pero mucho en quanto à èl que es afortunado) porque no tiene proprios è intrinsecos correlativos, por ser solo un habito, por el qual se dispone el afortunado accidentalmente para aquella Fortuna, que le acaece: como aquel (que caminando) hallò à caso una sortija de oro. En que se conoce, que la Fortuna solo tiene ser en el subjecto, en que està.

TEXTO.

LA Ocasion es el ente, que tiene intencion de aquellas cosas, que pueden acontecer: como el hombre que pone leña en el fuego, paraque se queme y es ocasion de la combustion.

COMENTO.

DE modo, que todo aquello, que en su operacion tiene intencion de todo lo que puede proceder de ella, es ocasion de todo lo procedido: pues es cosa assentada en Philosofia, que lo que es causa de la causa es causa de lo causado; y asi èl que es ocasion de la ocasion, es ocasion de lo ocasionado: como en el egemplo de el Texto.

TEXTO.

LA Difinicion es manifestacion cierta y expressa de las cosas, y de sus propriedades.

COMENTO.

DE esta forma se hà tratado muy particularmente en la regla C. y se trata en la Logica: y asi basta por aora el que por la difinicion de el Texto se conosca la essencia de la difinicion.

TEXTO.

TEXTO.

LA Question es una pregunta no conocida, por la qual estàn pendientes las potencias de el alma, para reposar en sus actos. Y se hace de diez modos en la questional (es à saber) por el si es? que es? de que es? paraque es? quanto es? qual es? quando es? donde està? de que es? con que es?

COMENTO.

QVando tratamos de la Regla B. se enseñò de el modo, que en qualquier Question nos debemos poner en la dubitativa, suspendiendo assi los actos de las potencias de el alma, hasta que deduciendo la Question por los principios de este arte, repose el alma en sus actos concluyendo aquello, que es mas inteligible, amable y recordable. Y esto es lo que se indica en esta forma; y assi mismo todos los generos de Questiones, ò de las Reglas que havemos explicado.

TEXTO.

LA Obstinacion es la Accion demasiada de la memoria y de la voluntad en el objecto, por el qual el entendimiento està firme en la afirmacion de lo falso contra la verdadera negacion: como de el vicio y de el amor.

COMENTO.

SIempre que nuestro espiritu no se pusiere en la dubitativa y usare de los principios de este arte, se pone à riesgo de obstinarse en su opinion; por quanto no deja obrar à el entendimiento, y encadenando su libertad, la ata, y obliga à persistir en su error: assi hace èl que quiere negar ser el vicio malo, y peligroso el amor mundano: por esta forma los Heresiarcas quedan permanentes en sus errores, y los viciosos en sus vicios, y los Angeles malignos en su perversidad.

TEXTO.

LA Opinion es la credulidad de alguna cosa con duda.

COMENTO.

TRatase muy largamente de esta forma en la Logica: y assi mismo en la Regla B. se diò à conocer que la opinion es acto secundario de el entendimiento; siendo su primario el entender la verdad sin cautivarse ni atarse à el dicho ò parecer de otro.

TEXTO.

LA Suposicion es cierta confusion constituida de la possibilidad de la afirmacion y de su negacion contraria, paraque investigandose pueda hallar la verdad.

COMENTO.

DE esta forma se tratò en la Regla B. por quanto no habla aqui nuestro Maestro de la Suposicion de los terminos, que pertenece à la Logica; sino de la Suposicion de el subjecto de la Question, el qual se hà de suponer, que puede ser verdadero y que puede ser falso: como se hà explicado en la dicha Regla, y se hà enseñado el modo como se

se debe discurrir por ambas partes afirmativa y negativamente; ponderando quales raçones son mas conformes à nuestra inteligibilidad, amabilidad y recordabilidad, para dar nuestro juycio y parecer.

TEXTO.

LA Demonstracion es la manifestacion de lo no conocido è ignoto por lo conocido, ò de lo menos conocido por lo mas conocido. Y se hace en tres maneras, es à saber per quid, *esto es por la causa: y* per quia, *esto es por el effecto: y por equiparancia. La primera, como el Sol hà salido: luego es de dia. La segunda, es de dia: luego el Sol hà salido. La tercera, como la* Bondad *es infinita y eterna: luego el divino poder es hombre: por quanto la* Bondad *de Dios y la de el hombre Dios son iguales. O la Demonstracion es necessaria, ò consequente aprehension de alguna posicion particular, ò privacion proveniente de la necessaria y conveniente posicion, ù de la impossible privacion de las difiniciones y propriedades de los principios universales, distinciones y reglas de el Arte general.*

COMENTO.

SE trata de proposito de esta forma en la Logica en el modo de saber. Y alli se enseña, que muchos suelen difinir la demonstracion diciendo, que es una oracion breve, que descubre la naturaleça de la cosa por sus principios interiores, essenciales y de una verdad perpetua, como mas conocidos que la cosa demonstrada. Pero esta difinicion es buena comprehendiendo solo las demonstraciones *per quid* ò *per quia*; pero no las de equiparancia, que se hacen por principios y raçones iguales à lo demonstrado, pero mas conocidas. Como el demonstrar à Dios por sus divinos atributos y raçones de *Bondad*, *Grandeza*, &c. que son iguales à Dios y el mismo Dios; pero su *Bondad*, *Grandeza*, justicia y misericordia son mas conocidas.

De todas las tres especies de demonstraciones se ponen egemplos en el Texto: como el Sol hà salido (el qual es causa de el dia) luego es de dia. Y tambien el fuego se hà introducido (segun el comun modo de hablar) en la materia combustible: luego la quema. Y este modo de argumentar justifica y demuestra la cosa por su causa.

La por effecto. Es de dia (que es el effecto de el Sol) luego el Sol hà salido. Y tambien el leño està ardiendo: luego se hà introducido el fuego en èl.

La de Equiparancia. La *Bondad* summa y *Grandeza* infinita crearon el mundo: luego Dios creò el mundo. O como el Entimemma de el Texto, que siendo de lugares disparados (como se explica en la Logica) tiene no obstante gran fuerça y energia, porque siendo la *Bondad* infinita y eterna, no es imposible à su poder el haverse vestido de nuestra humanidad, siendo su poder en essencia y numero lo mismo que la *Bondad* divina: la qual es necessario èl que obre aquello, en que es mas comunicativa à sus criaturas; y siendolo la encarnacion, se sigue de necessidad, que si la *Bondad* es infinita y eterna, que el *Poder* se aya hecho hombre, porque son una misma essencia; èn quanto las susodichas raçones divinas son una misma cosa: y aunque la divina *Bondad* es conocida por la creacion de tantas criaturas, no obstante no lo es tanto à nosotros, quanto por la comunicacion de las dos naturaleças divina y humana mediante la union hypostatica: y assi por la encarnacion venimos en conocimiento mayor de la *Bondad* divina.

La demonstracion es necessaria quando se sigue de principios primitivos y necessarios, y que no pueden ser de otra manera.

Tambien se forma silogismo demonstrativo, quando haciendose alguna suposicion particular, se argumenta y deduce una conclusion innegable: como suponiendo que es de dia, es verdadera y demonstrativa esta consequencia: luego hà salido el Sol.

Assi mismo es demonstracion, quando haviendo negado la conclusion necessaria, se argumenta y concluye por el absurdo que se sigue de su privacion. O quando se argumenta por la privacion de el *Fin*; como se hà enseñado en las difiniciones de los principios de este tratado: como si se negasse esta conclusion. Luego Dios es la *Bondad* infinita y eterna,

eterna, argumentaria por la privacion de este atributo, deduciendo los absurdos, que se siguirian de la negacion de este atributo de *Bondad* en Dios. Hacese tambien demonstracion por la conveniente posicion de las difiniciones de los principios de este arte, ò por la privacion de ellas, ò de la perfeccion de la mayoridad de el *Fin*, reduciendo el argumento à los absurdos, que se siguen de la tal privacion.

Y se hà de notar que la demonstracion es tan noble, que todo lo que asienta por verdad, es ciencia habitual sola; ò es habitual y compuesta; por quanto resulta de ella un conocimiento cierto y evidente.

TEXTO.

LA Predicacion es arte, con la qual el Predicador informa è instruye el pueblo, paraque tenga buenas costumbres y evite las malas.

COMENTO.

SI el Predicador en su Sermon discurriere el thema y subjecto de èl por los principios y reglas de este arte, conseguirà abundancia y fecundidad en su eloquencia y doctrina; y moverà la voluntad de el oyente à que se arrepienta de sus culpas, y à un proposito firme de dejar los vicios y seguir las virtudes.

TEXTO.

EL Punto transcendente es instrumento de el entendimiento humano, con el qual alcança su objecto segun las naturaleças de las potencias inferiores: y alcança el objecto supremo sobre su naturaleça.

O el Punto transcendente es lo alto y relevado, ò la dificultad de la realidad de el objecto implicando contradiccion en la potencia; por quanto la potencia de su naturaleça no le puede alcançar totalmente.

COMENTO.

ASsi como el Mathematico busca los Puntos transcendentes en las cosas y objectos exteriores, y que no los puede hallar (como la quadratura de el circulo y otros) de el mismo modo es en las potencias; reconociendose en ellas que quanto alcança el sentido, tanto y mucho mas la imaginativa por el grado de perfeccion, que tiene sobre èl: y à quanto llega la esphera de la imaginativa, à tanto y à mucho mas se estiende la de el entendimiento: y quanto entiende el entendimiento de la realidad de el objecto, tanto ay en èl, y mucho mas: porque de otro modo la suposicion no seria ultra el mismo entendimiento, ni havria fè ni opinion. Y este es el Punto transcendente de el entendimiento alcançando con su intelectivo haver algunas cosas, que no entiende; y la imaginativa imaginando que ay cosas, que no puede imaginar; el sentido que ay cosas que no puede alcançar con sus fuerças. Y assi los Puntos transcendentes son causados de el exceso de perfeccion que tienen unas potencias sobre las otras; siendo assi que la inferior comiença, donde acaba la superior. Como la vegetativa que añade un grado mas sobre la elementativa, la sensitiva sobre la vegetativa, la imaginativa sobre la sensitiva, y el entendimiento sobre todas. Pero este grado es de gran estension y ambito, como por egemplo la tierra, que haviendo obtenido el infimo lugar entre los demas elementos, es excedida de el agua en un grado, pero de tal estension, que (segun Arist.) un puño de tierra son diez de agua, y assi ascendiendo hasta el fuego. Esto lo entiende el entendimiento: y assi mismo junto con la imaginativa especula la circulacion de los elementos, y alcança, que el fuego calentando infunde su calor en el ayre, y que este humedeciendo introduce su humedad calentada en el agua; y que esta enfriando infunde su frialdad humedecida y calentada en la tierra: y que esta dessecando introduce su sequedad enfriada, humedecida y calentada en el fuego; y que este recupera su calor amortiguado y remisso por las qualidades de los demas elementos; y assi mismo el ayre su humedad, el agua su frialdad, y la tierra su sequedad. En esto pues consiste el Punto transcendente; en que la imaginativa por raçon de su naturaleça no puede comprehender sino solo el movimiento de lugar à lugar; y assi niega esta circulacion y re-

y recepcion mutua de los elementos: y el entendimiento hiciera lo mismo por quanto està unido con ella; pero por la naturaleça, ò grado de perfeccion, que tiene sobre la imaginativa, alcança ser necessaria la dicha circulacion y la accion de un elemento en el otro: conociendo que de otra manera no podrian effectuarse la generacion y corrupcion; y que assi no se darian las qualidades exteriores, ni la figura, ni el movimiento local, ni la alteracion; que es lo que conocen la imaginativa y sentidos en los elementados.

Niega assi mismo la imaginativa la permanencia de los elementos simples en los elementados, donde estàn conjuntos y unidos; por raçon de que solo conoce la estension y no la intension: y como en aquella los elementos no pueden estar simples, sino compuestos, mixtos y amortiguados, no alcança la consistencia de los elementos simples. Pero el entendimiento por la misma estension, conoce ser necessario, que estèn en ella los elementos simples; reconociendo, que la estension procede de la intension; y que si los elementos fueran compuestos en su intension, seria compuesta la estension de lo que no es; porque, ò seria su composicion de el nada, ò se daria un compuesto de compuestos procediendo infinitamente. Que no sea de el nada es evidente, pues de *nihilo nihil fit*. Que se daria el processo en infinito es manifiesto; pues si en el elemento simple se daria la estension; siendo esta compuesta, se deben dar principios, ò partes de que lo sea: y si se dàn; se harà la misma question, si estàn en ellas los elementos simples, en quienes reside la intension, ò no: y assi infinitamente. De que se siguiria èl que no havria principios en lo elementado, de donde resultasse el mismo compuesto; ni generacion, ni corrupcion en los elementos: y en esto transciende el entendimiento à la imaginativa.

Transciende el entendimiento sobre la imaginativa, en quanto alcança en el mixto y reconoce los elementos graduados segun lo mas y lo menos. Y aunque la imaginativa comprehende sus quantidades y grados, niega que el un grado de el uno sea por todo el quartò grado de su opuesto; porque le parece impossible, teniendo el otro quantidad determinada, que pueda estenderse en mas ancho, largo y profundo que lo que requiere: pero en esto falta la imaginativa; porque no transciende ni passa à la intension; y assi no alcança la quantidad intensa, pero alcança la estensa: y el entendimiento conoce que añadida la quantidad intensa de el un grado à la de los quatro grados, se reduce à la estension, y que con ella està estendida por todos los quatro grados de su opuesto.

Transciende tambien el entendimiento sobre los sentidos, como sobre la vista: la qual alcança la redondez, como la de la cabeça de el hombre, la de los mismos ojos, la de la mançana y la de otras cosas semejantes; y tambien conoce la quadrangularidad, por la qual el elementado, ò supuesto tiene la longitud y latitud; y la triangularidad, por la qual tiene lo largo, ancho y profundo, (como prueba nuestro Maestro en el Arbol Elemental) y nuestro entendimiento por raçon de la vista niega en el supuesto todo aquello, que no vee en èl, por quanto la vista no puede certificarle de mas: pero el entendimiento ascendiendo sobre este sentido inquiere de adonde procede esto, y alcança la naturaleça de lo intenso (que no es objecto de la vista) y reconoce que de ella procede toda esta situacion extrinseca: y juntamente penetra y alcança la triangularidad, quadrangularidad y circulacion de los elementos el uno entrando en el otro; pues segun havemos probado la qualidad de un elemento no puede entrar en otro sin su proprio subjecto, de el qual no se separa; y assi quando el calor entra, ò se introduce en el ayre, se introduce el mismo fuego; con que el fuego calienta el ayre, este humedece el agua, esta enfria la tierra, y esta deseca el fuego: y esto siempre y continuamente, con que se hace la circulacion y el movimiento perpetuo.

Ay tambien en los elementos otra circulacion, aunque accidental; y es que quando el fuego infunde en el ayre su calor, infunde juntamente la sequedad de la tierra; y assi el ayre infunde el calor de el fuego en el agua, y esta la humedad de el ayre en la tierra; y esta la frialdad de el agua en el fuego. Ademas de esta circulacion de los elementos, ay otra mas remissa; y es que quando el fuego infunde en el ayre la sequedad, que tiene de la tierra, infunde è introduce en èl juntamente la frialdad de el agua, que viene mixta con ella: y assi circularmente los demas elementos, que tambien tienen otra circulacion pero mas digesta: y es que quando el fuego introduce en el ayre la frialdad, que recibiò conjunta con la sequedad de la tierra, influye en èl tambien la humedad, que viene acompañando aquella frialdad: y assi de los demas elementos. Pero todo esto no lo penetran los sentidos, ni la imaginativa; sino solo el entendimiento transcendiendo sobre ellos:

ellos: y conociendo assi mismo el quadrado, que los elementos constituyen, por quanto el fuego de un modo se hà y refiere à el ayre, de otro à el agua, y de otro à la tierra.

Y como todo quadrado se divide en quatro triangulos; assi este general de los elementos, que no repito, por explicarlos difusamente nuestro Maestro en el lugar citado. Y segun la mixtion y la graduacion de los elementos en ellos se inquieren los grados en los elementados assi absolutos, como en los unidos à ellos; porque mas perfectamente y en modo mas sublime estàn graduadas las piedras preciosas, que los peñascos, como se conoce en sus proprias virtudes: y lo mismo se experimenta en los metales. Porque aunque segun los naturalistas el Yman y el Diamante atraen el hierro, no obstante este es mas estimado que aquel. Y esta perfeccion juzgan algunos, es por raçon de los mas ò menos poros que tienen estos elementados.

Hallase otro punto transcendente entre los elementos y lo animado, y es el grado de perfeccion que este añade sobre aquellos; por quanto la potencia vegetativa està constituida de sus correlativos intrinsecos, con los quales convierte en si el vegetable exterior, que es la mixtion de los elementos, de la qual vive el vegetativo (como la luz de el azeyte de la lampara) y assi convierte la substancia de el alimento en la substancia de lo alimentado, y los accidentes en los accidentes: y en este modo se hace la transmutacion de especie en especie, perdiendose en ella la forma de la especie convertible. Està pues el humido radical habitualmente en su generante antes que proceda y salga en acto. Y esto no visible ni imaginable; pero si inteligiblemente. Como lo enseña nuestro Maestro en diversos lugares de esta obra.

Y assi en esto transciende el entendimiento y reconoce tambien, que aunque sea Mathematico no puede sin ayudarse de la Phisica tener conocimiento de ello; porque es tambien punto transcendente de la Mathematica: y es la raçon, el ser necessario considerar muchos principios y medios reducibles y reducidos à un fin, que es lo vegetado: como la forma y materia primeras, el semen, las causas universales y particulares, y los elementos en su circulacion, sus quadrados y triangulos, los principios de que està constituido el Chaos, y los influxos de los Astros y Planetas. Lo que no alcança el Mathematico; y assi es necessario se valga de la Phisica.

Y esto mismo sucede en todas las ciencias, que excediendose unas à otras, aquel excesso es el grado de perfeccion,que añade la excediente sobre la excedida, y el punto transcendente de la excedida; y la excediente es la que dà socorro y ayuda, paraque pueda elevarse el entendimiento à su inteligencia; y la raçon es, porque las ciencias estàn eslabonadas las unas à las otras.

Lo sensado, ò animal precisamente añade un grado de perfeccion sobre la vegetativa; y como esta es el menor ser, dessea (como todos los demas entes) su mayor ser, esto es el mayor fin; como lo es lo sensado respecto de lo animado: y assi la sensitiva sensa en su sensible proximo è intrinseco el remoto, es à saber, lo elementado vegetado, y lo hace sensado. Considera pues la sensitiva los seys sentidos de que està constituida y la proporcion que tienen con sus objectos, y hace juycio de los objectos aprehendidos por los sentidos exteriores. Pero, aunque alcança la proporcion que ay entre los ojos y el objecto colorido, no transciende, que el ayre, que media entre lo colorido y la vista, es Diaphano, y tambien que lo son los ojos, y que la diaphanidad de estos es sensada; y que assi de las dos diaphanidades se hace una diaphanidad continua receptiva de todos los colores; y assi por raçon de la continuidad de lo diaphano exterior è interior, es necessario que sea sentido y tocado de la potencia visiva el objecto colorido; como lo explica nuestro Maestro en el Arbol Sensual. Donde dice que la linia constituida entre los dos puntos de la vista y de el objecto es vegetada y sensada; y es por ser continua en el modo que se hà dicho. Y esto mismo sucede en los demas sentidos, constituyendo todos ellos semejantes linias con sus objectos. Todo lo qual es sobre la vegetativa y sobre el mismo sentido comun, y el punto transcendente de lo animal; y assi mismo de el Mathematico, que aunque tiene conocimiento de las linias, es de las abstractas de la materia; y por esso necessita de la Phisica para el conocimiento de las que havemos dicho.

La imaginativa añade un grado mas de perfeccion sobre la sensitiva, en quanto en su imaginable intrinseco recibe lo imaginable extrinseco, que es lo sensado, vegetado y elementado unido à la misma naturaleça imaginativa; que es su perfeccion y forma; y es constituida de las semejanças de todas las formas susodichas (como lo declara nuestro

Maestro en el Arbol imaginal) y tiene su operacion objectiva en ausencia de el objecto: lo que es el punto transcendente de el sentido comun, que solo juzga de los objectos presentes. Pero la imaginativa no puede imaginar los universales, ni la situacion de los hombres en el globo terrestre.

Y assi esto es su punto transcendente: y el alma racional lo comprehende y alcança; como assi mismo el movimiento de el ente espiritual de un lugar à otro sin passar por el medio, y el estar en lugar sin ocuparle. Y por esso conociendo su realidad y ser, y que es producido en tiempo, procura investigar la causa, y discurriendo llega à el descubrimiento de una primera (de quien recibieron ser todas las cosas, siendo ella por si misma, y todas las cosas por ella) ò que seria necessario, se diesse un ente que fuesse antes que fuesse; y assi un processo en infinito. Y por esso considera el ser increado y el creado; y constituye un genero, que por Analogia convenga à todos los dos; pero esto no lo puede hacer con sola la Gramatica, Logica, Phisica, ò Mathematica, y assi es necessario que pida su assistencia à la Methaphisica, y esta à la Theologia, para tratar de este ser divino segun su unidad y propriedades divinas: cuyo entero conocimiento es el punto transcendente de el hombre; y assi para tenerlo es necessario que sea elevado sobre si mismo; porque de otra manera seria implicacion, si el hombre pudiesse elevarse con sus fuerças naturales à el conocimiento de la essencia divina.

Con que queda explicado el Texto, pues de lo dicho se colige que el entendimiento humano con su intelectivo penetra los objectos de las potencias inferiores, que son la elementativa, vegetativa, &c. segun sus naturaleças de ellas, y los grados de perfeccion que la una añade sobre la otra; siendo este lo relevado y que implicaria contradiccion el que la potencia inferior lo alcançasse: pero alcança el subjecto supremo (que es Dios) sobre su naturaleça.

T E X T O.

LA Idea en Dios es ente, ù objecto eternamente por la Divina Sabiduria de las cosas producidas en tiempo. Y esta Idea en Dios es el mismo Dios, la Idea en tiempo es semejança de la Idea eterna. Y tal Idea, ò semejança es creada en la criatura.

C O M E N T O.

IDea generalmente hablando es el modelo, sobre que el obrero trabaja para hacer una copia: como el Carpintero que fabrica el arca, que primero tenia en la phantasia.

Tambien la Idea se puede tomar por el principio de la operacion; por quanto la operacion (sea de la substancia creada, ò increada) es necessario suponga la Idea; y por quanto el ser de esta es relativo, es su essencia referida à otro.

La Idea segun los Theologos es la raçon original, ò formal de la cosa, la qual se admite en Dios, y segun ella creò el mundo. Y en quanto fue conocida de Dios es su misma essencia; y assi el mundo fue realmente en Dios ab eterno, esto es, en su Idea divina que es el mismo Dios. Y su divina omnipotencia (que conoce que puede crear todas las cosas de el nada) se llama Idea ideante, y la criatura Idea ideada.

Y esto es por raçon de que Dios conoce las criaturas, no solo en quanto las contiene eminentemente y tienen la raçon de Idea, y segun aquel ser increado, que tienen en Dios; sino tambien afuera de Dios segun su ser real y particular, que cada una tiene, ò puede tener en si: conociendolas segun muchos Theologos en el medio *quòd* como en un espejo. Esto es, que Dios conoce en su essencia Divina todas las criaturas en si mismas, como en su causa; possibles en su omnipotencia como en causa indeterminada y confusa; y futuras por raçon de el decreto como en causa determinada y clara segun todas sus particularidades è individuaciones. Porque si Dios las conoce como causa de ellas, es impossible que lo sea sin relacion à sus effectos. Lo que no puede ser sin que preceda su divino decreto: porque darse criaturas possibles y no futuras, seria poner en Dios conocimiento, que no fuesse dirigido à fin alguno (lo que es imperfeccion) pues es cierto, que no haviendo de ser las tales criaturas, seria frustraneo y sin fin el conocerlas; y consiguientemente la operacion en Dios. Porque ama, ò no aquellas criaturas possibles y no futuras? sino las ama? es frustraneo el tal conocimiento; y es dar en Dios aborrecimiento de aquello,

aquello, que no tiene, ni tendrà ser. Si las ama? es necessario que sean; porque el amor de Dios es affectivo, ò effectivo; con aquel ama à su Hijo, y este à el Padre, y de este reciproco amor procede el Espiritu Sancto. Si es effectivo? Supone *Bondad* en la cosa (que ama) y la *Bondad* dice ser y existencia. Y assi se sigue, que las tales criaturas son futuras, pues son y existen segun la *Bondad* (que es amada effectivamente de Dios) en la Idea divina como en su causa, esto es, como en el medio *quod*, en el qual conoce Dios como en un espejo (segun se hà dicho) todas las criaturas segun ellas son.

Otros muchos Theologos quieren que las conosca Dios en si mismas immediatamente sin dependencia de la essencia divina precognita, ò en la especie impressa, ò con el medio *quo* incognito. Esto es el que se dè una especie, que no siendo la essencia divina, sea representativa, y como instrumento para conocer todas las criaturas possibles y futuras; pero otros niegan ser necessaria esta especie impressa ò medio *quo*: porque Dios no necessita de especie, para conocer las cosas, siendo la misma inteligencia y sabiduria. Y si el Angel por si mismo y sin especie de la cosa corporea la entiende, por quanto tiene sus especies innatas (como dice nuestro Maestro en el Arbol Angelical.) Con mas raçon Dios por si mismo y sin especie debe entender todas las criaturas. Entiendelas pues Dios en su misma essencia, segun se hà dicho, para crearlas en tiempo: y assi en este son las criaturas la semejança de aquella Idea.

TEXTO.

LA Predestinacion en la Divina sabiduria es el acto, que entiende los hombres eligidos para su salvacion eternamente con justicia. Y esta predestinacion en Dios es Idea, la qual es Dios.

La Predestinacion es acto de la Divina sabiduria, que entiende los que hàn de ser reprobados y condenados con justicia.

COMENTO.

ESta es una materia muy debatida en las Escuelas y requiere para su explicacion y prueba muchos cuerpos de libros; y asi dirè solo ser evidente que las cosas no son porque Dios las entiende; porque si esto fuera assi, todas las cosas serian necessariamente, y no havria libre alvedrio. Dios pues conoce en su Divina sabiduria las cosas, como ellas son: y assi los hombres, que se hàn de salvar y que se hàn de condenar. Por quanto Dios no viò primero el principio de el mundo que el fin; ni consiguientemente el nacimiento de los hombres que su muerte: aora pues las acciones de los hombres consisten entre su vida y su muerte: luego se sigue que predestinando los hombres para la vida ò la muerte, es con su libertad.

O segun dice nuestro Maestro (usando de los terminos de el arte) el divino inteligente eterno entiende en su proprio inteligible eterno todas las cosas passadas y las nuevas, que hàn de ser segun el decreto; aquellas son *à parte ante* ù desde toda su eternidad; y estas *à parte post* ò en lo eterno: y asi el predestinado existente entre los dichos terminos es vestido de la predestinacion nueva accidentalmente. Y por esta raçon la Predestinacion es Idea en Dios; y respecto de el hombre es habito creado. A el qual se dispone libremente el predestinado obrando lo bueno; como el Juez, que se dispone à juzgar por el habito de justicia. De otra manera la Predestinacion, que es Idea, no tendria modo de crear la Predestinacion nueva ab eterno en lo eterno, ò eviterno.

TEXTO.

LA Libertad es propriedad intelectual dada à la criatura racional paraque ame libremente el bien y evite el mal.

El libre alvedrio es aquel ente en el alma racional, por el qual se mueve libremente à lo bueno, ò à lo malo, ò amando, ò aborreciendo, tomando, ò dejando. Y es duplo, es à saber, especulativo especulando quando harà ò no, lo deliberado. Practico quando es hecha la eleccion.

CO-

COMENTO.

TRata nuestro Maestro en el Arbol Moral y en el Apostolical de la libertad de el hombre y de su libre alvedrio; donde enseña que la libertad es para eligir lo bueno y evitar lo malo, no para eligir lo malo, ò lo bueno; porque assi se daria una potencia para dos fines contrarios, ò serian necessarias dos potencias, una para lo malo y otra para lo bueno. Todo lo qual es absurdo; porque Dios tiene y obra con libertad infinita, y los Angeles tienen libertad; y los Angeles no pueden eligir lo malo, y mucho menos Dios.

La libertad en toda su amplitud se suele tomar por la condicion de el hombre. Y segun este sentido no la tienen los hombres, y son casi todos esclavos, ò ya respecto de el estado, que ocupan, ò ya respecto de la Religion.

Tambien se toma la libertad por aquello, que es opuesto à lo constreñido; como los brutos, que obran libremente, quando no son domados y subjetos à la disciplina y yugo, que les impone el hombre. Y assi mismo se toma por lo que es opuesto à la necessidad; como se denota en muchas acciones humanas: assi es el prisionero, que pudiendo escaparse de la prision, no lo egecuta por no hazerse de inocente criminal; y este recelo le detiene contra su voluntad por un acto de voluntad involuntario.

Pero nuestro Maestro considera aqui la libertad en su origen dentro de la facultad, ò potencia de el alma, que es la voluntad; que es de tal modo libre, que Dios no la puede destruir sin aniquilar su ser conjuntamente.

Tocante à el libre alvedrio lo difine claramente el texto; y explica quando es practico y quando especulativo. Pero se hà de notar que aunque parece lo difine como cosa distinta de la libertad, y que es contra lo que se hà dicho de esta; que no obstante la libertad y libre alvedrio son una misma facultad. Porque segun *S. Thomas* q. 24. *de veritate art.* 3. *ad* 3. el libre alvedrio es la facultad de la voluntad para hacer ò no hacer una cosa: y asi no requiere la voluntad necessariamente facultad para opuestos contrarios; como para hacer lo bueno, ò lo malo, sino que le basta la facultad para opuestos contradictorios; coma para obrar ò no obrar. Por quanto en Dios (en quien ay libre alvedrio segun el mismo *S. Thomas* 1. *p. q.* 19. *art.* 10.) No ay facultad, para poder hacer lo bueno ò lo malo; sino solo para hacer lo bueno. Y assi el poder para el mal no pertenece à la raçon formal de el libre alvedrio. Empero es cierta imperfeccion, que le compete por raçon de ser creado de el nada. Y por esto segun dice nuestro Maestro el libre alvedrio es medio entre el ser y el nada, y como el no ser y el nada son una misma cosa; y assi mismo el no ser y el pecado, el libre alvedrio por su misma naturaleça se inclina à el nada como à su principio, y consiguientemente à el pecado: particularmente por haver sido el hombre despojado por el pecado de los dones gratuitos y vulnerado en los naturales. Y por esta raçon dice *S. Thomas* 1. *p. q.* 62. *ad* 3. que el libre alvedrio puede eligir diversas cosas guardando el orden de el fin. Y esto es lo que pertenece à la perfeccion de la libertrd. Pero el que elija alguna cosa apartandose de el fin (que es el pecar) esto compete à el defecto de la libertad: y asi nuestro Maestro difine la libertad segun su perfeccion; y el libre alvedrio (que es lo mismo) segun su defecto y naturaleça vulnerada.

TEXTO.

LA Creacion en la Eternidad es Idea, la qual es sabida eternamente por la Divina Sabiduria, y amada por la Divina Voluntad. Y esta Creacion es Idea en la Eternidad, que es Dios.

Y la Creacion en tiempo es la produccion de el ente sacado de el nada. Y esta Creacion es criatura.

COMENTO.

TRatase muy particularmente de la Creacion en el Arbol Apostolical y en el Divinal de esta obra. Donde se explica lo que es la Creacion: y como el crear es de la essencia de el creante y de el creable, esto es, del creable intrinseco, que es la misma omnipotencia divina: de adonde el creante, que es el mismo Dios crea en tiempo segun su voluntad las criaturas, que son realmente de toda eternidad en la Idea Divina (que es Dios

como

como se hà dicho) la qual tiene la creacion en el ente creado passionado debajo de la misma accion, y habituado (segun nuestro Maestro) debajo de la nueva creacion conforme el decreto divino. La qual creacion es realmente distinta de lo creado; porque no se puede dar operacion sin accion y passion: y como Dios no obra con accion distinta de si mismo; porque obra por su misma substancia; por esso el termino de la creacion es immediatamente la criatura; porque es impossible darse medio entre Dios y ella: como no se dà entre la cera y el sello, que imprime sus caracteres en ella: y aunque algunas veces dice N. Maestro, que la creacion es de la criatura, se entiende connotativamente y solo por denominacion.

TEXTO.

LA Misericordia es la perdonante de las culpas y pecados. Y la Misericordia en la Eternidad es Idea, que es Dios: pero en el perdonado, ò predestinado es criatura.

COMENTO.

ES assi mismo la Misericordia (segun nuestro Maestro) un habito existente en el predestinado, ò perdonado, que mediante el auxilio divino se dispone à la contricion, confession y satisfaccion de lo que hà cometido, y para ser habituado de la misericordia; assi como el predestinado de la Predestinacion por sus obras hechas y amadas por su libre voluntad. Porque si el pecador mediante el auxilio divino no se dispusiesse à recibir el perdon; no podria ser habituado de la misericordia: como el hombre malo, haciendo mal, no puede de ningun modo ser habituado de la *Bondad*.

Tambien se suele tomar la misericordia en el hombre por aquel sentimiento doloroso; por el qual se mueve à compassion, y à tener misericordia de otro para socorrerle.

TEXTO.

LA Gracia es eleccion de la persona sin meritos suyos, dando los bienes à aquellos, que no los merecieron.

COMENTO.

DIce assi mismo N. Maestro, que la Gracia es forma primitiva, puesta en èl que la recibe sin algun merito suyo. Y que esto se reconoce por la mayoridad de èl que dà la gracia, por el habito de la caridad y por la minoridad de èl que la recibe: y assi la gracia es difusa en el subjecto, en que està; y se conoce que quando es producida, no tiene impedimento de parte de los principios superiores, sino de los inferiores: como juzgando el hombre ser digno de recibir aquella gracia por sus meritos, y no por la benignidad de èl que se la dà. Assi somos los mortales respecto de Dios, pues ciegos de nuestra ingratitud nos creemos dignos de los beneficios, que cotidianamente recibimos de su mano. Y lo mismo sucede las mas veces en las criaturas humanas, que recibiendo el bien, aborrecen el reconocimiento.

Llamanse tambien gracias las que hacen los Principes à sus subditos, ò concediendoles previlegios, titulos y puestos honrosos; ò quando conceden la vida à el reo condenado à muerte.

S. Thomas 1. 2.dæ q. 111. art. 1. divide la gracia en gracia que hace grato, y en gracia gratis data, ò gratuita. La gratuita es mas para la utilidad de otro. Assi lo dice S. Pablo ad Corint. 12. Como es el ser Propheta, ò la manifestacion de el espiritu para la utilidad de los otros: y assi escribe ad Ephesios 4. *Ipse dedit quosdam Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios verò Evangelistas, &c.* La Gracia que hace grato se ordena à el particular proprio, esto es, à la utilidad de aquel, à quien se dà. Y esta no puede ser, ni hallarse con pecado mortal, como la primera (testigo Balam) y es en todos, en quantos està, de la misma raçon, aunque en unos puede ser mayor que en otros: y es una qualidad inherente por modo de habito; pero la primera no siempre se dà por modo de habito.

La Gracia pues, ò sea habitual como las antecedentes, ò sea actual, se divide en gracia excitante y adjuvante, preveniente y subsequente, operante y cooperante; que son las mismas gracias explicadas debajo de diversos terminos.

Algunos Theologos dicen que la operante es aquellos impulsos divinos, que sin deliberacion alguna nos conducen à algun buen designio para nuestra salvacion. Y que la cooperante es aquella, que coopera con nosotros, quando haviendo sido emovidos por la operante, consentimos en el impulso ò llamamiento, ayudandonos la cooperante; porque sin ella no podemos nada de nuestras mismas fuerças.

Y assi estos dividen la gracia operante en suficiente y eficaz: y dicen que la operante es

la que es bastante para obrar en nuestro bien, si queremos responder à el movimiento: y que si respondemos à el y le seguimos, es capaz y suficiente à ponernos en buen camino: Pero si no le seguimos es suficiente; aunque incapaz por haverle repelido. De que se sigue que la eficaz es aquella, que nunca deja de producir su effecto: y que estas dos gracias se distinguen solo segun los effectos.

Pero Sancto Thomas y toda su Escuela haviendo dividido la gracia actual en suficiente y eficaz dice, que no solo la gracia suficiente, es la que previene, ò dispone la cooperacion à nuestra voluntad con la orden de la raçon y causalidad; sino tambien la eficaz en quanto eficaz: y que esta tiene por si misma (à lo menos intencionalmente) cierta virtud intrinseca, que no tiene la suficiente; porque la eficaz connota intrinsecamente el effecto, y que assi se distinguen estas dos gracias realmente: segun lo qual su division no se puede tomar de el effecto. Y que por esta raçon no depende el de la gracia eficaz de nuestro consentimiento: por quanto puesta en èl que la possee, es impossible, que se dege de seguir el effecto en sentido compuesto; aunque pueda suceder lo contrario en sentido diviso. Esto es por egemplo, que mientras estoy sentado es impossible que corra (lo que se llama sentido compuesto) pero puedo correr, haciendo la comparacion de el acto à la potencia; y no de acto à acto (que es lo que dicen en sentido diviso) porque mientras soy blanco, es impossible que à el mismo tiempo sea negro; pero bien puedo ser negro; por quanto el acto de un contrario no quita la potencia de el otro. Y assi infieren, que mientras uno tiene la gracia eficaz, es impossible, que dege de obrar segun ella; pero bien puede obrar lo contrario: y esto por raçon de que en nuestra libertad se dà simultad de potencia (esto es de potencia y acto, ù de dos potencias) pero no potencia de simultad para dos actos contrarios, ò contradictorios en el mismo instante, y segun el mismo subjecto.

Divide assi mismo S. Thomas la gracia en excitante interior y en excitante exterior. Aquella es la suficiente que havemos dicho: y tambien lo es la eficaz, pues para su perfeccion es necessario tenga todos los requisitos, para disponer nuestro libre alvedrio y que se siga el effecto. La exterior excitante es aquella, que nos sobreviene de el buen egemplo, que veemos en otro, ò de el Sermon que havemos oydo. Y esta se distingue de la suficiente, en que esta dà à el libre alvedrio bastantes fuerças, con las quales puede operar piadosamente; y la exterior no pone cosa alguna real intrinseca en el libre alvedrio: aunque bien puede suceder alguna vez, que *secundum quid* la gracia excitante dè algunas fuerças à el libre alvedrio. El auxilio, ò gracia suficiente tal vez se puede decir eficaz respecto de otro acto; como de alguno de Fè, ò de dar limosna; pero no respecto de la predestinacion.

La gracia operante es moralmente la misma con la excitante; porque moviendo, persuadiendo y como combidando hace que hagamos. Pero phisicamente son distintas realmente; por quanto la operante hace que el libre alvedrio eficientemente coopere y consienta espontaneamente à el movimiento de Dios.

T E X T O.

LA Ciencia es el conocimiento necessario y verdadero de las cosas, conseguido por el verdadero entender. La Ciencia general es un cierto habito, que es aplicable; por cuya raçon todo lo sabible de las otras ciencias està en potencia de dicho acto para ser sabido.

El entendimiento humano imagina, el qual en una hace ciencia de tres maneras, es à saber en este mundo. La 1. por la naturaleça de el sentido y de la imaginacion. La 2. por su naturaleça sobre su imaginacion. La 3. sobre su naturaleça en la naturaleça y perfeccion de lo supremo. Y assi la raçon de el humano entendimiento es tripla segun el triplo modo susodicho, que tiene en entender.

C O M E N T O.

HAse de notar en este Texto, que N. Maestro passa à discurrir de las ciencias sin declarar otras formas; de que trata en su arte magna. Y por quanto las explica en el Arbol Elemental de este Libro, acudirà el Lector à el; no pudiendo yo dilatarme en su declaracion, por no hacer mayor este Introductorio que la obra.

En el Arbol Humanal habla nuestro Maestro muy largamente de el entendimiento, y de como con un mismo habito de entender entiende todas las ciencias, à las quales se refiere debajo de diversas raçones: y lo proprio indica en este lugar, diciendo ser tripla la raçon de el entendimiento, segun lo es el modo de considerar las ciencias; porque debajo

debajo

bajo de la raçon de la sensitiva è imaginativa hace la ciencia Logica y la Phisica; por su naturaleça la Metaphisica, abstrayendo las formas de los concretos y formando las nociones universales, que son sobre la imaginacion procediendo por primeras intenciones. Y sobre su naturaleça el conocimiento de la perfeccion superior; como es la divina. De que se sigue, que en una hace el entendimiento ciencia en tres maneras, esto es con un habito y en la forma, que se hà explicado.

Y se hà de notar que ciencia no es otra cosa que un conocimiento habitual, evidente y verdadero de como la cosa es en si; la qual tiene las divisiones y subdivisiones, de que trataremos en la Logica muy particularmente.

En quanto à la primera parte de el Texto, se hà probado en el principio de este Introductorio, ser necessario el que se dè una ciencia universal (como lo es esta de nuestro Maestro) que contenga debajo de si todas las demas ciencias, esto es potencialmente; como lo indica el mismo texto, diciendo que debajo de el habito de esta ciencia està en potencia todo lo sabible de las demas ciencias. Sin que de esto se siga, que èl que sabe esta ciencia, sepa actualmente todo lo contenido en las otras, pero si en potencia: por raçon de que nuestro entendimiento es sucessivo en sus operaciones; y de que es mas lo sabible en habito respecto de la potencia, que habitua, que lo sabido en acto: asi como en la naturaleça es mas lo generable en habito por raçon de la potencia, donde està, que lo engendrado en acto; es pues esta ciencia un habito general aplicable à las demas ciencias; y su objecto es general à los de las otras ciencias: por quanto mezclando sus terminos y principios universalisimos con los terminos y principios de las otras ciencias, nuestro entendimiento deduce y alcança el conocimiento de ellas.

TEXTO.

EL Arte es la ordenança y estatuto, para conocer el fin, de el qual se pretende tener noticia. Y tiene dos especies, es à saber, el Arte Mecanica y el liberal. El Arte Mecanica es el modo lucrativo y manual para dar substento à la vida corporea.

El Arte liberal es cierto modo de saber, por el qual el entendimiento (para ser eloquente) conoce las quantidades de las cosas. Y son siete, es à saber, Gramatica, Logica, Rhetorica, Musica, Geometria, Arismetica y Astrologia.

COMENTO.

DE las Artes mecanicas y liberales trata nuestro Maestro en particular en el Arbol Humanal, Egemplifical y en el Questional de esta obra. Y yo hè dicho en el principio de este Prologo lo que es Arte general, y lo que el particular; è indiquè que el Arte mecanica se conoceria en que siempre deja alguna cosa visible, ò imaginable; pero que de el liberal siempre quedaba alguna cosa solo inteligible: lo que se confirma por las difiniciones de el Texto.

TEXTO.

ARte Moral es el modo de ordenar las potencias y de aprehender por la multitud y notificacion de sus acciones.

COMENTO.

DE este Arte se trata muy particularmente en el Arbol Moral de esta obra, donde se dà entero conocimiento de las virtudes y vicios; y asi mismo en el Arbol Imperial. Y por esso se hà de notar solamente aqui la raçon; porque llama Arte à la Moral: y es que la Moral es media entre la Philosofia natural y la artificial; y asi participa de la naturaleça de ambas. Por lo qual se sigue que no es buen Moralista aquel, que no tiene muy enteras luces de lo natural y artificial.

TEXTO.

ARte General es un estatuto universal para todas las ciencias por sus principios primitivos y generales, en los quales se manifiestan con claridad y poder sus unidades.

Item el Arte General es un don de Dios, paraque el humano entendimiento tenga un instrumento general para conocer necessariamente las verdades de los entes, en las quales reposa; paraque estè apartado por el verdadero entender de las opiniones y errores.

COMENTO.

QVe sea Arte general se explicò tambien en el principio de este Prologo y se probò ser necessario el que se diesse: y consiguientemente que lo era este de nuestro Maestro, cuyo objecto es todo lo sabible, ò la verdad universal: y assi todas las demas ciencias y artes estàn debajo de el, como los inferiores debajo de su superior, subministrando à todas el modo de investigar la verdad de sus mismos objectos por un numero incomprehensible de argumentos y soluciones: como se declarò en la explicacion de las figuras.

Que sea un don de Dios, es manifiesto; pues ningun entendimiento humano pudo conseguir invencion tan admirable con sus fuerças naturales; y parece dà à entender aqui nuestro Maestro lo que havemos referido en su admiranda vida.

TEXTO.

LA Theologia es ciencia, que prepara el entendimiento y voluntad humana à conocer y amar à Dios nuestro Señor.

COMENTO.

INdica aqui el effecto, que opera esta divina ciencia en el entendimiento humano, y assi aquel que estudiandola no consigue esta disposicion, extravia la Ciencia y la aparta de el fin, paraque hà sido ordenada è instituida. De ella se trata difusamente en los Arboles Apostolical, Angelical, Eviternal, Maternal, Christianal y Divinal: y assi mismo en el Arbol Egemplifical y Questional.

TEXTO.

LA Philosofia es Ciencia, por la qual el entendimiento es iluminado para conocer la primera causa, por cuyos effectos conocemos las operaciones secretas naturales ò morales de los Philosofos.

COMENTO.

DIfine aqui la Philosofia en toda su amplitud, esto es, como General à todas las demas Ciencias, en que se divide: y como tal es verdaderamente la que ilumina el entendimiento y le levanta à el conocimiento de las cosas superiores. Por ella conociò el sapientissimo Hermes el triuno, esto es los tres principios en todas las cosas (y casi las producciones divinas, diciendo, *Monas genuit Monadem, & in se conversus suum reflectit ardorem, id est amorem.*) Cuyos secretos son tan arcanos, que su descubrimiento hà sido la ruyna de muchissimos ingenios, no pudiendo conseguirlo. Por esta Ciencia Socrates alcançò la unidad de un Dios, Aristoteles una causa primera, de quien havian sido y eran producidas todas las cosas.

Notando que los secretos morales, que dice el texto, no se deben tomar por las virtudes morales de los Philosofos antiguos (porque essas fueran muy publicas à todos, ò por sus acciones, ò por sus escritos) sino por los secretos, que descubrieron de la naturaleça mediante

mediante sus artificios. Con que se confirma lo que havemos dicho poco hà, que lo moral era medio entre lo natural y artificial.

T E X T O.

LA Astrologia es ciencia para conocer las virtudes y movimientos, que tiene el Cielo en los cuerpos inferiores elementales segun la naturaleça de los cuerpos superiores, es à saber de los Signos y Planetas.

C O M E N T O.

DE la Astrologia se trata muy particularmente en el Arbol Celestial: donde se explica la posicion de los Cielos y de los Planetas, el modo que observan en sus influxos, y el que se debe tener en construir el Thema Celeste. Notando que quando trata nuestro Maestro de el firmamento, ù de la octava esphera, se hà de entender de las influencias de todas las Estrellas fijas de 1. 2. 3. y 4. magnitud: de cuyos significados se valen los peritos Astrologos en sus Juycios y Pronosticos.

T E X T O.

LA Geometria es Arte; por el qual se tiene la enseñança y doctrina para medir las linias, angulos y figuras. Y de las cosas corporeas las longitudes, latitudes y profundidades.

C O M E N T O.

DE esta Ciencia estàn escritos innumerables Libros, por los quales se enseña; y juntamente la dimension de todos los cuerpos: y por quanto estos no son conocibles sin la quantidad, esta es el objecto de la Geometria.

Pero nuestro Maestro incluyendo en la generalidad de su Ciencia todas las demas enseña, que las causas superiores son medida de las inferiores (como es notorio, y es lo que significa la primera parte de el Texto) y que por esso la *Bondad* es una medida y otra la *Grandeza*: y assi la *Bondad*, en quanto es *Bondad* grande, mide lo bueno grande, paraque produzga lo bueno grande; constituyendo assi la linia, superficie, y cuerpo natural; cuyas semejanças son las artificiales; de que se vale la Mathematica para la explicacion de sus theoremas y problemas. Y de esto dà bastantes noticias el Arbol Elemental.

T E X T O.

LA Arismetica es arte inventada para numerar muchas unidades.

La Musica es arte para ordenar muchas voces concordantes en un canto, ò tono.

C O M E N T O.

DE estas dos Artes y de las siguientes trata nuestro Maestro mas abajo bolviendo à hablar de sus objectos. Y assi me contentarè con poner aqui solamente las difiniciones; y despues haremos las notas que parecieren necessarios segun el lugar competente y con la brevedad, que pide este tratado.

T E X T. O.

LA Rhetorica es arte para ordenar las palabras hermosa y ordenadamente.

La Logica es arte que enseña à discernir lo verdadero de lo falso.

La Gramatica es arte que enseña à hablar, pronunciar y escribir congrua y rectamente.

La Medicina es ciencia, que enseña à conservar la salud. O haviendo padecido quiebra, restablecerla segun la possibilidad de la naturaleça en el cuerpo sensado.

La Moralidad es habito afuera de la naturaleça, por el qual està uno dispuesto à obrar lo bueno ò lo malo por las virtudes, ò vicios.

El Derecho es dar à cada uno lo que es suyo.

La Milicia es el habito, con el qual el Soldado ayuda à su Principe, paraque pueda mantener la Justicia.

La Politica es arte, con la qual los Ciudadanos procuran la utilidad publica de la ciudad.

La Predicacion es arte con la qual el Predicador informa à el Pueblo paraque tenga buenas costumbres y evite las malas.

Siguense los principios de cada Ciencia segun su proprio subjecto, y primeramente de la Theologia.

T E X T O.

Dios es el subjecto en la Theologia, y se dice subjecto, por raçon de que todo lo que se trata se dirige à dar noticia de Dios.

El fin de la Theologia es conocer à Dios, honrarle, alabarle y servirle. Y usar con la Theologia de las virtudes contra los vicios, para conseguir la bienaventurança. Los principios de la Theologia son la essencia Divina, vida, dignidades, actos, formas, relacion, ordenança, accion, articulos, preceptos, exposicion, primera intencion, segunda intencion.

C O M E N T O.

HAviendo nuestro Maestro tratado antes y difinido cada Ciencia en particular, buelve à tratar aqui de sus objectos, principios y fines. Quales sean los de la Theologia los manifiesta en el mismo Texto, y los enseña en el Arbol Apostolical y en el Divinal. Donde prueba la unidad de essencia, las operaciones *ad intra*, las raçones y dignidades divinas, la ordenança, y demas principios de esta Ciencia, donde podrà el Lector coger el fruto desseado si se aplicare à su estudio con atencion, egercitandose en las virtudes, por cuyo medio puede esperar, conseguirà el fin, paraque fuymos creados.

De la Philosofia.

T E X T O.

LA delectacion de el saber es el subjecto de la Philosofia, el fin conocer la causa primera y los secretos de los effectos. Son los principios la primera causa, el movimiento, inteligencia, el orbe, la forma universal, materia primera, naturaleça de los elementos, los simples, apetito, potencia, habito, acto, mixtion, digestion, composicion, alteracion.

C O M E N T O.

DIce el Texto que la delectacion es el subjecto de esta Ciencia, no el objecto: porque este es la substancia natural. Y assi en otra parte difiniendo la Philosofia dice nuestro Doctor Iluminado, que es el subjecto, en que el entendimiento se contrae à todas las Artes y Ciencias: esto es, que en la Philosofia puede el entendimiento adquerir naturalmente el conocimiento de todas las Ciencias: porque con la Philosofia puede discurrir por

los principios substanciales de este arte y por las cien Formas, y descubrir por ellas y por las reglas lo arcano de esta Ciencia; siendo assi que el Philosofo trata naturalmente de los Angeles, de el Cielo, de el hombre, y de los demas subjectos especificados en el Alphabeto; y de sus potencias, formas, y virtudes.

En el Texto se descubre la orden de la Creacion. Donde la primera causa es el primer motor causando el primer movimiento en las cosas creadas, passandolas de el no ser à el ser, la inteligencia significa la creacion de los Angeles, el Orbe es el universo constituido de la forma y materia universales primitivas, de cuya quintaessencia fueron hechos los Cielos, y los Elementos simples de el Chaos; cuya naturaleça, apetito y demas principios de el Texto se reconocen por los Arboles Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal, Humanal, Celestial y Egemplifical de esta obra.

De la Division de la Philosofia.

TEXTO.

LA Philosofia se divide en tres partes: porque una es natural, otra moral, y otra sermocinal. La natural es ciencia adquerida de las cosas naturales; la qual tiene tres partes, es à saber Metaphisica, Phisica y Mathematica.

COMENTO.

DIvide aqui y subdivide la Philosofia, y mas abajo buelve à hablar de los objectos de algunas de ellas, passando otras en silencio: lo qual hace à proposito, por quanto en esta obra, y en su arte general hà tratado con particularidad de todo.

Y ya se hà dicho en la difinicion de la Philosofia ser Ciencia, que tiene por objecto todo lo creado; y assi es universal, y comprehende debajo de si otras muchas Ciencias: como se reconoce por la division y subdivision susodicha.

Por esta raçon algunos Philosofos enseñaron que la Philosofia era una coleccion, esto es, una agregacion de todas las cosas, que pueden ser percebidas por el entendimiento; siendo por ella descubiertas las cosas universales y ocultas. Y assi algunos la difinen diciendo, que es un conocimiento evidente y cientifico de las cosas divinas y humanas. Y por esso la divide en los tres braços susodichos; y trata de todos en los Arboles citados.

TEXTO.

LA Metaphisica es ciencia de las cosas Espirituales transcendentes. De la qual ay tres consideraciones, es à saber, Divina, Angelica y el Alma Racional.

COMENTO.

ES evidente que el mayor esfuerço de el entendimiento humano no puede penetrar mas alla de las luces, que dà la Metaphisica: pues segun nuestro Maestro (y como enseña en su Metaphisica) transciende con su consideracion no solo el ser de el alma racional y de la naturaleça Angelica; sino que tambien llega à los umbrales de la consideracion de la naturaleça divina. Y por esta raçon algunos la llamaron Philosofia simpliciter, esto es, absolutamente; creyendo que todas las Ciencias deben ser plaçadas debajo de ella. Otros la dieron el titulo de primera Philosofia por la certeça de sus principios. Y otros la aclamaron sobrenatural, que es lo que implicitamente significa su nombre.

Trata pues la Metaphisica de el ser universal (y de las nociones generales, cuya abstraccion es obra de el entendimiento) hasta ponerle en una naturaleça simple y material. Y entonces este ser es el subjecto de la Phisica, subministrandola para el los terminos y perfecciones essenciales, y apoyandolas con sus axiomas y principios evidentes y necessarios. Como entre el ser y no ser no se dà medio. Todo lo que es, es creado, ò increado. De todo lo qual trata nuestro Maestro en el Arbol Humanal, Angelical; y en casi todos los de esta obra.

TEXTO.

TEXTO.

LA Phisica es ciencia de las cosas inferiores naturales en los elementos y elementados.

COMENTO.

SEgun la difinicion es propriamente la Phïsica la Ciencia de las cosas naturales, en quanto son de una verdad infalible y manifiesta por sus causas, ò por sus effectos: como el no poder moverse el cuerpo de un lugar à otro sin passar por el medio; y el que un cuerpo no pueda naturalmente existir à un mismo tiempo en dos lugares, &c. sacando de esto (y de la generacion y corrupcion de las cosas) maximas y principios inviolables para su fundamento. Como de veer la mortalidad de los animales assi brutos como hombres, sacarà esta maxima, diciendo que todo animal es mortal. De que se manifiesta que esta Ciencia no examina los subjectos en particular, sino solo en numero colectivo; de cuya coleccion ò junta pueda sacar una universal, que convenga à muchos en particular; como la referida. El objecto de esta Ciencia es el Cuerpo natural, en quanto natural (dejando para las otras Ciencias la consideracion de el cuerpo debajo de otras raçones) con todas sus dependencias, esto es su materia, forma, causa final y efficiente, su quantidad, movimiento, lugar, duracion y los demas principios y propriedades interiores y exteriores explicadas en el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal, Celestial y Egemplifical de esta obra.

TEXTO.

LA Mathematica es Ciencia de las cosas naturales consideradas en su quantidad. Cuyas partes son quatro, à saber, Geometria, Astrologia, Musica y Arismetica.

La Geometria considera en el cuerpo la quantidad immobil.

La Astrologia la quantidad de los movibles en el cuerpo celeste.

La Arismetica el numero absolutamente.

La Musica el numero referido à el son.

COMENTO.

NO obstante lo que queda dicho en las difiniciones de estas Ciencias, en que nuestro Maestro subdivide la Philosofia, buelve à tratar mas abajo de sus objectos. Y por esta causa diferimos hasta entonces las anotaciones, que hallaremos ser convenientes.

TEXTO.

LA Philosofia Moral es la Ciencia de las cosas morales. Y tiene tres partes, Monastica, Economica y Politica.

La Monastica es Ciencia de el govierno de uno en si mismo.

La Economica es el regimen ò govierno de uno para muchos.

La Politica es el govierno de muchos para muchos.

COMENTO.

LA Philosofia Moral tiene por objecto y fin el suaviçar las costumbres barbaras y feroces (con que naturalmente nacen los hombres por la corrupcion de su naturaleça) ordenandolas y puliendolas de modo, que les sean sufribles à si mismos, sociables à los otros, y utiles à el publico; conduciendoles assi, paraque gocen en este siglo de la quietud y reposo interior, que les puede hacer consigan el eterno. Lo que se obtendrà si con atencion se repassa el Arbol Moral Virtuoso y Vicioso, para saber el bien y evitar el mal:

mal: y conociendose à si mismo, vivir en la tierra segun los preceptos de la Monastica. Tratase pues en el Arbol Imperial y Apostolical de la Economica y Politica., y de todo lo que compete à esta soberana Philosofia.

TEXTO.

LA Philosofia Sermocinal es Ciencia, que considera la elocucion. Y son tres sus partes, es à saber la Gramatica, Logica, y Rhetorica.

La Gramatica trata de el modo de hablar congrua y competentemente.

La Logica de el verdadero.

Y la Rhetorica de el pulido y bien adornado.

COMENTO.

A Esta parte de Philosofia llama tambien nuestro Maestro racional en su Rhetorica: y por su misma dinicion se conoce su essencia y objecto: y el de sus partes en lo que irà explicado mas abajo. Notando que en el lugar citado divide la sermocinal, y dice que son especies de esta ciencia la Gramatica indicante, la Historia enarrante, la Dialectica demonstrante, la Rhetorica persuadiente, y la Poësia deleytante.

De el Derecho.

TEXTO.

LA Justicia es el subjecto en el Derecho. El fin el que aya paz y concordia entre las Gentes, paraque sirvamos à Dios con limpieça y honestidad.

Los principios son amar à Dios, vivir honestamente, dar à cada uno lo que es suyo.

Amar à Dios es principio para usar de las virtudes, y apartarse de los vicios.

Bolver y dar à cada uno lo que es suyo es principio para satisfacer de si mismo à Dios, à si mismo de si mismo, y à su progimo de si mismo.

O los principios son estos, Forma, Materia, Derecho General, Comun, Especial, Natural, Positivo, Canonico, Civil, Consuetudinal, ò de Costumbre, Theorico, Practico, Militar, Comparativo, Antiguo, Nuevo.

COMENTO.

EStos ultimos principios son segun los de el Arte de nuestro Maestro, en el qual discurre de la forma y materia de el derecho aplicandola à los *Tivos* y *Biles*; y dividiendo el derecho en el Divino, en el de las Gentes, en el natural y en el civil: y dice que el Divino es el que Dios tiene sobre todas las criaturas. El de las Gentes, el que consiste por la concordia è igualdad entre un hombre y otro. El natural, el que està constituido de todos los principios naturales de su arte. El positivo, el que consiste por la raçon voluntaria de el hombre, puesto y constituido por el mismo.

Pero otros con San Isidoro dividen el derecho en Ley eterna, natural, humana y divina. La eterna es la raçon de la Divina Providencia, por la qual son governadas y regidas todas las cosas: y por quanto esta es desde toda eternidad, se llama eterna. La natural es la impression de la ley eterna en nuestras almas; y se divide en la de dichos, ò palabra, y en la escrita. La Ley humana es la que hà sido deducida de la natural y escrita por raçones y silogismos: y por quanto en este modo hà sido inventada de los hombres se llama humana; y se divide en Civil y Canonica.

La Divina es la ordenança de la raçon dada por Dios, la qual dirige y guia à el hombre à un fin sobrenatural; y se divide en la Ley vieja y en la Ley nueva: de que se sigue que la Ley Canonica se deriva de la humana, y esta de la de natural, y ambas de la divi

y na

na, y todas de la eterna: porque Ley *ut sic* no es otra cosa que la raçon recta y la medida; la qual no pueden tener sino de la eterna.

No obstante esto los Juristas dividen el derecho solamente en el natural y positivo, y este en el derecho de las Gentes y en el Civil.

El derecho, ò es Theorico, ò Practico, aquel es el que consiste solo en la especulacion. Y el Practico es quando passa la contemplacion à los actos. Empero como trata nuestro Maestro de esta Ciencia muy particularmente en el Arbol Imperial, enseñando el modo de reducir la multitud de sus principios à un numero determinado de los mas universales; acudirà el Artista à el lugar citado para tener mayores luces de esta Ciencia. Notando que la Ley (paraque lo sea) debe ser justa para el bien comun; honesta y ordenada para la utilidad de los hombres; possible segun la naturaleça y costumbre de la Patria; manifiesta, util, y necessaria à el lugar y tiempo.

De la Medicina.

T E X T O.

LA salud es el subjecto en la Medicina; y el fin, que el cuerpo sensado pueda tener las operaciones, que le competen.

Los Principios son tres, es à saber las cosas naturales, las innaturales y las contra naturaleça. Las cosas naturales son siete, es à saber los alimentos, complexiones, humores, miembros, virtud, operaciones, y especies. Y quatro cosas son anexas à las susodichas, es à saber, la edad, color, figura, y distancia entre el Varon y la Hembra. Las innaturales son diez, es à saber, la vianda, ayre, bebida, sueño, vigilia, egercicio, accion, replecion, vacuidad, y los accidentes de el alma.

Las cosas contra naturaleça son tres, à saber, la enfermedad, la causa, el accidente.

C O M E N T O.

DE la Medicina trata muy particularmente nuestro Maestro en el Libro que compuso de los principios de ella; y en otro que hiço de la graduacion de las enfermedades y de las qualidades de las Plantas; y en esta obra en el Arbol Humanal y en el Questional, en las Questiones de la Medicina. Y en su Arte magna dice que la Medicina es habito, con el qual el Medico procura la salud de el enfermo; y que necessita conocer la mixtion de las reglas y principios de este arte, para saber hacer la de sus medicinas en las decocciones, unguentos, emplastos, jarabes, lectuarios y pociones, graduando las yervas contra las enfermedades. Y como los Planetas y demas Astros influyen en los inferiores, afirma ser necessario que el Medico tenga conocimiento de ellos, y de sus movimientos y aspectos; paraque sepa debajo de que constelacion cayò enfermo el paciente; y quando y à que hora debe aplicar las medicinas, paraque aprovechen: y de este mismo parecer es Hypocrates en su tratado de la significacion de la vida y muerte segun el movimiento de la Luna, y aspectos de los Planetas citado y referido por Juntino en el Tomo 2. de su Astronomia. Folio 1077.

Advierte tambien nuestro Doctor y Maestro que el Medico debe habituarse bien de la imaginativa: porque el entendimiento, que hace ciencia en ella de las cosas sensuales, sepa usar de la imaginacion afuera de el sentido, y decender con ella à el sentido objectivamente; y ascender con el sentido à la imaginacion; paraque esta sea recta y ordenadamente medio entre el entendimiento y el sentido. Assi mismo el Medico hà de tener conocimiento de todos los principios de el texto, y reconocimiento de las señales de el paciente, viendo su color, el de la orina y demas heces, oliendo su respiracion, oyendo su quejido, informandose de su apetito y tocandole el pulso.

De la misma suerte debe el Medico tener conocimiento de la vegetativa, para saber el grado de las yervas y las virtudes, que tienen: porque sino sabe la Planta, que està en

en quatro grados de calor, tres de sequedad, dos de humedad y uno de frialdad, &c. y aquellas en que uno de los elementos se halla desgraduado por no tener mas de medio grado ò menos de su qualidad; de ningun modo podrà acertar en las mixtiones, que hiciere de las yervas y plantas, ni assistir à el doliente en su enfermedad. Debe tambien el Medico saber la Botanica, esto es ser Herbolario para conocer las virtudes de los Arboles, Plantas y Yervas. Y ultimamente està obligado à tener conocimiento de la constitucion de la elementativa, para no ignorar qual elemento domina en el mixto; y los elementos que concuerdan, ò contrarian entre si; y las qualidades por cuya raçon son contrariantes, ò concordantes; y de que modo constituyen los triangulos, quadrado y circulo; y de que suerte se estàn continuamente circulando: como lo enseña nuestro Maestro en el Arbol Elemental y havemos indicado en este Tratado. Y teniendo el Medico todos estos conocimientos serà perfecto en su professon.

De la Geometria.

TEXTO.

LA Quantidad continua immobil es el subjecto en la Geometria. El fin el conocer las longitudes, latitudes y profundidades de las cosas corporeas.

Los principios son diez, es à saber, Punto, Linia, Angulo, Figura, Quantidad, Centro, Capacidad, Longitud, Latitud y Profundidad.

COMENTO.

DEscribe aqui nuestro Maestro el subjecto y principios de la Geometria, cuya explicacion requiere otro lugar. Y Euclides dà en sus quince Libros bastantes Theoremas y Problemas para demonstrar (como hace nuestro Doctor) que el punto es un indivisible, que carece de toda dimension actualmente, aunque potencialmente las incluye todas: y de cuyo colamiento ò fluxo (segun se hà dicho) se constituye la linia. Y esta es un cuerpo largo sin latitud ni profundidad.

La linia, si es recta, se difine ser aquella que procede de un punto à otro por el mas breve camino. La qual puede ser jacente, como es la bassa. O erecta y levantada hacia arriba como el Catheto. O conjungente como la Hypothenusa. O Diametral como la Diagonal. O Regular como la Conica, la qual es Eliptica, Hyperbolica y Parabolica. O Heliz, Espiral, Quadratriz, Cubatriz, Conchilis y otras muchas linias exoticas, que no estàn admitidas en la Geometria por cientificas, por ser su fabrica mecanica: y la linia se termina con dos puntos.

La superficie es aquella quantidad, que tiene longitud y latitud sin profundidad, la qual es plana ò curva: y esta es ò concava ò convexa. Y la superficie se termina con linias.

El cuerpo pues es èl que tiene todas tres dimensiones y està terminado de superficies. Los cuerpos son rectilinios, curvilinios, ò mixtilinios. Los rectilinios comprehenden los cuerpos regulares como el Cubo, el Thetaedro, Octaedro, Exaedro, Dodecaedro, y Cosaedro, &c. y à estos se allegan los Piramides y Parelelopipedos.

Los curvilinios, como Globos, Espheroides, Conoides, Hyperbolicos, Parabolicos, Cilindros y Conos.

Los mixtilinios son todos aquellos, que se constituyen de superficies planas y curvas.

El angulo es la declinacion que hace una linia cayendo sobre otras; y assi los angulos son rectilinios, ò curvilinios, ò mixtilinios. Los rectilinios se dividen en rectos, agudos y obtusos. Los curvilinios en los que tienen ambos concavos hacia dentro, ò hacia fuera, ò el un concavo hacia dentro y el otro hacia fuera. Los mixtilinios se dividen en los que tienen la concavidad hacia dentro y hacia fuera.

Assi mismo los mixtilinios y curvilinios se dividen en angulos de seccion y de contacto.

La figura es una superficie terminada con una ò mas linias, y por esto la rectilinia es la que se termina con linias rectas. La curvilinia, es la que se termina con una, ò mas linias

nias curvas; y la mixtilinia la que ſe termina con linias rectas y curvas.

La mas ſimple de las figuras rectilinias es el Triangulo, que conſta de tres linias. La que eſtà conſtituida de quatro, ſe llama quadrilatera, y las de mas lados ſe llaman poligones, ò trapecias.

Figura regular es la que tiene los lados y angulos iguales. Y la irregular es aquella, cuyos lados y angulos no ſon todos iguales.

La quantidad es aquel ente, que es menſurativo de la ſubſtancia. O es un accidente, por cuyo beneficio la ſubſtancia adquiere ſu eſtenſion ſegun las tres dimenſiones ſin confuſion alguna.

Eſta eſtenſion, ò es exterior como la que veemos en qualquier cuerpo, ò interior como la que eſtà encerrada en qualquier ſimiente, que ſembrada, brota fuera de la tierra, y ſe eſtiende ſegun ſu eſpecie.

La quantidad es continua, ò deſcontinua. Aquella es, ò la que es una continuamente y à la vez, como un Arbol; ò la ſuceſſiva, cuyas partes no ſubſiſten todas à la vez, como el tiempo.

La deſcontinua, ò contigua es la que no es una propiamente, aunque por ſu trabaçon produce un todo, como la oracion y numero.

El centro es el lugar medio de qualquier coſa: y en el circulo es aquel punto, de donde todas las linias, que ſe tiran à la circumferencia, ſon iguales entre ſi.

Que ſea la capacidad queda explicado en las Cien Formas.

Y que ſean las tres dimenſiones, es manifieſto por lo que ſe hà dicho.

De la Aſtronomia.

T E X T O.

EL ſubjecto en la Aſtronomia es la Quantidad continua mobil, ò la Influencia celeſte. El fin el conocer las virtudes y movimientos, que tiene el Cielo en los inferiores effectivamente. Los principios ſon los Signos y Planetas. Los Signos ſon doce, Aries, Tauro, Geminis, Cancro, Leon, Virgo, Libra, Eſcorpion, Sagitario, Capricornio, Aquario, Piſces.

Los Planetas ſon ſiete, Saturno, Jupiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna.

C O M E N T O.

EN el Arbol Celeſtial de eſta Obra trata nueſtro Maeſtro muy particularmente de el Firmamento, de las virtudes de todos los Aſtros, y de el modo que ſe deben entender ſus influxos. Y aſſi ſe añade ſolamente, que la Aſtrologia es en tres modos; porque es Judiciaria, ò Aſtronomica, ò Eſpherica.

La Judiciaria trata de los Horoſcopos, Interrogaciones, Elecciones y Revoluciones de el año: y para la conjectura de ſus Pronoſticos y Vaticinios contempla la conſtruccion de el Thema Celeſte, el Punto aſcendiente y el de los demas Angulos de la figura, los Almutenes y Planetas vencedores, ſus longitudes y latitudes, ſus Movimientos, Situaciones en ſus Excentricos, deferentes y Epiſiclos, ſus Apogeos y Perigeos, Almugeas, Carpentos, la Via lactea, grados de Fortuna, obſcuros y puteales, las direcciones, retrogradaciones y eſtaciones, Velocidad, Tardança y Mediocridad de ſu curſo, las dignidades, que poſſeen en los angulos, y ſi eſtàn en ellos, ò en caſas cadentes ò ſucedentes. Conſidera ſus aſpectos de conjuncion, ſextil, quadrado, trino y opueſto, que hacen reciprocamente, y con los luminares; y eſtos entre ſi y ſus Eclipſes, el Señor deel grado de la opoſicion ò conjuncion de eſtos; las direcciones, los circulos de poſicion, la poſicion de los promiſores y ſignificadores, los Algebutares, Cronocadores, Alfridarios y Señores de el año, y las radiaciones de las Eſtrellas fijas.

La Aſtronomia conſidera las circulaciones de el Cielo, los Orientes y Ocaſos, las longitudes y latitudes, los movimientos de las Eſtrellas y Planetas, ſus deferentes, Excentricos y Epiſiclos, ſu Magnitud, Latitud y Declinaciones, la Altura de los polos, los verticales, &c.

La

La Esphérica enseña quales son los Polos, el ege y los quatro puntos de el mundo, es à saber el Oriente, Poniente, Septentrion y Medio dia; considera tambien los siete Climas (que hallaron los Antiguos, porque no conocieron mayor habitacion en la tierra. Pero los Modernos hallan 38.) las cinco Zonas, es à saber, la Septentrional y Austral frias, que se cuentan desde los circulos polares hasta los mismos Polos; las Solsticiales (esto es, desde los circulos de Cancro y Capricornio hasta los circulos Polares) templadas; y la Equinoccial, torrida, computada desde la misma Equinoccial hasta los tropicos de Cancro y Capricornio; y assi estendida por 47. grados, 23. y medio por cada lado. Assi mismo enseña como ay en la Esphera seys circulos mayores; y que son el Equinoccial, Zodiaco, Finitor ò Horizontal, Meridional, y los dos Coluros (que passan por los puntos Solsticiales y Equinocciales y se cortan en los Polos de el mundo) y quatro menores, como son el circulo de Cancro, el de Capricornio y los dos circulos Polares Artico y Antartico. Tambien demuestra el Zenid, Nadir, y la Variacion de los Horizontes.

De la Arismetica.

TEXTO.

ES absolutamente el numero el subjecto en la Arismetica. El fin el summar contando muchas unidades, y retenerlas mas facilmente en numero. Los principios son Paridad, Imparidad. Los numeros son tres es à saber, Articulo, Digito y Compuesto. Las Especies de el numero son diez, numeracion, summar, restar, medio partir, duplar, multiplicar, partir, progression, extraccion de rayz quadrada y extraccion de rayz cubica.

COMENTO.

MUchos hàn juzgado que la unidad no es numero: por quanto este se difine ser la agregacion de muchas unidades. Pero como la unidad es como el punto de la quantidad, se hà de entender que contiene en si virtualmente muchas unidades: siendo tambien cierto que no es dable alguna unidad, que no se pueda dividir en un numero incomprehensible de unidades; como se puede experimentar en qualquier quebrado, como 1. que se puede dividir en $\frac{1}{100000}$ unidades y assi casi en infinito.

El numero digito es 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. El articulo el cero, o. El compuesto lo es de el digito y de el articulo. Dànse assi mismo el numero *pariter* par, como 2. 4. 8. El *pariter* impar, como 6. 10. 24. El *impariter* par 10. 24. &c. El abundante, como 12. 24. El Diminuto, como 8. 9. El Perfecto, como 6. 18. El numero primo è incompuesto, como 1. 3. 5 7. El segundo è incompuesto, como 9. 15. El compuesto por si y segundo, pero puesto con otro primo è incompuesto) como 9. 25.

Ay tambien el numero igual y el desigual; y este ultimo serà respecto de otro numero siendo mayor, ò multiplice, ò superparticular, ò superparciente, ò multiplice superparticular, ò multiplice superparciente. Quales sean estos numeros y sus especies, lo hallaràs en qualquier Libro, que trata de esta facultad, y en el que yo imprimerè de ella algun dia si cumples con las condiciones puestas en el Prologo.

De la Musica.

TEXTO.

EL subjecto en la Musica es la Concordancia de las Voces, ò la Melodia. El fin el producir delectacion en el Canto concordando diversas Voces. Los Principios son diez, Altura, Infimidad, Mediocridad, Lon-

Longitud , Brevedad , Grossez , Magrez , Subtilidad , Proporcion, Accento de las Vocales y de las Consonantes.

COMENTO.

ES muy repetido en los Libros que Pithagoras fue el inventor de la Musica. El qual passando à caso por la casa de un Herrero, que con sus opifices dilataba à golpe de Martillo una barra de hierro, reparò que la cadencia (que hacian los golpes entre si) merecia atencion; y entrando dentro, considerò los quatro martillos, que formaban aquella concordancia. Y haviendolos pesado hallò que el uno pesaba 12. libras otro 9. otro 8. y otro 6. y que los dos de proporcion dupla es à saber de 12. y 6. resonaban Diapason; y los dos, que tenian proporcion sexquialtera, como eran los de 12. à 8. y de 9. à 6. resonaban Diapente: y los dos en proporcion sexquitertia, como son los de 12. à 9. y de 8. à 6. resonaban Diatheseron: y ultimamente que los dos en proporcion sexquioctava, como 9. à 8. resonaban un tono. Y despues aplicando estas proporciones à los cuerpos musicos, hallò que todos los instrumentos, que tenian estas proporciones, guardaban el mismo acuerdo: y de aqui se hà reconocido que en un instrumento estendida una de sus cuerdas resuena Diapason contra su mitad, Diapente contra sus dos tercios, ò quartos, Diatheseron contra sus tres quartos; y un tono contra sus ocho novabos.

De la mixtion pues de estas tres proporciones resultaron las cinco voces naturales excluso el tono; como son Bisdiapason, y es en proporcion como de 4. à 1. Diapason Diapente, y es como de 3. à 1. Diapason, y es como de 2. à 1. Diapente, y es como de 3. à 2. Diatheseron, y es como de 9. à 8.; y ultimamente el tono, que es como de 4. à 3. Y assi las voces no son mas de cinco, Alto, Bajo, Tenor, Contrabajo, y Contraalto, governadas y dirigidas por las seys notas significadas por el Vt. Re. Mi. Fa. So. La. Y estas no pueden ser mas ni menos, siendo solo seys las rectitudes, que tiene el hombre, que son (como se hà dicho) hacia tras, hacia delante, hacia arriba, hacia abajo, à derechas y à isquierdas.

Y las voces naturales tampoco pueden ser mas ni menos que cinco; Por quanto la Harmonia natural de el universo (à cuya semejança es la Artificial) tampoco tiene mas que cinco voces, que son los quatro Elementos y su quintaessencia: y por esta raçon las letras Vocales no son assi mismo sino cinco A. E. I. O. V. Y de la misma suerte que de el acuerdo y consonancia de los Elementos y su quintaessencia resulta la varia y admirable composicion Harmonica de tantos individuos: y de la mixtion de los Vocales y Consonantes la espantosa multitud de palabras; assi de la mixtion de las cinco voces resulta la variedad de tonos. Y de estos los mas principales son ocho sin el contrapunto; cuya explicacion podràs veer en los Libros, que tratan de esta facultad.

Los diez principios, que pone nuestro Maestro en el Texto son las potestades de los sones de la voz (ò de las differencias de los espacios, ò intervalos de los instrumentos) paraque dirigiendo la voz segun las notas de el Vt. Re. Mi. Fa. So. La. sea alta, baja, mediocre, larga, breve, gruessa, delgada, subtil. Y que se guarde entre ellas la proporcion Pithagorica: y que el Accento sea agudo, grave ò circumflexo, segun lo prescriben las Reglas de esta facultad, y lo denota nuestro Maestro por los dos principios ultimos.

Que sean los tonos, que la mutacion, que la deduccion, y que los que llaman disjuntos en este arte musico, lo hallarà el Artista en otros Libros, no siendo capaz la brevedad de este Introductorio de mas dilatadas noticias.

De la Gramatica.

TEXTO.

LA congruidad y rectitud de hablar es el subjecto en la Gramatica. El fin es el hablar, el pronunciar y escribir congrua y rectamente. Sus principios son la letra, silaba, diccion, oracion, y las ocho partes de la oracion, ò la concordancia de el substantivo y adjectivo, de el supuesto, de el apuesto ò añadido, de el relativo, de el antecedente y de el modo de significar.

CO-

COMENTO.

ES manifiesto que nuestro Maestro habla aqui de la Gramatica Latina, como la lengua, que es mas comun en todo lo descubierto; siendo impossible el poderse dar una Gramatica comun à las septenta y dos lenguas generales, como hàn pretendido algunos. Y assi habla de las ocho partes de la oracion, que son proprias à la lengua Latina y à su Gramatica. Esta pues es ò Practica ò Especulativa. Aquella enseña el modo de formar el discurso segun lo explica la dinicion. La Especulativa contempla las partes necessarias para conseguir este fin: y tiene nueve, es à saber las partes de la Oracion, Generos, Casos, Declinaciones, Conjugaciones, Regimen, Construccion, Ortographia, Pronunciacion y Figura.

Las partes de la Oracion son Preposicion, Conjunccion, Adverbio, Interjeccion, Pronombre, Nombre, Verbo y Participio. Las Preposiciones son 46. y de ellas las 32. rigen acusativo, y las 14. ablativo. La Conjunccion ò es Conjunctiva, ò Disjunctiva, ò Causativa, ò ilativa, ò Condicional, ò Adversativa. Los Adverbios son de Quantidad, Qualidad, ò Tiempo. La Interjeccion es Intergectiva, ò Admirativa. El Pronombre es Demonstrativo, Positivo, de Nacion; y estos son simples, ò compuestos. En que està incluydo todo quanto trata la Gramatica en quanto à estas partes de la Oracion.

Vlteriormente el Verbo es Activo, Passivo, Neutro, Deponente, Comun, ò Substantivo. El Participio es dicho assi; porque participa de nombre y de verbo, siendo declinable y conjugable.

El Genero es Masculino, Femenino, Neutro, Comun de dos, ò ambiguo, y comun de tres. Los Casos son seys, Nominativo, Genitivo, Dativo, Acusativo, Vocativo y Ablativo. Y estos casos se mudan en singular y plural; singular quando se habla de uno, plural quando se habla de muchos. Las Declinaciones de los nombres son cinco, cuyos Genitivos se determinan en Æ. I. Is. Vs. ò en V. y ay otras quatro de los Pronombres.

Las Conjugaciones se reducen à quatro modos, que se terminan en O. Eo. Io. Or. sin el Verbo sum, es, fui. Cada uno de los quales tiene ocho formas, que son Indicativo, que demuestra, Imperativo que manda, Optativo que dessea, Subjunctivo que condiciona; Infinitivo que no es regido de persona, Gerundio, Supino y Participio. Y estos modos tienen las tres partes, que constituyen el tiempo passado, presente, futuro. El passado es Perfecto, Imperfecto y Plusquamperfecto; y el futuro tiene las mismas especies.

El Regimen y assi mismo la construccion no es otra cosa que la convenencia y acuerdo, que tienen entre si los terminos de la Gramatica segun las reglas, que prescribe. Dando assi mismo quatro figuras en la construccion, que es necessario se sepan, paraque no sea obscura sino manifiesta y clara; y son falta, sobra, por discordia y perturbacion. Por falta ay tres figuras que llaman Elipsis, Zeugma, Prolipsis. Por sobra ay en ella una figura que llaman Parelcon ò Pleonasmos. Discordia tiene dos figuras, y son Silepsis y Antirosis. Y en la perturbacion ay una, y es Hiperbaton.

La Ortografia es el modo de escribir correctamente. La Pronunciacion consiste en el modo de proferir las palabras segun sus quantidades largas, breves, ò comunes; y segun los accentos breve, agudo, ò circumflexo.

La figura incluye las reglas, la medida, la interposicion de el discurso ò periodos, y la puntuacion de la escriptura: y son punto, punto y coma, dos puntos, coma ò virgula, parenthesis, interrogacion, admiracion, &c.

Y como todo este artificio Gramatical se debe aplicar à nuestro Idioma Español queda explicado en el Prologo.

Dice assi mismo nuestro Maestro que à la Gramatica y à los demas artes es aplicable el suyo general por quanto de la misma manera que la Gramatica enseña el modo congruo de hablar; assi su arte el modo de hallar los demas artes; por raçon de que por los principios de este arte se pueden deducir todas las partes de la Gramatica. Como el nombre que se puede aplicar à la *Bondad, Grandeza*, &c. porque son nombres; y tambien el pronombre, por quanto este se constituye y pone por el proprio nombre; y los principios de este arte se pueden aplicar à todas las otras ciencias y se ponen por ellas; y no los de una ciencia particular por

los de otra particular. El Verbo se aplica à los actos de los principios como à el bonificar, grandificar, &c. y significan accion. El participio es aplicable; porque tenemos todos los Conjugados que emanan de la *Bondad*; como el bonificante, y bonificativo. La Conjunccion està implicita en el bonificar, que es el medio entre el bonificante y el bonificable, juntandolos paraque resulte un concreto perfecto: como la Conjunccion, que conjunta muchas dicciones, paraque se haga una Oracion perfecta.

El Adverbio està implicito en los mismos principios; como se reconoce en los Conjugados, donde ay el bonificativamente; y se manifiesta en esta Oracion. El bonificante bonifica bonificativamente à su bonificable, ò le bonifica bien; siendo assi que qualquier agente procura educir de si mismo bien su effecto.

De la misma manera es aplicable la proposicion y demas partes: porque assi como la Gramatica hace de si misma instrumento, con que reduce los casos en acto: assi los *Tivos* de los principios de este arte hacen de sus *Ares* instrumentos para constituir en acto sus *Biles*.

Y la Intergeccion es aplicable à el principio voluntad, pues es por ella, que particularmente se reconoce la tristeça, ò la alegria.

Los casos estàn implicitos tambien en los principios de este arte: porque el bonificante es por si mismo y no depende de otro en quanto es nominativo; y de èl proceden los demas casos: como el bonificar y el bonificado que emanan de el bonificante; de el modo que el Genitivo de el Nominativo: y assi significa Señorio y possession sobre ellos. El Dativo se aplica à el bonificar y bonificado, que reciben el ser de el bonificante; y este y el bonificar se lo dàn à el bonificado. El Acusativo consiste en la terminacion de el acto de el agente en el paciente; como el de el bonificante en el bonificable. El Vocativo, porque tiene su objecto llamado: assi lo bonificante tiene lo bonificable interior ò exterior, que es su objecto. El Ablativo se manifiesta en la essencia de el bonificante, bonificar y bonificado, por quanto es causa y principio de estos tres correlativos; y estos proceden y emanan de ella.

La Declinacion està implicita en el bonificar y bonificado, que proceden y decienden de el bonificante como un caso de otro en la Declinacion; assi es el bonificante, que bonifica, y lo es de el bonificado, à el qual comunica su *Bondad*, y le hace bueno bonificado, atrayendole assi con aquel dominio, que tiene; como la forma que informa la materia: y por esso de el bonificante procede el bonificado; de cuyo ser quita la malicia.

El Genero està implicito en los correlativos, porque bonificante es Masculino, bonificable es Femenino, y lo bonificado Neutro, &c. ò el bonificante es Masculino por la accion, el bonificable Femenino por la passion, y el bonificar Neutro por no ser el uno ni el otro, aunque participa de todos dos.

El Regimen consiste en el mayor *Poder* y *Virtud* respecto de el que rige; y tambien en el menor *Poder* y *Virtud* de el que es regido, ò de el regible.

La Construccion se incluye, ò està implicita en el triangulo de la 2. figura de el *Principio*, *Medio* y *Fin*; pues segun la naturaleça primero es el *Principio* que el *Medio* y *Fin*, y el *Medio* que el *Fin*; pues el *Fin* es, donde reposa el *Principio* passando por el *Medio*.

La Ortographia està embuelta en la Regla K. y en la primera especie de la Modalidad: porque alli se enseña de que modo es la parte, y de que modo està en la parte, y el todo en sus partes, y estas en su todo; y este transmite, ò arroja su semejança afuera de si; assi como la Ortographia enseña lo que es la letra, y como se debe poner en la diccion, y con que accento, &c.

La Figura se aplica à las difiniciones de la *Concordancia* y *Contrariedad*, en quanto la figura es el vicio, ò solecismo, que se comete contra la recta Gramatica. Y en quanto la figura concuerda con la Gramatica, es aplicable à la *Concordancia*; porque por aquella raçon se pone en la Gramatica; de otra manera no se pondria en ella.

De

De la Logica.

T E X T O.

EN la Logica es el Subjecto los Argumentos, ò la raçon y significacion argumentativa. El fin es que argumentando se puedan hallar y conocer lo verdadero y lo falso, y discernir lo uno de lo otro. Los principios son el termino, proposicion, &c.

C O M E N T O.

EN su Arte magna difine tambien nuestro Maestro la Logica, diciendo que es Arte, con el qual el Logico halla la natural conjunccion entre el subjecto y el predicado, que es el medio, con que constituye y hace las Conclusiones necessarias. Y de que modo se deba entender esta difinicion, y todo el instrumento Logico de este iluminado Doctor lo explico en el Comento, que hè hecho de la Logica y que tantas veces hè citado.

De la Rhetorica.

T E X T O.

LA Ordenança y Hermosura de las palabras es el subjecto en la Rhetorica.

El Fin el mover la voluntad de el oyente à el fin desseado por las palabras pulidas, hermosas y adornadas.

Los principios son forma, materia y fin. Las partes son cinco, intencion, disposicion, locucion, memoria, pronunciacion.

C O M E N T O.

EN el Arte magna aplica nuestro Maestro este arte à sus principios; pero brevemente por raçon de que tratò particularmente de èl en el Libro que hiço de la Rhetorica; que tambien tengo traducido en Español; como apuntè en el Prologo. Y assi solo dirè aora, que la Rhetorica, ò el arte de persuadir, es inventada, para hermosear las palabras, y pulir las raçones en el discurso, colocandolas en èl con mayor ornato. La qual considera el Orador y sus partes, los generos y diversas especies de la oracion, el oficio de el Orador y las partes de la oracion, los tropos y figuras.

El Orador contiene en si el arte, la naturaleça, la subtileça, la memoria, el juycio.

El arte contiene la lectura, la meditacion, la invencion, la imitacion, el egercicio, la eleccion, los periodos, y el estilo.

Los periodos son compuestos, ò los que llaman quadrados. El estilo es bajo, mediocre, heroïco.

Las partes de el Orador son invencion, disposicion natural, artificial, division, lugar, similes, ò semejanças, pronunciacion, voz, acciones, vestido.

Los generos son demonstrativo, deliberativo, judicial. Las especies son exortar, alabar, acusar, dissuadir, vituperar, defender.

El oficio de el Orador es deleytar, enseñar, emover. Las partes de la oracion son exordio, narracion, proposicion, argumentacion y epilogo.

Los tropos son quatro en la oracion, y siete en la palabra. Estos son Metonomia, Metaphora, Synedoche, Antonomasia, Onomatopeya, Catachresis, Metalepsis. Las en la oracion son Alegoria, Periphrasis, Hyperbaton y Hyperbole.

La Metaphora es quando se traspone un Vocablo de su propria significacion à otra cosa, que tiene su proprio vocablo: como se dice de el hombre pintado que vive, de los prados que rien, es un mar de eloquencia. Es la Metaphora pues en quatro maneras: una quando

quando en los animales se pone uno por otro: como muchos dias hà que Pedro me anda ladrando à la oreja. 2. Lo inanimado por lo inanimado: como, no ay cosa mas suave que el concento de las virtudes. 3. De las cosas inanimadas por lo animado: como, Pedro es un rayo, ò un coraçon de piedra. 4. Quando aplicamos las acciones ò movimientos corporeos à los de el alma: como, se me eriçaron los cabellos, para significar que tube miedo; y assi mismo quando los actos corporeos los passamos à los de el alma: como, veys, oys por entendeys, &c.

Synedoche es quando mudando la significacion se toma el todo por la parte ò la parte por el todo; como, el hierro por la espada, el pino por la nave, ò quando decimos, se me hà caydo la casa, no haviendo padecido ruyna sino un quarto solo. Y tambien quando se toma el nombre de muchos, siendo uno solo el que habla: como, nos Don Fulano de tal, &c. tambien es Synedoche quando de los antecedentes se entienden los consequentes: como, el Sol hà salido, para decir que es de dia.

Metonomia (llamada Hypallagen) es quando por las causas significamos los effectos, como, el inventor por la cosa inventada; assi Baco se toma por el vino, Ceres por el trigo, Marte por el hierro, Venus por el amor. O la materia por la forma; como, el azero por la espada. Assi mismo los effectos por las causas: como, la amarillez por la muerte, y quando decimos triste vegez: tambien quando se pone el conteniente por lo contenido: como, ciudad religiosa, siglo dichoso, España guerrera y valerosa. Tambien el posseedor por lo posseido, el General por el egercito: como, tal General fue derrotado.

Antonomasia es quando se pone alguna cosa por el nombre de ella, ò el genero por la especie, ò la ocasion por lo ocasionado: como, el destruidor de Cartago, por Scipion; el Poëta, por Virgilio; el Apostol, ò el vaso de eleccion, por San Pablo.

Onomatopeya es la ficcion, que hacemos de una voz; como las que inventamos para significar el son de un Instrumento, assi es tara, tarara por el de la trompeta; tapa ta tan por el de la caja; y las voces que atribuymos à los animales: como, el mugido de el buey, el bramido de el toro, el rugido de el Leon, &c. y esta se suele tambien llamar Antiphrasis.

Catachresis es el abuso de una palabra, la qual se pone para significar una cosa, que no tiene nombre proprio; como, llamar parricida aquel, que matò à su hermano en lugar de llamarle fratricida.

Metalepsis es la transumpcion ò gradacion de uno en otro, haciendo lo uno camino à lo otro: como quando decimos, entrar en una negra caverna, se entiende por lo negro, obscura; y por lo obscuro, que està confusa y opaca por las espessas tinieblas; y ultimamente que por su clausura no la registran los rayos de el Sol.

Alegoria se interpreta lo mismo que inversion; porque uno significa con las palabras y otro con el sentido; y de esta figura estàn llenas las sagradas letras. Notando que la Alegoria no hà de ser tan obscura, que sea enigma; porque ya entonces serà viciosa: como si digesses, mi madre me engendrò y yo engendrè à mi madre; para significar la nieve que es engendrada de el agua, y que se buelve en agua.

La Ironia es quando con las palabras significamos una cosa, y otra con el sentido contraria à ella: como, llamar recatado à el ignorante, avisado à el tonto, moço à el viejo, &c.

Hyperbole es un encarecimiento mentiroso, para augmentar ò diminuir las cosas: como, los riscos que estàn abollando el Cielo. Y quando en un trabajo, digo, se me hà caydo la casa à cuestas.

Periphrasis es quando se dice con muchas palabras lo que se puede decir con pocas; y lo que llamamos ordinariamente en nuestro Idioma perifrasear.

Hyperbaton es la transgression y division, que se hace de las palabras. De esta figura solo usaron los Poëtas Latinos, y nunca la pusieron en la oracion.

La Figura es la manera de hablar pulida y con adorno. Y esta es en palabras, ò en sentencias. En palabras es la conformidad y concordancia, que ay de unas palabras con otras. Y esta es en diez maneras.

La 1. Epanaphora (que tambien se llama Anaphora, ò Epibole) y es lo mismo que relacion ò repeticion de el mismo principio: como, quien fue causa de esta perdida? quien el que buscò motivos y ocasiones paraque se pusiesse en egecucion? quien el que la fomentò? &c.

La

La ſegunda Anaſtrophe, Epifora, ò Epiſtrophe es quando à el fin de cada oracion ſe repite una miſma coſa muchas veces: como, toda la ruyna de la Republica la causò Franciſco: de haver entrado los enemigos en la ciudad fue occaſion Franciſco: el haver deſpojado los Templos lo fomentò Franciſco, &c.

La tercera Epanaſtrophe, Zelotes ò Simploce es quando ſe hace repeticion de el principio y fin de una Oracion en las otras, que la ſiguen: como, quien decendiò de el Cielo à la tierra, y encarnò en las puriſſimas entrañas de la Virgen Maria? Ieſu Chriſto. Quien naciò de la Virgen Maria Dios y hombre verdadero? Ieſu Chriſto. Quien padeciò muerte y paſſion por noſotros? Ieſu Chriſto, &c.

La quarta Epixeuxis es la repeticion de el principio: como, ô Hieruſalem, Hieruſalem acuerdate de tu Señor y Dios. Notando que eſtas quatro figuras ſe pueden hallar en una miſma Sentencia; pero las ſiguientes en diverſas.

La quinta Anadiploſis es la repeticion de la miſma diccion à el fin de una Oracion, y à el principio de la ſiguiente: como, deſpues que perdì todos mis bienes por permiſſion de Dios: Dios permitiò que los bolvieſſe à recuperar.

La ſexta es el Circulo, y es quando acaba la Sentencia con la miſma palabra que començò: como, mucho mal hàs hecho Franciſco, mucho mal, &c.

La ſeptima Epanalepſis ò Reſolucion, y es quando deſpues de haver interpueſto muchas coſas, ſe viene à reſumir el diſcurſo en lo proprio, con que començò: como, tal es Franciſco en ſus acciones, converſacion, proceder y coſtumbres, qual ſe eſperaba de hijo de tales Padres.

La octava Epanados es la repeticion, ò el bolver à lo que ſe hà dicho: como, me hàn preſentado un Cavallo y una Eſpada, el Cavallo es de Eſpaña, y la Eſpada es de las mejores hojas de Toledo.

La nona Ploce, y es el adjuntamiento de las miſmas palabras en la Sentencia: como, dì me no es mejor conſejo en eſte negocio el que con conſejo te aconſejè tantas veces?

La decima Polipdenton, y es la repeticion de muchas conjuncciones: como, las lagrimas y los ſolloços, y los ſuſpiros, y las penas, y dolores ſon ſeñales de el padecer.

A eſta ſe allega Climas, y es una repeticion de palabras traſtrocadas: como, embiaron à Jeſu Chriſto de Herodes à Pilatos y de Pilatos à Herodes.

La Figura de ſentencias ſe conſtituye quando en la oracion bien compueſta ſe añaden algunas particulas, quedando una miſma ſentencia y ſentido. Y eſto ſe hace en quatro modos, es à ſaber en demanda y reſpueſta, en ficcion, en rompimiento y en amplificacion.

La demanda y reſpueſta es en quatro maneras, Optacion, Deprecacion, Addubitacion y Comunicacion. Optacion, como, plegue à Dios ſuceda ſegun deſſeas. Deprecacion (que es lo miſmo que Apoſtrophe) que es quando ſe pregunta la cauſa, porque ſe hace la coſa: como, cuentame Muſa las cauſas, &c. Addubitacion, quando ſe duda en lo que ſe hà de hacer: como, no sè que me haga en eſte negocio, ſi ayude en el à Franciſco, ò no; porque ſi le ayudo, temo granjear muchos enemigos, y ſi no le ayudo, recelo perecerà en ſu cauſa. Y ultimamente la Comunicacion es quando ſe pide conſejo de alguno: como, que hariades vos en un negocio como eſte?

La reſpueſta es en dos maneras, la una es permiſſion, y la otra conceſſion. La permiſſion ſignifica por ſi miſma lo que es: como, Franciſco gaſtelo, pierdalo, conſumalo todo, y haga lo que quiſiere de ſu hacienda.

La conceſſion es quando ſe conceden las raçones contrarias à lo que ſe và diciendo en el diſcurſo para dar la reſolucion de lo que ſe ſiente: como, ſea Franciſco perdido, gaſtador, jugador y tenga otros vicios; pero el es hijo de buenos Padres.

Demanda y reſpueſta juntamente ſe hace en dos modos que ſe llaman Prolepſis y Subjeccion. La Prolepſis es quando uno entra en el diſcurſo, reſpondiendo à lo que le pueden preguntar: como, dirame alguno, que porque me meto en averiguar el enorme fracaſſo, que hà ſucedido. La Subjeccion es repreſentar las ſubjecciones que tienen las coſas: como que coſa ay mas natural que el morir? y aſſi en que nos fundamos para tanta locura? en nueſtros antepaſſados? ò en nueſtra hacienda? ò en nueſtra ſabiduria? ò amigos? ſi en nueſtra ſabiduria? ya es notoria nueſtra ignorancia: ſi en los amigos? ya nos conocen y les conocemos.

La 2. figura es la ficcion: y se comete quando se finge hablan las personas, ò las cosas en la oracion. La de personas se llama Prosopopeya, y es quando fingimos, ò hablamos lo que las personas dicen, digeron ò dirian: como si resuscitaràn aora los antiguos que dirian de la revolucion de las Monarchias de la Europa? que de las costumbres y religiones nuevas? y que de tantas Heregias como afligen à la Christiandad? &c.

La 3. es Abrupcion, y es en quatro modos, es à saber, Digression, Aversion, Reticencia y Correccion. Digression es quando èl que hablando en un proposito, se passa à otro, que no es muy apartado de èl que và tratando: y si se detiene mucho en èl se llama Continuacion, ò Paravasis: y si poco se llama Parenthesis; como las partes personales de Francisco (como tengo dicho) son dignas de alabança: y si se detiene mas diciendo las partes personales de Francisco (como tengo dicho, y conocemos todos no solo los que tratamos con èl, sino los mas estraños) son dignas de alabança, es Paravasis.

La Aversion es quando en el discurso nos bolvemos à hablar con alguna persona presente, ò ausente como si estubiera presente; ò con alguna cosa animada ò inanimada: ò mundo, mundo, que de cosas prometes y que pocas dàs! O lujuria quantos Varones fuertes hàs destruido y postrado por tierra!

La Reticencia, ò Aposiopesis es quando hablando en el discurso, y preguntando algunas veces con admiracion, nos callamos ò suspendemos en lo que vamos à preguntar: como: Quien me dijo que si hablaba? quien que si descubria? quien que si manifestaba las verdades? quien?

La Correccion es aquella, que procura borrar algun dicho ò sentencia con otra, que parece mas à proposito: como, ô embidia compañera de la virtud, digo compañera porque siempre persigues à los buenos y virtuosos.

Amplificacion es quando pintamos la cosa con palabras, que son en si de mayor peso, que lo que la significacion requiere. Y se hace en tres modos. Por exclamacion, substentacion y licencia. La exclamacion se hace con la letra O. tacita, ò expressamente: como, ô misero, ô infelice, sobre cuyos ombros cargò el peso de todas las desdichas. La substentacion es quando yendo hablando en el discurso suspendemos los animos de los oyentes: como, que dirè de la maldad de Francisco? que de su infidelidad? que de las Estratagemas, de que se hà valido para llegar à conseguir su malvado intento? que de su obstinacion y protervia? &c. La licencia es aquella libertad y osadia, con que habla el Orador demonstrando con affectuosos movimientos lo que quiere persuadir.

Apostrophe es quando orando delante de el Juez, se aparta en la Oracion de èl, y habla con otro: como debeys ponderar Señor la atrocidad de el hecho, ò leyes de la Patria, ò leyes de las Gentes.

Hypotyposis es cierta forma de orar en la qual la cosa (sobre que se ora) parece mas que la veemos, que no que la oymos.

Emphasis es aquella oracion que deja mas que entender, ò que tiene mayor sentido que lo que significan las palabras: como aquello de San Pedro, quando Christo Señor nuestro le quiso labar los pies; le dijo Señor, tu me quieres labar los pies.

Ay otras figuras de que usan los Rhetoricos, que seria muy largo el deducirlas: y assi èl que desseare saberlas con mas particularidad, puede acudir à los Libros que tratan de este Arte.

TEXTO.

Y Teniendo la Ciencia general Principios, Questiones y Reglas generales para todos Artes y Ciencias, y para qualquier particular contenido en ellas, y para la unidad de el Arte, ù de la Ciencia, se revelan y manifiestan aquellas en el Arte general, siguiendo su progresso: como el particular en su universal, inquiriendo la Bondad, Grandeza, *&c. è investigando de el por el si es? que es? de que es? paraque es? &c. y por esso el Arte general es espejo de el entendimiento, en el qual resplandecen y se manifiestan las verdades de todo lo que es sabible.*

El fin de la Ciencia especulativa es la verdad, y de la practica la operacion.

COMENTO.

EN el principio de este tratado probamos ser general este Arte para todas las Ciencias, y estar constituido de principios universalissimos, que incluyen y encierran en si todas las demas. Y que assi mismo se dan en este Arte principios y reglas, por los quales se pueden investigar las demas Ciencias: como se hà procurado manifestar en algunas de las que se hà tratado, aunque brevemente, por requerirlo assi este Comento. Y por esta misma causa no disputarè aqui quales son las Ciencias practicas, quales las especulativas, dejandolo para otra ocasion. Y contentandome con lo que dice el Texto.

Y todo và escrito debajo de la correccion de nuestra S. Madre la Yglesia.

FIN.

APPROBACION.

JESUS MARIA.

HE visto con no poco cuydado y diligencia el Libro intitulado Arbol de las Ciencias compuesto por el Iluminado y S. P. RAYMUNDO LULIO, y nuevamente traducido por el Sargento Mayor Don Alonso de Zepeda y Adrada, Teniente de Maestro de Campo General y Governador de el Fuerte de Thol-huys y dependientes: y no solo hallo en èl cosa que no sea muy Catholica y muy conforme à la Doctrina de los SS. Padres y sagrada Escriptura (como el mismo Sancto lo protesta à el fin de su Libro con humildad profunda, poniendose èl mismo y todas sus Obras à los pies de el Summo Pontifice, protestando no ser su intencion contravenir à lo que tiene y professa nuestra Sancta Madre la Yglesia Catholica y Apostolica Romana) mas lo estimo muy necessario para con facilidad conseguir las Ciencias. Las quales bien que el Sancto (como piamente se cree) las tuvo infusas, el nos dejò en esta Obra con admirable disposicion un modo facil para poderlas adquerir; ayudados de la Divina gracia y fortalecidos de la Caridad, que tenia el Sancto de ganar almas à Dios y descubrir la verdad à el mundo. Bien que à todos no serà facil la inteligencia de este Libro: por lo qual à los menos versados en su doctrina les pareceràn algo dissonantes sus frases, parabolas y argumentos. No obstante no es justo que por sus poco fundadas raçones sea reprobada de ellos: de la misma manera que aunque en la Sagrada Escritura se hallan parabolas, methaphoras y enigmas, ocultando por ellas à los menos sabios, ò menos dignos el misterio de la verdad; no por esso se hàn de condenar por inutiles y contrarias à toda verdad. Sobre que dice el Angelico Doctor S. Thomas 1. p. q. 1. ar. 9 ad 2. estas palabras. *Quod ipsa etiam occultatio figurarum utilis est ad exercitium studiosorum, & contra missionem infidelium. De quibus dicitur* Matt. 7. *Nolite Sanctum dare canibus.* Y assi con raçon tales Misterios tan encumbrados y profundos llamò el Sabio Salomon en los

Proverbios 25. Mançanas de oro en zelugias ò varas de plata ſegun la verſion de el Galatino: ***Mala aurea in Cancellariis argenteis verbum dictum ſecundùm ambas facies : addit ſecundùm diverſos ſenſus ſeu allegorias.*** Porque aſſi como en ellas ſe vee el oro por zelugias de plata: de la miſma ſuerte en la eſclarecida Doctrina de nueſtro Iluminado RAYMUNDO LULIO ſe deſcubren los mas eſcondidos Miſterios y ricos Theſoros de nueſtra Fè Sacroſancta, dando con ſus reſplandores nueva luz à el mundo y à ſus devotos, confundiendo con ella à ſus contrarios: en cuyo favor de la miſma manera (como divinamente dice Tertuliano) que no vale la preſcripcion de los tiempos, paraque deſiſtan de ſus opiniones: aſſi el Patrocinio de las perſonas apaſſionadas, viendo ſer fundada eſta Doctrina en la verdad Evangelica: y por eſſo, ***Nec portæ inferi prævalebunt adverſus eam.*** Ciceron diò una Regla muy ſabia para diſtinguir las opiniones ciertas de las falſas diciendo, que con los muchos años cobran aquellas mas fuerças y que con los ſiglos y edades ſe renuevan, adquiriendo mayor credito y reputacion: y que las falſas con el tiempo ſe corrompen y deſvanecen. Segun eſto quien podrà dudar de la verdad de eſta doctrina de eſte Iluminado Maeſtro ſiendo tan iluminada de Dios, pues en tantos años no hà perdido nada de ſu antiguo vigor. Y quien no admirarà ſu firmeça, pues quando la penſaron deſlucir con ſu cayda y oprimirla, ſe levanta mas y remoça en ſus plateadas canas enriqueciendo los entendimientos con nuevos Theſoros, inflamando las voluntades con el amor de eſta Divina Sabiduria, ***Et ut accenſi fide perſiſtant operibus veri lumine relucentes.*** Como lo dijo à ſemejante intento el Magno Baſilio *Orat.* 1. Por todo lo qual juzgo (ſalvo mejor juycio) ſer eſte Libro digno de ſer eſtampado, y de que goce de una luz univerſal: y ſiendo para el bien univerſal ſe comunique à todos univerſalmente mediante eſta docta y elegante Traduccion. De nueſtro Colegio de Carmelitas Deſcalzos de Bruſſelas à primero de Ottubre 1663.

Firmado

FRAY LUCAS de S. ISIDORO
Carmelita Deſcalzo.

APPRO-

APPROBATIO

ECCLESIASTICA.

T Ractatum hunc cui titulus est ARBOL DE LA CIENCIA, *(quem ego breve quidem , at copiosum omnium bonarum artium compendium, & luculentam divinarum, humanarumq; Scientiarum Epitomen non sine causa appellavero) elegante prorsùs Stylo, & qui Originali suo textui latino in omnibus consonus est, in Hispanicum idioma translatum, dignissimum judico, qui publicæ lucis usura fruatur, assiduaque piorum ac eruditorum hominum lectione teratur. Arbor est enim hæc felice* RAYMUNDI LULLII *manu plantata, atque hac virtute prædita, ut dulces, variosq;, tàm in recta morum ac vitæ Christianæ directione, quàm in omnium ferè artium & scientiarum acquirenda perficiendaque cognitione legentibus fructus adferre possit. Cum primarius ejus, & latinus auctor præfatus* RAYMUNDUS, *non minùs singulari vitæ Sanctimonia, quàm alta eruditione, & admirabili doctrinæ profunditate fuerit ornatissimus. Sic etiam ut ingenuè fatear (quamvis præclara ejus elogia à multis passim, egregiisque viris descripta sint, studiaque laudata) fatear, inquam, vel ex sola iniqua ignorantium præsertim hominum quorundam, & altitudinem Doctrinæ ejus non capientium æmulatione cognosci posse, qualis quantusq; vir ille fuerit; & licet non diffitear etiam hanc paginæ nostræ tantam esse brevitatem, atque in ea arctitudine, ut ex æquo ejusdem viri præstantiam complecti nequeat: piaculum tamen mihi fuerit, quæ ab aliis magnis in Republica Christiana Sanctitate & Doctrina hominibus de ipso commemorata sunt omni hic silentio involvere; sunt enim talia, ut non tantùm vibrata in ipsum calumniarum omnium tela frangant, & de erroribus in Doctrina frivolas dissipent suspiciones, sed eximiam quoque in ipso vitæ sanctitatem asserant, indubitatamque reddant. Adeò etiam, ut scriptos ab eo libros (sicut veneranda Sanctorum Patrum recipiuntur opera, & in magno pretio ab Ecclesiâ habentur) in pari æstimatione & pretio haberi, & ab Ecclesiâ recipi debere plurimi sentiant, imò vel ex solis titulis, etiam priusquàm ex hac vitâ discessit ipsi à Regibus, & Monarchis hujus sæculi ipsi attributis posse insignem vitæ ejus Sanctimoniam, solidamque Doctrinam illucescere. Illum Rex Castellæ Doctorem vocavit illuminatum: Arragoniæ Philosophiæ & Theologiæ Magistrum: Franciæ Organum sancti Spiritus: Angliæ magnum Catalauniæ philosophum: Itali magnæ artis auctorem: Franci hominem novum in sua Doctrina approbatum, mundi solem. Ab aliis, titulis aliis honoratur, in tantoq; pretio habitus est, ut ad quartam diem Januarii ejus etiam festum in honore sit, Leoque Papa X. permiserit de eo Canonicum Officium dici, & Missarum solemnia ad hujus gloriosi Martyris honorem celebrari. Porrò de mandato Regum, Principumq; non paucorum scripta ejus examini subjecta à Conciliis etiam & Universitatibus approbata sunt, per generales etiam & supremos Sanctæ Inquisitionis ministros, per Apostolicos quoque Legatos,*

ac

ac Commissarios consona Doctrinæ Orthodoxæ declarata. Quæ omnia cum magis diserto calamo Hispanicus Interpres, vir egregius; jam orbi Christiano manifesta reddat, de his fusius in hac pagina loqui supervacaneum duxero. Prodeat itaque in lucem, & crescat hæc Arbor, aureosq; ac multiplices probitatis & Doctrinæ fructus in animis legentium producat. Ita voveo Bruxellæ quinto idus Octobris 1663.

ANTONIUS SANDERUS, Presbyter, S. Theol. Licentiatus, Canonicus jam pridem & Pœnitentiarius Ecclesiæ Cathedralis Iprensis, &c.

SUMA
DEL PREVILEGIO.

PHILIPE IV. Rey Catholico de las Españas y de las Indias, y Señor Potentissimo de los Payses Bajos, permitiò à *Francisco Foppens* Impressor jurado de esta Villa de Brusselas, que el solo podrà imprimir *el Arbol de Ciencia del muy Iluminado Maestro* RAYMUNDO LULIO, traducido nuevamente de Latin en Castellano, y Comentado por *Don Alonzo de Zepeda y Adrada, Teniente de Maestro de Campo General, Governador del Thol huys, &c.* Y defendiò à qualquieres Impressores y Libreros de imprimir el dicho Libro, por el tiempo de doze años. Queriendo à demas que este Previlegio ò Suma dèl siendo impreso sobre cada exemplar del sobredicho Libro, sea tenido por devidamente insinuado; sò las penas contenidas en la Carta del Previlegio. Dada en Brusselas à 10. de Otubre 1663.

Firmado

LOYENS.

EN EL PROLOGO.

Se dà una breve noticia de los terminos de el Arte magna de RAYMUNDO LULIO, y se trata brevemente de la Gramatica Española.

En la Vida de Raymundo se dà noticia de sus Virtudes y Ciencias, de el pleyto que se siguiò contra los que acusaron su doctrina por erronea en algunas proposiciones, y de los Previlegios que hàn dado sobre ella los Reyes de Aragon y de Castilla, &c.

TABLA DE EL INTRODUCTORIO

De el Arte magna de este iluminado Maestro.

Adver-

Advertencias y Erratas.

NO obstante que en el Prologo di noticias suficientes de la Orthografia Española, deduciendo las raçones, que me hàn convencido para la que sigo: Viendo que en la impression de esta Obra se hà observado la que se usa ordinariamente en las emprentas; y que assi es opuesta en muchas partes à la que hè declarado (de que hà sido la ocasion el que estaba impreso el Libro antes que me resolviesse à decir mi sentir en esta materia) me hà parecido advertir à el Lector, que para reducir la Orthografia de este Libro à la que professo, que en todas las dicciones donde hallare la B. por la V. la coloque segun se hà enseñado; y en el modo que la compete, assi como se explicò en el lugar citado. Donde hallare del ponga de el, y donde al ponga à el; particularmente en las oraciones, que significan movimiento. Donde se hallare la copula disjuntiva O. antes de D. ù de O. ponga V.

Y ultimamente donde hallare la X. antes de E. ò I. ponga G. y antes de las A. O. V. ponga I. porque aunque es verdad, que està muy introducido en nuestro Idioma el dar à la X. la fuerça y voz de la G. y de la I. no hallo raçon, que me lo persuada: porque la que se suele dar de que es forçoso seguir la Ethimologia de las palabras, que se deriban de la lengua Latina, y escribirlas como se acostumbra en ella, es poco concluyente: por quanto la Ethimologia se debe observar quanto se pudiere, sin que de ella se origine confusion, ò equivocacion en la lengua materna: como sucede en la pronunciacion de la X. apartandonos assi mismo en ella de la voz y fuerça que tiene entre los Latinos; porque pronunciandola estos siempre de una misma manera, nosotros la variamos segun la propriedad de las palabras: Causando assi confusion y duda à el que no tubiere noticias de la Latinidad, ò fuere muy perito en nuestro Idioma. De modo que el que no hà estudiado, y aun muchos de estos, no saben quando hàn de escribir la X. en las dicciones, ni quando la G. ò la I. y usan ya tan confusamente de ellas, que ni guardan la Ethimologia de las palabras, ni la fuerça de las voces de las Consonantes. Y esto por raçon de que no se establecen reglas generales; como son el escribir siempre antes de E. è I. la G. y la I. antes de las demas Vocales, dejando la X. para las dicciones, donde guarda su propria voz: como exaltar, examen, execrable, exequias, maxima, auxilio, exorcisar, exordio, sexo, &c. Siendo mas proprio segun la fuerça de la voz decir egemplo, y no exemplo: progimo y no proximo, ò es menester pronunciar estas palabras si se escriben con X. conforme la fuerça de la X. De el mismo modo no hallo raçon, paraque se escriba dixo, y no dijo, dixesse, y no digesse, derivandose estos tiempos de el verbo digo: ni porque este en el preterito se hà de variar en X. y no en I. sino es que el fundamento sea el mismo, que se hà indicado, de que es por causa de que lo escribe assi el Latino. Lo que tendria algun fundamento, si se guardasse esto infaliblemente en nuestra lengua; y no se diesse una infinidad de palabras, que derivandose de la Latina, y escribiendose en ella con X. se escriben en la nuestra con otras Consonantes: como ansia ò ansioso, exasperar, desarmar, indice, ley, rensilla, sesenta, tassar; que el Latino escribe anxietas, ò anxius, exacerbare, exarmare, index, lex, rixa, sexaginta, taxare, &c. De suerte que la raçon, que me pueden dar, està fundada en el alvedrio de cada uno. De que hà emanado sin duda la poca firmeça, que tienen los Escritores en nuestra Orthografia. Lo que se remediarà (segun mi parecer) observando los preceptos, que hè dado sobre esta materia, y assegurandose el Lector de que ninguno darà la disparidad; porque se hà de escribir dixo, exemplo, &c. y pronunciar la X. como G. ò I. y en exodo, eximio, &c. como si fuera sc derivandose todas estas dicciones de el Latin y pronunciandose en èl la X. de una misma manera.

No ignoro que ay muchas palabras en nuestro Idioma que tienen su derivacion y Ethimologia de el Arabigo, y que se escriben con X. y que no serà yerro el hacerlo assi, particularmente en los nombres proprios; como xerez, xara, &c. Pero como nosotros no pronunciamos con aquella aspereça que los Arabes; podemos sin escrupulo mudar la X. en G. ò J. y escribir gerez ò jara, &c. paraque assi tengamos reglas generales y escribamos como pronunciamos; y pronunciemos como escribimos.

Ulteriormente se hà de advertir que no obstante el cuidado, que se hà puesto en esta impression, se hàn cometido algunos yerros assi en la puntuacion como en algunas palabras, (que se hàn omitido por olvido); y en poner algunos relativos en la terminacion masculina debiendo ser femenina y à el contrario. Y assi mismo algunos adgectivos. Todo lo qual es menester que supla el Lector por esta vez: y note las Erratas siguientes.

ERRATAS.

En la Dedicatoria.

FOlio. ult. linia 19. y la lee y de la.

En el Prologo.

FOl. 2. lin. 42. buando lee quando. fol. ult. buelta lin. 1. de que, borrale.

En la Vida.

FOl. 6. buel. lin. 13. cocolaron lee colocaron. fol. ult. buel. lin. 15. el lee lo.

En el Introductorio.

FOl. 5. lin. 5. arriba puesto lee puesto arriba. fol. 9. coluna 1. syn. 43. mortalidad, borrale. fol. 10. col. 4. honor lee horror. fol. 25. lin. 27. siempre, borrale. fol. 42. lin. 21. ò pues lee pues. fol. 85. lin. 4. raridad lee ralidad. fol. 86. lin. ult. de el ser à el no ser lee de el no ser à el ser. fol. 102. lin. 11. y assi lee ò. fol. 125. lin. 34. missionem lee irrisionem. fol. 126. lin. 2. Cancellariis lee Cancellaturis.

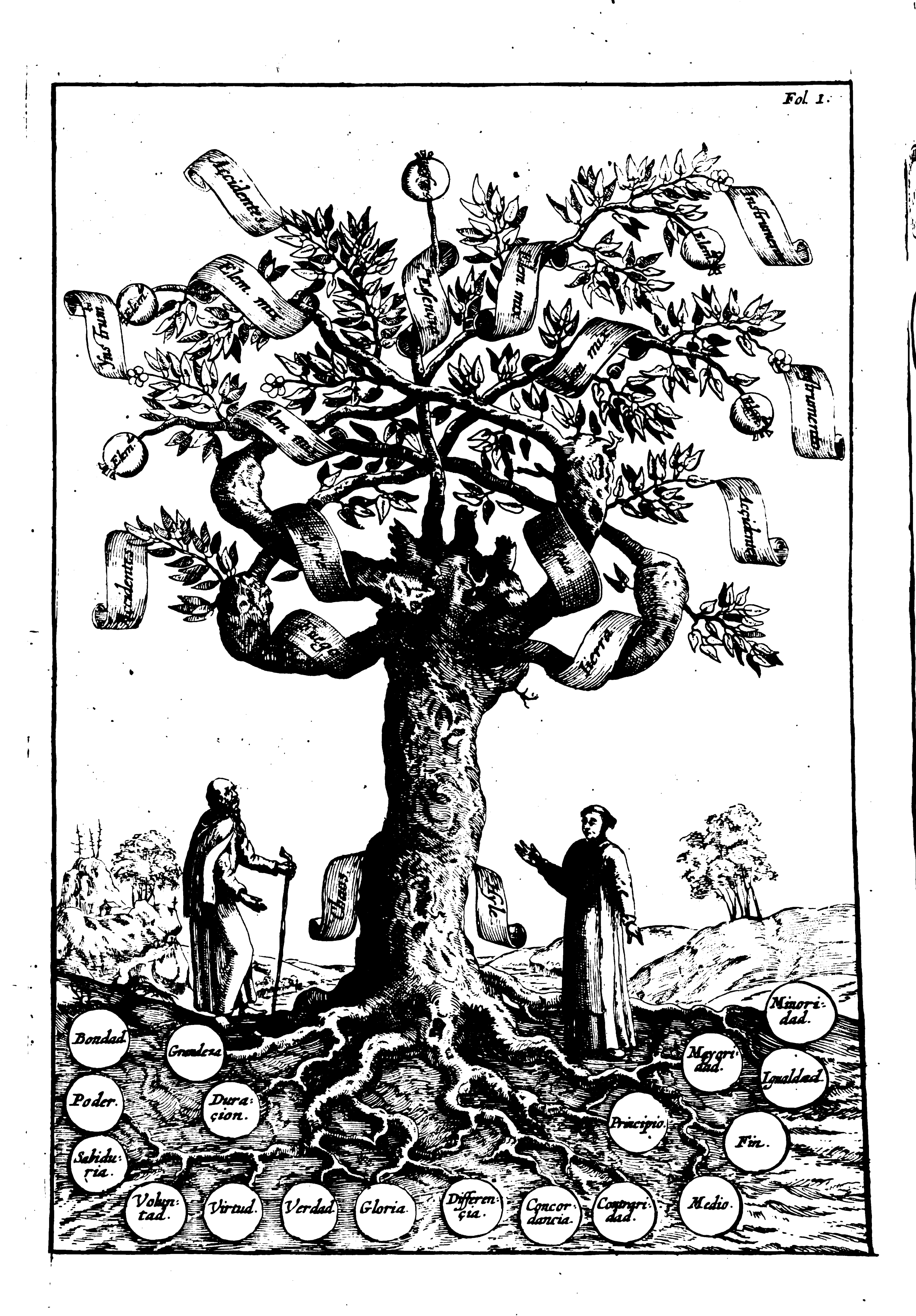
En el Arbol de la Ciencia.

FOl. 4. col. 1. lin. 19. en todas lee de todas. fol. 5. col. 1. lin. 39. en ella lee en el. fol. 7. col. 1. lin. 15. differenciable lee differenciante, differenciable, &c. fol. 11. col. 1. lin. 31. ternario lee tercero. lin. 35. no es de los lee no es los. fol. 28. col. 1. lin. 2. son lee estàn. fol. 36. col. 2. lin. 15. porque lee por lo qual. fol. 41. col. 2. lin. 3. es lee ay. fol. 49. col. 1. lin. 10. si bien la apetitiva es la que apetece lee à la qual la apetitiva apetece. fol. 54. col. 1. lin. 26. el vegetable lee la vegetable. lin. 27. el sensual lee la sensual. fol. 56. col. 1. lin. 10. fuesse lee fuessen. fol. 59. col. 2. lin. 35. subieron lee tubieron. fol. 61. col. 2. lin. 12. sean oydos lee sea oydo. fol. 63. col. 1. lin. 53. y blanco lee y es blanco. fol. 66. col. 1. lin. 35. dà lee las dà. fol. 67. col. 2. lin. 40. de el lee en. fol. 72. col. 1. lin. 7. y en lee ni en. fol. 73. col. 1. lin. 5. si le toca lee si es tocado. fol. 76. col. 1. lin. 16. es tratable lee tratable es, y col. 2. lin. 31. en ella y lee y en ella. fol. 89. col. 1. lin. 18. por las quales lee por lo qual. fol. 90. col. 1. lin. 24. existe lee que existe. fol. 101. col. 1. lin. 41. que es el lee que el. fol. 102. col. 1. lin. 15. imagina lee imaginal. fol. 130. col. 2. lin. 38. algun lee alguno. fol. 132. col. 2. lin. 6. como en lee y està en. fol. 133. col. 2. lin. 8. executan lee egecuten. fol. 134. col. 1. lin. 42. despues que lee pues que. fol. 148. col. 2. lin. 1. ayuda à lee se place en. fol. 154. col. 1. lin. 2. à mas lee mas à. fol. 164. col. 1. lin. 6. todos lee à todos. fol. 181. col. 1. lin. 33. unir lee unificar. fol. 182. col. 2. lin. ult. que en lee que si en. fol. 185. col. 2. lin. 33. sancto lee sancto y amado. fol. 188. col. 2. lin. 14. y en la lee y la. fol. 202. col. 1. lin. 1. de los honores prosperidades lee los honores de prosperidades y delicias. fol. 209. col. 2. lin. 39. general lee diametral. fol. 210. col. 2. lin. 45. humedad lee calor. fol. 234. col. 1. lin. 43. fuesse lee seria. fol. 240. col. 2. lin. 41. 42. 45. ella lee el. fol. 249. col. 2. lin. 27. entendidos lee encendidos. fol. 259. col. 2. lin. 19. la lee el. fol. 262. col. 2. lin. 5. poderoso ò igual lee y el poderoso sea igual. fol. 265. col. 2. lin. 33. misma lee mismo. fol. 268. col. 2. lin. 6. saber lee saberla. fol. 301. col. 2. lin. 16. 17. vya lee veya. fol. 312. col. 2. lin. 7. la lee esta, y lin. 20. 21. ellos lee ellas. fol. 314. col. 2. lin. 19. en si lee en si el. fol. 330. col. 1. lin. 1. sepa lee sepan. fol. 351. col. 1. lin. 3. cobrar lee obrar. fol. 369. col. 2. lin. 16. desfalecia lee desfallecia. fol. 397. col. 1. lin. 41. sentido lee sentido en si. fol. 427. col. 2. lin. 4. à quien, borrale fol. 464. col. 2. lin. 26. eliga lee elija. fol. 493. col. 1. lin. 12. entiende lee se entiende. lin. 30. ama lee se ama. fol. 496. col. 2. lin. 20. de todos lee los de todos. fol. 535. col. 1. lin. 41. igualmente lee generalmente. fol. 542. col. 1. lin. 26. generabilidad lee la generabilidad. col. 2. lin. 21. seria lee se daria. fol. 593. col. 2. lin. 29. assi lee assi es. fol. 607. col. 2. lin. 37. partado lee apartado. Y generalmente donde se hallarà racionativa lee raciocinativa. Donde alcornoque lee azebuche. Donde diffrencia lee differencia; y donde se hallare anxia lee ansia, &c.

FIN.

AR-

Accidentes.
Elem. mix.
Instrumen
Accidentes
Bondad.
Grandeza.
Poder.
Duraçion.
Sabiduria.
Voluntad.
Virtud.
Verdad.
Gloria.
Differençia.
Concordancia.
Contrariedad.
Medio.
Fin.
Principio.
Mayoridad.
Igualdad.
Minoridad.

ARBOL DE LA CIENCIA

DEL MUY REVERENDO MAESTRO RAYMUNDO LULIO,

IMPRESO POR EL;

En el qual se dan noticias de todas las Ciencias.

O Dios en tu virtud comiença el Arbol de la Ciencia.

Allandose Raymundo en gran desconsuelo y llanto debajo de cierto Arbol bien hermoso, cantava su afliccion y pena, para poder aliviar algo el dolor que tenia, por causa de que no havia podido conseguir en la Corte de Roma el negocio sancto de Jesu-Christo, y utilidad publica de toda la Christiandad: Y hallandose assi desconsoladissimo en un hermosissimo valle muy abundante de Christalinas Fuentes, y de vistosos Arboles. Venia passeandose por aquel valle cierto Monge, el qual oya cantar à *Raymundo*, y por quanto aquel canto era triste, doloroso y pio, siguiendo la voz, vino hasta el lugar adonde estava *Raymundo:* Y por el habito que vio en èl, y la gran barba que *Raymundo* traya, creyò que era algun hombre Religioso de alguna nacion estrangera, y le dixo estas palabras: Que teneis Amigo? Y porque os lamentays assi? Dezidme (si os agrada) vuestro nombre, y en que tierra haveis nacido: porque si os puedo ayudar en alguna cosa, harè de buena gana todo quanto pudiere; Porque me parece que estays muy desconsolado, y quisiera serviros de consuelo, y que tuvieradeis consolacion en nuestro Criador; menospreciando y olvidando la vida breve de este mundo. Respondiole *Raymundo*, y dixole su nombre, y le refirio gran parte de su vida y estado. Agradole mucho à el Monge: porque havia hallado à *Raymundo*, à el qual dixo, que havia mucho tiempo que le andava buscando, para rogarle que compusiesse un libro general para todas las Ciencias, el qual se pudiesse entender levemente, y con el qual su Arte general (que havia compuesto) se pudiesse penetrar mas facilmente; porque parece era muy subtil para ser entendida. Y assi mismo porque las demas Ciencias (que hallaron los sabios antiguos) se entienden tan dificilmente, por lo qual requieren tan largo tiempo para aprenderlas, que casi ninguno puede llegar à el devido fin. Y tambien

bien ay muchas dudas, que algunos de los sabios tienen contra otros sabios. Por lo qual le rogò que hiziesse un libro General, que pudiesse ayudar para entender todas las ciencias. Porque el entendimiento confuso conduce, y ocasiona gran peligro, y privacion de devocion grande para honrar à Dios, conocerle, amarle y servirle, y para procurar la salvacion para el proximo. Respondio *Raymundo*, Señor Monge, mucho tiempo he trabajado en inquerir la verdad de un modo y de otro, y ultimamente por la gracia de Dios he llegado à el fin y conocimiento de la verdad, que tanto desee saber, la qual he puesto y declarado en mis libros. Y assi mismo me hallo desconsolado por razon de que aquello, que tanto desee; y por lo que he trabajado treinta años, no lo he podido conducir hasta el fin; y tambien por razon de que mis libros son estimados en tan poco. Y antes os digo, que muchos me tienen por loco, porque me meto en estos negocios; por lo qual no tengo voluntad de hazer, ny de componer el libro (por el qual me rogais) ny otro alguno: y mas aynas quiero permanecer sin consuelo en mi tristeza; viendo tambien que nuestro Señor Jesu Christo tiene tan pocos amadores Christianos en este mundo; y propongo de bolver otra vez à los Sarracenos para protestarles y demostrarles la verdad de nuestra Fè santissima, y para hazerle y adquerirle honor segun lo que pudiere, y segun la gracia y ayuda que espero de Dios, que me criò para tratar de su honra, y para reprehender à aquellos, por los quales es deshonrado en este mundo. *Raymundo* (dixo el Monge) hagamos este libro que os he pedido, y hazedlo tal, que conosca el hombre por èl vuestra intencion; y paraque seais excusado de la locura, que algunos hombres os atribuyen (porque no os conocen, ny tampoco à vuestros libros) y paraque por este libro sean estimados todos los vuestros: y cierto no sereis excusado de culpa sino hizieredeis todo el bien que pudiereis entre los Christianos: Y seria esto para escurecer todo el bien, que haveis hecho. Ademas de esto os prometo, que si hazeis este libro, que le enseñarè à muchos, y que harè quanto bien pudiere, mientras viviere. Mucho pensò *Raymundo* en lo que le havia rogado el Monge, y en el bien que se podia seguir, si hazia aquel libro. Y mientras considerava esto, mirò à un arbol hermosissimo, que estava delante de èl, en el qual havia muchissimas hojas, flores y frutos, y pensò en lo que todo aquello significava. *Raymundo* (dixo el Monge) en que pensais; y porque no respondeis à lo que os digo? Señor Monge (dixo *Raymundo*) pienso en aquello, que es significado por este Arbol; porque todo lo que tiene ser està significado por èl; por lo qual tengo voluntad de hazer el libro, que me haveis pedido. Tomando los significados, que me representa este Arbol, por siete cosas, es à saber por las Raizes, por el tronco, por los braços, por los ramos, por las hojas, por las flores, y por los frutos de el Arbol. Y por estas siete cosas propongo de hazer todo el progresso de este libro.

De la Division de este Libro.

Este Libro se divide en diez y seis partes, de las quales se compone este Arbol de la Ciencia. La primera parte es de el *Arbol Elemental*. La segunda de el *Arbol Vegetal*. La tercera de el *Arbol Sensual*. La quarta de el *Arbol Imaginal*. La quinta de el *Arbol humanal*. La sexta de el *Arbol Moral*. La septima de el *Arbol Imperial*. La octava de el *Arbol Apostolical*. La nona de el *Arbol Celestial*. La decima de el *Arbol Angelical*. La undecima de el *Arbol Eviternal*. La duodecima de el *Arbol Maternal*. La tredecima de el *Arbol Christianal*. La decima-quarta de el *Arbol Divinal*. La decima-quinta de el *Arbol Exemplifical*. La decima-sexta de el *Arbol Questional*. Por estos diez y seis Arboles se puede tratar de todas las Ciencias. Està puesto en esta Ciencia el *Arbol Elemental*, paraque por èl se conoscan las naturalezas y propriedades de los Elementos, y lo que son, y las operaciones que hazen, y lo que se sigue de ellos. Por el *Arbol Vegetal* se dà conocimiento de las Plantas segun su vegetacion y operacion, que tienen en si mismas, segun las Naturalezas que tienen por sus instintos y appetitos naturales. Por el Arbol *Sensual* se explica, y dà el arte y conocimiento de los sensibles y sensados, y de su sentir. Por el Arbol *Imaginal* se tiene el arte y modo de conocer las impressiones, que quedan en la imaginacion de las cosas sensadas, vegetadas y Elementadas. Por el Arbol *Humanal* se dà el conocimiento de los principios y conjunciones

junciones de las cosas corporeas y espirituales y de sus naturalezas, y de los fines de las causas, que son por razon de los hombres, ademas de los disposiciones y habitos, que consisten en los hombres, y de muchas otras cosas de que trataremos en la quinta parte de este Libro. Por el Arbol *Moral* se dà conocimiento de las virtudes y de los vicios que ay en los hombres, y de las causas, porque los vicios y las virtudes, yà estàn, y yà no estàn en ellos. Por el Arbol *Imperial* se manifiesta el conocimiento de el govierno de los Principes, y de el fin porque son personas publicas, ò comunes. Por el Arbol *Apostolical* se tiene el conocimiento de la Vicaria, que entregò y diò Jesu Christo à San Pedro, y de la santidad que se requiere en los Prelados, y en sus subditos; y de el fin paraque fueron elegidos para ser personas comunes. Por el Arbol *Celestial* se dà conocimiento de la impresion que los cuerpos Celestes hazen è influyen en los cuerpos inferiores, y de las naturalezas que reciben los cuerpos inferiores de los cuerpos superiores. Por el Arbol *Angelical* se tiene conocimiento de la quididad de los Angeles y de sus operaciones, que tienen en si mismos, y de la gloria que dan à Dios, y de los subsidios y socorros que hazen à los hombres. Por el Arbol *Eviternal* se dà el conocimiento del Parayso y del Infierno, y de la duracion continua, que ay en el otro siglo sin fin. Por el Arbol *Maternal* entendemos la Virgen Santa Maria Señora nuestra; que es Madre de los Justos y de los Pecadores, y se dà el conocimiento de la esperança y de el auxilio, que tenemos en ella y de ella, y que podemos tener: y de el respeto, amor y gloria que ay entre ella y Jesu Christo su Hijo. Por el Arbol *Humanal y Divinal*, entendemos à Jesu Christo, y la participacion de la divina y humana Naturaleza. Y se tiene el conocimiento de que modo es Jesu Christo el fin y perfeccion de todos los Entes creados. Por el Arbol *Divinal* entendemos Dios y las operaciones que tiene en si y en las criaturas, y el fin ò perfeccion, que tiene en si, y que tenemos en èl. Por el Arbol *Exemplifical* entendemos los exemplos, que se pueden dar de los arboles arriba dichos, y se dà conocimiento para investigar y mostrar sus naturalezas y propriedades: Y este Arbol es muy bueno para predicar. Por el Arbol *Questional* entendemos el arte y el modo de proponer las questiones y de darlas solucion. Y se dà conocimiento y luz para inquerir y buscar las verdades de las cosas, y para destruir y confundir los errores que se ponen en muchos libros: por los quales muchos hombres estàn en las tinieblas como ciegos.

De el Arbol Elemental.

ESte Arbol se divide en siete partes. La primera parte es de sus Raizes. La segunda de su Tronco. La tercera de sus Braços. La quarta de sus Ramos. La quinta de las Hojas. La sexta de sus Flores. La septima de su fruto. Por sus raizes entendemos los principios de el Arte general, que son *Bondad*, *Grandeza ò Magnitud*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*. *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia*, *Concordancia*, *Contrariedad*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad*, *Igualdad*, *Minoridad*. Por el Tronco entendemos la congregacion y junta de todos estos principios corporeos, de la qual se sigue ò resulta un cuerpo confuso, que se dize *Chaos*, que llena todo el espacio, que està esparcido debajo de la Luna, en el qual estàn esparcidas y sembradas todas las especies de las cosas, y sus disposiciones y habitos, en tanto que aquel cuerpo es substancia confusa subjacente à los accidentes de las cosas Elementales. Por los Braços entendemos los quatro Elementos, es à saber el Fuego, el Ayre, el Agua y la Tierra, que son substancias de las cosas Elementales, que se sustentan y sustienen en ellos. Y estos son insensibles è incorruptibles en quanto son simples. Por los Ramos entendemos las quatro Massas, es à saber los quatro Elementos compuestos y sensibles; es à saber el fuego, que sentimos en la llama; y el Ayre movido, que ay entre nosotros y la lluvia, y el agua de el Mar, de las Fuentes, y de los Rios; y la tierra, en la qual habitamos y nos sustentamos; y estos son los miembros de el Arbol Elemental. Por las Hojas entendemos los accidentes de las cosas corporeas corruptibles; como son la quantidad, la qualidad, &c. Por las Flores entendemos los instrumentos de las cosas, como es la mano, que es el instrumento para obrar, y el pie para andar. Por el Fruto entendemos todo lo Elementado; como es la Piedra, la Mançana, el Hombre, el Leon, el Pez, el Ave, el Oro, y la Plata.

De la primera Parte de el Arbol Elemental, es à saber de las Raizes; y primeramente de la Bondad.

EN esta Parte pretendemos dar definiciones de la *Bondad* y de los demas principios, paraque con las mismas definiciones se conoscan los principios. La *Bondad* es Ente, por cuya razon lo bueno obra lo bueno; y assi es bueno el ser, y malo el no ser. Es la *Bondad* la Raiz de el Arbol Elemental, en quanto el Arbol es bueno por la *Bondad*, y por razon de la *Bondad* obra lo bueno, en quanto produce las cosas primarias ò primitivas y naturales, es à saber el *Tronco*, los *Braços*, los *Ramos*, y las demas partes suyas, y su privacion, y las operaciones de esta serian malas. Y las operaciones de la *Bondad* son primarias en quanto todos los Elementos naturales son deribados de ella, y essencificados de su essencia. Es la *Bondad* principio universal en todas las partes, que son buenas en el Arbol; como la *Grandeza* de el Arbol que es buena por la *Bondad*, y lo mismo es de la *Duracion*, *Poder*, y de las demas partes. Y por esso la *Bondad* es Raiz en todas las partes de el Arbol, que toman de ella su semejança; esto es que son buenas por ella. Esta *Bondad* general està llena de si misma en si misma, y de las demas partes. Està llena de si misma en si misma, en quanto tiene en si misma partes essenciales y concretas, que son de su essencia, especie y naturaleza: es à saber *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*. La *Bondad* està llena por las demas partes, en quanto es grande por la *Grandeza*, durable por la *Duracion*, y poderosa por el *Poder*, &c. Por esso la *Bondad* es Raiz con el complimiento y plenitud que havemos dicho arriba; y assi es la razon cumplida, por la qual el Arbol es bueno, y obra lo bueno. Y siendo la *Bondad* llena ò plena por si misma y por otro, es necessario que sea Raiz substancial, porque sino lo fuesse, no seria plena de la *Grandeza*, por quanto la substancia es mayor que el accidente: y el Arbol no seria substancialmente bueno. Y la tal privacion de la substancialidad seria mala, y havria vacuo en el Arbol y en sus partes. Es pues la *Bondad* parte substancial, paraque la naturaleza no tenga la passion de la vacuidad. La *Bondad* en quanto es grande por la *Grandeza*, y por la *Duracion* durable, y por la *Potestad* poderosa; y assi de los demas principios, està sujeta à los accidentes, que son las semejanças, que toma de las otras partes: Y en quanto las otras partes toman semejanças de ella, son aquellas semejanças, que reciben los accidentes, como la *Grandeza* que es buena por la *Bondad*, y semejantemente la *Duracion* y *Potestad*, &c. Y en esto consiste y està la Fuente general para los demas accidentes, que proceden de las partes substanciales.

De la Grandeza.

LA *Grandeza* es aquel ente, por el qual la *Bondad* y *Duracion*, &c. son grandes, comprehendiendo todas las extremidades de el ser. La *Grandeza* es substantialmente raiz de el Arbol, para que el sea substancialmente grande, y que la *Grandeza* sea aquello, que es: Porque si la *Grandeza* no fuesse principio substancial, havria la pequenez en la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, &c. Y no seria lo que es, ny por ella seria el Arbol grande, lo qual es impossible. Es pues la *Grandeza* segun ella misma substancial, y las semejanças, que dà, son accidentales, como havemos dicho arriba de la *Bondad*. Empero por quanto la *Grandeza* es una parte de el Arbol, es el Arbol por ella substancialmente grande: de la misma manera que el todo es essencialmente todo por sus partes. Y para probar que la *Duracion*, el *Poder*, y las demas raizes de el Arbol (excepto la contrariedad) son partes substanciales, basta la prueva, que havemos dado de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que son partes substanciales. La *Contrariedad* pues no dezimos ser parte substancial: como havemos probado en la Tabla general. Por esta *Grandeza* se tiene el conocimiento de la *Grandeza* de el Arbol, la qual tiene segun sus raizes y segun su *Tronco*, *Braços*, *Ramos*, *Hojas*, *Flores*, y *Fruto*.

De

De la Duracion.

LA *Duracion* es propriedad, por la qual duran la *Bondad*, *Grandeza*, &c. y la *Bondad* dura por la *Duracion*, en su existir y obrar, de la misma manera que la *Duracion* es buena en su existir y obrar por la *Bondad*. Por lo qual de la manera que la raiz toma la influencia de la tierra, con la qual participa: Assi la *Duracion* es la raiz de adonde la *Bondad* toma la influencia en si misma para durar, y tambien para durablificar las semejanças, que la *Bondad* dà à las demas partes de la substancia. Y esto que dezimos de la *Bondad*, se sigue tambien de el *Poder*, &c. Y por esso la *Duracion* es la razon, por la qual duran el Arbol y todas las demas partes de èl.

De la Potestad ò Poder.

LA *Potestad* ò *Poder* es aquello, por lo qual la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, &c. pueden existir y obrar. La *Bondad* es, y en quanto es, puede ser; porque sino pudiera ser, no seria. Porque la *Bondad* es de tal suerte debajo de la razon de el *Poder* en quanto puede ser, como la *Potestad* està debajo de la razon de la *Bondad*, en quanto es buena por la *Bondad*: y por quanto la *Bondad* puede tener en si misma operacion por el *Poder*, es à saber el *Bonificar*, el qual no podria tener sin la *Potestad*. Es necessario que la *Potestad* tenga en si el *Poderificar*, por el qual la *Bondad* pueda tener en si el *Bonificar*; el qual no podria tener si la *Potestad* no tuviesse el *Poderificar*, y por esso el *Poder* es raiz de el Arbol con el *Bonificar*, en quanto el *Bonificar* es por el *Poderificar*. Y lo mismo es de el *Grandificar*, *Durar*, y los demas. Por lo qual en el Arbol se sigue el *Poderificar* de las cosas possibles segun las razones de si mismo y de sus partes. Y todo aquello que es impossible en èl, es impossible porque no existe debajo de las razones de sus principios. De la misma manera que es impossible que el fuego se pueda convertir essencialmente en agua, y el agua en el fuego, ò una especie en otra.

De la Sabiduria.

LA *Sabiduria* es aquello, por cuya razon el sabio entiende. En el Arbol Elemental ay instinctos naturales, como en el fuego, que tiene instincto natural para calentar el Ayre; paraque tenga con el concordancia: y para calentar el agua, paraque tenga con ella contrariedad, y se sigue la generacion de la concordancia; y de la contrariedad la corrupcion: Siendo assi que la generacion tiene concordancia con el ser, y la corrupcion con el no ser. De adonde por razon de esto el fuego tiene instincto natural para hazer estas operaciones naturales, aunque no tenga discrecion ò uso de razon. Por lo qual en los Elementos (que no tienen discrecion, y tienen inclinaciones naturales para aquellos fines por los quales son.) Estàn los instinctos naturales habituados en la figura de la *Sabiduria*, ò de la Ciencia, que està en los hombres. Y por esta razon el instincto natural es raiz de el Arbol Elemental, por cuya razon los instinctos naturales son habituados y esparsidos en èl.

De la Voluntad.

LA *Voluntad* es aquello, por lo qual la *Bondad*, *Grandeza*, &c. son amables. En el Arbol Elemental segun su naturaleza no ay *Voluntad* espiritual: pero en ella estàn habituadas y sembradas las voluntades de los Animales irracionales, y los apetitos de las Plantas, y de los Elementos, los quales son apetitos naturales, siendo deseadas las causas naturales debajo de la razon de la *Bondad*, y assi de los demas. Como el fuego que tiene apetito para calentar al Ayre para darle su semejança. Y como la Planta que tiene apetito de la lluvia para vivir de ella, y crecer. Y como el Leon que

tiene apetito de la Leona parà conservar su especie: y para bever y dar humedad à sus partes, que se han desecado; y lo mismo es de los demas Elementados. Este *apetito natural* es raiz de el Arbol Elemental paraque tenga naturales apetitos, particulares habituados y esparcidos, y assi mismo difusos debajo de el universal *apetito*, que havemos dicho

De la Virtud.

LA *Virtud* es el origen de la union de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. nace y procede la *virtud* de la unidad de la *Bondad* en el *Bonificar*, en quanto el *Bonificar* virtuosamente sale de el *Bonificativo* y *Bonificable*, de los quales sale ò procede la *Virtud*, paraque el *Bonificar* sea virtuoso, y el *Bonificante* y *Bonificado* sean juntamente virtuosos. Y lo mismo es de el exito, ò emanacion que haze la *Virtud* de otras causas primarias y secundarias. Y esta *Virtud* es raiz de el Arbol Elemental, por la qual *Virtud* tiene en si, y en sus partes lo necessario paraque sean virtuosas, y hagan operaciones virtuosas.

De la Verdad.

LA *Verdad* es aquello, que es verdadero de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. y *Verificar* es aquello, que es verdadero de el *Bonificar*, *Grandificar*, &c. el fuego es; y despues que es, es verdad que èl es, porque si su ser no fuera verdadero, èl no seria: Luego el fuego es de tal modo en lo verdadero por la *Verdad*, como por el calor en el calentar, y en el luzir por la luz. Esta *Verdad* que pone en lo verdadero las cosas primarias es la raiz universal de todas las otras Verdades, que se hallan y consisten en el Arbol Elemental. Y ella es el genero, y aquellas las especies esparcidas y habituadas en el Arbol; de adonde se deriban las demas Verdades individuadas: Como las verdades de el fuego, y de otros Elementos que son especies existentes debajo de la raiz que es el genero; de la qual raiz se ha dicho ya. Y son verdades individuadas; como es el calor de la Pimienta y de el Ajo, y la humedad y frialdad de la Calabaça.

De la Gloria.

LA *Gloria* es la misma delectacion en que descansan y reposan la *Bondad*, *Grandeza*, &c. La *Gloria*, que es con discrecion, no està simpliciter (esto es totalmente) en el Arbol Elemental; por quanto no pertenece, sino à el racional: pero su figura y semejança està en el Arbol Elemental, paraque sus partes tengan reposo. Y aquella es delectacion natural y corporal: Como el fuego, que se deleyta en dar su semejança à el Ayre. En quanto le calienta, y en recibir la sequedad de la tierra; paraque sea seco, con la qual sequedad se deleyta en destruir la humedad de el Ayre para obligarle, y forçarle à que reciba aquel su calor: y paraque no dè humedad à el agua, contra la qual agua se deleyta operando para poderla calentar, y en ella mitiga, y mortifica à la frialdad. Y assi de las demas cosas naturales, que se deleytan en sus operaciones; De la manera que la Planta, que se deleyta en producir flores y fruto, y el Leon con la Leona. Y por esso esta *delectacion* natural y General, que havemos dicho, es raiz de el Arbol Elemental. Por cuya razon las delectaciones inferiores estàn sembradas en ella. Y estas delectaciones tienen unas cosas en otras segun lo que havemos dicho arriba.

De la Diffrencia.

LA *Diffrencia* es aquello, por cuya razon la *Bondad*, *Grandeza*, &c. son razones no confusas, sino claras; y por la qual el *Bonificante* y *Bonificable* no se confunden. La *Diffrencia* es raiz general por la qual se diffrencian las cosas primarias ò primitivas, y naturales, y lo mismo es de las segundas. Como la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que

que no son lo mismo en las criaturas: antes por la *Diffrencia* son diffrentes en tanto que la una no es la otra. Y lo mismo es de el *Bonificante*, *Bonificable*, y *Bonificar*, que se diffrencian en la *Bondad*, y de el *Grandificante*, *Grandificable* y *Grandificar* que se diffrencian en la *Grandeza*. Y por esso la *Diffrencia* es la razon y ocasion que la pluralidad sea de muchos, y que se diffrencien substancialmente: de la manera que el hombre, el cavallo, el fuego y el ayre, que se diffrencian substancialmente. Y esto no puede ser sin la *Diffrencia*, y sin que esta sea principio substancial en las partes substanciales, es à saber *Diffrenciable*, y *Diffrenciar*; que son partes de su essencia y substancia. Empero la *Diffrencia* es de otro modo principio accidental. De la manera que el Arbol y la piedra, que se diffrencian por accidente, en quanto no son diffrentes por si, sino por la *Diffrencia*. Como el Arbol que no es por si mismo colorido, en quanto es subjacente à la especie de Arbol: Pero es colorido en quanto es subjacente à la especie de la color. La *Diffrencia* tiene tres especies. Ay pues *Diffrencia* entre el sensual y sensual, como entre el hombre y el Asno, que se diffrencian por la especie; y entre el sensual è intelectual, como entre el Cuerpo y el Alma, que se diffrencian por la *Diffrencia*. Y entre intelectual è intellectual como entre el entendimiento y la voluntad, y entre Dios y el Angel, que se diffrencian por la *Diffrencia*. Y por estas tres especies, que havemos dicho de la *Diffrencia* son diffrentes todos los Entes. Pero en el Arbol Elemental no ay *Diffrencia* de las cosas espirituales, sino de las sensuales, y por ella tiene especies reciprocamente diffrentes, difundidas y sembradas en si misma. Como las especies de el Buey, y de el Asno, de la Mançana y de el Cavallo, de la Hoja y de la Flor: y assi de las demas cosas sensuales, subsistentes elementadas. Y por esta razon esta *Diffrencia* es raiz de el Arbol Elemental; de la qual *Diffrencia* se deriban todas las diffrencias especificas, Existentes en el Arbol en potencia por la materia, y en el habito por la forma.

De la Concordancia.

LA *Concordancia* es aquello, por lo qual la *Bondad*, *Grandeza*, &c. concuerdan en uno y en muchos. Muchas cosas concuerdan en uno y en muchos por la *Concordancia*: como la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que concuerdan para ser partes de una misma substancia; como la substancia de el Mançano que es buena, poderosa y grande: Concuerdan à un, en que cada una queda aquello que es en substancia, paraque la *Diffrencia* no se pierda en aquella substancia, ny ellas pierdan su ser, ni sus naturalezas y propriedades; porque si se perdiesse en la unidad de la substancia, se perderia la pluridad de las cosas, en la qual perdida se perderia la *Concordancia*, porque no tendria subjecto, en que fuesse sustentada, y seria contra si misma; lo qual es inposible; porque ningun Ente es naturalmente contra si mismo. Es pues la *Concordancia* la razon à unos y à muchos; y debajo de tal razon es raiz de el Arbol Elemental, por la qual raiz estàn sembradas en el Arbol Elemental (subjecto à el Arbol humanal) muchas Concordancias de las cosas naturales, especiales existentes segun las tres especies, que havemos dicho arriba de la *Diffrencia*, como entre el Fuego y el Ayre, entre los quales ay Concordancia sensual, en quanto concuerdan en el calor. Y de la manera que entre el sensual y el intelectual: como el Cuerpo y el Alma, que concuerdan reciprocamente: paraque de ellos se haga un hombre; y para que queden aquello que son. Y entre el intelectual è intelectual, como el entendimiento y la voluntad, que concuerdan conjunctamente para recibir un objecto: de manera que el entendimiento lo recibe entendiendo, y la voluntad amando.

De la Contrariedad.

LA *Contrariedad* es la mutua y reciproca repugnancia de algunos por diversos fines: Esta *Contrariedad* tiene tres especies; segun lo que se ha dicho de la *Diffrencia*. Ay *Contrariedad* entre sensual y sensual, como entre el fuego y el agua, entre los quales ay *Contrariedad* por el calor y frio. Ademas ay *Contrariedad* entre sensual è intelectual: Como entre el Cuerpo y el Alma de el hombre. Porque el Alma naturalmente

te

te se lleva hazia la otra vida, y el Cuerpo hazia esta. Ay *Contrariedad* entre intelectual è intelectual, como entre el buen Angel y el malo, y assi de las otras cosas semejantes à estas. Aquella *Contrariedad* que ay entre el sensual y sensual es la raiz de el Arbol Elemental, paraque en ella estèn difundidas y sembradas las contrariedades especificas, existentes debajo de la generacion y corrupcion y de fines contrarios; de la manera que el fuego que se inclina y lleva à calentar, y el agua à enfriar.

Del Principio.

PRincipio es aquello que mira todas las cosas debajo de la razon de alguna prioridad. Este *Principio* es raiz de el Arbol Elemental; paraque por èl sean sus partes primeras y Generales. Porque de la manera que el *Principio* es bueno por la *Bondad*, es grande por la *Grandeza* y durante por la *Duracion*, y poderoso por el *Poder:* Y como la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. son principios por el *Principio*, que les dà su semejança, assi recibe de ellos la semejança. De dos maneras entendemos el *Principio* general, es à saber substancial y accidental. Substancial como la causa efficiente, formal, material y causa final. Accidental, como la quantidad, qualidad, relacion, y otros accidentes Generales. El *Principio*, que es efficiente, es como el fuego que principia èl calentar: y el agente natural que principia el engendrar; de la manera que es el hombre que engendra otro hombre. El *Principio* formal es como la forma que informa la materia: como la forma vegetativa que informa la materia del Arbol, en quanto haze que la dicha materia sea vegetable. El *Principio* material es como la materia de el hierro, que es *Principio* para muchas cosas, como para el clavo, espada, y cuchillo. El *Principio* final es, como el hombre, que es el *Principio* final de todas sus partes; porque todas las partes de el hombre son paraque el hombre sea: y como el habitar, que es el *Principio* final de el aposento. El *Principio* accidental es como la quantidad, que es el *Principio* de todas las dimensiones; y la qualidad que es el *Principio* de las figuras, y assi de otros. Por este *Principio* general ay muchos principios difundidos y esparsidos en el Arbol Elemental: Como la disposicion que es *Principio* para los habitos de las especies sembrados en ellas.

De el Medio.

EL *Medio* es subjecto, por el qual el *Fin* influye en el *Principio* su semejança, y por el qual el *Principio* reinfluye en el *Fin*, participando la naturaleza de los dos. El *Fin* influye en el *Principio* su semejança, como el *calentativo* à el *calentable*, y el medio es el *calentar*, y como entre la habitacion y el aposento es el medio el habitar: y assi de los demas semejantes à estos. Este *Medio* tiene tres especies. La una es segun el *Medio* de conjuncion, como el clavo que junta dos Maderos, y el *amar* que junta el *amante* y el *amado*, y el *calentar* el *calentante* y *calentado*. Ay otro modo de *Medio*, que es el de medida; como el centro, que està en el lugar medio de el Circulo y el *calentar*, que està en medio de el *calentante*, y el *calentado*, y el *entender* de el *inteligente* è *inteligible*, y el numero binario en medio de uno y de tres, y el acto en medio de la potencia y de el objecto. La tercera especie de *Medio* es el *Medio* de extremidades: como la linea, que està entre dos puntos, y lo ancho entre lo largo y profundo: Y la virtud de la templança, que està entre lo poco y lo demasiado: y assi de las demas cosas semejantes à estas. Segun las especies susodichas, el *Medio* es raiz de el Arbol Elemental, que tiene difundidos ò sembrados en si mismo muchos medios dispuestos paraque sean reducidos en acto por los agentes naturales, como en la pimienta, adonde estàn los susodichos medios, existiendo dentro de la pimienta, un punto medio, que es el centro para la circumferencia. Tambien en el *calentar*, el qual copula y junta el *calentante* y *calentado*, y las lineas que son los medios terminados existentes entre las extremidades de las superficies. Por esso las Plantas y todas las cosas engendradas crecen hasta el lugar medio, que es el Centro de el augmento, por la generacion; y descienden y bajan hasta el fin de la privacion por la corrupcion.

De

De el Fin.

EL *Fin* es aquello, en que reposa el *Principio*. El *Fin* tiene tres especies. Es pues el *Fin* aquello que es el complemento, como lo *calentado*, que es el *Fin* de el *calentar*; porque el *calentar* es paraque sea lo *calentado*) y la cosa vista, que es el *Fin* de el veer; y el *amado* de el *amar*: y el clavo, que es el *Fin* de el martillo, y assi mismo de otras cosas naturales y artificiales. Y otro es el *Fin* que es segun la privacion; como la privacion de la virtud, ò de la vista, ò de la vida del hombre. Y ay tambien otro modo de *Fin*, como los linderos, ò terminos de las tierras y de los Reynos, y las extremidades de las substancias. Segun estas tres especies el *Fin* es raiz de el Arbol Elemental, en la qual estan en potencia los fines de las cosas naturales. Y por esto son los appetitos instintos naturales difundidos en el Arbol Elemental segun la naturaleza de su raiz, que es de el *Fin* y disposicion, que tiene con las demas raizes.

De la Mayoridad.

LA *Mayoridad* es la imagen de la *Grandeza*, *Immensidad*, *Bondad*, *Eternidad*, &c. La *Mayoridad* es en tres maneras. Es pues la *Mayoridad* de las cosas substanciales; como la substancia de el hombre, que es mayor en bondad y virtud que la substancia de el Asno; siendo tambien mayor aquella en otras muchas cosas; porque no ay racionalidad en el Asno, sino en el hombre. Otra es la *Mayoridad* que ay entre la substancia y el accidente, como la *Bondad* substancial que es mayor que la *Bondad* accidental. Y otra es la *Mayoridad*, que ay entre el accidente y el accidente, como el veer que es mayor en *Bondad* que el calentar, y el entender que el veer. Por estas mayoridades pueden ser otras mayoridades en el Arbol, y unas mayores que las otras, de la manera que el fuego, que es mayor en la pimienta en calentar que el agua; y el Clavo siendo *Fin* es mayor que el Martillo; y el Oro que el Hierro para comprar y vender: y assi de las demas cosas.

De la Igualdad.

LA *Igualdad* es el subjecto en el qual reposa el *Fin* de la *Concordancia*, de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. Esta *Igualdad* es raiz de tres modos en el Arbol Elemental. Es à saber la *Igualdad*, que ay entre substancia y substancia; como la de *Raymundo* y *Martin*, que son iguales en la especie de hombre. Y la *Igualdad* que ay entre substancia y accidente: como la quantidad, que es tan grande en extension como la substancia corporea existente debajo de ella. Ay tambien otra *Igualdad* entre accidente y accidente; como la decoccion de dos Plantas, una existente en quatro grados de calor, y otra en quatro grados de frialdad, que son Iguales en calentar y en enfriar à el paciente. Ay tambien otra *Igualdad* proporcional, que es como los miembros en la substancia de el hombre, que convienen segun la proporcion, aunque un miembro sea mayor que otro. Segun estos modos de *Igualdad*, la *Igualdad* es raiz de este Arbol Elemental, en la qual estan dispuestas y habituadas muchas Igualdades naturales y particulares derivadas (como havemos dicho) de la *Igualdad* universal.

De la Minoridad.

LA *Minoridad* es ente muy cercano de el nada. Esta *Minoridad* se puede entender segun lo que se entiende de la *Mayoridad*: por quanto la *Mayoridad* y *Minoridad* son relativos reciprocamente. La *Minoridad* es muy cerca de el no ser segun la comparacion de la *Mayoridad*, que tiene mas de el ser que la *Minoridad*. Vlteriormente quando la cosa passa de èl no ser à el ser, entonces està antes en la *Minoridad* que en la

Mayoridad, y quando ſe precipitan y caen de el ſer à el no ſer primero eſtàn en la *Mayoridad* que en la *Minoridad.* De adonde ſiendo eſto aſſi; es pues la *Minoridad* principio general y raiz en el Arbol, por la qual ſon muchas las Minoridades, paraque en ella eſtè la diſpoſicion y potencia, por la qual algunas de ſus partes ſean menores que las otras. Haſe dicho de las raizes de el Arbol Elemental, y ſe ha dado la doctrina y conocimiento de el modo que el Arbol Elemental eſtà ſituado conforme la naturaleza de las raizes, ſegun havemos dicho. Por eſto ſe puede tener conocimiento de las coſas primarias naturales ſubſtenidas, y como ſembradas en el Arbol; y diſpueſtas de el modo que ſon conducidas à los habitos, y à los actos por los agentes naturales, procedidos y derivados de los primeros. De la miſma manera que el ſegundo hombre, que deciende y procede de el primero, y la ſegunda Gallina de la primera; à los quales criò Dios primero paraque por la operacion natural reduxieſſen en acto las coſas individuadas de las eſpecies exiſtentes en el Arbol, ſegun lo que havemos dicho arriba.

De el Tronco de el Arbol Elemental.

ESte Tronco es *Hile* que ſe llama el *Chaos* univerſal, y es el primer cuerpo exiſtente *Principio* de todos los Elementos generales y corruptibles, y es el cuerpo compueſto de la primera forma y de la primera materia. La forma primera es agregada de las formas primeras, que havemos dicho arriba, es à ſaber de la *Bonificatividad*, de la *Grandificatividad*, de la *Durablificatividad* y de la *Poderificatividad*, &c. las quales componen una forma univerſal, debajo de la qual exiſten; como las partes que coexiſten debajo de la ſubſtancia agregada ò compueſta de ellas. Y eſta es la forma de el tronco general. La primera materia es agregada de muchas materias, es à ſaber de la *Bonificabilidad*, *Grandificabilidad*, *Durablificabilidad*, *Poderificabilidad*, y de las demas: porque todas conjuntamente ſon diſpueſtas, paraque de ellas reſulte y ſea una materia univerſal: como muchas partes juntamente eſtàn diſpueſtas para componer un todo. Y eſta es la materia primera de el Tronco general. Y por el *Bonificar*, *Grandificar*, *Durablificar*, y *Poderificar*, y los demas actos, ſe conjuntan y copulan la forma univerſal y la materia univerſal, y conſtituyen conjuntamente un cuerpo, que ſe llama *Chaos*, en el qual eſtàn difundidos y ſembrados todos los cuerpos particulares y diſpueſtos para ſer individuados de el ſer de el cuerpo univerſal, como la Pimienta, el Ajo y la Mançana, que ſon de los quatro Elementos, y el Clavo de el Hierro. Que eſte Tronco ſea Cuerpo, lo ſignifica cada una de ſus raizes ſegun ſu diſpoſicion; y ſe prueva de eſte modo. Haſe de conſiderar ſer la *Bondad* un punto, y la *Grandeza* otro, y aſſi de las demas raizes; por lo qual agregada la *Bondad* à la *Grandeza*, y la *Grandeza* à la *Duracion*, y la *Duracion* à el *Poder*, ſe ſigue y reſulta la linea que es longitud. Y agregada la *Duracion* à la *Bondad*, y el *Poder* à la *Grandeza* ſe ſigue la ſuperficie, que es latitud; y por quanto qualquier punto es redondo, porque eſtà lleno de ſus concretos eſſenciales, como la *Bondad* que eſtà llena de ſu *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar* ſe ſigue lo profundo. Siendo aſſi que todos los puntos eſtàn mixtos reciprocamente, paraque en ſu mixtion ſea ſu quantidad continua: Como la *Bondad* que no puede ſer grande ſin la *Grandeza*, ny durante ſin la *Duracion*, ny poderoſa ſin el *Poder*; ny la *Grandeza*, *Duracion*, y *Poder*, pueden ſer buenos ſin la *Bondad*. Eſtàn pues los puntos mutualmente mezclados en continua participacion. Havemos pues probado lo largo, ancho y profundo; de lo qual de toda neceſſidad reſulta el cuerpo. Y eſte cuerpo es redondo y eſpherico, porque es conſtituido de partes redondas (ſegun lo que havemos dicho arriba) y ſu lugar es en la concavidad de la eſphera de la Luna, el qual lugar eſtà lleno de èl, paraque la naturaleza no padezca el vacuo; porque ſi lo padeciera, ſerian impoſſibles las coſas naturales. Eſte Tronco ò *Chaos* es inviſible por razon de la confuſion, en que eſtà; y por quanto ſus partes ſon continuas y cada una eſtà en la otra; y por razon de que la viſibilidad no es ſino de las partes diſcretas; como el Ayre que ſe participa con los ojos por contacto, y con todo eſſo no le pueden veer: Y tambien porque en el Tronco las poteſtades de èl eſtan informes, como la quantidad, la qualidad y los demas accidentes ſuſtentados ſobre la confuſion; porque es neceſſario que aquellas ſean confuſas: y en la confuſion ſubſtancial y accidental eſtàn ſembradas ſus partes diſpueſtas para

para ser formadas en los individuados, existiendo actualmente debajo de sus especies; como el hombre que tiene cuerpo individuado; y semejantemente el Leon, y en cada uno de ellos ay la quantidad discreta y qualidad determinada, &c. y por esso los cuerpos individuados elementados tienen poros, que son abugeros, donde ay pelos en los Animales, y hojas en las Plantas, y por ellos entra y sale el *Chaos*, de la manera que la claridad que passa por el vidrio, y el agua por los abugeros; y de este *Chaos* viven y duran los Elementados. El Tronco general es de sus raizes, que son las causas primeras. Por lo qual de la manera que èl es de ellas, assi tiene aptitud y naturaleza que sean y procedan de èl las causas segundas; como el fuego y los demas Elementos, que son y proceden de èl, y como la Planta, el hombre, el Ave, y el Pez. Por lo qual como el es y procede de la *Bondad*, de la *Grandeza* y de las demas partes suyas; assi es necessario que las causas segundas, que son y proceden de èl, sean de el debajo de la razon de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. Como la Planta que es buena y es grande por la *Bondad* y *Grandeza* de el Tronco. Y por esso una *Bondad* es y viene de otra, y una *Grandeza* de otra; y assi de las demas partes naturales. Este Tronco general consiste en el numero ternario: como el pan, que està hecho de agua y harina, las quales passan à otro tercer numero, el qual no es agua ny harina; aunque sea de agua y harina. Y esto mismo es de la Planta que no es de los Elementos, aunque ella sea y proceda de ellos. Y assi como el Tronco passa à otro tercer numero en quanto no es la *Bondad*, ny la *Grandeza*, ny las demas partes primeras de las quales està constituido; de esta misma manera los troncos especificos existentes en el Tronco general en potencia passan à otra especie y à otro numero, quando el agente natural toca à el Tronco general por la via de la generacion, del mismo modo que la potencia vegetativa, que vegeta el pan en carne transmutando la materia de pan debajo de otra especie. Este Tronco es substancia por razon de sus partes substanciales; de las quales es agregado ò compuesto, es à saber de la *Bondad* substancial, de la *Grandeza*, y de otros, y es subjacente à los accidentes de sus partes. De adonde de la manera que la substancia està hecha ò constituida de las partes substanciales; assi en èl esta constituido el accidente de muchos accidentes, es à saber de la quantidad de la *Bondad*, de la *Grandeza*, y de los demas, de la qual se ha hecho una quantitad generalmente compuesta de las quantidades simples, haviendo passado à otro tercer numero, de el qual passan à otro numero, las quantidades especificas existentes debajo de las especies; como la *quantidad* de el Cavallo, de el Mançano, ò de el Buey. Y este passaje se haze por los agentes naturales, por la via de generacion. Es pues el Tronco universal agregado de las partes substanciales y accidentales.

De los Braços de el Arbol Elemental.

LOs Braços de el Arbol Elemental son los quatro Elementos simples; y son quatro paraque en ellos aya *Diffrencia*, *Concordancia*, y *Contrariedad*. Porque si fueran tres ò menos no se recibirian en si mismos; y si fueran cinco, uno seria superfluo; porque bastan quatro, paraque estè la *Diffrencia* en *Concordancia* y *Contrariedad*; como la *Diffrencia* que ay entre el fuego, y el ayre, que estàn en concordancia de calor, por quanto el fuego y el ayre son de complexion calida. Y basta que estè en la contrariedad de el agua y de el fuego, en quanto el fuego es calido, y el agua fria. Lo mismo es de la tierra, la qual es necessario y conviene que estè en la *Concordancia* de la sequedad, que ay entre el fuego y la tierra, y que sea en la *Contrariedad* de la tierra y de el ayre por lo seco y humedo, que son contrarios. Y esto no podia ser, si los Elementos no fuessen quatro. Lo mismo es de la *Concordancia* de el fuego y de el ayre, los quales conviene que concuerden en el calor. Y semejantemente de el ayre y de el agua, que es menester concuerden en la humedad; y de el agua y de la tierra, las quales es necessario concuerden en la frialdad, y esto es lo mismo à su modo de la *Contrariedad*, la qual conviene que estè subjecta à la complexion calida y fria, y semejantemente à la complexion humeda y seca: como en la Pimienta, en la qual estàn todas estas complexiones, y le basta à ella, que sea subjecto de las diffrencias, concordancias y contrariedades, que havemos dicho. Y ademas por quanto los Elementos son quatro,

y no menos ny mas, estàn dispuestos à ser figurados en los Elementados en la figura quadrangular, circular y triangular. Las quales tres figuras verdaderamente es necessario, que se situen en los Elementados. La figura quadrangular es en quanto es y consta de los quatro Elementos, y se haze linea recta de el fuego à el ayre por la *Concordancia* de el calor, y de el ayre à el agua por la *Concordancia* de la humedad, y de el agua à la tierra por la *Concordancia* de la frialdad; y de la tierra à el fuego por la *Concordancia* de la sequedad; y de estas quatro lineas y Concordancias resulta en los Elementados el quadrangulo natural; por el qual son anchos extensos. La circular figura es en quanto unos Elementos entran en los otros: como el fuego que entra en el Ayre dandole su calor, el qual no pierde su proprio subjecto, que es el fuego. Y lo mismo es de el Ayre, que entra en el agua dandole su humedad. Y el agua que entra en la tierra dandola su frialdad: De semejante manera es la tierra, que entra en el fuego dandole su sequedad. Y por esto consiste la redondez ò rotundidad en los Elementados; como en la mançana y en la cabeça de el hombre. La figura triangular es causada de la linea, que sale de el fuego à el ayre, y de el fuego à la tierra, y de la tierra à el ayre: y este triangulo esta compuesto de dos lineas concordantes y una contraria. Y lo mismo es de el triangulo de el ayre, de el fuego y de el agua; y de el triangulo que es de la tierra, de el agua y de el fuego. Y assi son quatro triangulos, que cumplen el quadrado, y el quadrado cumple el circulo. Y por esso es necessario que sean quatro los Elementos, y no mas ny menos; paraque en los Elementos se dè el pleno y no el vacuo, y paraque entre un Elemento y los otros pueda existir la *Diffrencia*. Y lo mismo de la *Contrariedad* y *Concordancia*. Conviene pues que aya ciertas qualidades proprias y apropriadas, por las quales los quatro Elementos sean distinctos, concordantes, contrarios y diffrentes. Como el calor, que es propria qualidad de el fuego, la humedad de el ayre, la frialdad de el agua, y la sequedad de la tierra. Y por quanto el fuego y todos los demas Elementos consisten y salen de uno y mismo tronco general arriba dicho, y de una y misma *Bondad* y *Grandeza*, el fuego es un braço por razon de la Diffrencia, que es el principio de ellos; y otro braço el ayre por razon de la distincion, que ay entre el calor y la humedad. Y la misma *Bondad* es una en el fuego por el calor, y otra en el ayre por la humedad; y lo mismo es de el agua y de la tierra. Y en este passaje està manifiesta la *Diffrencia*, que ay entre un Elemento y otro por las qualidades proprias. Y es patente y clara la definicion, que se puede hazer de ellos. Como de el fuego diziendo, que es aquella substancia, que es propriamente calida; y de el Ayre, que es aquella substancia, que es por si misma humeda; y assi de el agua y de la tierra, que se pueden definir por sus proprias qualidades. Y en esto està significado de que modo de uno son muchos: como de una *Bondad* general son y proceden muchas Bondades especiales, y de un tronco muchos braços. Y de esta significacion se manifiestan las muchedumbres de especies difundidas y esparsidas en los braços, y distinctas por qualidades proprias. Cada uno de los Elementos tiene su lugar proprio segun lo que està mejor dispuesto para si mismo: de manera que el fuego tiene su lugar y esphera contigua con la esphera de la Luna: y el lugar de el Ayre es la esphera contigua con la esphera de el fuego, y el lugar de el agua es la esphera contigua con la esphera de el ayre, y el lugar de la tierra es la esphera contigua con la esphera de el agua en la superficie, en que estamos. Y por razon de estos lugares diffrentes por lo alto y por lo infimo, por el conteniente y lo contenido, son los Elementos diffrentes, y tienen diversas operaciones. La razon porque la esphera de el fuego es superior à las otras espheras, es por quanto el fuego tiene mas virtud en si en quanto tiene en si mas de forma, y menos de materia que los demas Elementos; y por quanto es mas leve y tiene mas movimiento, le compete el estar en la mas alta esphera; paraque se pueda cumplir el movimiento mejor y con mayor presteza; y esto mismo se sigue de la esphera de el ayre, la qual conviene que sea mas alta que la esphera de el agua, porque no tiene tanta materia como el agua, y porque es leve y el agua pesada. Y la razon por la qual es necessario que la esphera de el agua sea sobre la esphera de la tierra, es porque tiene menos materia que la tierra; y no es tan pesada como la tierra; y tambien porque las cosas Elementadas (como son las Plantas y las Bestias) no se pueden sustentar en el agua, ni el agua se pudiera sustentar en si sin la tierra. Por estos quatro braços (que havemos dicho) consisten todos los braços de los Arboles naturales; como los braços de

de el Mançano, y las piernas de el Leon, y las piernas y braços de el hombre, las piernas y alas de la Grulla, y las espinas de la espalda de el Pez. Y por los quatro Elementos simples se significan las producciones y extensidades de los Elementos: como los braços de el Mançano, que estàn extendidos en longitud, y como las piernas y braços de el hombre. Tambien la influencia y la augmentacion estàn significadas por ella, y las demas condiciones, que la pertenecen: como la mutacion ò mudamiento de numero. Porque como el fuego passa en el tercer numero, en quanto es un braço simple de el tronco general, y esto por propriedad especial; assi los braços Elementales passan de potencia en acto en tercer numero por los agentes naturales.

De los Ramos de el Arbol Elemental.

LOs Ramos de el Arbol son quatro, es à saber las quatro massas que son los miembros generales, que son sensibles y compuestos de los Elementos simples; como el fuego que veemos en la llama y carbon, y el que ay en la piedra y el hierro. La segunda massa es el ayre, en el qual respiramos y estamos, y el que sentimos en el olor, y el viento (el qual es ayre movido.) La tercera massa es el agua de la Mar, de los Rios y de las Fuentes, de las Lluvias y de el Roçio, la qual sentimos por el frio, el color, sabor, oydo, y olor. La quarta massa es la tierra, en la qual habitamos, y la que està en las piedras y metales, que son tierra congelada y desecada. Cada una de estas massas està compuesta de los quatro Elementos simples, y de ellas se derivan las substancias individuadas existentes debajo de las especies; como el cuerpo de el hombre, de el Arbol, &c. Estas quatro massas llamamos quatro ramos de el Arbol Elemental general. Y à ellas llamamos ramos, porque tienen las condiciones que convienen à los ramos, los quales existen segun las disposiciones de las sobredichas raizes; de la manera que el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* en la *Bondad* son ramos cada uno mirando y refiriendose à otro, paraque sea y proceda el *Bonificado*, cada uno existiendo en el otro: De semejante modo las quatro massas son ramos en quanto cada uno de los Elementos entre si mismos tiene accion sobre el otro, lo qual es bueno y producido de causas ò cosas simples: como es el fuego que es *Ignificativo*, en quanto es simple y los demas Elementos son *Ignificables* en las massas y en los Elementados que son de las mismas especies. Y esto se convierte; como el ayre que es *ayreficativo*, y los demas Elementos son *ayreficables* en los Elementados. De adonde de la manera que de los ramos de la planta se derivan las hojas, las flores, y los frutos: assi de las quatro massas se derivan todos los Elementados individuados. En estos quatro ramos y massas estàn amortiguados y remisos los Elementos, cada uno amortiguando à el otro. Como el fuego que amortigua à el ayre con el calor, paraque no influya su humedad en el agua que es su contraria; y tambien le amortigua con la sequedad, que recibe de la tierra, que es contraria à el ayre, y esto en quanto el ayre no se puede defender de el fuego. Y por lo contrario el ayre amortigua à el fuego, en quanto le ayuda con la frialdad de el agua contra el calor, y con su humedad contra la sequedad. Y assi à su modo de el agua y de la tierra; de adonde de la manera que en el mançano la materia es mas digesta en los ramos que en los braços, y en los braços que en el tronco: assi en las quatro massas la materia es mas digesta y mas dispuesta que en los Elementos simples: Y por esso comparamos à los ramos las quatro massas, sin las quales no se puede seguir Elementado alguno individuado de los mismos Elementos simples; por razon de que el Elementado no podria sustener la simplicidad de los Elementos simples. En estos ramos generales estàn habituados y dispuestos todos los ramos de los Arboles naturales especiales, y en ellos passa un numero en otro; como una materia, que passa de una especie en otra por la generacion y corrupcion. Empero los Elementos simples permanecen siempre en su ser en quanto simples, porque si perdieran su ser en los ramos, no tendrian inclinacion, ni à la generacion, ni à la composicion de los Elementados; siendo esto assi, que todo ente natural evita el no ser, y se inclina à su ser completo; y tambien porque la *Bondad*, *Grandeza* y demas raizes de el Arbol Elemental general no podrian participar con los Elementados, si los entes simples se perdiessen en los compuestos: y à el passo que los Ele-

mentos simples perderian su numero proprio en los compuestos, se perderian las rayzes en el arbol general: lo qual es imposible. Estàn pues essencial y accidentalmente los Elementos simples en los compuestos, de la misma manera que en un dinero està la plata y el cobre, y en la garrafa de vino aguado el agua y el vino; y en el hombre el cuerpo y el alma, y en la substancia la forma y la materia: y assi de las demas cosas semejantes à estas. Los Elementos simples suben y bajan de sus espheras à las otras espheras paraque sean los Elementados, que es su fin y su centro; por razon del qual son de la misma manera que muchas lineas que miran y se refieren à un punto. Y por esto es forçoso y conviene que cada uno de los Elementos estè en el otro; porque si el fuego simple estuviera en su esphera, y no decendiesse aca abajo seria ocioso en que lo Elementado no procederia de èl. Y esto no lo puede permitir el *Fin*, ny la *Bondad*, ny los demas principios: segun el curso natural: ny el fuego (que està aca bajo) serià de su esencia: y tendria las esencias compuestas y no simples: y assi no se podria sustener en su especie, y desfallecerian en el la *Bondad*, *Duracion*, *Poder &c.* y tambien el *Instincto*, y el *Apetito natural*, para subir hazia arriba, porque no podria ascender; ni aquel de arriba bajar aca bajo por razon de la esphera de el agua, que estaria en medio; la qual seria cuerpo simple y solido, que no dejaria passar por medio de si à su contrario: Y ademas de esto el fuego, que esta arriba, no podria participarse aca abajo con la tierra, ni recibir de ella la sequedad; y seria seco y calido por si mismo; de adonde se siguiria desorden, y no seria de ellos la mixtion, que tienen; porque unos Elementos dàn à los otros sus qualidades, paraque puedan entrar en la composicion, y paraque tambien pueda ser en ellos la quantidad continua por el tronco, por las rayzes y por los braços de el Arbol Elemental. Son pues los Elementos de tal suerte mezclados los unos en los otros, como las rayzes de el Arbol. Cada una de las quales esta mezclada en las otras, y todas conjuntamente; como la *Bondad* y *Grandeza*, que estàn mezcladas reciprocamente, en quanto cada una de ellas dà à la otra su semejança, y las semejanças no dejan, ni pierden sus proprios subjectos. Las espheras permaneçen situadas, como queda dicho, y cada una es el centro proprio de su Elemento: como la esphera de el fuego, que es centro de el fuego: pero el fuego para conseguir el fin, para que es, deciende aca abajo; paraque se puedan engendrar los Elementados de complexion calida, y la tierra sube à el fuego, para poder darle su sequedad, y paraque pueda recibir en la esphera de el fuego la influencia y beneficio de la Luna y demas Planetas. Y quando està arriba, tiene apetito de bajar aca bajo: De la misma suerte que el Mercader que se ausenta y parte de su casa, y va à tierras muy apartadas para conseguir sus ganancias y luego que està en ellas dessea dar la buelta à su casa con el augmento de su dinero. Y assi se conserva el movimiento de los Elementos por el quadrado, circulo y triangulo arriba dichos. La qual conservacion no podria ser si los Elementos no passassen por todas las extremidades de el tronco Elemental general.

De las Hojas de el Arbol Elemental.

POr lar hojas entendemos los accidentes naturales; porque de la manera que las hojas se buelven con el viento à qualquier parte por donde viene; assi los accidentes se buelven è inclinan segun las condiciones de las substancias naturales. Y como las hojas son para conservar las flores y los frutos contra el gran calor y gran frialdad, y tambien contra los grandes vientos; assi los accidentes son para conservar las substancias, en las quales estàn sustentados. Como el calor que conserva el calentar por la quantidad calentativa; y el fuego se conserva por el calentar en el fin paraque es en su *Bondad*, *Magnitud*, *Duracion*, *Poder*, *Instinto*, y *apetito natural*. Y tambien como las hojas son para adornar los Arboles, assi los accidentes se comportan con la substancia, paraque por ellos sea hermoseada y con adorno. Por lo qual por estas y otras muchas razones comparamos las hojas con los accidentes de las substancias, y los que son accidentes generales en el Arbol Elemental (que es general) à los demas arboles naturales derivados de èl: Como la quantidad de el fuego simple, que es general à todas las quantidades Elementadas, que son de su especie. Los accidentes generales son estos, quantidad, qualidad, relacion, accion, passion, habito,

habito, situacion, tiempo, y lugar. Ay otros accidentes, como color, sabor, calentar, y calor, &c. que pueden ponerse en los generos susodichos. Por lo qual diremos primero de la quantidad è investigaremos de adonde viene su principio y origen, y de que modo està extendida por el Arbol Elemental; y despues hablaremos de los demas accidentes.

De la Quantidad.

LA Bondad es paraque sea lo bueno, y la Magnitud ò Grandeza es paraque sea lo grande. Y por quanto estas razones y causas primarias son diffrentes por la *Diffrencia* en tanto que la una no es la otra, sino que son diversas essencias; sin duda alguna es necessario que sean quantitativamente, y que tengan quantidad, porque sino tuvieran quantidad era forçoso que fuessen infinitas, y que fuessen una y misma cosa en numero: como en Dios la *Bondad*, *Grandeza*, &c. que son razones infinitas y son una y misma cosa en numero, en tanto que la una es la otra: Pero esto no puede ser en las criaturas, y por quanto la *Bondad* y *Grandeza*, que son razones creadas, no pueden ser sin quantidad. Ay, y se dà quantidad paraque ellas sean. Y por esso la quantidad es accidente, porque ella no ha sido creada paraque ella sea, sino paraque otro sea. Y esta quantidad està sustentada en aquella criatura, que es creada paraque ella sea: como la *Bondad*, que es creada paraque ella sea, y semejantemente la *Grandeza*: y esta quantidad serà de la parte substancial continua y discreta: continua como la quantidad de la *Bondad*, que es continua en su essencia y en sus concretos, que son *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*, y es continua; porque cada uno de ellos està en el otro, y son una y misma essencia, que es *Bondad*. La quantidad discreta se origina en quanto ay *Diffrencia* entre una essencia y otra, como entre la *Bondad* y la *Grandeza*; porque la *Bondad* dà su semejança à la *Grandeza*, en quanto la haze buena, y la *Grandeza* à la *Bondad*, en quanto la haze grande. La quantidad discreta se origina de los dos principios, en quanto el uno no es el otro, y està subjacente à la quantidad continua, en quanto se mezclan los dos principios: de adonde se sigue el compuesto que passa à tercer numero; como el vino aguado en el frasco. Segun esta quantidad continua y discreta que ay en las causas primarias, es à saber en las rayzes de el Arbol Elemental, se extiende la quantidad en el tronco, en los braços, y en todas sus partes; debajo de una especie en el tronco, y debajo de otra en los ramos, y debajo de otra en los braços, y assi de las demas partes de el Arbol; como el hierro que està debajo de una figura en el clavo, y debajo de otra en el martillo y de otra en el cuchillo. Por lo qual la quantidad continua segun su especie es indivisible, y es continua: como el hierro, que es indivisible segun su especie; porque aunque estè de debajo de la figura de cuchillo, ò de clavo siempre queda hierro. Y segun que las figuras son diversas, es divisible en quantidades discretas. De el mismo modo es la quantidad en el Arbol Elemental, y en otros arboles naturales derivados de èl.

De la Qualidad.

CAda una de las rayzes es qual por la qualidad; como la *Bondad* por la *Bonificacion*, y la *Grandeza*, por la *Grandificacion*, y la *Duracion* por la *Durablificacion*, y assi de las demas. Y por esso la qualidad es la razon que conserva el numero proprio de las cosas; como el fuego, que es qual por su propria qualidad, es à saber por su proprio calor, que no compete à otro Elemento propriamente, sino à el mismo: y por esso permanece simple con su propria qualidad. Y en quanto por la sequedad es seco, (la qual es realmente propria qualidad de la tierra) està compuesto con los Elementos, con los quales està confuso en numero. De à donde para que el fuego pueda ser simple, y compuesto le competen dos qualidades, una propria y otra apropriada. La propria le compete por su proprio calor: la apropriada por la sequedad, que recibe de la tierra. Y por quanto la qualidad se extiende à el proprio y à el apropriado, se significa que el ente es en dos modos. Vn modo es quando el mismo ente es significado simpliciter y segun su propria qualidad: como si se preguntasse, que es aquello que es por si mismo calido,

calido, se hà de responder que el fuego; porque ningun ente es por si mismo calido, sino es el fuego. Y ulteriormente si se preguntasse que es aquello que es bueno por si mismo? se hà de responder, que es aquel ente que por si mismo tiene *Bondad* propria. Otro modo es quando el ente està determinado por qualidad apropriada; y este està determinado en otro y por otro: como quando se pregunta, que es aquello que es calido por el fuego? y se ha de responder que es el ayre. Ay tambien otro modo de determinacion; pero es confuso, en el qual entran muchas qualidades, como la tierra y el agua que pueden ser calentadas por el fuego. Y estas vienen, proceden y se derivan en el tronco confuso de sus rayzes: como la *Bondad*, que bonifica la *Grandeza*, el *Poder*, &c. El officio de la qualidad es en el Arbol Elemental para que alli aya y sean muchas qualidades en potencia; y ayudan à su funcion las rayzes de el Arbol, porque es bueno que un ente no sea otro, paraque entre un ente y otro pueda haver *Differencia*, y *Concordancia* de *Fin*, y de las demas rayzes. Y por esso puede el fuego simple ser actualmente en los Elementados; y es simple en si mismo por su propria qualidad, y es compuesto en los otros Elementos por razon de las qualidades apropriadas. Y por esto en los Elementados no se pierden los numeros de las causas primeras y simples: para que puedan ser y proceder de ellas las causas segundas y compuestas, las quales no podrian ser compuestas, si se perdiesse el numero de las cosas simples. Y en aquellas qualidades, que estàn en potencia en el Arbol Elemental y en èl estàn sembradas las especies subjacentes, para que cada una de las especies estè en potencia en su proprio numero, y por esto es necessario, que las formas que estàn en potencia se pongan en acto por sus proprias qualidades y por los agentes naturales, como la forma de Leon por el Leon y la Leona: y assi de los semejantes.

De la Relacion.

LA *Relacion* consiste en dos modos. El uno modo es dual y el otro ternal, y estos modos se derivan de las raizes de el Arbol, en las quales estàn las primeras relaciones; como en la *Bondad*, en la qual està el *Bonificativo* y *Bonificable*, que se miran y refieren relativamente, por quanto si el uno es, es necessario que sea el otro: y esta relacion es dual en quanto es de dos terminos. La Relacion ternal es, como en la *Bondad*, en la qual ay *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*, cada uno de los quales se tiene relativamente à el otro por el agente natural, que deduce en acto las formas, que estavan en potencia. Y por esso la relacion dual està primero en potencia en las especies, y la relacion ternal emana y procede en acto en los individuos de las especies en medio de la especie y de el individuado, quando se haze la obra de la generacion y produccion: y quando està hecha, la relacion permanece en el individuado y producido, y en el agente natural. De la misma manera que si ay Padre es necessario que aya hijo, y entonces queda semejantemente la relacion por el paciente, como si ay hijo, es fuerça que aya Padre: Y assi de otras cosas semejantes à esta. Segun la relacion que havemos dicho, y que se deriva de las causas primeras, se hazen las operaciones de los agentes naturales; y la disposicion de ellas passa de las raizes en el tronco, y de el tronco en los braços, y de los braços en los ramos; y es assi successivamente hasta el fruto; y tambien està extendida la relacion por todo el Arbol; y està la disposicion en las especies, paraque los individuados esten dispuestos para ser puestos y deducidos en acto segun que la relacion està debajo de los instinctos y apetitos naturales, como el apetito de el *Principio* que se tiene con el *Fin* relativamente: porque si ay *Principio*, es necessario que aya *Fin*: y si ay *Fin* conviene que aya *Principio*. Y de estos dos respectos procede el *Medio* de los dos, sin el qual no puede persistir la relacion. Porque si no fuesse el *Medio* el *Principio*, y *Fin*, serian una y misma cosa en numero, y seria destruyda en el Arbol la successión y generacion de las cosas naturales. Ay pues la Relacion en el Arbol Elemental sustentada actualmente en el *Principio*, *Medio*, y *Fin*. Y de esto la Relacion primera està extendida por todo el Arbol, de la qual proceden y se derivan las segundas Relaciones sustentadas en los individuos Elementados de las especies, principiados y engendrados successivamente; como el Leon, la Mançana; y en el Leon producido y engendrado consiste sembrada la particular Relacion en el *Principio*, *Medio*, y *Fin*, paraque el Leon pueda engendrar otro Leon.

De

De la Accion y Passion.

LA *Accion* y *Passion* son accidentes primitivos y proceden de las causas primitivas: como la accion, que emana y sale de la *Bondad*, en quanto la *Grandeza* està *Bonificada* por la *Bondad*. Y la passion nace en la *Grandeza* en quanto es *Bonificable*, y la accion que es accidente es semejança de la *Bonificatividad*, que es essencial y substancial parte de la *Bondad*. Y la passion, que es accidente, es semejança de la *Bonificabilidad*, que es parte substancial y essencial de la *Bondad*. Y por esta razon sale y procede la accion accidental de la accion substancial; y nace la passion accidental en la passion substancial: y segun lo que la accion y passion, que son accidentes, se derivan de las causas primeras, estàn en el tronco, en los braços y en las demas partes del Arbol en potencia, y son deducidos en acto por los agentes naturales; de manera que la accion substancial produce la accion accidental de la passion substancial en la qualidad passiva. Y por esta razon las substancias mueven à los accidentes para las perfecciones de las substancias.

Del Habito.

LOs *Habitos* primeros son de las cosas primeras, como el habito de la *Bondad*, que es de la semejança de la *Grandeza* en quanto la *Grandeza* tiene el habito para *Grandificar* la *Bondad*; y la *Bondad* tiene el habito para *Bonificar* la *Grandeza*: y estos habitos estendidos por todo el Arbol son habitos primitivos naturales, en los quales estàn en potencia los habitos segundos, de los quales estàn vestidos los individuados Elementados. Y por esto las especies difundidas y sembradas en el Arbol son habitos primitivos, de los quales estàn vestidas las raizes de el Arbol, y todas sus partes; y los agentes naturales visten de los primeros habitos por via de generacion à los individuados Elementados; como el Leon que engendra otro Leon, de lo que recibe de el Arbol Elemental convirtiendo en su especie aquello que recibe; y aquello que recibe habituado segun su especie lo pone en potencia, paraque de aquel habito, que dà à el Leon, que engendra, se pueda vestir otro Leon. Y assi sucessivamente existiendo el un habito debajo de el otro, y uno procediendo de otro se conserva la especie de Leon. Assi como muchos particulares, que se conservan en su comunidad, y cada una de las partes en otra, y el todo en sus partes. De estos habitos naturales salen y proceden los habitos artificiales, que son semejanças de los naturales; como el habito de la virtud adquerida, que es similitud de el habito de la virtud natural: como la semejança de la virtud natural que està estendida en la *Justicia*, *Prudencia*, *Fortaleza*, *Templança*, y en los demas habitos virtuosos que decienden de estos: como la Castidad, Paciencia, Humildad, &c. Ay tambien otros habitos artificiales; como los habitos de la Gramatica, Logica y otros muchos, y el habito de el manto, y de la tunica ò camisa, &c.

De la Situacion.

EN las causas primitivas la *Situacion* es principio general de las situaciones de las causas segundas; como en la *Bondad*, en la qual estàn situados el *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*, que son de su essencia, y la *Bondad* està situada en ellos. Ay otro modo de Situacion, el qual es confuso; como la *Bondad*, que està situada en la *Grandeza*, en quanto es grande por la *Grandeza*. Y la *Grandeza* que està situada en la *Bondad*, en quanto es buena por la *Bondad*. Estas situaciones son segundas, las quales son accidentales y semejanças de las primeras situaciones. Y tambien estàn situados los simples en si mismos y en los otros; como la *Bondad*, que està situada en si misma, y en la *Grandeza*, segun lo que se hà dicho. Y por esso la *Situacion* consiste en dos modos por todo el Arbol Elemental, de lo qual se sigue que todas las partes estàn situadas en su todo; como todas las rayzes en el tronco de el Arbol, y el todo en sus par-

partes; como el tronco en sus rayzes. Y lo mismo de una parte en otra; como la *Bondad*, que està situada en la *Grandeza*, y la *Grandeza* en la *Bondad*. Y por esto algunas son contenidas, y otras son contenientes. Ay tambien otra situacion de las cosas situadas en la quantidad discreta; como los huesos en la carne, y el vino en la garrafa, y el hombre tendido en el aposento, ò en piè: y assi de los demas segun la rectitud, obliquidad, ò circularidad de los entes individuados.

De el Tiempo.

EL Tiempo es ente indivisible segun èl mismo; pero es divisible en otro por razon de el movimiento de las cosas, que son movidas en èl de potencia en acto por el movimiento, ò de un lugar à otro, ò con la augmentacion por la generacion, ò diminucion, ò con el descrecimiento, ò desminucion por la corrupcion, ò alteracion de uno à otro. De adonde de la manera que el hierro siempre es uno en quanto à su especie, aunque estè dividido en muchas figuras, es à saber en la figura de cuchillo, de espada, y de martillo; assi el tiempo es uno en si mismo, aunque el estè dividido en tiempo preterito y futuro, por razon de sus subjectos substanciales y accidentales existentes debajo de los movimientos: Y por esso ay momentos, horas, dias, y años. Las figuras del Tiempo y tambien las semejanças se manifiestan en los movimientos de las cosas. El primer principio (en el qual el tiempo es divisible) consiste en las raizes del Arbol, en quanto la semejança de una raiz es movida à otra, en esto que qualquier raiz dà su semejança à la otra. Y de este primer movimiento y principio salen y proceden de potencia en acto los principios y movimientos segundos en los entes Elementados è individuados, los quales se manifiestan en las figuras del Tiempo (como se dira.) Pero su forma es simple, y no se puede veer ny sentir, siendo assi que ninguna forma indivisible se puede veer ò sentir. En este Tiempo consisten las raizes del Arbol y todas sus partes, de la manera que consisten en lugar, Virtud y Poder, sin los quales no podrian ser. Y es fuerça que el Tiempo sea en *Principio*, *Medio* y *Fin*, sin los quales no se podria sustentar en el movimiento. De que manera pues el Tiempo es sin fin y sucession lo procuramos probar en el Arbol *Eviternal*.

De el Lugar.

EL lugar se considera de dos modos. El primero es segun lo que el lugar es en si segun su essencia: El segundo segun lo que el lugar es en otro: el primero es, como el lugar que es aquello por cuya razon se pueden colocar muchas cosas en el mismo lugar universal y en otro; porque de la manera que muchas cosas pueden ser coloridas por el color, y calentadas por el calor y bonificadas por la *Bondad*: assi del mismo modo pueden ser colocadas por el lugar. Y este lugar universal para todas las cosas colocadas primeramente consiste en las rayzes del Arbol, y ellas estàn en èl: como èl que està en la *Bondad*, en quanto es bueno, y al contrario; porque la *Bondad* no podria estar sin lugar. El segundo modo es, como el lugar que se divide en otro, ò se estiende; como en la *Bondad*, en la qual estàn colocados el *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*, y la *Bondad* en ellos, y el *Bonificativo* en el *Bonificable* y por lo contrario: y ademas de la manera que la *Bondad*, que està colocada en la *Grandeza*, en quanto està vestida de su semejança, y al contrario. De este segundo modo de lugar salen las semejanças en los Elementados è individuados, cuya semejança son lo conteniente y lo contenido; las quales semejanças son visibles; como el vino en la garrafa de Vidrio, en la qual se manifiestan lo conteniente y lo contenido, y que son deduzidas tambien de potencia en acto de los lugares confusos y primeros; que estàn en el Arbol: como el tronco que està colocado en sus partes; y los braços en el tronco, y en los braços los ramos. Por esso estàn las especies colocadas en el Arbol actualmente, en las quales estàn colocadas potencialmente todas las cosas Elementables è individuas por la materia universal; y habitualmente por la forma general, y son deduzidas en acto en las semejanças del lugar existiendo debajo de las quantidades discretas; como

la

la Luz, que està colocada en el aposento, y el aposento en el ayre, y assi de otros semejantes à estos. Y estas semejanças de lugar son visibles; pero la essencia de el lugar es invisible y no se puede sentir, por quanto el lugar es indivisible.

De las Flores del Arbol Elemental.

LAs Flores del Arbol Elemental comparamos à los instrumentos. Y hazemos esto, por quanto de la manera que la flor es mas proxima à el fruto que las hojas, braços, ò Ramos, ò Rayzes; assi el instrumento es mas proximo à lo operado; à el qual instrumento pues dezimos y llamamos obrar, el qual es del operante y del operable; como en la Escritura, en la qual la pluma està mas proxima de la letra que la mano, y la mano mas que el braço; y por quanto de el veer se sigue lo visto, los ojos son instrumentos para veer, y el veer es obra puesta en acto en los instrumentos, que son los ojos, y el fruto es lo visto. Este instrumento natural y general es el centro, à el qual miran y se refieren las rayzes en el obrar: y lo mismo es del tronco, braços, ramos, y hojas, y es general para los otros instrumentos derivados de èl, y particularizados existentes debajo de los individuos de las especies: como las flores en el Arbol *Vegetal*, y los ojos y la lengua en el *Sensual*; y assi de los otros semejantes à estas flores. Y el instrumento general è invisible no se puede sentir; y sus semejanças y partes se manifiestan en los instrumentos individuados y deducidos de potencia en acto; en los quales se haze la operacion, de la qual resulta el fruto en el Arbol *Vegetal*. Y el fruto es de la essencia de las flores; de la misma manera que el *Fruto* es de la essencia del instrumento en el Arbol *Sensual*. Y el instrumento del Arbol *Vegetal* son los ojos, que son vegetados, y el fruto que es lo sensado es de el instrumento que es sensar, el qual es la flor, que existe mas proximamente que la flor del Arbol *Vegetal*. Para lo sensado dezimos tambien que el sensitivo y sensible son instrumentos para sensar, uno por modo de accion, y otro por modo de passion; como el hombre y la muger que son instrumentos para procrear el hijo; y estos son instrumentos en los ramos; pero el engendrar es instrumento en la flor, porque està mas propinqua à lo engendrado, como se ha dicho, el qual engendrado es de la essencia del mismo engendrar, y el engendrar es producido de la essencia y de la especie del padre y de la madre. Y por esso lo engendrado y sensado es individuado, y passa à otro numero y à otra essencia, y permanece con el padre y la madre en una especie.

Del Fruto del Arbol Elemental.

EL fruto del Arbol Elemental es lo Elementado; como la piedra, el oro, la mançana, el pes, el ave, la bestia y el cuerpo del hombre. Todas estas cosas son Elementadas è individuadas y las llamamos el fruto; por quanto la *Bondad*, *Grandeza*, *Poder* y *Virtud* tienen mayor reposo en ellas, que en el tronco, braços, ramos, hojas y flores: y esto es por quanto en la mançana (que es el fruto) se conserva la especie, en quanto en aquella mançana està contenida otra mançana. Y lo mismo es de las demas cosas que havemos dicho. Es tambien lo elementado el fruto, porque en el consisten las primeras intenciones de las primeras causas: porque en quanto la *Bondad* dà su semejança à la *Grandeza* y al contrario, la *Grandeza* es un agregado en el Fruto bueno mas que en las demas partes del Arbol, poniendose la *Bondad*, y la *Grandeza* por primera intencion en el fruto, y quedando por segunda intencion en las flores, hojas, ramos, braços, tronco, y rayzes: y lo mismo hazen la *Duracion*, *Poder*, *Instinctos* y *Apetitos naturales*. Y por esto los frutos estan en las extremidades de los ramos de el Arbol: y en ellos se tiene mas sabor y utilidad que en las demas partes del Arbol. El fruto del Arbol Elemental general es invisible, y de ningun modo se puede sentir; pero sus individuados y particularizados se pueden sentir y veer. Como es la Mançana, el Oro, Martin, y su Halcon, el Cuervo, Cavallo, y el Pez. Ha se dicho del Arbol *Elemental*, y de sus partes: y por quanto proponemos investigar è inquerir las primeras causas y formas sembradas en èl: havemos elegido algunas dellas, es à saber ciento,

las quales queremos investigar; paraque tengamos conocimiento dellas, y tambien paraque por ellas podamos saber otras, que son muchas; y assi mismo paraque por ellas podamos conocer mejor los otros Arboles. Y primeramente de la Vnidad, despues de la pluridad, y assi sucessivamente proponemos encaminar nuestros discursos de las demas.

De las cien formas y primeramente de la Unidad.

LA *Vnidad* està estendida en el Arbol Elemental, en quanto es uno y unido de muchas Vnidades; como de una *Bondad* general, y de una general *Grandeza* y assi de las otras. De adonde por razon de su *Vnidad* y de las Vnidades (de las quales està unida) estàn sembradas y difundidas en ella muchas Vnidades de cosas: como la *Vnidad* de la Planta, la *Vnidad* del Cavallo, y assi de las demas.

2. De la Pluridad.

LA *Pluridad* de las cosas està sembrada y esparcida en el Arbol Elemental, y esto es por razon, de que es de muchas cosas. Y assi mismo porque cada una de ellas viene y se agrega à el Arbol con *Pluridad*: como la *Bondad*, que viene y se agrega à el Arbol con el *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*: y la *Grandeza* que viene con el *Grandificativo*, *Grandificable*, y *Grandificar*; y assi de los demas. Por lo qual de la manera que por razon de su *Vnidad* se pueden seguir y proceder del Arbol Elemental una Piedra, una Mançana, una Ave y las demas Vnidades; assi se pueden seguir y derivar de ella por razon de su *Pluridad* muchas Piedras, muchas Mançanas y muchas Aves. Y por esto en èl la *Pluridad*, es causa para otras muchas pluridades: como la Vnidad, que es causa para otras muchas Vnidades.

3. De la Simplicidad.

LA *Simplicidad* en el Arbol Elemental es de las causas primeras, como de la *Simplicidad* de la *Bondad*, *Grandeza*, y de las demas: y de la *Simplicidad* del fuego, y del ayre y de los demas Elementos. Y esto mismo de sus accidentes simples, como de la simple quantidad de la bondad y grandeza del fuego, y de su calor y de los demas, en los quales por todo el Arbol està sustenida la *Simplicidad* en quanto el Arbol es de las causas simples, primeras y generales. De adonde como la *Bondad* es razon à el bueno paraque haga lo bueno, y la *Grandeza* à el grande paraque haga lo grande: assi la simplicidad, la qual es especie general, y la razon à muchas simplicidades derivadas de ella è individuadas por los agentes naturales.

4. De la Composicion.

LA *Composicion* en el Arbol Elemental es especie apta, de la qual se pueden derivar y proceder muchos Composiciones. Y esto es por razon de que el Arbol està compuesto de muchas causas. De adonde de la manera que el medio natural participa, y sabe naturalmente sus extremidades y de aqui su principio y fin: assi todo lo que tiene el Arbol Elemental es necessario participe su *Composicion*; lo qual no podria ser, si alguna *Composicion* no fuesse causa primera de muchas composiciones, individuadas Elementadas.

5. De la Forma.

EL Arbol Elemental està informado por la forma general,como queda dicho en su tronco,y por esso es y viene de todas ellas que la forma sepa y participe la naturaleza de la forma, siendo la misma forma principio general para muchas formas sembradas y esparcidas en ella, y paraque por ella sean informados sus elementados individuados, y que sean de su essencia, paraque su informacion sea con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Principio* y *Fin*: es pues de todas estas que las formas de la Cabra, de el Aguila, de el Mançano, &c. estèn sembradas en ella y producidas por los agentes naturales.

6. De la Materia.

EL Arbol Elemental es de la materia general, segun se ha dicho en su tronco, por la qual materia ay en el sembradas y esparcidas muchas materias particulares: y sustentadas en las especies con el auxilio y ayuda de la qualidad, y deducidas en acto por los agentes naturales; como en la Cabra, en el Aguila y en los demas individuos. Y esto es por toda la razon de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, y por razon de los mayores apetitos naturales.

7. De el Genero.

EL *Genero* es substancia de la qual son y emanan muchas especies del Arbol Elemental. Es substancia por quanto es agregada de muchas partes substanciales. Y es necessario que esta substancia sea genero realmente de todas las substancias, y porque tambien es y està compuesta de la Real y general *Bondad*; y de la Real y General *Grandeza*, y de las demas: y por esso es de todas el que sea primera substancia para otras muchas substancias especiales; como el tronco que es parte substancial y general, el qual se tiene y refiere à muchas partes substanciales y generales; y de aqui à los braços y à los ramos. Es pues el genero ente Real en el Arbol Elemental ,y si no fuesse ente Real y substancial, sino tan solamente intencional (segun lo considera el Logico) serian perdidos los principios generales en el Arbol Elemental; de manera que las primeras causas no serian entes Reales: y en su perdida se perderia el Arbol Elemental, el qual no podria ser ente Real, y con la perdida de el ninguna causa seria ny procederia de la primera; porque qualquier individuo seria de si mismo y no de otro; lo qual es impossible. Es pues el genero ente Real en el qual se sustentan las especies naturales.

8. De la Especie.

EN el Arbol Elemental estàn sembradas las especies, debajo de las quales estàn los Elementados individuados, y porque estàn sembradas en el realmente, no son entes solamente considerados por la razon; pero son entes reales: porque si no fuessen entes reales, la *Bondad* no seria causa primitiva à el bueno paraque hiziesse lo bueno, y se siguiria tambien que la *Bondad* haria lo bueno de otra causa y no de si misma; y semejantemente la *Grandeza* con lo grande: no seria pues lo bueno de la *Bondad*; ni lo grande de la *Grandeza*, ni el individuo de la especie. Y es impossible que el bueno no sea de la *Bondad*, ni el grande de la *Grandeza*. Y como esto es impossible en la especie de la *Bondad* y *Grandeza*. Assi es impossible que el individuo no sea de la especie. Es pues necessario que la especie sea ente real, de la qual sea el individuo que es ente real.

9. De la Intensidad.

EN el Arbol Elemental ay *Intensidad* sembrada y esparsida, la qual es general principio para muchas intensidades existentes debajo de los individuos de las especies; como el color intenso de la Rosa ò de la Nieve ò el intenso sabor del Vino. Y estas intensidades son accidentales de una intensidad general derivada y procedida de las causas primeras; como de la Intensa *Bondad*, de la Intensa *Grandeza* y de las demas. Estas intensidades son substanciales, paraque tengan mas de Entidad, y que de ellas se puedan derivar las Intensidades accidentales, que son sus semejanças.

10. De la Estensidad.

LA *Estensidad* es principio general de la qual se originan y descienden muchas Estensidades. Y esta general Estensidad està realmente en el Arbol, y son principios de la Estencion es que haze la *Bondad* en la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. y la que estas hazen en la *Bondad*. Y esta Estensidad està Estensa por todo el Arbol, y por ella està confusa la Estensidad que se vee en el color confuso; y semejantemente en el sabor y en los demas objectos de los sentidos del Arbol sensual.

11. Del Abstracto.

EN el Arbol Elemental estàn abstraidas las causas reales y generales, como la *Bondad*, *Grandeza*, &c. Y de estas son y proceden las abstracciones segundas; como la *Bondad* del tronco, de los braços, de los ramos, hojas, flores y frutos; y tambien la *Bondad* del Leon, del Mançano y de otros. Y estas abstracciones son reales y naturales, de las quales el Logico toma sus semejanças, en quanto considera en abstracto las primeras causas y las pone en su consideracion, para tener con aquellas semejanças conocimiento de las causas reales y verdaderas.

12. Del Concreto.

EN el Arbol Elemental estàn los primeros Concretos, que son las causas generales para los Concretos segundos, como en la *Bondad* el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*, los quales son sus partes essenciales y semejantemente en la *Grandeza*, en la qual estàn los Concretos essenciales segun el *Grandificativo*, el *Grandificable*, y *Grandificar*, y de esto resulta el Concreto el qual es bueno y grande, como el tronco de el Arbol que es bueno y grande, y semejantemente sus braços, ramos, hojas, flores y frutos, los quales son Concretos buenos y grandes. Y en estos estàn habituados los Concretos individuados: como la Piedra que es buena y grande, y semejantemente la Mançana.

13. De la Generacion.

LA generacion es principio general en el Arbol Elemental, y su principio esta en la multiplicacion que se haze de la *Bondad* y *Grandeza* y de las demas causas primeras en quanto se agregan para ser un compuesto, que estè en el tercer numero, el qual es el tronco, segun lo que se ha dicho. Y en este tronco estàn en potencia las generaciones de los troncos particulares; y en los braços estàn las generaciones de los braços particulares. Y lo mismo es à su modo, de los ramos, hojas, flores y frutos. Y quando se toca à la universal generacion por los agentes naturales: la generacion passa à las generaciones particulares deducidas de potencia en acto.

14. De

14. De la Corrupcion.

LA *Corrupcion* general està naturalmente sustentada en el Arbol Elemental, de las quales proceden las corrupciones especiales. Y esta *Corrupcion* general es y persiste por la *Contrariedad* general, la qual es uno de los primeros principios, como se ha dicho en las raizes de el Arbol: pero con todo esso el Arbol no es corruptible por ella segun el curso natural: ny tampoco generable, porque ninguna causa, en quanto es general, es corruptible segun el curso natural, ni tampoco generable: porque si las causas generales fuessen generables y corruptibles no serian causas primeras, y serian antes que fuessen, y esto es impossible. Pero por quanto las causas segundas son y vienen de las primeras (y la *Contrariedad* es general por razon de aquellas causas segundas) son entes corruptibles. Siendo assi que su officio y naturaleza es inclinar los entes, que son, à el no ser, como el herrero que quiere hazer de la espada cuchillo, conduce à la privacion la figura de espada para poder hazer de el hierro la figura de cuchillo; porque en el mismo tiempo no podria aquel hierro ser bastante para la figura de espada y la figura de cuchillo. De la misma manera la *Contrariedad* corrompe una forma, paraque la concordancia de las primeras causas pueda engendrar à otra forma; como la vegetativa que corrompe la forma de pan para poder engendrar la forma de carne.

15. De la Privacion.

LA *Privacion* es principio general en el Arbol Elemental. Y esta privacion es general para muchas privaciones particulares: porque si en el Arbol Elemental la Privacion no fuesse real y general, estarià en ella eslabonada la *Contrariedad*, y una materia podia ser suficiente para muchas figuras; como el mismo hierro existiendo debajo de la forma de espada, podria à el mismo tiempo (en que està debajo de la forma de espada) existir debajo de la forma de cuchillo. Y ademas de esto no havrià corrupcion en los entes naturales, ni muerte, ni alteracion, ni movimiento de potencia en acto; y todo esto es impossible: luego la *Privacion* es ente real y primero; pero por quanto se tiene de la parte de el no ser, la imaginacion no puede imaginar en ella alguna entidad real: pero el entendimiento la considera simplemente en la intencion.

16. De la Plenitud.

LA *Plenitud* es principio general y real sembrado en el Arbol, y es derivado de las plenitudes, que son primarias: como de la *Plenitud* de la *Bondad*, que es de el *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*, de los quales està llena essencialmente la *Bondad*; y tambien de la *Plenitud*, que tiene de la *Grandeza*, que la llena en quanto la haze grande; y assi de la *Duracion*, que la llena en quanto la haze durar. Y de esta suerte el Arbol està lleno de estas plenitudes y no substiene realmente vacuidad. La *Plenitud* es por el circulo, quadrado y triangulo, los quales son figuras generales y llenas de puntos y lineas, como queda dicho. Y de esta *Plenitud* general decienden y proceden las Plenitudes particulares elementadas; como la Piedra que està plena: y semejantemente la Mançana y el aposento que està lleno de ayre: y assi de otros semejantes à estos.

17. De la Vacuidad.

LA *Vacuidad* se considera de dos modos; segun el uno es ente real, y segun el otro intencional y no real. Es ente real, como el principio y medio, los quales se tienen y refieren à el fin para el qual son, y no lo pueden conseguir: como el agua en la pimienta, la qual tiene apetito natural à que pueda ser ofendido el fuego en la pimienta; y lo mismo es de el fuego à su modo, el qual tiene apetito natural en la pimienta

pimienta de poder despojar y privar toda la essencia de el agua, para poder tener mayor concordancia con el ayre y con la tierra, y que su contrario, que es el agua, no le pueda causar trabajo alguno. La *Vacuidad* intencional es aquella, la qual considera el entendimiento, en quanto considera el Vaso vacio de agua ò de vino ò de otra cosa corporal visible: y tambien quando considera que el hombre està vacuo de la edad perfecta quando està en la edad imperfecta: y de la castidad quando està en la luxuria: y assi de las demas cosas semejantes à estas.

18. De la Gordura.

LA *Gordura* ò *Grosez* es de los principios primeros; y es causa primera para muchas gorduras ò grosezes. Y comiença en las partes donde la materia tiene mayor entidad: como en el agua y en la tierra, en las quales tiene mayor quantidad que en el fuego y en el ayre. Y por esto la materia de el agua y de la tierra es mas espessa y mas llena, y dura mas que la materia de fuego y de ayre; por quanto por razon de el agua se restriñe, y por razon de la tierra se deseca. Pero por razon de el ayre y de el agua la grosez es otra, la qual es mayor en estensidad que la grosez de el agua y de la tierra: y esto es por quanto el ayre es mas estensible que la tierra, y por esto los hombres flegmaticos son mas gruessos que los melancolicos; y comparadas las partes de el melancolico con las partes de el flegmatico son mas pesadas las partes de el melancolico que las partes de el flegmatico, y assi mismo mas durables. De adonde siendo esto assi, està probado y significado que la Grosez ò Gordura es general en el Arbol Elemental, de la qual se derivan muchas grosezes particulares.

19. De la Magrura.

LA Magrura es principio general y està sembrada y sustenida en el Arbol Elemental. Y es de la *Minoridad* de la misma manera que la grosez es de la *Mayoridad*. Es tambien por razon de lo calido y lo seco. Por lo calido se consume la frialdad y por lo seco la humedad: y porque no puede restriñir las partes frias que entran en ella, por quanto el fuego abre sus poros para evacuarlas con el calor y consumir en ella la humedad que recibe de el ayre, contra la qual es la sequedad de la tierra. Y por esso son entes (los que son de complexion calida y seca) mas magros que aquellos que son de complexion fria y humeda.

20. De la Ligereza.

LA *Ligereza* es principio general para muchas ligerezas particulares y es general por razon de las espheras de el fuego y de el ayre, los quales tienen apetito en sus espheras para bajar abajo à las espheras de el agua y de la tierra, y decienden con ligereza: y porque son ligeros suben con ligereza à sus espheras. Y por este general subimiento y decendimiento son las ligerezas particulares, que persisten en los individuos de las especies.

21. De la Ponderosidad ò Peso.

LA *Ponderosidad* es general para muchas ponderosidades particulares. Y es por razon de los apetitos naturales, que tienen la tierra y el agua à sus centros; de la manera que el agua y la tierra, que estàn en la esphera de el fuego, las quales tienen apetito de estar aca bajo, vienen aca bajo con el peso que tienen, porque con el se mueven hazia abajo. Y quando suben hazia arriba, no suben con peso, porque el subir y peso se contrariàn: pero suben por la violencia y fuerça de los cuerpos celestes, los quales con el fuego y el ayre (que estàn conjunctos con el agua y la tierra) las atrahen

hen à la esphera de el fuego, paraque en ella el agua y la tierra reciban el beneficio de los Planetas, y que bajen con el aca bajo. Y por razon de esta Ponderosidad, que havemos dicho, los frutos que estàn en el Arbol tienen inclinacion (como la Mançana que està en el mançano) de bajar à bajo à la superficie de la tierra. Y lo mismo es de la lluvia, nieve y rozio, despues que han recibido el beneficio de las causas superiores.

22. De la Totalidad.

EN el Arbol Elemental ay *Totalidad*, la qual es general para muchas totalidades especiales; de la misma manera que la *Bondad*, que es general à todas las bondades individuadas elementadas; como la *Bondad* de el hierro que es general à la *Bondad* de la espada, de el cuchillo y de el clavo. Y lo mismo es de la *Grandeza*, &c. Por esso la *Totalidad* de el Arbol pone su semejança en el fruto de el Mançano; por quanto en el Mançano estàn en potencia todas las semejanças de el Arbol Elemental; es à saber las semejanças de las rayzes, tronco, braços, ramos, hojas, flores y frutos. Y en esta *Totalidad* de el Arbol Elemental estàn de tal manera sembradas todas las especies, que se tienen y refieren à sus individuos; assi como estàn sembradas todas las semejanças de el Arbol Elemental en la Mançana: Y por esta causa son producidas muchas Mançanas de una Mançana. Esto mismo se sigue en el Pez, Ave, Hombre y Leon.

23. De las Partes.

EN el Arbol Elemental ay *Partes* generales à otras partes particulares, de la manera que su parte (que es la *Bondad*) es general à otra parte de el todo; como à la parte de la Mançana que es buena, y à la parte de el Pez que es buena, y à la parte de el Cavallo que es buena; y assi de las demas: Y por esto todas las partes de el Arbol Elemental son generales à las partes substanciales de los individuos naturales. Y por tal naturaleza ay muchas partes sembradas y esparcidas en una parte, y en los individuos ay ciertas partes en las otras como en la pimienta, en la qual el fuego està en el calor, y el calor en el fuego, y el fuego en el ayre, en quanto entra en èl con su calor, y el ayre en el fuego, en quanto està vestido de su calor y sequedad. De adonde segun lo que queda dicho de la *Totalidad* y de la *Partilidad* queda significado de que modo son las naturalezas y propriedades en los individuos, y de que modo unas partes estàn en otras; y el todo en sus partes, y las partes en su todo: y esto por las naturalezas y propriedades que ay en el Arbol Elemental.

24. De la Interioridad.

LA *Interioridad* general y natural està en el Arbol Elemental de la qual proceden y decienden las interioridades naturales y especiales y estàn en los Arboles las que se derivan de ella. Y esta *Interioridad* general se significa en sus rayzes como el *Bonificar*, que està entre el *Bonificante* y *Bonificable*. Y de este *Bonificar*, que està adentro en el Arbol Elemental, tiene su naturaleza el *Bonificar* que està en la Mançana, el qual està entre el *Bonificativo* y *Bonificable*, que estàn en la Mançana. Y en este passage estàn significadas las propriedades por las quales las cosas contenidas estàn dentro de las contenientes, como la simiente, que està dentro de la Mançana, y el hombre dentro de el aposento, y los individuos dentro de sus especies, y todo lo elementado dentro de el Arbol Elemental.

25. De la Exterioridad.

LA *Exterioridad* es general en el Arbol Elemental, de la qual proceden y vienen las Exterioridades particulares y especiales. Es la *Exterioridad* general por la *Diffrencia* que haze que se diffrencien sus partes; como la *Bondad*, que es diffrente de la *Grandeza*, y el tronco de sus braços, y un braço de el otro, y assi de las otras partes de el Arbol. Y por esto son muchas cosas las que se diffrencian en especie, assi es la *Grandeza*, que està fuera de la especie de la *Bondad*, y por esto en los Elementados estàn unas cosas fuera de las otras, como la Mançana que està fuera de las hojas, y fuera de la especie de la Rosa y de el Cavallo: y como el conteniente que està fuera de lo contenido: assi la garrafa està fuera de el vino. Por lo qual en las cosas naturales todas estas Exterioridades particulares son possibles por razon de la *Exterioridad* general, que havemos dicho.

26. De la Estancia.

LA *Estancia* general consiste en el Arbol Elemental, de la qual proceden las Estancias particulares naturales; como el Arbol, cuyo ser permanece lo que es en su numero, y es lo mismo de sus partes, como su *Bondad*, *Grandeza*, &c. que no pierden su numero, porque la *Duracion* conserva su proprio ser. Y de esta *Estancia* proceden y deciendem las Estancias de los individuos Elementados; como la Mançana, que està en su mismo numero, y el Cavallo de Martin y à si mismo Martin, y tambien la *Estancia* de una piedra, que està en un lugar que no se mueve, y el clavo en la puerta clavada, y los ojos en la cara; y assi de las demas cosas semejantes à estas.

27. De el Movimiento.

EL *Movimiento* general està en el Arbol Elemental, el qual es una de sus partes, y es general à todos los movimientos de los individuos Elementados; y es su principio en la raiz de el Arbol, como queda dicho arriba: y se ha de dezir tambien que en la *Bondad* de el Arbol està el *Bonificar* movido de el *Bonificativo* y *Bonificable Bonificando* la *Grandeza*, *Duracion*, &c. y que de todas las raizes es el tronco bonificado, engrandecido, &c. Y lo mismo de el *Movimiento* de el tronco en los braços, y assi de los ramos, hojas, flores y fruto. Pero no obstante este *Movimiento* general no se mueve en el Arbol Elemental de un lugar à otro; ni se mueve por modo de alteracion ni de augmentacion porque si hiziera esto, no seria en todo el Arbol: pero es parte general dispuesta à los movimientos de los individuos elementados movidos de potencia en acto, para poder ser por via de la generacion, ò movidos de el ser à la privacion por la corrupcion, ò de una qualidad à otra: como de el frio à el calor, y un hombre que se mueve de un lugar à otro, y que tiene en sus junturas tal potencia natural de movimiento por el *Movimiento* general; de el mismo modo que tiene cuerpo por el cuerpo general, y quantidad por la quantidad general, y esto mismo se sigue de el *Movimiento* que ay en la especie de alteracion; como el vino que es alterado y se ha buelto vinagre. Y lo mismo de el crecimiento, como el hombre que es movido de una mediocre quantitad à otra grande.

28. De la Dureza.

LA *Dureza* es una parte general que està en el Arbol Elemental, de la qual proceden y deciendem todas las durezas de los individuos Elementados. Y esta Dureza general es de el fuego y de la tierra, y de el agua y de la tierra. Es de el fuego y de la tierra, porque el fuego calienta à la tierra, y la tierra desseca à el fuego; y por

por esso la humedad no tiene su virtud en aquel lugar: y esto se vee claramente en la teja, la qual es dura, porque el fuego la deseca; y tambien en la Piedra, que es polvo desecado y congelado por el agua, que la restriñe; y la piedra es dura por el agua y la tierra, las quales amortiguan en ella à la calor y la humedad. Y esto mismo es de la dureza de los huessos, y de la cascara de la nuez; y assi de otros Elementados que son duros por la *Dureza* general dicha arriba: que es la fuente, de la qual emanan las durezas particulares.

29. De la Blandura ò Delicadez.

LA *Blandura* ò *Delicadez* està en el Arbol Elemental, de el qual decienden las blanduras y delicadezes que ay en los Elementados individuados. Y consiste en el Arbol Elemental de el fuego y de el ayre, y de el ayre y de el agua, quando el fuego calienta à el ayre dissolviendo una parte de la otra, y calienta à el agua amortiguando la congelacion que ay en los individuos por la restriccion de el agua; y la humedad se extiende por el agua y la tierra, amortiguando el ayre à la sequedad de la tierra con el ayuda de el fuego, el qual calienta la tierra, y destruye la concordancia del agua y de la tierra; y por esto los metales fundidos son blandos por lo humedo y lo calido; y tambien los hombres sanguineos y flegmaticos; y assi de otros semejantes à estos, los quales son blandos por la *Blandura* general, que està en el Arbol Elemental.

30. De la Longitud.

LA *Longitud* en el Arbol Elemental es causa universal de todas las longitudes de los Arboles producidos de èl. La qual *Longitud* està en el Arbol Elemental por la extensidad natural de sus braços, y tambien por la extension de su *Bonificatividad* y *Bonificabilidad*, *Magnificatividad* y *Magnificabilidad*, y assi de las demas, y de esta *Longitud* general y real salen y decienden las longitudes de los individuos; como la longitud de el datil y de los braços, y de las piernas de las bestias y assi de otros. Y esta *Longitud* es mas por lo calido y seco que por lo calido y humedo, ò que por lo humedo y frio, ò que por lo frio y seco: y esto es por quanto el fuego tiene naturaleza difusiva, y porque recibe de la tierra la sequedad, y la tierra tiene naturaleza evacuativa y restrictiva por el agua: y assi la *Longitud* es mas por lo seco que por otras complexiones. Y por esto las Plantas que son de complexion calida y seca son largas y muy delgadas y tienen espinas picantissimas.

31. De la Amplitud ò Latitud ò Anchura.

LA *Amplitud* es general en el Arbol Elemental, y sus principios son las participaciones de las Rayzes; como la participacion de el *Bonificativo* y *Magnificativo*, de los quales se sigue y origina lo amplo. Y lo mismo de la participacion de el *Bonificable* y *Magnificable*, y tambien de los braços. Y de esta *Amplitud* ò *Anchura* general son derivadas todas las anchuras especiales, y de ella reciben el beneficio: Como la *Anchura* de la hoja de la higuera, de la cara de el hombre y de su mano; y assi de los demas. Esta *Amplitud* es por lo calido y humedo; y esto es porque el fuego es diffusivo y el ayre plenitivo: y por esto las Plantas estienden en ancho sus braços.

32. De la Profundidad.

LA *Profundidad* en el Arbol Elemental es causada de sus ramos; y assi mismo de sus rayzes. Y esto està significado en el *Bonificar* y *Grandificar*, los quales significan, que la *Profundidad* està en el medio, en quanto està en medio de los braços: y de esta *Profundidad* general decienden las profundidades especiales. Como la *Profundidad*

de la Mançana y de los huessos, en la qual son las pepitas de la Mançana, y la medula de los huessos. Y esta *Profundidad* mas es por lo frio y seco que por otra complexion; porque la tierra es de forma espherica, y el agua tiene naturaleza restrictiva.

33. De la Potencia.

LA *Potencia* es de dos modos en el Arbol Elemental. El un modo es, en quanto su aptitud dispone que de ella se puedan deduzir los individuados de potencia en acto; como la Mançana, que està primeramente en potencia, en quanto està y se refiere primero à el Mançano; y està en potencia en el Mançano antes que sea deduzida en acto. Y esta segunda potencia emana de la primera; la qual primera està sembrada en el Arbol Elemental, y assi es parte real de èl; como todas las demas partes suyas. El segundo modo de la *Potencia* es aquel, que es activo, como la potencia de calentar ò de veer. Y este modo està en potencia en el primero; de adonde en la *Bonificatividad* de la *Bondad* y en la *Poderificatividad* de el *Poder*, &c. es deducida en acto en la potencia de los Elementos, de la qual havemos dicho: como la potencia visiva, que fue primero en potencia que en acto.

34. De el Objecto.

EL *Objecto* en las cosas naturales es de dos modos, el uno es interior y el otro exterior: aquel que es interior es como la *Bonificabilidad*, que es de la essencia de la *Bondad*, y es objecto de la *Bonificatividad*, la qual es de la essencia de la *Bondad*. El objecto que es exterior, es como la *Grandeza*, que es *Bonificable*, y el color que es visible. El *Objecto* que es interior es general à los objectos movidos afuera en los objectos interiores; como el pan que es vegetable, y su materia es movida en la vegetabilidad, la qual es de la essencia de el vegetante, que trasmuda el pan en carne. Esta *Objectacion* que es interiormente, està en el Arbol Elemental, como la *Bonificabilidad* de el Arbol Elemental, la qual es objecto de la *Bonificatividad*, la qual *Bonificabilidad* es general *Objecto*, de el qual decienden y proceden los objectos de los individuos Elementados; como en la Planta la plantificabilidad, y en lo sensado la sensificabilidad. Y por todo esto es una *Objectabilidad* que procede y es de la otra.

35. De el Acto.

EL *Acto* es en dos maneras, el uno es aquel que es deducido de potencia en *Acto*; como el Razimo de uvas, que come el hombre, que està en *Acto*, el qual fue en potencia. El otro *Acto* es el qual tiene necessidad de la potencia activa y passiva; como el calentar y el veer, &c. El *Acto* primero en el Arbol Elemental es una parte real; pero el tal *Acto* no està deducido de Potencia en *Acto*; sino solamente està en èl por la creacion, y por èl de la misma manera es el Arbol actualmente; como el bueno que es bueno por la *Bondad*, y grande por la *Grandeza*; y este *Acto* es general à los *Actos* de los individuos Elementados, los quales substancial y accidentalmente son deducidos de potencia en acto: como el *Acto* de el Mançano en el qual està la Mançana en *Acto*; y lo mismo es de su color. El qual *Acto* de el Mançano antes fue en potencia que la Mançana en la potencia, ò *Acto* en el mismo Mançano.

36. De la Prioridad.

EL Arbol Elemental es el primero por *Prioridad* à el Arbol vegetal y sensual. Y esto es por quanto la *Prioridad* es una de sus partes; por la qual èl es el primer Arbol paraque por ella la *Bondad* y la *Grandeza* y las demas partes de la naturaleza se refieran à las prioridades segundas, que estàn en el Arbol vegetal y sensual; y es subjecto

subjecto de esta prioridad, en quanto la *Bondad* es primera à la *Bondad* de la *Grandeza*, y la *Grandeza* es primera à la *Grandeza* de la *Bondad*. Y en quanto las rayzes primeras se refieren à el tronco, y el tronco à los braços, y los braços à los ramos: y assi sucessivamente hasta los frutos del Mançano, en el qual pone sus semejanças substentadas en las potencias, en las quales està la Mançana potencialmente, y salen las semejanças en acto quando se engendra la Mançana: pero las prioridades de el Arbol Elemental no son sucessivas segun el tiempo; de manera que primero sean las rayzes que el tronco, ny el tronco que los braços; pero son primeras en quanto el tronco es de ellas; y el tronco es primero que los braços, en quanto los braços vienen de èl; pero esto no es en los Arboles particulares; porque primero es la potencia que lo producido por ella en acto; como la Mançana que fue primero en potencia que en acto.

37. De la Secundioridad.

LA *Secundioridad* es en el Arbol Elemental una parte natural: por cuya razon las rayzes se han y refieren primeramente à el tronco que à los braços, y el tronco se ha y refiere primeramente à los braços que à los ramos. Empero segun el modo de el fin y de el complemento primeramente se refieren las rayzes à el fruto que à el tronco, y el tronco à el fruto que à los braços, y esto es porque el fin es mas noble en el fruto que en el tronco, ò en los braços. Y este orden de *Secundioridad*, que està en el Arbol Elemental, es causa à las Secundioridades individuadas en los individuos Elementados; como en el Mançano, en el qual las rayzes se han y refieren primero à el tronco que à el fruto por un modo; y por otro à el fruto que à el tronco, y en esto estàn significadas las intenciones primeras y segundas, que ay en las cosas Elementadas.

38. De la Tercioridad.

LA *Tercioridad* es en el Arbol Elemental una parte general para las Tercioridades de los Arboles individuados, en los quales passan los Arboles à tercer numero; por la qual los individuos estàn debajo de las especies; como de la forma y de la materia de la Mançana resulta el tercer numero, que es la Mançana compuesta de forma y de materia. Y lo mismo es de los Elementos compuestos, los quales passan à tercer numero por la composicion, aunque exista y sea de los Elementos simples, y lo mismo es de sus accidentes. Y toda la virtud de las cosas particulares, y la operacion que tienen, deciendem y proceden de el tercer numero de la *Tercioridad* dicha arriba, la qual es parte de el Arbol Elemental: por la qual sus rayzes passan à el numero de el tronco, en quanto el tronco viene de ellas; y en quanto à el numero de el cuerpo ellas quedan permanentes en su prioridad y simplicidad.

39. De la Augmentacion.

EN el Arbol Elemental la *Augmentacion* es naturalmente principio general para las Augmentaciones que ay en los Arboles particulares, de tal manera que la *Augmentacion* es especie general, debajo de la qual existen individuadas muchas Augmentaciones: como la *Augmentacion*, por la qual crece el Mançano, el Ave y el hombre; y la *Augmentacion* de estos procede y deciende de la naturaleza de la *Augmentacion* superior, la qual comiença en las rayzes de el Arbol Elemental: de la misma manera que la *Bondad*, la qual crece en quanto recibe la semejança de la *Grandeza, Duracion, Poder*, &c. por quanto la *Bondad* es mayor por lo que tiene por si misma, y por lo que tiene por la *Grandeza, Duracion, Poder*, &c. que por aquello que tiene simpliciter por si misma. Ulteriormente crece la *Bondad*, en quanto dà su semejança à la *Grandeza*, *Duracion*, *Potestad*, &c. y este augmento es incorruptible, el qual es parte simple de el Arbol Elemental; como la *Bondad*, *Grandeza*, &c. y es principio simple de el Arbol Elemental, en quanto es la razon de Augmento à las otras sus partes.

40. De la Consumpcion.

EN el Arbol Elemental la *Consumpcion* es propriedad y naturaleza, por la qual las Consumpciones inferiores existen en los individuos Elementados; como la *Consumpcion* de la Mançana y del Clavo. Pero no que la *Consumpcion* (dicha arriba) sea razon à el Arbol Elemental de que sea consumible; porque ninguna parte general y simple segun el curso natural es consumible; pero si que la *Consumpcion* sea razon general à las partes compuestas y especiales; y la *Consumpcion* es razon à ellas por la contrariedad de los fines de la minoridad y de la imperfeccion.

41. De la Disposicion.

LA *Disposicion* es parte general y simple de el Arbol Elemental, en el qual estàn esparcidas y sembradas las disposiciones de las cosas naturales consistentes en los inferiores; como la especie de la Cabra, y de el Leon que estàn dispuestas para ser entes reales por razon de la *Disposicion* general substentada en las rayzes de el Arbol, y en el tronco, y en sus demas partes simples, por quanto es bueno que la especie sea ente real, y es grande, y mayor virtud que el principio resida y estè en sus individuos. Y de esta *Disposicion* general decienden las disposiciones que ay en los inferiores: Como la materia de hierro, que està dispuesta para que de ella se haga el Clavo, que està en potencia en ella con el ayuda de el agente natural. Y en este passage està significado qual es la diffrencia que ay entre *Disposicion* y potencia; porque la materia de hierro està por si misma dispuesta, para que se haga el clavo de ella, y el clavo no puede estar en potencia en la materia sin el herrero, que le saque en ella de potencia en acto.

42. De la Propriedad.

LA *Propriedad* es en el Arbol Elemental una de sus partes simples, la qual es la razon à los agentes naturales de que ellos usen de sus propriedades: como la Pimienta, à la qual es proprio el calentar, y al Ruybarbaro el atraer la colera, y à la piedra Yman el atraer el hierro, y à el Leon à el qual es proprio engendrar el Leon. Y todas estas propriedades decienden de la *Propriedad* general; como las bondades, que consisten aca en lo inferior, decienden de la *Bondad* superior, la qual es parte simple de el Arbol Elemental. Y por esta *Propriedad* general es proprio à la *Bondad* el *Bonificar*, y à la *Grandeza* el *Engrandificar*, y à el fuego el calentar, y assi de las demas partes de el Arbol Elemental. Ay assi mismo otro modo de *Propriedad*, la qual es appropriada: como el calor que es appropriado à el ayre por el fuego; y como la *Bondad* que es appropriada à la *Grandeza* por la simple *Bondad* general y substancial; y por esta naturaleza de la *Propriedad* appropriada son las especies appropriadas, y paraque sean sembradas y substenidas en el Arbol Elemental por razon de el fin, à el qual se ha y refiere, y paraque la *Bondad* pueda ser en èl grande y cumplida: y assi de los demas. Y en este passage està significado haver realidad de especies, de adonde la ay para la especie de el Cavallo, Asno, &c. Y de esta *Propriedad* appropriada general decienden las propriedades appropriadas que son inferiores debajo de ellas en los individuos Elementados; como en la Jumenta, à la qual es proprio el concebir el Jumento; pero por razon de el Cavallo (de el qual concibe) la es appropriado el concebir à el Mulo: y semejantemente à el Cavallo es appropriado el engendrar à el Mulo en la Jumenta. Y lo mismo se sigue en las Plantas: como en el Mançano y persigo ingerido en èl, de el qual nace el Prisco ò Durasno.

43. De la Proporcion.

LA *Proporcion* es una parte simple de el Arbol Elemental, en la qual estàn sembradas las naturalezas de las proporciones inferiores existentes aca abajo: y ella es de las partes grandes y pequeñas segun la disposicion de las hojas de el Arbol Elemental; como en la situacion de las partes de el hombre en la concordancia de la *Grandeza* y *Pequeñez*, de la *Mayoridad* y *Menoridad*, proporcionadas las quantidades de las subjacentes. De esta *Proporcion* proceden las hermosuras inferiores y otras cosas gustosas de veer. Y lo contrario à la *Proporcion* se conoce en aquel, que tiene la cabeça gruessa y grande, y pequeña estatura. Y lo mismo es en las bestias que no tienen los miembros bien dispuestos y proporcionados.

44. De la Condicion.

LA *Condicion* es una parte simple de el Arbol Elemental, por la qual estàn condicionadas sus partes; como la *Bondad*, la qual debajo de la razon de la *Condicion* dà à la *Grandeza* su semejança, paraque la *Grandeza* le dè à ella la suya. Porque si la *Grandeza* no le diesse à ella su semejança, la *Bondad* no la daria la suya, y assi de las otras causas primitivas, todas las quales estàn de tal manera condicionadas por la *Condicion* como son buenas por la *Bondad*. Y por esto estàn condicionadas debajo de tal *Condicion* de que ayan de ser causas primeras à las causas causadas, y que contengan en si especies reales. Y de las condiciones superiores decienden las condiciones naturales inferiores, que estàn entre nosotros. De la misma manera que si un hombre ama à otro, aquel que es amado, es condicionado paraque ame à el otro, por quien es amado. Y si el hombre come templadamente y comidas sanas, està en èl la salud condicionada. Y de estas condiciones naturales salen y proceden las condiciones artificiales, que son las semejanças de las naturales, de las quales usan los Mercaderes comprando y vendiendo, y los Soldados en las batallas, y las personas comunes en sus officios. Y assi de las demas cosas semejantes à estas.

45. De la Intencion.

LA *Intencion* es parte simple de el Arbol Elemental, la qual *Intencion* le es natural, como las rayzes de el Arbol, las quales tienen *Intencion* en darse assi mismas reciprocamente sus semejanças, para que de ellas proceda el tronco; y el tronco que tiene *Intencion* para produzir los braços, por razon de el fruto, y el fuego que tiene *Intencion* de calentar el ayre, porque tiene apetito à la *Grandeza* y à obrar lo bueno, y tiene apetito de destruir à el agua con la *Intencion*; es à saber que tiene mayor concordancia con la tierra recibiendo su semejança, y produciendo las cosas calidas y secas. De estas Intenciones existentes superiores decienden y proceden las Intenciones inferiores substenidas en los individuos Elementados: como la *Intencion* natural, por la qual el Hierro y el Oro estàn en la disposicion de la materia, y en la potencia por el agente artificial paraque lo saque y ponga de potencia en acto. De estas Intenciones naturales los hombres reciben sus semejanças, y tambien exemplo en tener intenciones accidentales y artificiales: como el hombre que saca el hierro de la *Piedra* con *Intencion*, es à saber que puede hazer de èl la hacha, el arado, el açada, el aguja y cuchillo; y èl que fabrica las casas para habitarlas, y èl que la nave para navegar y ganar, y assi de otras cosas semejantes à estas. Ay pues una *Intencion* que es primera y otra segunda. La primera *Intencion* es por el fin y complemento. Y otra es en el medio, por el qual el principio passa à el fin. La *Intencion* que es por el fin es como el habitar; y la *Intencion* que es el medio, es como el aposento, y como el Arbol, que es por la fruta, y la fruta que es por el hombre paraque viva de ella, y el hombre que es paraque conosca à Dios, le ame, memore, alabe, honore y sirva: y assi de las demas cosas semejantes à estas.

46. De la Ordenança.

LA *Ordenança* es forma, la qual està de la misma manera fixa en el Arbol Elemental; como lo estàn las Estrellas no ¡errantes en el firmamento, y es de la mis-ma manera razon à el Arbol Elemental, de que sus partes estèn y sean ordenadas: como la *Bondad* es la razon de que sean buenas, y la *Grandeza* de que sean grandes. Y en esta Ordenança assi natural y general estàn habituadas las ordenanças inferiores: como en la pimienta, en la qual estàn graduados los Elementos ordenadamente; y como en el Mançano, en el qual se hazen ordenadamente transmutaciones de una especie en otra: en el qual primeros son los braços que los ramos, y las flores que los frutos. De estas Ordenanças naturales toman los hombres las semejanças para tener costumbres ordenadas en el modo de vivir.

47. De la Operacion.

EN el Arbol Elemental la *Operacion* es forma natural y general de las operaciones existentes inferiores substenidas en los individuos Elementados, y movidas por ellos; por lo qual el Arbol Elemental se ha y refiere de la misma manera à el operar por su operacion (la qual es una de sus partes simples) como el fuego se ha y refiere à el calentar, y la potencia à su objecto: Y por esto los individuos inferiores se han y refieren à el operar segun la naturaleza de la Operacion existente superior, la qual es la razon de sus operaciones, como en el Mançano, en el qual es la operacion de las rayzes en el tronco; y de el tronco en los braços, y assi de las demas. De esta operacion natural toman las hombres exemplo en tener operaciones Artificiales segun las artes Mecanicas.

48. De la Influencia.

EN el Arbol Elemental es la *Influencia* forma general à las influencias de los cuerpos Elementados. Y esta *Influencia* es razon general à las influencias de las rayzes, en las quales està substenida: como la *Bondad* que influye su semejança à la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. Y la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, que influyen sus semejanças à la *Bondad*: y assi de el tronco que influye su semejança à los braços, y un braço à otro; y assi de los ramos, hojas, flores y fruto. Por lo qual esta *Influencia* general es causa de la influencia inferior, como en el Mançano en el qual es la influencia naturalmente hecha de uno en otro; y el gustar, à el qual es influido el sabor: y lo mismo es de la vista, à la qual le es influido el color, y à el olfato el olor; y assi de otras cosas naturales.

49. De la Reinfluencia.

EN el Arbol Elemental el *Bonificativo* se influye à el *Bonificable*, y el *Bonificable* reinfluye à el *Bonificativo* à si mismo; en quanto està dispuesto que de èl y de el mismo *Bonificativo* se produzga el *Bonificar* el qual procede de la influencia de ambos à dos. Y de esta *Reinfluencia* que es general en el Arbol Elemental, son las reinfluencias inferiores: como en la Pimienta, en la qual el fuego influye su calor à el ayre con la sequedad, y el ayre reinfluye aquel calor à el fuego con la sequedad, à la qual no apetece recibir. De està *Reinfluencia* y de otras influencias y reinfluencias naturales toman los hombres sus semejanças: como aquellos que no quieren recibir algunas cosas que les dàn, ò como aquellos que buelven mal por mal ò bien por bien, y assi de las demas cosas semejantes à estas. Y en este passage se conoce la resolucion, la qual buelve las cosas en el Arbol Elemental à las primeras causas y naturalezas: pero no en el numero en que eran, sino en el numero de el qual son, siendo assi que aquel numero se pierde en la corrupcion.

50. De

50. De la Produccion.

LA *Produccion* en el Arbol Elemental es principio general: como la Produccion que ay en la *Bondad* y demas rayzes de el Arbol, de la qual Produccion resulta el tercer numero; de la manera que en la *Bondad* el *Bonificar* es producido de el *Bonificativo*, y *Bonificable*, y el *Magnificar* de el *Magnificativo* y *Magnificable*; y assi de los demas: por lo qual de estas producciones se produce el tronco en el tercer numero; y el tronco produce los braços, los quales producen los ramos, y los ramos producen las hojas, las flores y los frutos. Y de estas Producciones generales son producidas las producciones de el Mançano individuado y especificado: y assi de los Arboles Vegetados y Sensados. Y en este passage se vee manifiestamente que el Arbol Vegetal, Sensual è Imaginal son producidos de el Elemental segun la naturaleza de la Produccion superior.

51. De el Origen.

EL *Origen* es propriedad y naturaleza en el Arbol Elemental, de la qual nacen y se derivan los origines de las cosas inferiores individuadas: porque como la *Bondad* nace de el *Bonificar*, de el *Bonificativo* y de el *Bonificable*: assi los individuos inferiores nacen de las causas primeras; como el muchacho que nace de el Padre y de la Madre por el modo de la generacion en la especie de el hombre: y como el *Bonificar* que nace en la especie de la *Bondad*: y lo mismo es de el veer que nace de el visitivo y de el visible en la especie de la vista: y assi de otras cosas semejantes à estas. Y en este passage se significa de que modo los particulares nacen en sus universales, los quales conviene que sean entes reales, porque si no lo fuessen, no tendrian en quien nacer.

52. De el Exito ò Salida.

EN el Arbol Elemental el *Bonificar* sale de el *Bonificativo* y *Bonificable* y nace en la *Bondad*, y por quanto la *Grandificacion* engrandece à la *Bondad*, sale en el *Grandificar* y en el *Grandificable* y en el *Grandificativo* y *Grandificable*, los quales son de la essencia de la *Grandeza*. Por lo qual en este passage està significado que ciertas partes salen en otras y de otras, y à el contrario. Y que el tronco sale de las rayzes, y sus operaciones son en el tronco; y esto mismo en los braços, que salen de el tronco, y los ramos que salen de los braços, y las hojas, flores y frutos. De adonde de este *Exito ò Salida* superior deciendes los Exitos inferiores: como la Mançana que sale de el Mançano, y sale en la especie de Mançano; y por esto en ella permanece en potencia otra Mançana: y assi de semejantes.

53. De la Separabilidad.

EN el Arbol Elemental està dividida la propriedad y naturaleza, por la qual en los Arboles inferiores unos son divididos de otros, en quanto unos son de otros: pero no que en el Arbol Elemental unas partes sean divididas de las otras, siendo assi que el es confuso, y que en èl cada parte està en la otra. Pero si por razon de la division (que es una de sus partes simples.) Ay en lo inferior algunas partes divididas de las otras; como la Mançana que està dividida de el Mançano quando el hombre la coje, ò quando cae en tierra; y como el muchacho que està dividido de su Madre; y como la salud de el enfermo; y assi de otras cosas naturales semejantes.

54. De la Inſeparabilidad.

EN el Arbol Elemental ay *Inſeparabilidad*, la qual es forma general, por cuya razon las partes de el Arbol no ſe ſeparan de èl paraque ninguna pierda ſu numero; como los braços que no ſe apartan de ſu tronco por razon de la *Inſeparabilidad* natural, y los braços no dejan ni pierden ſu numero en los ramos, por lo qual es ſemejantemente la *Inſeparabilidad* en las coſas inferiores; como en la Pimienta, en la qual el calor no deja ſu proprio ſubjecto, que es el fuego ſimple, de el qual no ſe puede dividir por razon de la naturaleza de la *Inſeparabilidad* ſuperior, la qual es ſu cauſa primera y general à ella, es à ſaber à la *Inſeparabilidad* de el calor de el fuego ſimple en la Pimienta: y aſſi de otras coſas naturales ſemejantes à eſtas: como el hombre que en un tiempo es gordo y en otro es flaco, en el qual no ſe divide de èl ſu humedo radical, aunque ſea aſſi que ſu humedo nutrimental vaya y venga. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado de que modo los individuos en lo ſuperior permanecen en ſu numero, que no pierden por accidentes que ſobrevengan, y que ſe conſervan por la *Inſeparabilidad* exiſtente en lo ſuperior.

55. De la Poſſibilidad.

LA *Poſſibilidad* es una forma ſimple y es un braço del Poder. De adonde como todas las partes de el Arbol ſon buenas por la *Bondad*; aſſi ſon poſſibles por razon de la *Poſſibilidad*. Y de eſta *Poſſibilidad* general ſon y proceden las poſſibilidades inferiores, como la Pimienta que puede ſer, y el Cavallo y el Halcon: y como un grano de Pimienta que puede ſer de otro, y un Cavallo de otro, y aſſi de otras coſas naturales. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado que el Arbol Vegetal, Senſual è Imaginal pueden ſer de el Elemental; y que las eſpecies pueden ſer entes reales: y todo eſto por razon de la *Poſſibilidad* ſuperior veſtida de la *Poſitividad*. Y de eſta *Poſſibilidad* general ſon las poſſibilidades inferiores; como la Pimienta es poſſible con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, &c. de los inſtintos y apetitos naturales. Y la *Contrariedad* no puede contradezir, ſiendo aſſi que la *Poſſibilidad* es mayor por muchas cauſas que por una.

56. De la Impoſſibilidad.

LA *Impoſſibilidad* es parte ſimpliciter en el Arbol Elemental, por la qual es impoſſible que la *Bondad* no ſea lo que es, y aſſi de la *Grandeza*, &c. Y de eſta *Impoſſibilidad* ſuperior ſon las impoſſibilidades inferiores; como la Pimienta, en la qual es impoſſible que ſea la frialdad con mayor virtud que el calor, ſiendo el calor en ella en quarto grado, y la frialdad en primero. Y tambien las contradiciones inferiores ſon por las impoſſibilidades ſuperiores: como el ſer hombre y no ſer hombre, y el ſer bueno y no ſer bueno, que ſon contradictorias è impoſſibles, y aſſi de las otras ſemejantes à eſtas.

57. De la Semejança.

LA *Semejança* es la naturaleza y propriedad, que es la razon en el Arbol Elemental, por la qual unas rayzes dan ſus ſemejanças à las otras: como la *Bondad* que viſte à la *Grandeza* de ſi miſma, y ſemejantemente la *Grandeza*. Y por eſſo la *Grandeza* que eſtà ſuſtenida accidentalmente en la *Bondad* es ſemejança de la *Grandeza* ſubſtancial: y lo miſmo es de la *Bondad* que eſtà ſuſtenida en la *Grandeza*. Y en eſte paſſage ſe pueden conocer las ſemejanças conſiſtentes inferiores: como las eſpecies que tienen ſemejança en ſus generos; como el hombre y el Cavallo que tienen *Semejança* en lo

Animal:

Animal: y esta *Semejança* deciende de la superior; como la *Bondad* de la *Grandeza* y la *Grandeza* de la *Bondad*, las quales tienen *Semejança* en la *Duracion*, y cada una es y està en ella. Ay tambien otro modo de *Semejança*: como *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*, existiendo cada uno bueno debajo de la *Bondad* que es su especie y essencia. Y de estas semejanças son las semejanças de los individuos, que tienen *Semejança* en la especie: como Pedro y Raymundo que tienen *Semejança* en la especie de hombre.

58. De la Dissimilitud ò Desemejança.

EN el Arbol Elemental la *Desemejança* es una de sus partes simples, de la qual decienden y nacen las desemejanças inferiores: como la *Bondad* de el fuego, que es desemejante à la *Bondad* de el agua, y la *Bondad* de el ramo de la *Bondad* de la hoja. Por lo qual en lo inferior la *Bondad* de el hombre es desemejante de la *Bondad* de el Asno; y esto mismo es de la figura de la Mançana, que es desemejante de la figura de la Rosa: y la figura de el Clavo de la figura de el Martillo.

59. De la Naturaleza.

LA *Naturaleza* es el primer principio en el Arbol Elemental de todas las naturalezas inferiores; y por ella assi son naturalizadas las rayzes de el Arbol y todas sus partes, como son buenas por la *Bondad* y grandes por la *Grandeza*. Por lo qual estas partes inferiores son naturalizadas por la *Naturaleza* superior y general à ellas; y ella es ente Real, porque sino fuera ente Real, las naturalezas inferiores no tendrian medio natural ny comun, en el qual pudiessen concordar las cosas que concuerdan: como el masculo y la hembra que concuerdan en procrear el hijo; y la *Gustatividad* y *Gustabilidad* en el *Gustar*: y assi de las demas cosas naturales.

60. De la Corporeidad.

LA *Corporeidad* es forma simple, por la qual la *Bondad*, *Grandeza* y otras rayzes de el Arbol son causas corporeas; y por ella tienen naturaleza de que de ellas se siga el cuerpo en el tronco y en los braços, ramos, flores y frutos. Y de esta *Corporeidad* son y decienden los cuerpos inferiores: como el cuerpo de la Mançana y de el hombre. Y por quanto en la *Bondad* superior està el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*: y en la *Grandeza* el *Grandificativo*, *Grandificable* y *Grandificar*, &c. qualquier cuerpo inferior consta de partes corporeas; y por esto de longitud, latitud y profundidad, que son de su essencia, y ellas de èl. Y estas tres dimenciones retienen y constituyen assi el cuerpo en la *Corporeidad*: como hazen el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* que constituyen y retienen lo bueno en la *Bondad*.

61. De la Transmutacion.

LA *Transmutacion* es una de las partes de el Arbol Elemental, por la qual son las transmutaciones inferiores: como la materia de pan que es transmudada por la Vegetacion en materia de carne, y el calor de el fuego en el calor de la Pimienta. Y en este passage se puede tener conocimiento de la manera que se haze la *Transmutacion* inferior de una cosa en muchas: como la materia de hierro en la figura de espada, y la materia de espada en la figura de cuchillo; y esta *Transmutacion* es de el mismo hierro, y assi de las demas cosas: estas transmutaciones pues no serian en lo inferior sin la *Transmutacion* en lo superior, la qual es de la *Bondad* de el tronco, de la *Bondad* de los braços y de la *Bondad* de los ramos.

62. De la Luz.

EN el Arbol Elemental es la *Luz* una de ſus partes, y eſto es por la *Diffrencia*, que declara las partes, y nace en los braços: como el fuego y el ayre que tienen luz, que es el color dividido en la *Luz* de el fuego y en la Diaphanidad de el ayre, que es la Claridad. Y de eſta *Luz* deciende las luzes inferiores ſuſtenidas en ſus individuos coloridos y veſtidos de *Luz* y Claridad. Y de eſta materia havemos hablado mas largamente en la tabla general.

63. De la Sombra.

LA *Sombra* es una de las partes de el Arbol Elemental, y es de la confuſion que parece en las ſombras de el agua y de la tierra, y es en el agua de el color blanco y en la tierra de el negro: pero la *Sombra* mayormente es por la eſpeſſura de la materia de el agua y de la tierra, que impide la luz y claridad con la reſtriccion de el agua y negregura de la tierra, y no con la blancura ſolamente de el agua clarificada por la participacion de el ayre con la negregura de la tierra, que le dà ſu ſemejança. Por eſta *Sombra* ſuperior ſon las ſombras inferiores: como la *Sombra* de el Mançano, de la Pared y de el hombre: y aſſi de los demas cuerpos Elementados.

64. De la Linea.

LA *Linea* es parte en el Arbol Elemental, por la qual conſiſten las partes ſimples de el Arbol en lineas; como el *Bonificativo* que es una *Linea* y el *Bonificable* otra, y el *Grandificativo* una *Linea* y el *Grandificable* otra: y lo miſmo es de los braços: porque el fuego ſimple eſtà debajo de una *Linea* eſtendida en la ſimplicidad, y la *Linea* de el ayre en otra: y lo miſmo es de el agua y de la tierra; porque eſtas *Lineas* ſuperiores ſon generales à eſtas *Lineas* inferiores ſuſtenidas en el Arbol Vegetal y en el Senſual: como el cuerpo de el Mançano que es y conſta de muchas *Lineas*; y aſſi de el cuerpo de el hombre.

65. De la Puntuacion ò de el Punto.

LA *Puntuacion* es una parte ſimple en el Arbol Elemental, la qual ſale y procede de muchas lineas, como el *Bonificar* que es un punto, que eſtà en medio de el *Bonificativo* y de el *Bonificable*; como el centro que eſtà en medio de el Circulo: y eſto miſmo de el *Grandificar*, &c. Y de eſta *Puntuacion* ſuperior ſalen y deciende los *Puntos* inferiores en los individuos Elementados, los quales ſon los actos de los cuerpos; como el *Guſtar*, que es centro de el *Guſtativo* y de el *Guſtable*, y porque ſale de ambos à dos, que ſon lineas, compone linea con el Vegetar. Y en eſte paſſage ſe puede tener conocimiento, de que modo los *Puntos* ſalen de las lineas, y de que modo las lineas eſtàn compueſtas de los *Puntos*, y de que modo el cuerpo es el acto de los *Puntos* conjuntos y de las lineas.

66. De la Superficie.

LA *Superficie* es en el Arbol Elemental una parte ſimple, con la qual la *Diffrencia* diverſifica las partes de el Arbol en la diſpoſicion de el modo, que qualquier parte ha de eſtar diſpueſta en lo inferior en los individuos Elementados para tener *Superficie*. Y la *Superficie* comiença en los concretos de la *Bondad*, que eſtà en el Arbol Elemental; y de el miſmo modo de los concretos de la *Grandeza*, &c. en las quales eſtà con-

confusamente por razon de la confusion de el Arbol Elemental. Y aunque unas partes estàn en las otras; no obstante la *Superficie* està en su realidad, numero y naturaleza; como la plata que està en el dinero constituido de ella y de el cobre. Y de esta *Superficie* superior decienden y salen todas las superficies inferiores, con las quales son terminados los cuerpos Elementados, que estàn vestidos de ella: como la Mançana, el clavo y las demas cosas semejantes à estas, que son cuerpos contenidos de las *Superficies*.

67. De la Figura.

LA *Figura* es una parte de el Arbol Elemental, la qual es general à las figuras inferiores; y es y consta de el circulo, triangulo y quadrado. De el circulo; como las semejanças que son de las partes de el Arbol circularmente. De el triangulo como de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*. De el quadrado como de los quatro braços de el Arbol. Y de estas *Figuras* superiores deciendenlas figuras inferiores: como en la Pimienta en la qual està la figura circular, y en la nariz la triangular, y en la palma de la mano de el hombre la quadrangular. Y de esta *Figura*, que ay en lo inferior estàn figuradas las obras artificiales à la semejança de las *Figuras* naturales: como la *Figura* de el clavo, de el cuchillo y de el martillo.

68. De la Rectitud.

LA *Rectitud* es una parte simple en el Arbol Elemental, la qual es general à las demas *Rectitudes* inferiores; que son seys, es à saber altura, infimidad, adelante, atras, à la diestra y à la siniestra. Y estas seys rectitudes estàn en la disposicion de la *Rectitud* que es superior, confusa y general. Pero el agente natural pone sus especies de potencia en acto en los Elementados; como en el cuerpo de el hombre, el qual tiene las seys rectitudes, que havemos dicho, de si mismo, y no de el cuerpo, en que està contenido; como el cuerpo de el hombre, existiendo èl en el ayre, el qual ayre es confuso por quanto no tiene en si las seys rectitudes; pero el hombre las tiene en èl: por esso quando el hombre se buelve, ò de los lugares bajos sube à los lugares altos, se mudan las rectitudes. Ademas de esto, por la *Rectitud* superior algunos cuerpos inferiores existen en linea recta, y otros en obliqua ò tortuosa: en linea recta, como la palma, en linea tortuosa como la higuera. Y esta *Rectitud*, tortuosidad ò obliquidad estàn en la razon de las especies que estàn debajo de la *Figura* que havemos dicho; y por esso debajo de la figura circular, triangular y quadrangular.

69. De la Masculinidad.

LA *Masculinidad* es en el Arbol Elemental parte general à las otras masculinidades inferiores: como à la *Masculinidad* de el datil y de el hombre. Y estas masculinidades salen y decienden de la *Masculinidad* superior, la qual es por la *Bonificatividad*, *Grandificatividad*, &c. Y en este passage se puede conocer por qual naturaleza los masculos son mas fuertes y mas nobles que las hembras. Y la razon porque se dize ser el hombre persona comun, y la hembra no se dize ser persona comun en el Juyzio.

70. De la Feminidad.

LA *Feminidad* es parte simple en el Arbol Elemental, y es de el *Bonificable*, *Grandificable* y demas partes passivas. Y de esta *Feminidad* salen y decienden la *Feminidad* inferior; como la *Feminidad* de la palma, de la muger, de la gallina y assi de otras hembras individuadas. Y por quanto son de la passion, son mas digestibles y consumibles que los masculos individuados; como la gallina que es mas digestible que el gallo, y en la especie de el puerro, en la qual es mas digestible el puerro feminino que el puerro masculino; y lo mismo de la especie de el membrillo, y assi de los demas.

71. De la Membrosidad.

LA *Membrosidad* en el Arbol Elemental es una de sus formas simples naturales, la qual havemos comparado à sus ramos, como son sus quatro massas, las quales diximos, son los quatro miembros mayores naturales, de cuya *Membrosidad* decienden en lo inferior los miembros naturales Elementados; como en el Mançano los ramos, y en el hombre las entrañas, cabeça, braços y piernas, y assi de otras cosas semejantes à estas.

72. De la Instrumentalidad.

LA *Instrumentalidad* es aquella forma en el Arbol Elemental, de la qual decienden los instrumentos inferiores, que se hallan en las cosas naturales. Y esta *Instrumentalidad* en el Arbol Elemental consiste particularmente en las flores; porque con la flor se haze el fruto: y por esso en el Mançano son las flores, que son instrumentos para las Mançanas, y en el hombre lo son los ojos, los quales son para veer, y la lengua que es instrumento para hablar; y las manos que son instrumentos para obrar; y los pies que son instrumentos para andar. Y de estos instrumentos naturales toman los hombres las semejanças en los instrumentos artificiales, como la Simphonia que es instrumento para cantar, y el cuchillo para cortar, y el Cavallo para correr, y la Nave para navegar y ganar, y assi de otros semejantes à estos.

73. De el Nutrimento.

EN el Arbol Elemental ay una forma la qual es nutritiva ò alimentativa; como en las raizes, de las quales se alimenta el fruto: y de esta forma nutritiva decienden y salen las potencias nutritivas que existen en lo inferior: como en el Mançano, el qual se alimenta de la tierra, de la lluvia, de el ayre y de el calor de el Sol; y como la muger que alimenta la criatura con su leche. Y de estos *Nutrimentos* naturales reciben los hombres las semejanças en sus costumbres; como los sabios que crian y alimentan los muchachos para la salud y buenas costumbres, y para los habitos de las sciencias.

74. De la Impression.

EN el Arbol Elemental ay una forma impressiva, por cuya naturaleza los cuerpos celestes imprimen sus semejanças en el Arbol Elemental. Y de estas primeras impressiones decienden y salen las impressiones inferiores: como la *Impression* de los Arboles Vegetal, Sensual è Imaginal, que estàn impressos en èl, en los quales se manifiestan las figuras de el Arbol Elemental, la qual no se puede veer ny tocar. Y de estas *Impressiones* naturales toman los hombres las semejanças, por las quales son conocidos: como aquellos que hazen señales en sus Escudos y en sus sellos, y el Rey en su Estandarte; y assi de las demas cosas semejantes à estas: y por esso la *Impression* de la concepcion interior manifestada en la voz impressa en ella por el hablar, es *Impression* de la concepcion interior: y lo mismo es de el veer, que es *Impression* de el veente, ò de èl que vee, y de el visible.

75. De la Insertacion ò Ingerimiento.

LA *Insertacion* es forma simpliciter en el Arbol Elemental, por cuya naturaleza en lo inferior estàn algunas substancias insertadas ò ingeridas dentro de las otras; y la *Insertacion* superior es como el ayre, que està insertado en el fuego para atraer à su humedad la calor de el fuego, y el agua que està insertada en el ayre para-

que

que pueda atraer su humedad à su frialdad: y lo mismo es de la tierra insertada en el agua para que pueda atraer su frialdad à su sequedad: y lo mismo es de el fuego insertado en la tierra para que atrayga su sequedad à su calor. Y en este passage se puede conocer de que modo las formas superiores son atraidas abajo; y como las formas que estàn abajo son atraidas arriba para que naturalmente se haga la mixtion y mezcla de los Elementos. Ay otro modo de *Insertacion* superior; como la potencia Vegetativa que està insertada en Elementativa paraque atrayga assi el Elementar: y como la potencia Sensitiva que està insertada en la potencia Elementativa y Vegetativa, para que atrayga à su sentir el Elementar y el Vegetar, y assi de la Imaginativa. Y esta *Insertacion* es necessaria en lo superior por razon de el fin de la *Bondad*, de la *Grandeza*, *Duracion*, *Potestad*, *Instintos* y *Apetitos naturales*, y assi de las demas partes de el Arbol, el qual *Fin* no podria ser, si la *Insertacion* de diversas Potencias no fuesse una de las formas simples de el Arbol Elemental. Es pues la *Insertacion* superior causa primera y general à las insertaciones inferiores: como en la Pimienta, en la qual una qualidad està insertada en la otra, y en el Alcornoque el Olivo, y en el Mulo la especie de el *Cavallo* y de el Asno, y en el hombre su Vegetativa en su Elementativa, y su Sensitiva en su Vegetativa, y su Imaginativa en su Sensitiva, y su Raciocinativa en su Imaginativa. De adonde de la manera que el Olivo atrae à su naturaleza la materia de el Alcornoque, assi en los animales las formas superiores atraen à sus especies las formas inferiores.

76. De la Perseidad.

LA *Perseidad* es una forma simple, que consiste en el Arbol Elemental. La *Perseidad* es aquello, por cuya razon los entes substanciales son por si mismos lo que son; como en el Arbol Elemental la *Bondad* es por si misma lo que es. Y esto mismo es de sus concretos essenciales; y lo mismo es de el tronco y de las demas partes substanciales de el Arbol. Y de esta *Perseidad* superior salen y decienden las *Perseidades* inferiores: como la substancia de el Mançano que es por si misma lo que es, y semejantemente la substancia de el Leon, y assi de las perseidades naturales. Pero Dios ayuda como causa primera à su existir, el qual haze ser su effecto lo que es. Y tambien ayudan à las *Perseidades* inferiores las influencias de los cuerpos celestes.

77. De la Individuidad.

LA *Individuidad* en el Arbol Elemental es forma simple y primera à los individuos inferiores, por la qual los individuos Elementados son individuados. Y son de tal manera individuados debajo de la razon de la *Individuidad* superior, como son buenos debajo de la razon de la *Bondad* superior, y grandes por la *Grandeza* superior, &c. La *Individuidad* superior es razon à el tronco de que sea un individuo, en quanto es especie, y semejantemente cada uno de los braços. Y qualquiera de los individuos superiores es su misma especie; como el Sol es su misma especie superior, en quanto no ay otro Sol. Segun la razon de esto los individuos de el Arbol Elemental son generales à los individuos inferiores individuados por los agentes naturales; como la Mançana es individuada por la generacion de la forma y de la materia de el Mançano, y el hijo que es individuado de el varon y de la hembra por la generacion. Y assi de otras cosas naturales semejantes à estas.

78. De la Atraccion.

LA *Atraccion* es una forma simple en el Arbol Elemental, y es primera à todas las *Atracciones* inferiores. Y es superior en quanto la *Bondad* atrae à si à la *Grandeza* para ser grande, y el fuego à la tierra para ser seco. La consiliacion y amistad se haze aca en lo inferior; como las rayzes de el Mançano que atraen à si los miembros de el Arbol Elemental, y el tronco que atrae à si lo que las rayzes toman del

del dicho Arbol, y los braços que atraen à si aquello que el tronco recibe y toma de las rayzes: y assi sucessivamente de una *Atraccion* à otra hasta el fruto, que es la Mançana. Y tambien ay otra *Atraccion*; como el hombre que atrae de la Mançana el olor y el sabor. Ay assi mismo otra *Atraccion*, como es la *Atraccion* de la pepita de la Mançana sembrada en tierra, de la qual los instintos naturales y apetitos de el Arbol superior y de el inferior atraen y ponen en acto el Arbol, que està en potencia en la pepita, por la via de generacion. Ay otra *Atraccion* como el Olivo que atrae à su especie la vegetacion de el Alcornoque en el qual està ingerido; y como la vegetacion de el Leon que atrae la vegetacion de el Buey, ò de el Jumento que come. Y lo mismo es de la *Atraccion* de la Sensitiva que atrae à su sentir la virtud de la Vegetativa; y la potencia Visiva que atrae à su veer la visibilidad de su objecto, y el instrumento la obra. Y assi de otras cosas semejantes à estas.

79. De la Necessidad.

EN el Arbol Elemental la *Necessidad* es una de sus partes simples, por cuya razon à la *Bondad* son necessarios sus concretos paraque sea sustenida en ellos substancialmente. Y qualquier concreto es necessario à el otro. Y lo mismo es de el tronco, à elqual son necessarias sus rayzes: y assi de el fuego, à el qual es necessario recibir la sequedad de la tierra para poder con ella amortiguar à el ayre, paraque reciba su calor, y paraque por èl pueda passar à calentar à el agua. Ay ademas de esto otra *Necessidad* en el Arbol Elemental, la qual es segun lo antecedente y consequente de las cosas naturales: como si es cuerpo, es necessario que sea ancho, largo y profundo, y à el contrario. Y de estas *Necessidades* superiores son las necessidades en lo inferior: de la manera que en el Mançano à el qual son necessarias las rayzes, paraque con ellas pueda recibir de la tierra la vida; y assi de los demas Elementados. Y esto mismo es de la *Necessidad* de el Sol y de los demas cuerpos celestes. Y assi es de el hombre, à el qual es necessario el gustar y sentir; y ademas de esto si es hombre, es necessario que sea animal. Y de estas *Necessidades* naturales toman los hombres las semejanças; como el hombre que fabrica aposento por la *Necessidad* de habitar en èl, y la vestidura ò sayo para no tener frio: y assi de otras cosas artificiales que son necessarias para conservar las *Necessidades* naturales.

80. De la Contingencia.

LA *Contingencia* es en el Arbol Elemental segun las impressiones de los cuerpos celestes, à las quales la contrariedad (que es una parte de el Arbol Elemental:) aparta y desvia de el fin contra la concordancia de los cuerpos celestes y de el Arbol Elemental. Y de esta *Contingencia* decienden y salen las *Contingencias* que ay en lo inferior, las quales vienen con la contrariedad, que desvia y aparta los fines en los individuados contra su concordancia y la concordancia superior; como el acaso, en el qual sobreviene el hielo que abrasa y quema los almendros quando estàn en flor. Y de el acaso nacen los hombres contrechos; y assi de las demas *Contingencias* naturales: y de estas *Contingencias* naturales toman los hombres las semejanças, à las quales llaman fortunas: como algunos que son afortunados en las riquezas y en las honras, y otros por lo contrario: y como un Cavallo el qual tiene buen Señor, y otro malo: y como un hombre que pierde una moneda y otro la halla. Y assi de las cosas semejantes à estas: por lo qual la fortuna no es cosa alguna realmente en las formas artificiales; sino solamente en la opinion è intencion de los hombres: como la forma fantastica ò chymerica à la qual llega y toca el humano entendimiento, y la multiplica de los objectos reales.

81. De

81. De la Perfeccion.

LA *Perfeccion* està en el Arbol Elemental, por cuya razon està completo para recibir las impressiones de los cuerpos superiores celestes, y tambien es aquello por cuya razon està cumplido en sus partes; como en su *Bondad*, la qual està cumplida en sus partes, esto es en sus concretos y correlativos essenciales; y assi de las otras partes suyas. Està tambien el Arbol Elemental cumplido en quanto està dispuesto, que de èl reciban complemento las *Perfecciones* inferiores: las quales *Perfecciones* son de la que es en lo superior; como el Mançano y la Mançana, los quales estàn completos, y assi de los animales. Y de estas *Perfecciones* naturales los hombres toman las semejanças en que quieren ser cumplidos por las riquezas, costumbres, y los habitos de las sciencias.

82. De la Imperfeccion.

EN el Arbol Elemental es una de sus partes la *Imperfeccion*, por la qual algunas de sus partes no pueden ser cumplidas en otras; como el fuego que no puede ser cumplido calentando à el ayre, sino es que reciba la sequedad de la tierra: porque si no recibiesse la sequedad de la tierra, se evacuaria à si mismo de su simplicidad: cuyo numero se perderia en la composicion, en la qual entra con el ayre. Y assi de la flor, la qual no es completa en si, en quanto es por el fruto y no por si. Y de esta *Imperfeccion* superior deciendem y salen las *Imperfecciones* inferiores: como el Mançano, en el qual ay *Imperfeccion* en quanto no puede tener substenimiento sin los beneficios, que recibe de lo exterior: y lo mismo es de el hombre que es imperfecto por los vicios accidentalmente y naturalmente, en quanto no se puede substener sin comer; y tambien no es cumpleto en el embrion segun el tiempo; y assi de las cosas semejantes à estas.

83. De la Vida.

EN el Arbol Elemental es la *Vida* una de sus partes simples, de la qual reciben la *Vida* aquestas vidas que son corporeas inferiores: como la Vegetativa que vive por vegetar, y la Sensitiva por sentir. Y la *Vida* superior es confusa y sembrada en el Arbol Elemental, la qual està dispuesta, para que salga de ella aquella *Vida* inferior en los individuos Elementados: como el hierro que està dispuesto para que de èl se haga el clavo, el qual no està en èl en potencia sin la ayuda de el herrero. Y por esto (sea Dios bendito) el atrajo de la disposicion Elemental la *Vida* Vegetal y Sensual; como assi mismo de alli atrajo el primer Mançano y el primer Leon, la primera Sardina, la primera luz; el primer hombre y el primer Halcon.

84. De el Color.

EN el Arbol Elemental el *Color* es una de sus partes simples sembrado en èl y confuso; por esso no se siente por el veer. Y es general à los otros colores, que existen en lo inferior: como à el *Color* de la Mançana y de el hombre, y tambien à los colores de las quatro massas que son los ramos y miembros de el Arbol Elemental, y por èl y de èl està la *Visibilidad* en potencia con la ayuda de la *Visitividad*, para que el veer pueda ser en los animales, à los quales es necessario segun la necessidad de la vida.

85. De el Sonido.

EL *Sonido* està sembrado en el Arbol Elemental, en el qual es general à todos los sonidos inferiores y à los clamores ò tumultos. Y sus subjectos consisten en los encuentros de los braços que son superiores: El qual es confuso, y de èl deciende en lo inferior el sonido sentido por el oydo, el qual es general instrumento à las vozes y sonidos; y està dispuesto en el *Sonido* superior y deducido de potencia en acto por los movimientos de los cuerpos consistentes en lo inferior, como por el trueno en el ayre movido por los encuentros de los vientos contrarios: y por el sonido de el viento en las hojas, y por la voz movida por la lengua.

86. De el Olor.

EL *Olor* en el Arbol Elemental està dispuesto, y es deducido de potencia en acto en lo inferior por los vapores olorosos que salen de los Elementados: como el olor que sale de la Mançana, y de la Rosa, el qual se siente en la participacion de el celebro y nariz de el animal, paraque tenga placer en oler los olores, que son convenientes à su complexion, y para evitar aquellos que le son contrarios.

87. De el Sabor.

EL sabor està en el Arbol Elemental sembrado y esparsido, cuyo subjecto son los apetitos naturales que pertenecen à el gusto; el qual està sembrado en el Arbol Elemental y de tal suerte confuso como el *Sabor*. Y el *Sabor* y el gusto estàn dispuestos en èl en potencia por los agentes naturales: los quales los deducen y ponen en acto entonces quando el animal come y beve, ò en el habito (quando es engendrado) como el hombre que tiene en habito el gustar los sabores, aunque no coma ny beva.

88. De el Sentido.

EL *Sentido* està sembrado en el Arbol Elemental, el qual està dispuesto por razon de la Sensitiva inserta en la Elementativa y Vegetativa paraque el agente natural animado dedusga en acto por el sentir el calor, ò la frialdad, la hambre, la sed y el tacto, y assi de las demas cosas que son semejantes à estas, que sobrevienen segun las operaciones de los agentes naturales animados. Y por el sentir (que es de el tacto) estàn los apetitos naturales en las cosas que son agradables, y en las delectaciones de los animales masculos y hembras, para que tengan inclinacion à conservar sus especies.

89. De la Concepcion.

LA *Concepcion* en el Arbol Elemental es una de sus partes simples, de la qual deciendeny salen estas concepciones inferiores: como la *Concepcion* que la muger recibe de el hombre para tener hijos: y como el hombre que concibe en su entendimiento aquello que imagina, y lo manifiesta exteriormente con la lengua. Y de esta *Concepcion* proponemos hablar mas largamente en el Arbol Sensual. Son pues estas concepciones inferiores de la *Concepcion* superior; como el Arbol Elemental que concibe las influencias de los cuerpos celestes: de la manera que el fuego concibe el ayuda, que le influye y dà el Sol calentando y multiplicando su calor: y el ayre que concibe el calor con el fuego: y las flores de el Arbol que conciben su fruto. Y tambien la naturaleza Elemental que concibe el fin de la naturaleza de el Arbol Vegetal y Sensual.

90. De

90. De la Dormicion ò Dormimiento.

EN el Arbol Elemental el tronco es de las rayzes, y los braços son de el tronco, y los ramos de los braços, y las hojas y flores de los ramos, y el fruto de las flores; y porque unas cosas son de las otras, està en èl la naturaleza y propriedad de la Dormicion ò *Dormimiento,* laqual es por la preparacion y disposicion que haze la forma de la materia en los inferiores, en quanto la prepara y dispone para la operacion: de adonde en el interin que la dispone y prepara se haze la impression de la *Dormicion* en los individuos sensados: como en la planta en la qual no ay hojas en el Invierno, ni flores, ni frutos: y esto es por razon de la tierra restriñida en sus poros por el agua: para que el calor natural disponga y digiera la materia para las rayzes; como en el primer tiempo de la primavera, en el qual se haze la renovacion de las hojas, flores y frutos: y tal naturaleza es dicha *Dormicion* ò *Dormimiento* de la planta en el Invierno. Y por quanto la Sensitiva està inserta en la Vegetativa, y la Vegetativa en la Elementativa, la *Dormicion* està en la Sensitiva para que se haga la preparaçion y digestion; y pueda ser la renovacion por la transmutacion de los manjares en la carne y sangre. Y esta preparacion se haze principalmente de noche por razon de la *Dormicion* de el animal, que duerme por los vapores encerrados que no pueden subir à la fantasia, la qual es el subgeto de el velar, que es particularmente en el dia.

91. De el Velar.

EL *Velar* es causado de el calor y sequedad. Y es impression superior en el Arbol Elemental, en el qual està la preparacion natural y primera para que la forma inferior obre de la materia (de que està hecha la disposicion y preparacion) de otra manera que por la *Dormicion.* Y assi velan sucessivamente en el verano las plantas; hasta el estio, en el qual se coje el fruto. Y de este tal Velar Vegetal passa la Vela à el Sensual en el animal, que contiene en si la naturaleza Vegetal, y que vela por razon de los poros que estàn abiertos; y la fantasia recoge las especies imaginadas, por las quales los sentidos tienen inclinacion à los objectos reales: como el hombre que imagina alguna cosa agradable de la visibilidad, y se mueve à el objecto para poderlo veer.

92. De el Soñar.

EL *Soñar* es un medio confuso entre el Velar y el Dormir; como el tiempo de el Otoño que es confuso entre la materia de el Velar y de la Dormicion ò Dormimiento. Y por esta razon los hombres melancolicos sueñan mas que otros naturalmente. Y la naturaleza de el *Soñar* se recibe primeramente en los primeros principios superiores; la qual està entre la disposicion y preparacion paraque unas causas sean de otras: y segun aquella naturaleza superior es la impression en lo inferior de el *Soñar,* y principalmente en los hombres, los quales usan mas de las especies fantasticas que los animales irracionales; y esto es por razon de el alma racional, que requiere mayores operaciones que las irracionales; y por esto sueñan los hombres en tres modos. Vn modo es segun las impressiones superiores, de lo qual se ha dicho, y esto es segun las condiciones y complexiones que vienen y proceden de la Vegetativa y Sensitiva. El otro modo es segun la disposicion de la raciocinativa, que requiere aquellas especies en la dormicion, que tuvo en el velar; paràque pueda usar de el acordar, entender, y amar en aquellas cosas que dessea ò aborrece. El otro modo es por la revelacion de Dios y por los buenos Angeles en aquellas cosas, que han de suceder, ò por el Demonio, el qual quando el hombre duerme prepara à el alma algunas especies dispuestas para pecar, para que el hombre despues de haver dormido pueda pecar.

93. De el Gozo.

EN el Arbol Elemental ay apetitos naturales, como la *Bondad* que tiene apetito para ser grande, y paraque la *Grandeza* sea buena por ella; y como el fuego que tiene apetito para calentar à el ayre, y recibir la sequedad de la tierra, y assi de los demas. Y de tal naturaleza deciende la impression de el *Gozo* inferior de los animales, entonces quando llegan y consiguen aquello que dessean: como el hombre que tiene hambre, y se alegra quando puede comer, ò quando vee aquello que dessea; y como el Cavallo que tiene plazer y gozo en comer ò en descansar; y assi de otros semejantes à estos. Y ademas de esto segun los instinctos y apetitos naturales son las naturalezas de los gozos en las Plantas, segun que llegan à el cumplimiento de sus apetitos naturales; como el Mançano que tiene delectacion (si se puede dezir delectacion; por quanto es necessario hablar assi por la falta que tenemos de vocablos) en quanto conserva los frutos con sus hojas contra el gran calor de el Sol, ò contra la gran frialdad de el viento.

94. De la Ira.

EN el Arbol Elemental ay principio, medio y fin. El principio es como el *Bonificativo*, el fin es como el *Bonificable* ò *Bonificado*: y el medio es como el *Bonificar*, y assi de los demas. Y por quanto en el Arbol Elemental ay *Contrariedad*; esta contra la concordancia impide que los principios passen por el medio à el fin que dessean: como el fuego, en el qual la humedad impide que dé calor à el ayre. Y de esta naturaleza superior por la contrariedad tienen inclinacion los vegetados inferiores à la semejança de la *Ira*. Y esto se conoce en la planta menor que està junto à otra planta mayor (que no es de su especie) la qual se alarga y aparta de su sombra quanto puede para poder recibir el calor de el Sol; y por esta causa crece su tronco torcido: y lo mismo es en los animales, en los quales ay naturalmente la impression de la *Ira* por razon de la impression superior: assi es la Gallina la qual tiene *Ira* quando el Milano la come sus polluelos; y lo mismo es de el hombre enfermo, que se ayra porque no està sano, ò porque no puede conduzir à el fin aquello que dessea. Y por esta causa los hombres que son melancolicos son mas iracundos que otros: y esto es por la sequedad y frialdad (en las quales la contrariedad impide mas la concordancia de los apetitos naturales) que por la humedad y sequedad.

95. De la Sanidad.

EN el Arbol Elemental la *Sanidad* inferior està dispuesta por la ordenança superior, la qual es de la *Concordancia* estendida por todo el Arbol; como en la Planta, que tiene *Sanidad* dispuesta para el animal que la come; y assi mismo como el animal, en el qual ay *Sanidad* por razon de la *Concordancia*, que consiste por la Impression, Conjunction y Elementacion de la Vegetativa y Sensitiva. Y esta *Concordancia* es segun lo que algunas especies son mas concordantes con unas que con otras: como la cevada que concuerda mas con el Cavallo que el trigo, y el trigo mejor con el hombre que con el Cavallo; y assi de las demas cosas naturales semejantes à estas.

96. De la Enfermedad.

SEgun lo que se ha dicho de la sanidad ò salud se puede dezir de la *Enfermedad* por lo contrario. Porque en lo superior en el Arbol Elemental se haze la disposicion y ordenança de que unos individuos de unas especies sean contrarios à otros individuos que son de otras especies; y esto es por la concordancia muy remota de las especies:

como

como la Serpiente que por el veneno contrarìa à la naturaleza de el hombre; y lo mismo es de el rejalgar y de otras yervas medicinales que consumen los humores por violencia. Ay tambien la *Enfermedad* que sale y procede de las extremidades de el medio contra la templança, que està en el medio. Es assi mismo la *Enfermedad* por la corrupcion y contrariedad, que son contra la generacion y concordancia. Y lo mismo es de la *Enfermedad*, que es por tristeza y temor ò ira, las quales son impressiones movidas por los primeros principios; como el melancolico que està triste por la melancolia, que le causa enfermedad por razon de que la tristeza impide los beneficios, que la Vegetativa y Sensitiva reciben de la Raciocinativa.

97. De la Industria.

EN el Arbol Elemental està significada la *Industria* general segun los instinctos y apetitos naturales y segun las hojas de el Arbol, que son para conservar la substancia y el fruto La qual *Industria* es causa de las *Industrias* inferiores; como en las hojas de el Mançano, las quales son por los instinctos naturales para conservar la substancia, las flores y los frutos contra el gran calor, y la *Industria* que tiene el Leon en caçar, y el Ave en hazer su nido, y el Araña en hazer su tela, y assi de las demas *Industrias* que pertenecen à los animales irracionales, las quales deciended de la *Industria* superior segun el concurso natural; y de esta *Industria* que tienen los animales irracionales en vivir, toman los hombres la semejança, en quanto contienen en si la naturaleza Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal, tomando *Industria* en el vivir.

98. De la Substancia.

LA *Substancia* en el Arbol Elemental es general à las *Substancias* inferiores, y es de las partes substanciales de el Arbol y de las subjacentes de ellas, existiendo unas debajo de las otras: como la *Bondad* que està debajo de la *Grandeza* en quanto recibe de ella el habito, y en quanto està debajo de las hojas que se sustentan en ella. Semejantemente es en el Arbol Vegetal, el qual es una *Substancia* de muchas partes substanciales existentes debajo de muchas partes accidentales; como los ramos que estàn debajo de las hojas, y esto mismo de el Arbol Sensual.

99. De la Essencia.

EN el Arbol Elemental consideramos la *Essencia* ente general à otras *Essencias* inferiores: la qual *Essencia* pues està y es sobre la substancia; como la *Essencia* de el Arbol que es la Elementacion, la qual està sobre lo Elementado, que es substancia, y la *Bondad* de el Arbol, que es la *Essencia* de lo bueno, està en el Arbol. Y lo mismo es de la *Grandeza* y de las demas formas abstractas y primitivas para todos los individuos inferiores: como la *Bondad* de el fuego que es sobre la *Bondad* de la Pimienta, y la *Bondad* de el Mançano que es sobre la *Bondad* de la Mançana en quanto es buena; y de este mismo modo de el Arbol Sensual. Y en todos estos està la substancia debajo de la *Essencia*, en quanto la *Essencia* està sustenida en su *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* que son sus partes substanciales, y en quanto son partes essenciales de la *Bondad*, que es la *Essencia*, se convierten la *Essencia* y la substancia: pero en quanto ay *Diffrencia* entre las partes substanciales y accidentales, ay diffrencia entre la substancia y la *Essencia*; como la humanidad, que es *Essencia* de el hombre y la substancia, la qual es el hombre compuesto de las partes substanciales y accidentales.

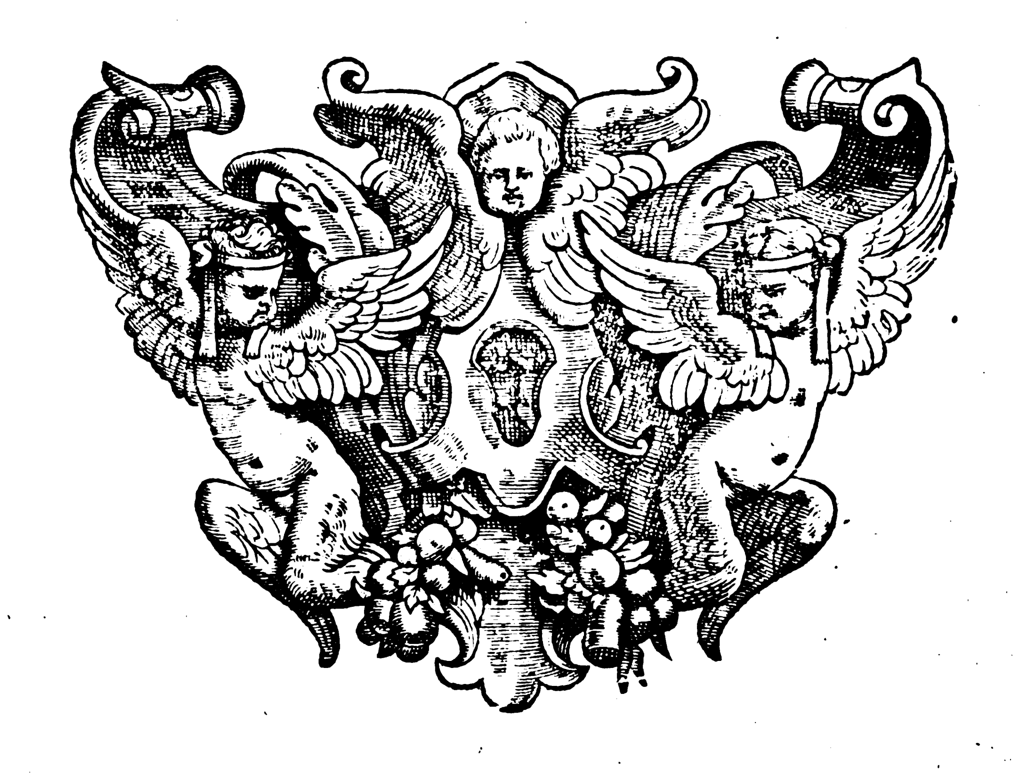
100. De el Ente.

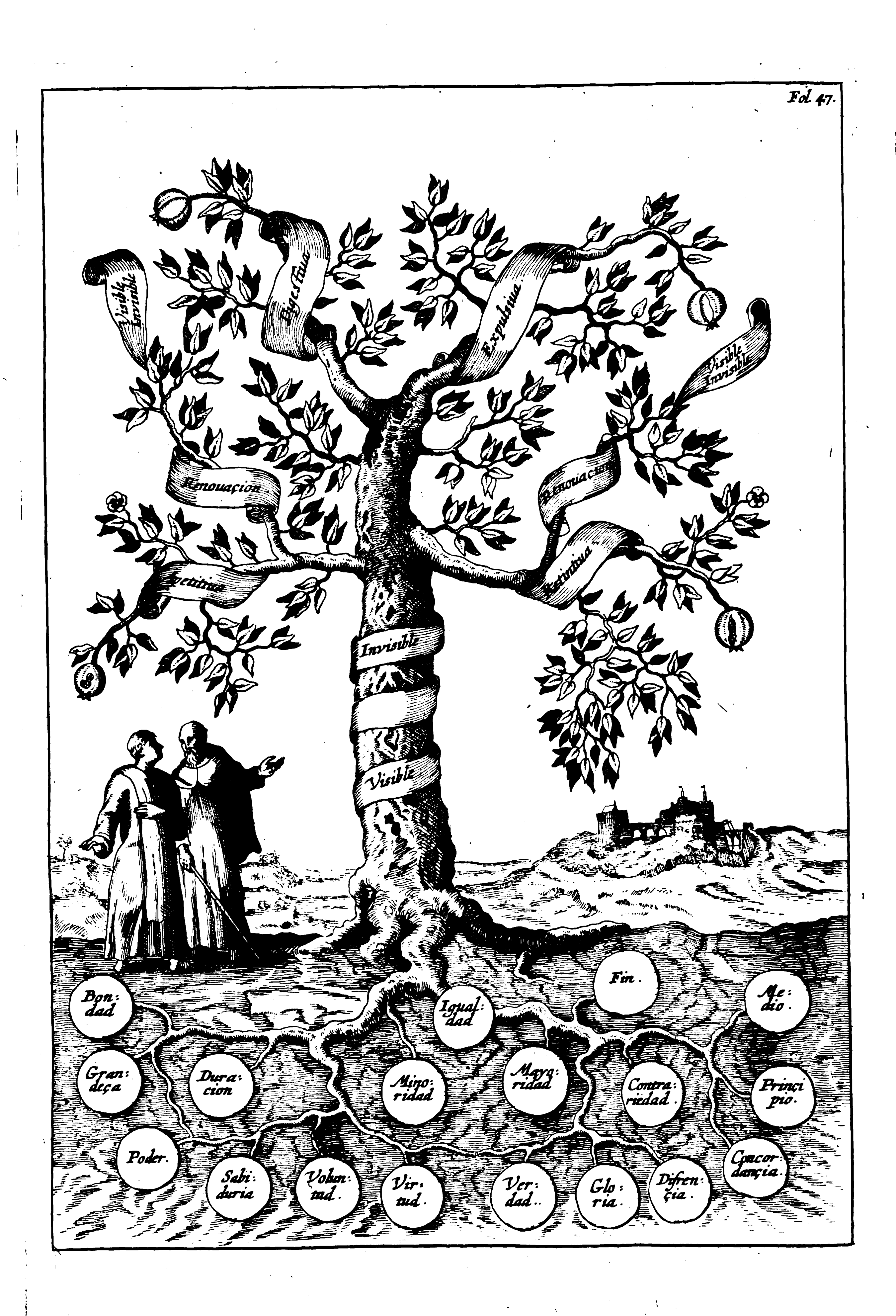
EN el Arbol Elemental el *Ente* es genero muy general en tanto que no ay sobre èl algun genero ſegun las entidades corporeas, que ay debajo de la Luna. Y de eſte *Ente* que es ſuperior decienden todos los *Entes* que ay en lo inferior Elementados ſubſtanciales y accidentales: como la entitad de el Mançano que deciende y ſale de la Entidad ſuperior. Y de eſte *Ente* general ſuperior y de el *Ente* inferior ſe puede tener conocimiento ſegun eſtas cien formas, que havemos explicado arriba, que ſon cauſas y formas primeras de las formas y cauſas que ſon inferiores. Y ademas ſe puede tener conocimiento de èl ſegun aquellas coſas que havemos dicho de el Arbol Elemental; y ſegun las que proponemos dezir en el Arbol Vegetal, Senſual è Imaginal. Y en eſte Imaginal la imaginacion ſe imagina un otro *Ente* Intencional, el qual es la ſemejança de eſte *Ente* Real (de que ſe ha dicho) como la Cabra que imagina el Lobo y ſus condiciones contrarias à ella por los inſtinctos naturales.

Ha ſe dicho de las Cien formas primitivas à las formas inferiores naturales, cuyos ſecretos ſe conocen por lo que havemos dicho de las formas primeras; de la miſma manera que lo eſpecial ſe conoce por el conocimiento que ſe tiene de lo general.

Quiſo *Raymundo* paſſar à tratar de el Arbol Vegetal: pero dijo el Monge que dudava de algunas coſas que ſe avian dicho en el Arbol Elemental; y por eſto le quiſo hazer queſtiones. Empero *Raymundo* le dixo que ſe las hizieſſe en el Arbol. Queſtional. Y aſſi miſmo ſi dudaſſe algo en los otros Arboles: porque en aquel lugar conviene que ſea la queſtion y la reſpueſta ſegun la ordenança de eſte Libro.

Fin de el Arbol Elemental.

Visible Invisible
Expulsiua
Visible Invisible
Renouacion
Invisible
Visible
Bondad
Grandeça
Poder
Duracion
Sabiduria
Voluntad
Igualdad
Minoridad
Virtud
Fin
Mayoridad
Verdad
Gloria
Contrariedad
Difrençia
Medio
Principio
Concordançia

DE EL ARBOL VEGETAL.

EL Arbol Vegetal se divide en siete partes como los demas Arboles, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores, y Fruto.

Las Rayzes son los principios Generales; que son duplos, en quanto son de la naturaleza Elemental y de la naturaleza Vegetal.

El Tronco es duplo, es à saber de la naturaleza Elemental y de la naturaleza Vegetal.

Los Braços son las quatro Potencias naturales, es à saber la Apetitiva, Retentiva, Digestiva y Expulsiva, y son de la misma manera duplas, esto es de dos naturalezas.

Los Ramos son assi mismo duplos y son la Generacion, Corrupcion, Privacion y Renovacion, &c.

Las Hojas son duplas segun la Elementacion y Vegetacion, y son visibles è invisibles.

Las Flores son tambien duplas, visibles è invisibles, de la naturaleza Elemental y Vegetal.

Los Frutos semejantemente son duplos, visibles segun la naturaleza Elemental, è invisibles segun la naturaleza Vegetal.

Division de el Arbol.

ESte Arbol se divide en siete partes, es à saber en las Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y el Arbol es duplo por quanto ay diffrencia entre èl y el Arbol Elemental, en el qual està inserto por la Creacion. Porque ya se ha dicho que Dios criò la potencia Vegetativa en èl y de èl, de el mismo modo que Dios criò el hombre de la tierra, y de el cieno de la tierra. Por razon de esto son los individuos inferiores Elementados y Vegetados. De adonde por ser este Arbol duplo, conviene que le deduzgamos de dos modos en nuestro entendimiento paraque tengamos de èl mejor conocimiento.

De las Rayzes de el Arbol Vegetal.

LAs Rayzes de el Arbol Vegetal son *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, &c. de las quales havemos dicho en el Arbol Elemental. Y qualquiera de estas Rayzes es dupla en quanto contiene en si la naturaleza Elemental y Vegetal, General y Especial. General es la Elemental, y Especial es la Vegetal; y conjuntamente son una

Raiz

Raiz compuesta de ambas naturalezas, la qual es buena debajo de la razon de la *Bondad*. Y la naturaleza Vegetal transsubstancìa en su especie la naturaleza Elemental; como el olivo ingerido en el Alcornoque, el qual atrae y transmuda en su especie la influencia, que viene de el Alcornoque. Y todas las Rayzes son reciprocamente lineas, que se refieren à el tronco Vegetal de el Arbol, à el qual dan y comunican sus condiciones y naturalezas.

De el Tronco de el Arbol Vegetal.

EL Tronco es duplo, por razon de que es de la naturaleza y essencia Elemental y Vegetal. Y es tronco general à los troncos que son Vegetados debajo de èl, como el tronco de el Mançano, Leon, hombre, Grulla y Pez. Y es visible en sus particulares, como el tronco de el Mançano, el qual es visible y palple, y su visibilidad y palpabilidad consiste por la essencia Elemental, la qual contiene en si materia gruessa: Pero la essencia, que tiene el Mançano por la Vegetacion, no se puede veer, ni tocar, porque su materia es subtil en tanto que no se puede veer, ni tocar: Empero su figura se manifiesta en el liquor, que està en el tronco: De la manera que se manifiesta el tronco Vegetal en el tronco de la higuera en la semejança de leche; y en el tronco de Leon en figura de sangre. No obstante el tronco Vegetal es de naturaleza corporea; porque es de partes substanciales corporeas, segun lo que se ha significado en las Rayzes.

De los Braços de el Arbol Vegetal.

LOs Braços de el Arbol Vegetal son duplos; porque los unos son de la naturaleza Elemental, y los otros de la naturaleza Vegetal. Y los braços de este Arbol son quatro, es à saber la potencia Apetitiva, la Rentitiva, Digestiva y Expulsiva. Y son quatro porque bastan para las transmutaciones, que se hazen por la generacion y corrupcion en la Vegetacion, y para la *Diffrencia*, *Concordancia* y *Contrariedad*. Y no pueden ser menos que quatro segun lo que se ha significado en los braços de el Arbol Elemental. Y estos quatro braços generales se refieren à los braços Vegetados; como à los braços de el Mançano, Cavallo y hombre.

De la Apetitiva.

LA Potencia *Apetitiva* es la razon por la qual unas partes Vegetadas tienen apetito à las otras partes. Y en este apetito consiste el apetito de los braços Elementales, y tambien de los Vegetales. Y por esta causa el apetito es duplo y compuesto; como el Mançano que tiene apetito à la lluvia, paraque pueda multiplicar su frialdad con la frialdad de el agua, y tiene apetito à el dia paraque con el calor de el Sol pueda multiplicar su calor; y lo mismo es de el apetito que tiene à la tierra y à el ayre. Y estas cosas, que son de afuera y entran adentro, pertenecen à la potencia augmentativa, la qual es por la Vegetacion, que se haze de las cosas ò causas que advienen de afuera à las especies que consisten adentro: como la especie de lluvia que se convierte con la especie de Mançano, cuya conversion apetece la apetitiva; paraque su crecimiento sea grande. Y lo mismo es de el crecimiento de el tronco, ramos, hojas, flores y fruto. Ademas de esto tiene la apetitiva condicion de tener apetito de passar de un Elemento en otro, y de una compleccion en otra por el modo de la concordancia de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, y los *Instinctos naturales*. Para que se sigan los fines de la Vegetacion: como en el Cavallo, en el qual la apetitiva apetece la conservacion de la especie cavalluna. Y por esta causa el Cavallo tiene inclinacion à la yegua, para poder engendrar en ella el *Potro*. Tambien tiene el Cavallo apetito para comer; paraque por el vivir puedan sus partes substenerse y mantenerse transmudando en la especie de carne la especie de yerva, y tambien

bien el agua (que beve) en especie de sangre: y tambien tiene apetito à el agua, quando tiene sed para poder mitigar el calor demasiado de el fuego con la frialdad de el agua: y con su humedad pueda amortiguar à la demasiada sequedad de la tierra. Y quando el Cavallo tiene gran frio tiene apetito para poder yr, y estarse en el calor de el Sol: y assi de los demas apetitos naturales, que seria muy largo el referirlos todos. Es pues el apetito duplo, es à saber el apetito, que tiene el Mançano, ò el Cavallo para conservar su especie, y èl que tienen los Elementos en ellos.

De la Rentitiva.

LA Potencia Retentiva es la razon para retener adentro las partes que vienen de afuera; si bien la apetitiva es la que apetece è influye los relativos superiores en esta que es inferior; la qual retencion se haze segun la estancia y demora de la forma Essencial, que havemos dicho en el Arbol Elemental, que es general à las estancias inferiores. Y por esto la potencia Nutritiva tiene de la Digestiva la materia que puede digerir, la qual es de las cosas que retiene la Retentiva: como el hombre que agrega y junta dineros, los quales gasta, quando le es necessario. Y esta retencion se haze mas por el agua, que por otro Elemento. Porque el agua tiene naturaleza de restringir las Essencias. Y por esto la Potencia Digestiva es principalmente de las condiciones de el fuego, paraque haga liquidas las partes, que la Rentitiva retiene por el agua. Es assi mismo la Rentitiva de naturaleza femenina por razon de la impression, que tiene por la concepcion de las cosas, que vienen por el apetito. Y la Digestiva es de naturaleza masculina, la qual imprime su semejança en las cosas naturales. Y esto se ha significado en el sobre dicho tratado de el Masculo y de la Hembra; y de la Impression en el Arbol Elemental.

De la Digestiva.

LA Digestiva es aquella potencia, que digiere aquello que recibe el Arbol de la tierra, y de otros Elementos è influencias que emanan y proceden de los cuerpos Celestes, como en el Mançano, en el qual las rayzes reciben de la tierra las partes crudas, y las ponen en la retentiva, y la digestion las digiere con el calor natural, y las divide y reparte por los otros miembros de el Mançano, paraque el humedo radical viva de el humedo nutrimental. Y lo mismo se sigue en los animales: como en el hombre, en el qual los manjares que recibe comiendo y beviendo, y qualesquier vapores que respira con la Nariz, la Digestiva los digiere, y los muda de una especie en otra; como el pan en carne, y el vino en sangre. Semejantemente se haze de los vapores gruessos que vienen de afuera, los quales se convierten en vapores subtiles, que estàn adentro, y lo mismo haze el hombre por el modo de generacion, corrupcion, privacion è individuacion, y segun otras formas generales, de las quales se ha dicho en el Arbol Elemental en el fin de èl.

De la Expulsiva.

LA *Expulsiva* es aquella potencia, que expele las materias gruessas à las quales la apetitiva tiene horror de poner por nutrimento, y de las quales la digestiva atrae las mas subtiles. A las quales la apetitiva apetece poderosamente en el nutrimento, ò alimento de las Plantas; como en el Mançano, en el qual la Expulsiva arroja fuera la corteza que no ha vegetado; y las hojas que se caen dèl. Y esto mas se reconoce en el Encino, que tiene corteza mas gruessa. Y lo mismo se sigue en los Animales, como en el hombre, de el qual la Expulsiva arroja y expele hezes mas gruessas è indigestas escupiendo, sudando, y orinando; y assi de las demas hezes. Estos quatro braços, de que se ha hablado arriba, no se pueden veer, ni tocar, porque son generales à todos los braços de los Arboles Vegetales y Sensuales, y se sustentan en el Arbol

bol Elemental. Y sus braços individuados estàn esparcidos en las substancias Vegetadas y Sensadas; y quando dessea mas la apetitiva, que lo que puede retener la Retentiva, ni digerir la Digestiva. Entonces la Concordancia es mayor con la Corrupcion, que con la Generacion, y con la Consumpcion que con el Crecimiento. Y quando la Rentitiva retiene las substancias mas gruessas è indigestas contra la Expulsiva: Entonces tiene inclinacion à la Consumpcion y Corrupcion. Y quando la Digestiva no digiere tanto quanto es conveniente à el nutrimento de la Planta, ò de el Animal: Entonces es contra la Generacion y Crecimiento. Y quando la Expulsiva es demasiadamente fuerte, ò debil; entonces està la substancia en la Corrupcion. Y por esso los Medicos ayudan con remedios para la salud à las naturalezas de los braços, paraque tengan concordancia en el nutrimento de las substancias, y enseñan que la salud se ha de tener con la templança, la qual es el subjecto de la concordancia de los braços.

De los Ramos de el Arbol Vegetal.

LOs Ramos de el Arbol Vegetal son duplos, porque unos son de el Arbol Elemental, y otros son de el Arbol Vegetal. Aquellos que son de el Arbol Elemental, son visibles en el Mançano, en el qual se haze renovacion con la primavera, en la qual nacen las flores, hojas y frutos. Y los Ramos, que son de la naturaleza Vegetal, no pueden ser vistos ni tocados. Y son significados mas vivamente por la generacion, corrupcion, privacion, renovacion, que por las demas formas. Por quanto por la generacion se haze la transmutacion y renovacion de los Entes, segun lo que se ha significado en el tratado de Generacion. Y lo mismo es de la Corrupcion y Privacion, privando algunas formas antiguas por la Corrupcion, y engendrando nuevas formas por la generacion. En estos Ramos generales compuestos de el Arbol general Elemental, y de el Arbol general Vegetal estàn en disposicion todos los ramos de las Plantas y Animales, que estàn en su potencia con el ayuda de los agentes naturales, que los ponen y deducen en acto segun las condiciones de las rayzes y de las naturalezas de las cien formas primeras, de las quales se ha dicho en el Arbol Elemental. En los ramos de el Mançano estàn en potencia los ramos de otro Mançano, la qual Potencia està sustentada en la disposicion de las rayzes y de las cien formas. Y quando el agente natural toca estos ramos, que estàn en potencia en los ramos (que estàn en acto) segun la disposicion de las rayzes, deduce aquellos ramos de potencia en acto: y el agente natural de el Mançano està en la Mançana, en la qual existe el semen, que es el agente segun el apetito è instincto natural esparcido por todas las formas. Y esto sucessivamente de unos agentes en otros, con la qual sucession se conservan las especies de el Mançano. Y lo mismo es de la especie de el Cavallo.

De las Hojas de el Arbol Vegetal.

LAs Hojas de el Arbol Vegetal son duplas; porque unas son segun la Vegetacion, y las otras segun la Elementacion. Las hojas que son segun la Vegetacion no se pueden veer, ni tocar; porque consisten dentro de las hojas de la Elementacion, las quales son visibles y palpables en el Mançano: y son verdaderamente substancias, en las quales se substienen los accidentes, que son las hojas de el Arbol Elemental, en el qual son las hojas accidentales; y estas son de el Arbol Vegetal en quanto se haze la Vegetacion, como el color, sabor, olor, dulçura, y amargura; y los demas accidentes semejantes à estos, que son quantificados, qualificados, relativos existentes en la accion, passion, tiempo, lugar, habito, y situacion; segun lo que està significado en las hojas de el Arbol Elemental. Estas hojas, que pertenecen à la Vegetacion, la adornan y conservan; como la substancia Vegetativa quando produce las hojas Elementales visibles, que son como las tunicas de los Vegetados existentes de la substancia de el Mançano. Y quando ellas se caen de el Mançano, està significado, que las hojas Vegetativas acabaron su curso y complemento en el ornamento y conservacion de la substancia Vegetativa. La qual desde entonces duerme hasta el tiempo

tiempo, en que se haze la renovacion de las hojas en la primavera. Pero la virtud de las hojas Vegetales puestas potencialmente en la Mançana es excitada y movida quando es comida la Mançana de el Animal por nutrimento Vegetado y Sensado, en el qual se tocan el color, sabor y olor.

De las Flores de el Arbol Vegetal.

LAs Flores de el Arbol Vegetal son duplas porque estàn compuestas de la Elementacion y Vegetacion; como la flor de el Mançano, la qual es visible, en quanto contiene la naturaleza Elemental; de la misma manera que no se puede tocar ny veer en quanto contiene la naturaleza Vegetal; dentro de las flores de la Elemental se contienen las flores Vegetativas, y son de tan subtil materia, que no se pueden veer, y maximamente son y se tienen por instrumento compuesto de potencia, objecto y acto; de los quales se deriva el fruto, el qual està mas proximo à la potencia, objecto y acto, que à las demas formas: como lo obrado, que està mas cercano à la mano que à el braço, y à el martillo que à la mano: y assi de otras causas semejantes à estas. En las flores que son generales estàn las flores especiales en potencia: y las flores tienen mas olor y sabor que las hojas, y tambien mas virtud: y tienen color mas intenso: y esto es por razon de que son mas cercanas à el fruto que las hojas, el qual es la mas noble parte, que ay en todo el Arbol. Y la flor es por la Corrupcion, y el fruto por la Generacion: y por esso en la consumpcion de la flor se coge el fruto; y nace el fruto en el lugar medio de la flor, paraque sea mayor su virtud; y la flor es mas ligera que el fruto; por quanto el fruto està mas lleno y porque contiene en si potencialmente todas las partes de el Arbol venidero. Las flores no duran tanto en el Arbol como las hojas, las quales son para conservar las flores y los frutos; y las flores que caen son materia, que arroja la expulsiva y corta de la planta, porque la digestion està ya hecha, en quanto el fruto està ya engendrada de la materia mas subtil de la flor, y aquella que apeteciò la apetitiva, y que retuvo la retentiva, y digeriò la digestiva en las partes de el fruto. Y quando se caen las flores antes que se aya engendrado el fruto: Entonces es por razon de la enfermedad de el Arbol y de sus braços. Algunos Arboles ay, que no tienen flores, como las higueras; y la razon es por quanto el fruto se haze y produce en los ramos. Y esto es por la gran abundancia de humedad y calor, en la qual se haze mas apriessa la digestion, que en las otras complexiones, en la qual abundancia grande de humedad y calor consisten los higos: y por esso son mas gustosos de comer, que otros frutos; porque la humana naturaleza mas se deleyta en la complexion sanguinea, que en la complexion colerica, flegmatica y melancholica.

De el fruto de el Arbol Vegetal.

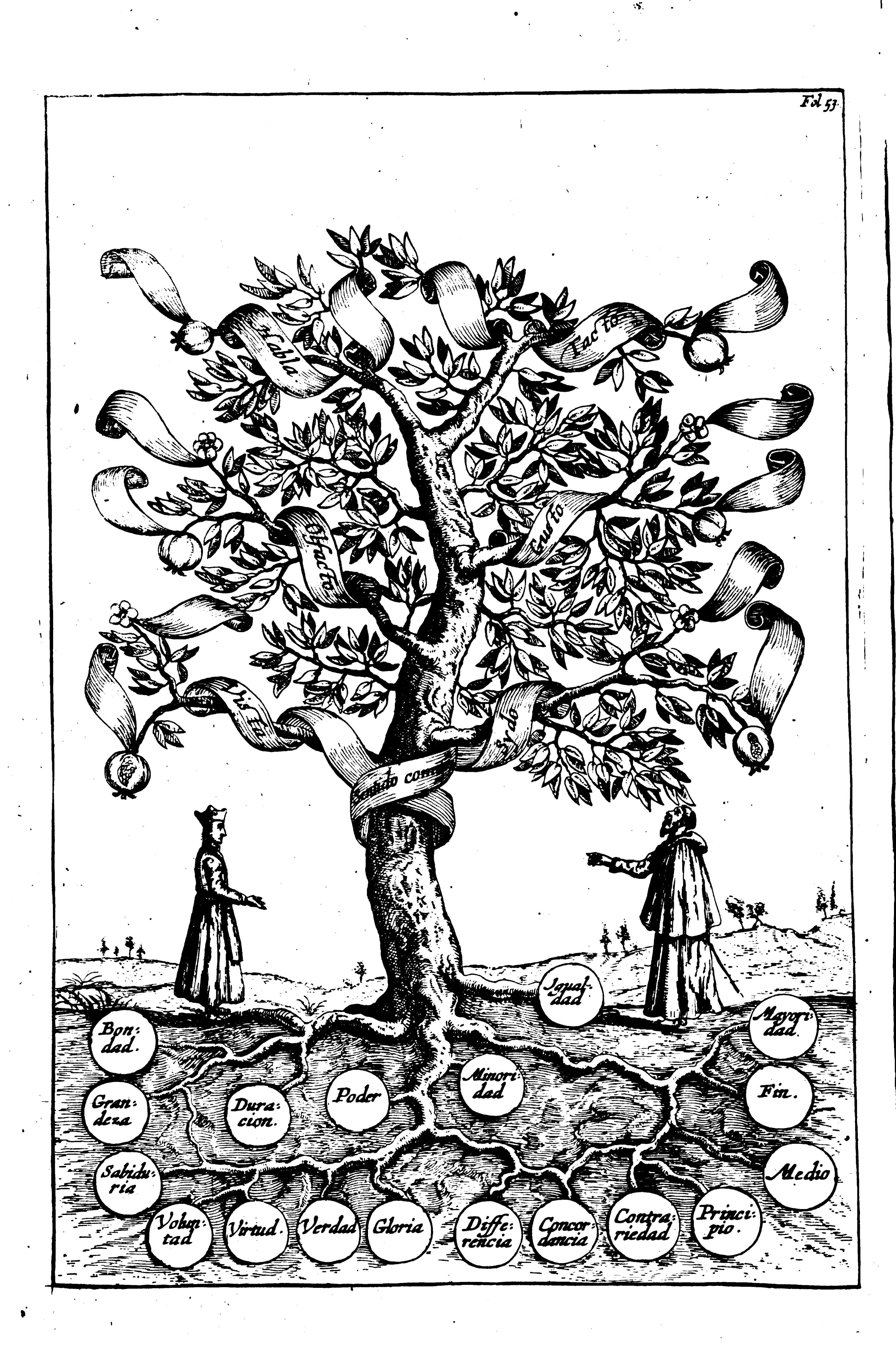
EL fruto de el Arbol Vegetal es duplo segun la duplicidad de las partes, de la qual se ha dicho. Y el fruto en quanto se puede veer y tocar, es por razon de la naturaleza Elemental. Y la forma del fruto Vegetal se manifiesta en el sabor, olor y color, los quales son sus figuras, y los que el animal percibe y toca por el sentir. Y el fruto Vegetal està secreto y escondido à los sentidos corporeos, los quales tocan y perciben las figuras. Pero la imaginacion le alcança y toca, y es en èl que se cogen todas las partes, en las quales està otro fruto en potencia. Y por esso es mayor en *Bondad*, *Grandeza*, *Virtud*, *Poder*, &c. que las flores y que las hojas, que son por la segunda intencion. En el Mançano la Mançana es el fruto, y por quanto la Mançana contiene en si mas de Vegetacion que las flores ò que las hojas, ò que las demas partes de el Arbol, es la Mançana el fruto de el Arbol, el qual es el fin, es à saber lo Vegetado, à el qual se tienen y refieren el Vegetativo, Vegetable y Vegetar, y es el centro, adonde reposan, como muchas lineas en un puncto, en el qual se juntan y mezclan dando cada una à la otra su semejança, paraque se siga el fin, que apetecen. El fruto es mas lleno y mas pesado que la flor, porque se refiere à mas que la flor, y porque contiene mas de el circulo, triangulo y quadrangulo y de las cien formas, que son naturalezas primitivas

tivas. Ay algunos Arboles, que no hazen; ny llevan fruto como el Sauce, y el Fresno, y esto es porque se conservan sus especies en las flores. Ay tambien algunos frutos que no tienen huesso por defuera; como las Cerezas que tienen los huessos por dedentro; y esto es por la gran humedad, que està y ay en las extremidades, y la sequedad que se mantiene y sustenta en el medio, es à saber en los huessos. Ay otros frutos que tienen los huessos por afuera, y que no tienen dentro huesso: como la Castaña y la Nuez: y esto es por quanto la sequedad abunda por afuera, y la humedad por adentro, y assi de las demas. Cada uno de los Elementos tiene quatro especies de Plantas; en las quales domina sobre los demas Elementos: como el fuego domina en la pimienta y en el ajo, los quales estàn en el quarto grado de calor, en el tercero de sequedad, en el segundo de humedad y en el primero de frialdad. La segunda Planta es el Cinamomo ò Canela, en el qual el fuego està en tercer grado de calor, la tierra en segundo, el ayre en primero, y el agua no tiene graduacion. La tercera Planta es como el Hinojo, en la qual el fuego està en segundo grado de calor, la tierra en primero, el ayre en tres partes de un grado y el agua en dos. Ay otra Planta, en la qual el fuego està en primer grado de calor; como el Anis, la tierra en tres grados de sequedad, el ayre en el segundo de humedad y el agua en uno de frialdad. Y lo mismo es de los demas Elementos; porque cada uno tiene quatro especies de Plantas, los unos graduados sobre los otros: segun lo que està significado en las quatro especies susodichas. Y por esso los Medicos tienen materia para preparar la salud à el paciente graduando las Plantas segun el Arte de la Medicina. Y de esto havemos hecho un tratado; que se llama los Principios de la Medicina, en el qual enseñamos y damos doctrina paraque los Medicos sepan de que modo deven graduar las Medicinas segun los grados de las enfermedades y de las Plantas. Ha se dicho de el Arbol Vegetal; y se puede tener conocimiento de sus secretos y naturalezas segun el discurso que havemos tenido en el aplicandole las cien formas, que son contenidas en el Arbol Elemental, segun los exemplos que havemos dado de ellas y que proponemos dar.

F I N.

DE

Fol 53.
Habla
Tacto
Olfacto
Gusto
Vista
Sentido comun
Oydo
Igual-dad
Bon-dad.
Mayori-dad.
Minori-dad
Gran-deza
Dura-cion.
Poder
Fin.
Sabidu-ria
Medio
Volun-tad
Virtud.
Verdad
Gloria
Diffe-rencia
Concor-dancia
Contra-riedad
Princi-pio.

DE EL ARBOL SENSVAL.

EL Arbol Sensual se divide en siete partes como los demas Arboles, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios Generales; que son triplos, en quanto son de la naturaleza Elemental, Vegetal, y Sensual.

El Tronco de el Arbol Sensual es cuerpo, y semejantemente es triplo; por quanto està constituido de las tres naturalezas dichas.

Los Braços son los seys sentidos corporeos, es à saber la vista, oydo, olfacto, gusto, tacto, y el affato, esto es la habla. Y de el mismo modo son triplos constituidos de las tres dichas naturalezas.

Los Ramos son los miembros Corporeos assi interiores: como exteriores, los quales son tambien de las tres naturalezas dichas.

Las Hojas son los accidentes que son triplos de la misma manera.

Las Flores son lòs actos de el cuerpo Sensual.

Los Frutos son los individuos sensados, es à saber el hombre, el Cavallo, y los demas animales.

Division de el Arbol.

ESte Arbol es de los Animales y se divide en siete partes segun lo que se manifiesta en èl; y es triplo porque consta de la Potencia Elementativa, Vegetativa y Sensitiva. De la misma manera que si un Arbol fuesse constituido y hecho de tres especies; como si dixessemos que el Mançano estuviesse ingerido en el Peral, y el Durasno en el Mançano, seria un Arbol de todas las tres especies; assi està inserta ò ingerida la Vegetativa en la Elementativa y la Sensitiva en la Vegetativa, y todas las tres Potencias constituyen y componen un Arbol: pero ay diffrencia entre el Arbol constituido de el Mançano, Peral y Durasno (porque es de quantidades discretas) y el Arbol constituido de la Elementativa, Vegetativa y Sensitiva, porque es de quantidades continuas existiendo los unos Arboles en los otros. La Sensitiva ès en el Arbol Elemental, General y Vegetal segun lo que requiere el complemento natural, paraque no aya vacuo en la naruraleza, y segun lo que requiere la conjuncion de las cosas que son interiores y exteriores: y tambien la disposicion y propriedad de las primeras causas. Y assi de las cien formas generales, de que havemos dicho en el Arbol Elemental, en cuyo tratado està significado, que de necessidad segun el curso natural conviene y es fuerça, que el Arbol

Sensual està estendido en el Arbol Elemental y Vegetal; porque sino lo estuviesse no havria Sensibilidades de los particulares, ni tampoco de los Vniversales; como la Piedra y la Mançana que no serian naturalmente visibles, ni la frialdad de la Piedra sensible, ni semejantemente el sabor de la Mançana, y lo mismo de su olor; y se seguiria que la Sensitiva no participaria con las formas generales y primitivas de el Arbol Elemental y Vegetal. Por lo qual en la Sensitiva no podria haver augmento ni tampoco generacion; y quando Pedro muriesse, su Cavallo y Halcon, se aniquilaria la Sensitiva de todos tres; porque no tendria subjecto general, en que la forma se sustentasse; como si el Anillo de Pedro (que es de Oro) fuesse fundido; y su materia se aniquilasse de tal manera que fuesse nada, es à saber el Oro, de que era primero. Y ademas de esto la Pera y la Mançana serian vacuos de Visibilidad y de Disposicion para tener la Propriedad y naturaleza de la Sensibilidad. Y esto no lo podria permitir la naturaleza, porque padezeria el Vacuo contra la *Grandeza* de la *Bondad*, de la *Totalidad* y de las partes, y se seguirian otros muchos inconvenientes è impossibles. Està pues el Arbol Sensual general estendido en el Arbol Elemental y Vegetal; para que no aya inconvenientes, y que las formas primeras puedan permanecer aquello que son.

De las Rayzes de el Arbol Sensual.

LAs Rayzes de el Arbol Sensual son triplas, y assi està significado que su bondad tiene tres naturalezas, una Elemental, otra Vegetal y otra Sensual; y esto mismo es de la Grandeza y demas rayzes de el Arbol. Y todas estas tres naturalezas son buenas, y constituyen una Rayz buena, en la qual cada una tiene su officio; como la Elemental recibe beneficio y augmento de el Arbol Elemental, el Vegetal de el Vegetal, y el Sensual de el Sensual: de la manera que el particular que recibe beneficio de su Vniversal, y de el beneficio deste se haze la generacion y augmento en el animal: como en el hombre y el Cavallo; y assi de los demas animales compuestos y constituidos de la naturaleza Elemental, Vegetal y Sensual: como el Mançano que tiene sus rayzes, en las quales recibe el beneficio de la tierra y de los demas Elementos; y como el hombre y los demas animales que tienen sus rayzes en el ayre, en el qual estàn contenidos, y en los demas Elementos; y esto es porque son movibles de un lugar à otro, en el qual ayre y en los demas Elementos se estienden la Vegetacion general y la Sensitiva general; como el vidrio que se estiende por todo el circulo de el vino contenido en èl, y en aquel lugar de el conteniente estàn las Rayzes de el hombre, y se haze la influencia y reinfluencia, para que el hombre viva. Y el subjecto de los Poros es el de la influencia y reinfluencia, el qual es el humedo nutrimental que va y viene, del qual vive el humedo radical; como la luz que vive en la lampara del azeyte. Estas rayzes son Generales en las quales estàn en potencia y en disposicion las rayzes especiales en los individuos animados, los quales estàn deducidos en acto por los agentes naturales: de manera que una rayz (que es la Bondad) es general à muchas rayzes particulares. Pero entendemos dezir de la Bondad natural y no moral, en la qual Bondad participan los animales, y aquella que es dicha genero, en la qual estàn sembradas y esparcidas las especies de las Bondades particulares; como la Bondad del Cavallo que es una especie y semejantemente la Bondad de la Grulla, de la qual Bondad de el Cavallo es la Bondad de el Cavallo que es de Pedro, y la Bondad de el Cavallo que es de Martin. De esta suerte estàn sembradas en la Bondad general las Bondades especiales; como muchas Semillas de diversas especies en una misma tierra, la qual se haze general à cada una de las Semillas. Y de esto tenemos experiencia en un guerto plantado de muchas plantas diversas en especies y numero. Ademas de esto de la tierra se haze el Hierro, el Vidrio y la Teja, y la tierra es la misma, y es general para estas tres obras. De la misma manera la Rayz, que es la Bondad, es general para lo Elementado, Vegetado, Sensado è Imaginado; y esto es por quanto es de las quatro naturalezas. Por lo qual quando el Hierro viene à corromperse, y assi de la Teja y del Vidrio, entonces buelven à ser tierra su materia y naturaleza: y es como èl que hiziesse de una pasta de Oro un Jarro, Escudilla y Anillo, y despues juntamente lo fundiesse todo, la primer Pasta bolveria en su primer estado y numero desnuda de

las figuras, por las quales figuras estava dividida en diversas partes. De semejante modo la *Bondad*, que es la Rayz general, recupera sus partes, quando llegan à la privacion las figuras y numeros debajo de los quales estuvieron: de manera que la *Bondad* Elemental general recupera su parte Elemental especial, y la Vegetal general su especial, y la Sensual general su parte Sensual y especial, y assi se conservan las formas y naturalezas primitivas.

De el Tronco de el Arbol Sensual.

EL Tronco de el Arbol Sensual es triplo; en quanto es de las tres naturalezas, es à saber de la naturaleza Elemental, Vegetal y Sensual; como el cuerpo del hombre ò de el Cavallo, que es un Tronco constituido de las tres naturalezas susodichas. Por la naturaleza Elemental tiene el cuerpo de el hombre huessos, carne y nervios, y es visible y palpable: y por la naturaleza Vegetal tiene propriedades y naturalezas de el Tronco Vegetal, segun lo que se ha dicho en su Tratado, y se manifiesta su figura en el liquor de el cuerpo, y el color que recibe de la sangre: y la figura de el Tronco Sensual està estendida por todo el cuerpo de el hombre. El qual Tronco pues Sensual es el sentido comun, por cuya naturaleza hazen juyzio sus sentidos particulares, y es de la naturaleza corporea para que sea parte substancial de el cuerpo; y para que la *Grandeza* de la *Bondad* no sea mayor en el Tronco Elemental y Vegetal que en el Sensual; en los quales seria mayor, si el Tronco Sensual fuera accidental, siendo assi que el Elemental y Vegetal son substanciales, y que la *Bondad* es naturalmente mayor en las partes substanciales que en las accidentales. Y lo mismo es de la *Grandeza*, *Poder*, *Virtud*, *Instinctos* y *Apetitos Naturales*, y de *el Fin* y de la concordancia. Es pues el Tronco Sensual parte substancial, y en fin mas noble en naturaleza que el Tronco Elemental y Vegetal; porque por el se alcança y retonoce mayor verdad, y se estiende en muchos mas subjectos que por el Tronco Elemental y Vegetal; como la Visibilidad, Sabor y Olor, que se alcançan por los animales, à los quales Sabor y Olor no pueden alcançar las substancias inanimadas; Y tambien por quanto el Tronco Sensual transustancia en su especie los demas troncos, es à saber Elemental y Vegetal, y no à el contrario: como el Olivo ingerto en el alcornoque, el qual en su materia attae à su especie la naturaleza de el alcornoque. El sentido comun no se puede veer ny tocar por razon de la gran subtilidad que tiene su materia: y es comun à sus sentidos particulares: como el calor de el fuego que es comun à el calor de la Pimienta y de el ajo, los quales son sus particulares; y por el cada particular es comun à diversos juizios: como la vista que haze juizio de el color blanco, de el negro, de el verde y de el vermejo, y de las cosas hermosas y feas. Y lo mismo es de el gusto, que haze comun juizio de el sabor dulce y amargo, de el vino, de el agua, de el agua caliente y fria, y de el sabor de la mançana y de el sabor de el durasno; y assi de las mas cosas semejantes à estas. Este Tronco Sensual de tal manera es uno por la unidad (que es forma general y primera) como es bueno por la *Bondad* y grande por la *Grandeza*. Y assi es de diversas naturalezas por la *Diffrencia*; como uno por la *Concordancia* de muchas bondades en una, y por la concordancia de la *Bondad* y *Grandeza*, y assi de otras cosas semejantes à estas. Y segun el beneficio que el sentido comun recibe de el Tronco Elemental y Vegetal, vivifica los subjectos sensados, en los quales se sustienen sus particulares, los quales son de la naturaleza Elemental y Vegetal: porque el sentido comun es el que en su especie y en sus particulares, que son de su ser, usa del Tronco Elemental y Vegetal: como la vegetativa de el Mançano que usa de la tierra y de los demas Elementos en vegetar los mismos de su especie, y en el elementarse assi misma de los Elementos; como la forma que està sobre la *Grandeza* de la *Bondad* *Poder*, *Virtud*, &c. Y por esto segun lo que el sentido comun es fuerte en su virtud, son fuertes y virtuosos sus particulares, y fortifica sus subjectos, es à saber los demas Troncos.

De los Braços de el Arbol Senſual.

LOs Braços de el Arbol Senſual ſon ſeys; es à ſaber la viſta, el oydo, olfacto, guſto, tacto, y la habla. La qual habla havemos probado que es un ſentido; y eſto en el Tratado que havemos hecho de ella. Los Braços es neceſſario que ſean ſeys y no mas ny menos, porque ſi fueſſen mas, aquello que fueſſe mas, ſeria ſuperfluo, la qual ſuperfluidad no puede ſuſtener la naturaleza: y ſi fueſſe menos, la naturaleza padeceria vacuidad, la qual no puede ſuſtener; como ſi no fueſſe la viſta, ſeria vacua la viſibilidad de las coſas, y no ſe tendria ni referiria à algun fin. Y ſi la habla no fueſſe voz articulada, y no caieſe debajo de la eſpecie de algun ſentido, ſeria en vano en eſto, que no ſe referiria à algun fin: lo miſmo es de el oydo y de los demas ſentidos. Son pues ſeys los ſentidos ſegun la neceſſidad de la naturaleza corporea, y ſegun las ſeys rectitudes de el cuerpo, y con ellas ſe puede alcançar que todos los particulares corporeos, y todos los imaginables eſtàn impreſos en ellas. Es neceſſario que los ſeys ſentidos ſean partes ſubſtanciales corporeas, paraque el ſentido comun tenga partes, que ſean de ſu eſſencia, en las quales eſtè ſuſtenido, y el es de naturaleza corporea, ſegun lo que ſe ha probado. Y eſtos ſeys Braços ay en el Arbol general (à el qual llamamos Senſual) los quales ſon generales à todos los braços eſpeciales de los individuos animados; como la viſta que es potencia general à la viſta de el hombre, de el Cavallo, Aguila y Pez, de la manera que la *Bondad* general que tiene debajo de ſi muchas bondades eſpeciales. Cada uno de los braços tiene ſus proprios ſubjectos en que eſtà ſuſtentado; como la viſta que es braço triplo que contiene en ſi tres naturalezas, es à ſaber Elemental, Vegetal y la naturaleza de ſu ſentido comun, y la viſta particulariſada è individuada, como los ojos de Pedro, que ſon Elementados, Vegetados y Senſados; y lo miſmo de el oydo y de los demas ſentidos. Y de eſtos ſentidos proponemos hablar de el mas breve modo que pudieremos: pero es neceſſario que hablemos de tal manera, que ſe pueda tener conocimiento de ſus entidades y naturalezas, y de ſus operaciones y modos.

De la Viſta.

LA Viſta es un braço triplo ſegun lo que ſe ha dicho arriba, y ſu lugar eſtà en los ojos; y aquello que puede ſer viſto, y tocado de los ojos es de la eſſencia del Braço Elemental; y principalmente de la naturaleza de el fuego y de el ayre, ſiendo la luz de el fuego y la Diafanidad de el ayre inſtrumentos para veer y para remover las ſombras, que proceden y ſon por el agua y la tierra. Y aquello que es Vegetado en los ojos es de la naturaleza de la Vegetativa, en la qual eſtàn ſus quatro braços, de los quales ſe ha dicho, y eſtos no pueden ſer viſtos en los ojos ni tocados, ſiendo aſſi que la Vegetativa es inviſible è intocable. Y qualquiera de ſus braços tiene ſu officio en los ojos, como por la apetitiva la potencia viſiva ſe tiene y refiere à ſu objecto proprio, es à ſaber à la Viſibilidad, y por la retentiva retiene la luz de el fuego y la Diafanidad de el ayre en la linea, que ay entre la Viſitividad y Viſibilidad; y la Digeſtiva digiere las eſpecies ſombrias, para que ſean claras y lucidas; y la Expulſiva remueve las ſombras; como el fuego que remueve la frialdad de el agua caliente. Y la eſſencia de la viſta no puede ſer viſta ni tocada: y es forma ſuperior à las otras, y es ſobre ellas en *Grandeza* de *Bondad*, *Poder*, &c. Y ſon quatro ſus partes Eſſenciales, es à ſaber Viſitivo, Viſible, veer y viſible comun, de el qual viſible particulariſado es el individuado; como el viſitivo de los ojos de Pedro, que es una parte de ſu viſta, y la viſibilidad que es de la eſſencia de la Viſta, y el veer que es acto de los dos, lo qual es interiormente, de manera que de aquellas tres partes conſiſte la viſta de Pedro, y eſta viſta es braço de el ſentido comun. Y la Viſibilidad que eſtà afuera, es como la viſibilidad de la Mançana y de la Pera, la qual es objecto remoto en quanto no es de la eſſencia de la viſta de Pedro, pero participa en la eſpecie con la Viſibilidad, que es parte de la viſta de Pedro, y que es ſenſada y ſuſtentada en los ojos. Y la Digeſtiva digiere la Viſibilidad

de

de afuera en la visibilidad de adentro, de la manera que digiere el pan en carne y el vino en sangre. Y de esto se sigue otro acto que es el veer, y operacion accidental, paraque se vea lo que es desseado sea visto, y en el qual el visitivo tiene reposo. Los ojos de Pedro son Elementados, Vegetados y Sensados, y su Cavallo es visible, à el qual vee Pedro. Y entre los ojos de Pedro y el Cavallo ay una linea estendida por el ayre y espacio que ay entre los ojos y el Cavallo: y esta linea està compuesta de las tres naturalezas, es à saber de la Elemental, Vegetal y Sensual, y es linea existente terminada entre dos puntos. Vn punto es aquel que està contiguo con el Cavallo, y el otro el que està contiguo con los ojos de Pedro. Esta contiguidad y terminacion de la linea son por la quantidad discreta, en quanto los ojos de Pedro y el Cavallo son cuerpos, que no existen en un lugar y son reciprocamente diffrentes. Pero en quanto segun el Arbol Sensual general es triplicada de la naturaleza Elemental, Vegetal y Sensual, es linea continua: pero en los ojos de Pedro es sensada debajo de un cuerpo, en quanto la parte de la linea general entra en los ojos, y en quanto entra en el Cavallo que es otro cuerpo, el qual es visible por su visibilidad, que es una de sus partes essenciales, por la qual es visible en su color, en el qual la linea que està afuera participa por la contiguidad: Y porque el Visitivo que està en los ojos de Pedro se inclina à su proprio visible por razon de la apetividad natural y apetibilidad; la digestion digiere la visibilidad de afuera (la qual no es de la essencia de los ojos) en la visibilidad de adentro, que es parte essencial de la vista de Pedro. Y por esso los ojos de Pedro veen el Cavallo, y el visitivo no passa à el Cavallo por linea, ni el color de el Cavallo viene à los ojos de Pedro, el qual color no puede venir, porque si viniera dexara su proprio subjecto, que es el Cavallo. Ni la potencia visiva de Pedro puede ir à el objecto, porque si lo hiziesse, dexaria el proprio subjecto que son los ojos. Es pues el modo de veer como havemos dicho; y este modo se sigue en los otros sentidos segun sus condiciones y naturalezas. Y este braço, que es la Vista, es necessario à los animales por razon de los habitos que reciben por la Vista que son necessarios para veer, y para los habitos de las ciencias. Y la Visibilidad es impression de la Imaginacion, que imprime en si las semejanças de las visibilidades, paraque la Imaginacion retenga de que modo el hombre puede bolver à su casa, y el Leon à la fuente, y assi de las demas cosas semejantes.

De el Oydo.

EL Oydo es otro braço de el Arbol Sensual, y es de el mismo modo triplo por tres naturalezas, como el braço que es la vista. Y es mas por lo calido y lo seco, que por otra complexion. Y por esto los cuerpos que son desecados por gran calor son mas sonoros, y tienen mas son que otros, quando son tocados. Por esso las orejas son de complexion calida y seca, y por ellas expele la colera su superfluidad; siendo assi que las hezes, que salen de las orejas son de complexion calida y seca. En el oydo ay el oitivo, el qual es una de sus partes essenciales, y ay el oyble, el qual es de la essencia de el oydo, y ay el oyr que sale de los dos, y sale en la essencia de el oydo, y nace en ella, y permanece siendo una de sus partes essenciales. Y en estas tres partes essenciales està sustenido el oydo; como la voluntad, que està sustentada en su proprio queritivo, querible y querer. Y es una oybilidad comun, que es parte (y de la essencia de el Arbol Sensual) estendida en el ayre, en la piedra y en el leño, y en la naturaleza Elemental y Vegetal sustenida por la quantidad continua. Y por esso quando se toca la piedra con el hierro, ò el ayre con la vara procede aquella oybilidad en acto por el movimiento hecho en la percussion y el tacto. Y el oytivo alcança aquella oybilidad en su proprio oyble, que es de su essencia, el qual participa en la especie con la oybilidad estrangera; y cuya semejança digiere la Digestiva en la oybilidad intrinseca, segun lo que se ha dicho de la Vista. Y de este tocamiento y alcance se sigue un oyr accidental, de el qual està habituado y vestido el oyr substancial, que es intrinseco. El oydo es necessario para vivir, y para que sean los habitos de las ciencias, y la memoria de los entes passados, y para que pueda haver industria y modo para recibir los entes futuros, porque sin el oydo no tuvieran los animales el modo de vivir, ni los

hombres podrian tener el conocimiento de Dios, ni de ſus obras. Es tambien el Oydo parte ſubſtancial de el Arbol Senſual, y ſemejantemente ſus concretos eſſenciales: los habitos que reciben ſon accidentales, y pueden juntarſele y apartarſele ſin ſu corrupcion.

De el Olfato.

EL Olfato es el tercer braço, y es triplo ſegun lo que ſe ha dicho de la Viſta; y ſu operacion y modo eſtàn ſignificados en lo que ſe ha dicho de la Viſta y de el Oydo. Y ſu linea que eſtà entre èl y el objecto es de complexion calida y humeda; porque por el calor es la potencia atractiva olfactiva, atrayendo mediante el ayre los vapores que exalan las coſas exteriores, en los quales ſe ſuſtentan los olores, que ſalen y emanan de los poros de las ſubſtancias odorables. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado que todos los Elementados conſiſten en el tronco de el Arbol Elemental, y que ſu eſſencia va y viene por todas las coſas: como los olores por la linea y por ſus terminos. La nariz es el inſtrumento por el Arbol Elemental para oler; como las orejas para oyr. Y el odorable es ſubjecto de el Arbol Elemental, en quanto es ſimple el olor que ſe ſiente: y la potencia olitiva es forma de el ſentido y parte de el ſentido comun, y el inſtrumento que es de la parte Vegetativa. En el Olfato ay braços Vegetativos, cada uno de los quales tiene ſu oficio en el Olfato, ſegun lo que ſe ha dicho de la Senſitiva en el Capitulo de la Viſta. El Olfato es neceſſario para vivir por razon de el movimiento de el coraçon y de el pulmon, los quales expelen afuera los vapores que eſtàn adentro mediante la Digeſtiva y Expulſiva. La qual Digeſtiva digiriò en hezes aquellos vapores que la Expulſiva arroja afuera: y la Apetitiva apetece otros nuevos vapores. Los quales conduce el Olfato reſpirando hazia adentro para refreſcar el coraçon contra el gran calor, y para deleytar la naturaleza con buenos, ſanos y guſtoſos olores, los quales retiene la retentiva, haſta que ſean digeridos, y la Expulſiva arroja afuera lo mas grueſſo.

De el Guſto.

EL Guſto es el quarto braço, y es triplo ſegun lo que ſe ha dicho de los otros. Y ſu objecto es el ſabor. Y la potencia que ſe lleva y tiene à el objecto es la Guſtativa. Y el inſtrumento que es de la Elementativa, es lo que puede ſer viſto y tocado en la Mançana. Y lo que es de la parte de la Vegetativa, es el ſabor, el qual es guſtable en la eſſencia de el ſentido, para el qual es nacido; como la criatura que nace y ſale en la eſſencia de hombre, y el hierro en la figura de clavo, y lo calentado en la eſpecie de calor. Y aquello, que recibe lo que nace y entra en èl, es el guſtable, que es de la eſſencia de el guſtativo. Y de los Arboles ſale el guſtar, que es de ſu eſſencia; y todos tres ſon de la eſſencia de el ſentido comun. Y el guſtar que viene de afuera, es habito que reciben en el paladar, à el qual trae la lengua el ſabor de los manjares, que ſe introducen comiendo y beviendo. Y por quanto los manjares vienen en eſpecies y complexiones diverſas, pueden ſer muchas las lineas diverſas de el guſtativo à el guſtable; como la Pimienta que prepara la linea caliente y ſeca, y la calabaça la fria y humeda. Y eſtas lineas ſon de la parte de el Arbol Elemental. Y los ſabores que tienen, ſon de parte de la potencia Vegetativa, la qual los Vegeta de el Arbol general en el eſpecial con ſus braços. Y las lineas, que ſon de la Senſitiva, ſon los ſabores ſenſitivos y ſenſados en las partes eſſenciales de el ſentido. Eſte ſentido, que es el guſto, es neceſſario para vivir: porque ſin èl no podrian vivir los animales; porque las partes conſiſtentes dentro de la ſubſtancia no podrian vivir, ni ſuſtener la contrariedad de complexiones, de la qual ſe ſigue corrupcion y diminucion en la ſubſtancia; pero por razon de los manjares, que vienen de afuera y entran adentro comiendo y beviendo ſe ſuſtentan las partes de la ſubſtancia. Y por eſto ſe ha pueſto guſto en el comer y bever por el ſabor, para que la apetitiva deſſee aquellas coſas moviendo los animales à comer y bever con la naturaleza de lo guſtoſo y agradable.

De

De el Tacto.

EL Tacto es triplo, y lo que contiene de el Arbol Elemental es la carne, donde se haze el Tacto de aquello que siente; y siente y es sentido, y està y se constituye principalmente por lo calido y humedo. Y aquello que es mas deleytable en el Tacto es por la Vegetacion, que tiene apetito para conservar las especies. Y retiene lo agradable y deleytable para que se haga la digestion en la transmutacion de las formas antiguas en las formas nuevas; las quales formas antiguas la expulsiva arroja y expele afuera: y lo que es de parte de el sentido no se puede veer ni tocar; pero es aquello por lo qual consiste el sentido, que es la razon para sentir; como la *Bondad* para *Bonificar*. Y es la razon para sentir el Tactivo, Tocable y Tocar, que son de el ser de el Tacto sensado, que es un braço de el sentido comun. Este Tacto sigue el modo de los otros sentidos en sentir, de los quales se ha dicho ya, es à saber que ay una linea entre el Tocativo y Tocable, que està compuesta de las tres naturalezas de los Arboles; como el fuego, que dà disposicion de sentir el calor, y la Vegetativa lo deleytoso, y la Sensitiva el sentir, y el agente natural aquello (que consiste en la disposicion en las extremidades de el tocativo y tocable) lo deduze en habito y en acto: y por esso el hombre siente calor aspero y leve y las demas cosas semejantes à estas. El Tacto es muy necessario para vivir, y esto es porque es subjecto para mayor gusto, deleyte, ò pena que otro alguno de los demas sentidos: y es mas comun que los otros sentidos, y està estendido por todo el cuerpo, exceptas algunas partes de èl; como en los cabellos, uñas y dientes, en los quales ay muy poco sentido; y esto es por razon de la sequedad, que ay en los cabellos por la tierra, y la restriccion que ay en las uñas y en los dientes por razon de el agua.

De el Affato, esto es habla Articulada.

EL Affato ò habla es aquel sentido por el qual se haze manifestacion en el discurso ò platica de lo que està dentro del concepto; como el hombre que habla aquello que piensa, y semejantemente el Ave; como la Gallina que llama sus polluelos. Y este Affato ò habla es tripla; como los demas sentidos, porque el ayre pone alli la voz, y la Vegetativa pone el plazer desseado y digerido en las especies de el tacto, de los quales sale la voz: y el sentido pone el sentir, manifestando à el oydo la cosa concebida por la linea movida desde la concepcion hasta la manifestacion que se haze en la palabra ò discurso. Y la linea està desde el sensitivo hasta el sensible. La lengua es el organo que mueve la linea, y la manifestacion es el objecto, y el affativo ò hablativo es la potencia, y el movimiento es el instrumento. Y de este sentido havemos hablado largamente en su Tratado. Y es sentido muy necessario para vivir y para adquerir las moralidades y para servir à Dios, amarle, alabarle y honrarle mas que alguno de los otros sentidos; porque con ninguno de los otros sentidos se puede tratar de Dios; como con el Affato ò habla que le nombra, enseña, alaba y ruega; y el oydo no haze tanto, porque solo recibe su nombre passivamente; y el Affato ò habla lo nombra activamente. Y por esto la habla es sentido mas noble que los otros, porque està mas cercano de el fin, por el qual han sido y son creados todos los entes, es à saber para conocer à Dios, amarle y alabarle. Y por esto el Affato ò habla lleva mas merito que los demas: como los Apostoles que subieron mayor merito por hablar de Dios, que por oyr, ò que por algun otro sentido. Ademas de esto el Affato es sentido que se refiere y mira à la utilidad publica y govierno, y todos los otros sentidos miran à la utilidad especial. De adonde seria gran inconveniente si el Affato no fuesse un braço de el sentido comun, de el qual este tiene mas utilidad que de los demas sentidos.

De los Ramos de el Arbol Senſual.

LOs Ramos de el Arbol Senſual ſon como los miembros, en los quales ſe haze la renovacion por la Vegetativa y la compoſicion por la Elementativa, y la comunicacion y comunidad de qualquier ſentido por la Senſitiva, porque de la manera que cada uno de los braços tiene ſu ramo ſegun lo que ſe manifieſta en el Mançano; aſſi la Senſitiva en cada uno de ſus braços tiene ſu ramo. Y eſtos ramos llamamos miembros porque en ellos y de ellos ſe haze la renovacion individualmente de las hojas, flores y frutos. Y en el hombre ſon los miembros, el coraçon, el higado, el vaſo, el pulmon y el celebro; y eſtos ſon interiores, de los quales reciben vida los miembros que ſon exteriores, es à ſaber la cabeça, braços y piernas. Y aquello que ſe puede veer y tocar de eſtos miembros es de parte de el Arbol Elemental. Y lo que ſe ſigue en qualquiera de los miembros por generacion, corrupcion, privacion, y renovacion es por el Arbol Vegetal. Y aquello, por lo qual ſon ſenſados aquellos miembros, es por el Arbol Senſual. Los quales miembros ſon ſenſados por la eſſencia del ſentido comun, que eſtiende ſus ramos en los miembros ſenſados, Vegetados y Elementados, los quales ſon de el ſenſitivo, ſenſible y ſentir. Y por quanto ſe ſigue de los miembros el veer, oyr, oler, guſtar, palpar y hablar, ſe eſtablece la comunidad de qualquiera de los ſentidos por los ramos, los quales tienen interiormente virtud comun, de la qual viven los ramos exteriores, y en eſtos quales eſtàn ſuſtentados los inſtrumentos; como los ojos en la cabeça, y las manos en los braços, y los pies en las piernas. Y los braços y piernas ſon miembros en quanto en ellos eſtàn ſuſtentados aquellos inſtrumentos, que havemos dicho, y ſon braços ſegun reſpecto de el tronco, que eſtà en el tercer numero.

De las Hojas de el Arbol Senſual.

LAs Hojas de el Arbol Senſual ſon triplas, como la quantidad de el fuego que pertenece à el Arbol Elemental, y la quantidad de el ſabor que pertenece à el Arbol Vegetal, y la quantidad de la ſenſibilidad (en la qual ſe ſienten el calor y el ſabor) es de la ſenſualidad. Y lo miſmo es de la qualidad y de los demas accidentes. Y por eſto los mixtos ſon unos accidentes en otros ſegun la mixtion ò meſcla de las naturalezas de los Arboles que ſe meſclan, paraque ſea uno el Arbol Senſual conſtituido de las tres naturalezas, es à ſaber de la naturaleza Elemental, Vegetal y Senſual. Como los accidentes de el Arbol Elemental y Vegetal que ſe eſtienden por todos los ſubjectos; aſſi los accidentes de la naturaleza Senſual ſe eſtienden por todo el Arbol en la eſtenſion de el ſentido comun. Y por eſto quando el fuego eſtà en el cuerpo Vegetado y Senſado eſtiende ſu calor, y el ſentido eſtiende ſu ſentir ſintiendo aquel calor. Y lo miſmo haze ſintiendo el ſabor que eſtiende la Digeſtiva en guſtar, y el plazer en veer, y de aquel ſabor eſtendido por la Vegetativa es el plazer que tiene la Senſitiva. Y lo miſmo de el plazer que ſe dà por la apetitiva en veer, tocar, oler y en oyr, en tanto que las formas ſuperiores en la Senſitiva convierten en ſus accidentes los accidentes, que exiſten en las formas inferiores; como el Olivo que convierte en ſu eſpecie aquello que toma de el Alcornoque, en que eſtà ingerido; pero de la miſma manera que la plata permanece en el dinero que eſtà hecho de ella y de cobre, aſſi los accidentes, que ſon de las formas inferiores, permanecen y quedan en ſus proprios ſubjectos, aunque eſtèn veſtidos de los accidentes de las formas ſuperiores. Y por eſto los accidentes eſtàn en quantidad continua y diſcreta. En continua por razon de la mixtion de las formas que eſtàn reciprocamente meſcladas. En diſcreta porque ningun accidente deja ſu proprio ſubjecto aunque entre con las demas en mixtion.

De

De las Flores de el Arbol Sensual.

LAs Flores de el Arbol Sensual son triplas, como en los ojos, cuya flor es el veer, y los ojos son instrumentos para veer, y el veer es instrumento para que se vea el objecto colorido: en el qual veer el fuego pone su luz, y el ayre su Diafanidad. Y la Digestiva digiere las especies de las quales està constituido el veer. Este veer pues es accidente de el sentido que es la vista. De el qual veer accidental està vestido el veer substancial (de lo qual se ha dicho en el Braço que es de la Vista) paraque aquel habito sea instrumento para veer el ente desseado, el qual es visto en su semejança; como la cara de el hombre que se vee en el espejo, en que està impresa la semejança de la cara por razon de el Arbol Elemental y Vegetal que participan con el espejo, y tambien con los ojos y con la cara, y con la linea que està en medio segun la participacion general, y lo mismo se sigue de la flor de el oydo, y de las flores de los demas sentidos, y de los instrumentos de las flores: como el oyr que es flor sustenida en las orejas que son sus instrumentos. Y el oyr es instrumento para que el ente (que es son ò voz) sean oydos, y aquello que mueve el instrumento es el oytivo, que mueve el oyr en el oyble.

Del Fruto de el Arbol Sensual.

EL Fruto de el Arbol Sensual es triplo, y està ya dicho que tiene la naturaleza Elemental, Vegetal y Sensual. La naturaleza Elemental pone en ella lo Elementado: como el Cavallo que se vee que es Elementado. Y la Vegetativa pone en ella lo Vegetado, en que el Cavallo es Vegetado. Y la Sensitiva pone lo sensado en que el Cavallo es sensado, y que el objecto visto es el Cavallo, el qual es el fruto de la vista. Y es su fruto en quanto es el fin. Y ya està dicho que la vista es para que sea visto el objecto: como el Hierro que es para que sea el Clavo; y la mano para que sea la operacion; y la operacion paraque sea lo operado, y assi de otras cosas semejantes à estas. Esto mismo se sigue del fruto de el oyr, cuyo fruto es lo oydo: y de el oler, cuyo fruto es lo olido, y de el gustar lo gustado; y de el palpar lo palpado, y de el hablar lo hablado ò manifestado. Y de todos estos frutos se sigue lo sensado, lo qual es fruto de todas las partes de el Arbol, en quanto es el centro y fin de todas sus partes, y todas sus partes miran y se refieren à èl: porque todas son por èl.

De la Aplicacion y Practica.

CAPITULO DE LAS FORMAS.

EN este passage se enseña de que modo el hombre sabrà aplicar las formas naturales à las substancias individuadas. Y segun que damos la Doctrina y enseñança en este Arbol Sensual, se puede dar en los otros. Y por quanto la aplicacion es muy util y necessaria para los habitos de la ciencia y el sustento de el entendimiento, en quanto se sustiene en las formas, y tiene su recurso à los exemplos de ellas, paraque requiera su objecto. Por esso ponemos este Tratado (que es de la Aplicacion) en este Arbol de la Ciencia.

La Vnidad es la razon de que el Arbol de la Ciencia sea uno. Y la razon, porque la Vnidad es razon de que el Arbol sea uno, es por razon de las unidades que contiene el Arbol en si: como una unidad de *Bondad* compuesta de tres naturalezas, y un Arbol compuesto de tres naturalezas, y assi de las demas unidades. Y la razon, por la qual ay pluridad en el Arbol es, porquè es de muchas cosas differentes por essencia, de las quales muchas cosas se ha dicho en el mismo Arbol, que son muchas rayzes, muchos troncos, muchos braços, y assi de los demas. Son pues la Vnidad y Pluridad causas primitivas, por las quales el Arbol es uno y contiene en si muchas causas.

La Simplicidad y Composicion son causas y formas primeras por las quales el Arbol es en el numero uno simple, y compuesto de muchas cosas. Es simple en el numero uno porque es de muchas causas simples: como de el fuego simple y de los demas Elementos, y de la apetitiva, la qual es forma simple, y semejantemente de la potencia visiva y assi de las demas. Y todas estas formas simples miran y se refieren à el uno simple; como muchas lineas à un punto; y de esta manera es simple el Arbol Sensual en quanto tiene el uno por numero. Y està compuesto de muchas causas por la composicion de sus partes; como el Tronco que està compuesto de la naturaleza Elemental, Vegetal y sensual.

La Forma y la Materia son las razones por las quales el Arbol està constituido de ellas; como la forma Vegetativa, la qual informa en el animal à la forma Elemental, y la forma sensitiva informa à la Vegetativa: y esto es por la *Grandeza* de la *Bondad*, la qual es mayor en el fin de las formas superiores, que en el fin de las formas inferiores, las quales son materias para las formas superiores; como las segundas intenciones para las primeras.

Las formas pues inferiores siempre permanecen en su numero simple segun su *Bondad* especial: como el Hierro que està debajo de la forma de Cuchillo, y de la de clavo, y el no obstante siempre queda aquello que es.

Los generos y las especies son las razones por las quales ay en el Arbol muchos generos y muchas especies: como la *Bondad* general, la qual es la razon en el Arbol para muchas bondades especiales, y la *Grandeza* general para muchas grandezas especiales: Como el fuego que tiene una *Bondad* especial, y el ayre otra, las quales son de la *Bondad* general confusa en el Tronco; y lo mismo de la especie general; por la qual en el Arbol estàn los Individuados, Elementados, Vegetados y Sensados: como Martin y su Cavallo que estàn debajo de cuerpo.

La Interioridad y Exterioridad son las razones por las quales en el Arbol unas razones son interiores à el Arbol, y otras son exteriores: como el fuego que està en el ayre y es Vegetado en la Vegetativa, y sensado en la sensitiva. Y està fuera de el Ayre y fuera de la Vegetativa y Sensitiva en quanto su numero es diffrente de el numero de el ayre, y de el numero de la Sensitiva y Vegetativa; como en el cavallo de Martin, en el qual unas formas son dentro de las otras por la quantidad continua, y son fuera por la quantidad discreta.

El Abstracto y Concreto son razones, por las quales en el Arbol ay causas abstractas y concretas: como la Elementacion, Vegetacion y Sensacion, las quales son formas abstractas, por cuya razon ay abstracciones en el Arbol: como el calor, sabor y visibilidad. Y lo mismo es de los concretos, como lo Elementativo, que es concreto de la elementacion inferior, y està en el Cavallo que es elementativo en quanto produce otro cavallo elementado. Y lo mismo es de lo Vegetativo y sensitivo, siendo assi que el Cavallo producido es Vegetado y sensado.

La Generacion, Corrupcion y Privacion son formas generales en el Arbol para muchas generaciones, corrupciones y privaciones, porque como el fuego es bueno y debajo de la razon de *Bondad*, assi es generativo debajo de la razon de la generacion engendrando en el Cavallo el calor, y la Vegetativa el sabor, y la Sensitiva el veer. Y lo mismo es de la Corrupcion, la qual es la razon para todas las corrupciones; como la forma de la Yerva, que come el Cavallo, la qual es corrompida por la Corrupcion general, paraque por la general generacion se engendre la carne especial de el Cavallo. Y lo mismo es de la privacion que es consequente de la Corrupcion, la qual no podria ser sin la privacion de las formas antiguas en la generacion de las formas nuevas.

La Gordura y Magrez son formas, y son las razones en el Arbol Sensual para todas las grossezes ò gorduras de las materias, y para las magrezes de las formas; como la materia de los Elementos, que es gruessa y espesa en las formas de aquellos que son magros y subtiles; y la materia de la Vegetativa que es subtil y magra segun la comparacion de la materia Elementativa. Y lo mismo es de la materia de la Sensitiva que es mas subtil que la materia de la Vegetativa; y lo mismo es de las formas, de las quales unas son mas subtiles y magras que las otras; como queda dicho de las materias.

La Ligereza y Ponderosidad son formas generales por cuya razon en el Arbol Sensual ay muchas ligerezas y ponderosidades ò pesos; como en el Cavallo, en el qual los huessos son pesados; y el coraçon y pulmon ligeros; y semejantemente las medulas, cuya ligereza y peso estàn y son por el

el Arbol Elemental, y no por el Vegetal, ni por el Sensual: Y esto es por quanto la Vegetativa y Sensitiva tienen mas de subtilidad y simplicidad que el Arbol Elemental.

Porque la plenitud està estendida por todo el Arbol Sensual, no puede haver vacuidad en el Arbol, que es contraria à la plenitud: porque como la *Bondad* està llena con el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*; assi el Arbol Sensual està lleno con la essencia Elementativa, Vegetativa y Sensitiva. Pero no obstante segun el modo de Imperfeccion y Corrupcion ay en el Arbol Sensual causas vacuas ò vazias, como la substancia de el Embrion, que no està en edad perfecta, ni las formas que estàn en potencia, las quales estàn vazias ò vacuas de el fin por el qual son, y assi de otras causas semejantes à estas; pero estas formas estàn llenas, quando estàn reduzidas y puestas en acto.

La Totalidad y Parte son causas primeras, por cuya razon el Arbol Sensual es todo de sus partes, y sus partes son de el todo; como el Cavallo que es todo de su Elementativa, Vegetativa y Sensitiva que son sus partes: Esto no podria ser si la totalidad y parte no fuessen causas primeras de la totalidad, como las partes de el Cavallo y las de el cuerpo de el hombre, y assi de los demas individuos naturales.

La Intensidad y Estensidad son formas primeras de las intensidades y estensidades de el Arbol Sensual: como en el Cavallo que es muy blanco, en el qual el color es intenso, y en el Cavallo castaño obscuro en el qual el color es confuso y estenso. Y esta Intensidad y Estensidad son por la naturaleza Elemental, y quando el Cavallo tiene gran apetito de comer por la Vegetativa, tiene el sabor intenso, y estenso quando no come lo sabroso, como quando come la Yerva amarga. Y por la Sensitiva tiene la vista intensa quando tiene los ojos claros y dispuestos para veer, y la tiene estensa y confusa quando tiene los ojos enfermos y flacos.

La Estancia y Movimiento son formas primeras en el Arbol Sensual, por cuya razon tiene en si muchos movimientos y estancias particulares; como el Cavallo que està en un lugar entonces quando no se mueve. Y blanco por los Elementos, gordo por la Vegetacion, y lozano por la Sensitiva. Y el Cavallo es aquello que es por la estancia de todas las tres potencias. Y es moviente y movible por razon de el movimiento general; y quando se mueve de un lugar à otro, es aquel movimiento local por los Elementos. Y en quanto es movido tiene çrecimiento, y aquel movimiento es por la Vegetacion; y en quanto se mueve à lo que vee y dessea, aquel movimiento es por la Sensitiva.

La Dureza y Blandura son formas primeras en el Arbol Sensual que tiene muchas blanduras y durezas particulares causadas de las generales: como la carne que es blanda, y es blanda por la potencia Elementativa, y los huessos que son duros por ella: La Vegetativa pues y Sensitiva no tienen simpliciter dureza ni blandura, como ni ligereza ni ponderosidad; pero no obstante en el Cavallo son formas en quanto informan en èl à la forma Elemental, de la qual consisten la Dureza y la Blandura.

La Longitud, Latitud, y Profundidad son formas primitivas de las longitudes, latitudes y profundidades que ay en el Arbol Sensual, las quales son solamente por el Arbol Elemẽtal; y esto es por quanto son de gruessa materia segun la comparacion de la materia que tienen la Vegetativa y Sensitiva; porque la materia de cada una es tan subtil, y tiene tan poco de la naturaleza Corporea que no puede estar subjecta à lo largo, ancho y profundo: como el cuerpo de el hombre que tiene tan poco de la humanidad, que no es bastante por si mismo para ser humano. Y lo mismo de el *Bonificativo*, que es parte de la *Bondad* substancial, que no es bastante por si mismo para ser *Bondad*; de la misma suerte que la parte, la qual no es bastante paraque sea el todo. Por esso en el Cavallo su longitud, latitud, y profundidad son de la essencia Elemental; y todas las dimensiones susodichas son informadas por la Vegetativa y Sensitiva, las quales se pueden estender tanto en lo largo, ancho y profundo quanto se estienden las dichas dimensiones.

La Potencia, Objecto y Acto son formas primitivas en el Arbol Sensual; como en el Cavallo, en el qual ay muchas potencias, actos y objectos existentes debajo de las formas generales, de las quales se ha dicho; como en el Cavallo que tiene potencia de calentar el agua fria que beve, la qual potencia està y es por el Arbol Elemental. Y la digestion y transmutacion de frialdad en calor se haze por la Vegetativa. Y en aquella frialdad que siente, quando beve el agua, haze que la sienta por la Sensitiva. Y por esso el

el calentar es acto de la Elementativa, y el transmutar de la Vegetativa, y el sentir de la Sensitiva. Y en quanto el Cavallo dessea bever agua, el agua es objecto Elemental, y es objectado por la Apetitiva, la qual es de la Vegetativa; y en quanto el agua es vista, ella es objecto de la Sensitiva.

La Prioridad, Secundioridad, y TerRcioridad son formas primitivas para el Arbol Sensual; como el Arbol Elemental, el qual es primero naturalmente para el Arbol Vegetal, y el Vegetal para el Sensual; de los quales se sigue la secundioridad y terrioridad, es à saber el antecedente, y consequente, y el tercer numero de la Substancia; por quanto el fuego pone las causas primitivas para que sean vegetadas. Y lo mismo hazen los Ramos de el Arbol Elemental, en los quales estàn digeridas las materias, para que los agentes naturales produzgan las substancias vegetadas. Y la Vegetativa de la primera disposicion se tiene y refiere à los habitos secundarios, en quanto la sensitiva produce en sus ramos el tercer numero por consequencia de los Ramos de la Vegetativa. Y en este passo està significado el argumento, el qual es y consta de dos maximas y una conclusion, existiendo la segunda maxima por la primera, y existiendo la conclusion por ambas à dos para la significacion de las causas Reales, siendo el consequente de el antecedente, y el tercer numero de ambos à dos; como el Cavallo, Grulla, Hombre y pez.

El Crecimiento y diminucion son formas generales en el Arbol Sensual, como en el Leon, en el qual el crecimiento es por el Arbol Elemental, por el qual la Vegetativa multiplica la materia, que reciben las Rayzes de aquello que come y beve el Leon. Y la sensitiva manifiesta aquel crecimiento à los sentidos; y esto haze por razon de que la retentiva retiene aquello que sobreviene, y la Digestiva lo digiere en mayor quantidad que aquello que la expulsiva expele por hezes. Y quando es el consumimiento, este es y se haze por lo contrario, es à saber que la Expulsiva mas expele por la corrupcion, que la Digestion pone en la generacion, ò que la retentiva retiene.

La Disposicion, Propriedad, y Proporcion son formas primarias en el Arbol Sensual: como en el Leon en el qual el Arbol Elemental tiene en disposicion que el agente natural saque y produzga la forma de Leon con la Vegetacion, con la qual el Leon està en potencia en el Arbol Elemental, y es deduzido en acto en el Arbol Sensual con la propriedad de todas las tres naturalezas y con proporcion; la qual està habituada en ellas, y de la qual el Leon tiene sus miembros proporcionados y sus instrumentos.

La Condicion è Intencion son naturalezas primeras para el Arbol Sensual; como el Arbol Elemental, el qual està condicionado de tal modo que quando se toca con el Arbol Vegetal influye la materia y el subjecto, en el qual la Vegetativa edifica lo vegetado. Y esto haze el fuego con aquella intencion de que sea vestido de las formas Vegetadas. Y la Vegetacion es de tal manera condicionada que siendo tocada de el Arbol Sensual, dà influencia à el subjecto con intencion de que sea vestido de las formas sensadas. Y por esto el Arbol Sensual se divide en el Leon por su condicion è intencion segun lo que el agente natural toca à todas tres naturalezas, tocandolas segun sus condiciones è intenciones por las quales son.

El Orden y la Operacion son primeros principios en el Arbol Sensual, y por razon del orden que tiene en si el Arbol Elemental segun sus rayzes, tronco y sus demas partes, està dispuesto paraque de èl sea operado lo Vegetado y Sensado con la ordenança de la Vegetacion y de su operacion, y con la ordenança de la Sensitiva y de su operacion. Y esto se vee en el Leon, en el qual ay orden y operacion natural segun las naturalezas de todos tres Arboles.

La Influencia y Refluençia son causas primitivas en el Arbol Sensual. Y por esso estàn y son en el Leon la Influencia y refluencia segun los tres Arboles; como el Elemental que influye à sus principios el fin porque es, y aquellos principios refluyen ò buelven à influir aquel fin à el fin de la Vegetacion, el qual reinfluye à los principios de el Sensual aquello que recibe de el Elemental, y semejantemente sus principios; y el Sensual recibe aquella Influencia para el fin, de el qual reinfluye sus principios. Y por esto el Leon es produzido de la Influencia y Refluencia natural de todos tres Arboles.

La Produccion, Origen y Exito son naturalezas primeras en el Arbol Sensual; como en el Elemental, en el qual es produzido el tronco de las rayzes, y los braços de el tronco, los quales nacen de el tronco, y salen en si mismos porque nacen en su misma especie. Y quando la Vegetacion toca por el

el agente natural, la Produccion, Origen y Exito de el Elemental, produce de el mismo lo Elementado, lo qual nace y sale en lo Vegetado. Y esto mismo haze el Sensual, es à saber la naturaleza Sensitiva que produce en su misma especie el Leon Vegetado y Sensado; y porque sale y nace en la Sensitiva, queda sensado y vestido de ella.

La Separabilidad è Inseparabilidad son formas primarias en el Arbol Sensual; como en el Leon en el qual ay el calor natural, el qual no dexa su proprio objecto, que es el fuego, porque no se puede separar de èl; ni la Vegetacion dexa sus braços; porque si los dexasse, no seria aquello que es; ni los sentidos particulares se apartan de el sentido comun; de la manera que las partes que no pueden dexar su todo. Y quando en el Leon se aparta esto que queda dicho, es à saber la Elementativa, Vegetativa y Sensitiva, entonces aquel Leon llega à la privacion. Y en este passage està significado que los simples quedan en su numero en los compuestos.

La Possibilidad è Impossibilidad son causas primeras en el Arbol Sensual; como en el Arbol Elemental, en el qual es possible el que se siga de èl lo Elementado; y en el Vegetal, en el qual es possible que se siga de èl lo Vegetado; y en el Sensual, en el qual es possible que se siga de èl lo sensado. Y estas possibilidades son porque en qualquiera de los Arboles qualquiera de sus principios se refiere y tiene à el fin por el qual es. Y por esso puede ser el Leon de todos los tres Arboles. Y es impossible que no pueda ser segun el curso natural. Y es impossible que el Leon pueda ser en el Arbol Elemental, si en su Leonidad se perdiessen los principios simples de el Arbol Elemental, y lo mismo es de el Vegetal.

La Semejança y Desemejança son naturalezas primeras en el Arbol Sensual; como en el Leon, en el qual està la semejança de el ayre, de el fuego, de la tierra y de el agua; en quanto los braços de el Arbol Elemental ponen en sus ramos sus semejanças, las quales alcança y toca el Leon viendo y tocando; y de las quales es segun la naturaleza Elemental. Y la Vegetativa pone en èl su semejança y essencia; en quanto el Leon vegeta los manjares que come, y tiene apetito è instincto natural de comerlos para vivir de ellos. Y semejantemente la Sensitiva, que pone en el Leon su semejança en quanto le haze sentir el calor, la frialdad y el sabor; y tambien veer las cosas visibles. Ponen assi mismo los Arboles en el Leon sus desemejanças por la Corrupcion; como el Leon que teniendo el gusto enfermo le parecen sus mantenimientos amargos, los quales naturalmente debajo de la forma de Leonidad tienen dulce sabor. Y lo mismo es de sus dessemejanças que son especies; como el Pez y el Cavallo que no tienen semejantes figuras: y assi de las demas cosas parecidas à estas.

La Naturaleza, Corporeidad y Transmutacion en el Arbol Sensual son naturalezas primarias; como en el Leon en el qual todos los tres Arboles ponen sus naturalezas; como el fuego que pone la naturaleza de calentar; y la Vegetativa la naturaleza de tener sabor, y la Sensitiva la naturaleza de veer. Ademas el fuego y demas Elementos ponen en el Leon la naturaleza de Cuerpo, en quanto ponen en èl lo largo, lo ancho y lo profundo; y las figuras que son Circulo, Triangulo y Quadrado. Y la Vegetativa y Sensitiva ponen semejantemente en èl la Corporeidad, en quanto son partes Corporeas y substanciales. Ponen tambien en el Leon la transmutacion de las formas, que estàn en Potencia y Disposicion de que sean transmudadas en acto: como un Leon de otro, y como el animal, que come el Leon, cuya materia de carne es transmudada en la materia y en la carne de Leon.

La Luz y la Sombra son causas primitivas en el Arbol Sensual; como en el Leon, en el qual el fuego pone la luz, que es el instrumento para veer, y el agua y la tierra que ponen la sombra, por lo qual la piel de Leon tiene color confuso. Y la Digestiva produce aquella luz en los ojos; que digerien las cosas que conducen à la claridad; y digiere la sombra, digiriendo aquello de que procede la sombra. Y la Sensitiva pone la luz en quanto en su impression la recibe, y la haze nacer y estar en su especie; como la luz de el fuego que està en los ojos del Leon, y es parte de ellos, la qual es assi Sensada, como Vegetada, y lo mismo es de la sombra. Y en este passo se puede conocer que en la ausencia de el Sol ò de la luz de el fuego està el Leon de tal manera contenido en la sombra, como el vino en la garaffa. Y por esso el Leon haze sombra segun aquellas partes, à que no toca el Sol ò la luz.

La Linea, Punto y Superficie son causas

primitivas en el Arbol Senſual; como en el Leon, en el qual el Arbol Elemental pone puntos, lineas y ſuperficies, que ſon de ſu eſſencia y naturaleza. Los puntos pues ſon las Rayzes, y las lineas lo largo, ancho y profundo, y los Braços de el Arbol es la ſuperficie de la anchura y participacion de las lineas, y de la contiguidad que ay entre una y otra: y los puntos (que pone la Vegetativa en el Leon) ſon ſus Rayzes, y las lineas ſon ſus braços, y la ſuperficie es como el ſabor, que es la ſuperficie exiſtente en medio de el tactivo que le dà ſabor. Y lo miſmo es de la Senſitiva que pone en el ſabor el ſentido. Y en los ojos que alcançan la ſuperficie; y pone los puntos ſenſados ſintiendo, viendo y oyendo; y las lineas ſenſadas, como ſon ſus Braços.

La Rectitud y Figura ſon primeros principios en el Arbol Senſual, como en el Leon, en el qual el Arbol Elemental pone ſeys rectitudes en quanto el Leon eſtà contenido en èl, lasquales ſe pueden bolver ſegun que el Leon ſe buelve hazia la parte dieſtra ò ſinieſtra: pone tambien en èl la figura, Circular, Triangular y Quadrangular, ſegun lo que en èl ſe vee manifieſtamente, y lo que parece de la figura, y ſegun lo que ſe ha dicho de eſta en ſu Tratado. Y la Vegetativa pone en el Leon las rectitudes; porque todas aquellas coſas que come y digiere por la comeſtion la Expulſiva las arroja en hezes à lo inferior, y la Digeſtiva à lo ſuperior, y à todas las partes, en quanto dà à el celebro, à la cola, à los braços dieſtro y ſinieſtro, à los pies, à la eſpalda y al pecho, y en èl pone la figura digerida en la eſpecie de Leon, la qual en el ſemen eſtava cruda y confuſa. Pero la Senſitiva pone las rectitudes en los ſeys ſentidos ſenſados, y la figura de Leon en las extremidades de ellos en la ſuperficie ſenſada.

La Maſculinidad y feminidad ſon cauſas primeras en el Arbol Senſual, como el Arbol Elemental, el qual pone en el Leon la Maſculinidad por razon de la naturaleza de la *Bonificatividad*, *Magnificatividad*, *Ayreficatividad*, y aſſi de las otras formas maſculinas. Y pone en èl la feminidad por razon de la *Bonificabilidad*, *Magnificabilidad*, y *Ignificabilidad*: y aſſi de las demas materias femeninas. Y por razon de eſto ay en la eſpecie de la Leonidad el Leon y la Leona: y la Vegetativa pone en ellos ſus naturalezas maſculinas y femeninas; es à ſaber la *Vegetatividad* y la *Vegetabilidad*. Y lo miſmo de la Senſitiva que pone en ellos las naturalezas maſculinas y femeninas como ſon la *Senſitividad* y *Senſibilidad*. Y por eſſo el Leon es en la Leona el agente natural Elementando por el Elementar, y Vegetando por el Vegetar, y ſenſando por el ſenſar.

La Membroſidad è Inſtrumentalidad ſon naturalezas primitivas en el Arbol Elemental; como en el Leon en el qual la potencia Elementativa pone los miembros è inſtrumentos ſegun lo que eſtà ſignificado en los ramos y en las flores de ſu Arbol, poniendo ſus miembros, es à ſaber el coraçon, el higado, la cabeça y los braços. Tambien pone los inſtrumentos en quanto pone las manos, pies, ojos y el Elementar. Y la Vegetativa pone en èl los miembros ſegun la generacion, corrupcion, privacion y renovacion de las formas antiguas y de las nuevas. Y pone los inſtrumentos, en quanto pone el humedo Nutrimental, de que uſan las formas en ſaborear y digerir en las otras. Y la Senſitiva pone los miembros; como el *Viſitivo*, *Viſible* y el *Veer*, que ſon miembros y ramos de la viſta; y pone los inſtrumentos, como *Veer* que es la flor, la qual no es de la eſſencia de la viſta ni de el *Viſitivo*: y aſſi de los demas.

El Nutrimento è Impreſſion ſon cauſas primitivas en el Arbol Senſual; como en el Leon, en el qual la potencia Elementativa pone el nutrimento ſegun la naturaleza que tiene de alimentar: como la *Bondad* y *Grandeza* que alimentan à el bueno à el grande y à el durar: y el fuego que alimenta ſu calor en el ayre y en la tierra calentando, y pone las impreſſiones de ſu eſpecie, en quanto el Leon es de los quatro Elementos, y tiene rayzes, tronco, braços, ramos, hojas, flores y frutos, ſegun lo que eſtà ſignificado en el Arbol Senſual. Y la Vegetativa pone en el Leon el nutrimento, en quanto le dà potencia Nutritiva ò Alimentativa, con la qual ſe alimenta à ſi miſmo de los mantenimientos que come, y pone en èl ſu impreſſion en quanto le dà apetito y los otros braços: y lo miſmo es de ſus ramos y de las demas partes de el Arbol Vegetal. Y la potencia Senſitiva pone en el Leon el nutrimento, en quanto en èl alimenta el veer, guſtar, y tocar, &c. Y tambien pone en èl ſu impreſſion, en quanto pone en èl la *Viſibilidad*, que es la impreſſion de la *Viſitividad* y el *Veer* que es impreſſo de las dos potencias; y aſſi de las demas partes de la Senſitiva.

La Inſertacion y Perſeidad ſon cauſas primeras

meras en el Arbol Sensual existentes en las naturalezas de los tres Arboles; como en el Leon en el qual la Elementativa pone la Insertacion segun la naturaleza de insertar, ò ingerir, que contiene en si: como el fuego que ingiere en su calor el Ayre, de la qual Insertacion sale la humedad calida. Y pone en el Leon la Perseidad haziendo que èl sea por si mismo Elementado, y una substancia que està, y es por si misma, y tambien haze que ella sea elementante por si misma, en quanto haze que el engendre y elemente à otro Leon. Y la Vegetativa pone en el Leon la naturaleza de insertar, que tiene, insertando en la materia de la carne (que come) la materia de su especie que es Leonina. Y pone en el la Perseidad, en quanto es por si mismo Vegetante, Vegetando los mantenimientos, que recibe de su especie, en la qual proceden y nacen. Y la Sensitiva pone su insertacion en quanto ingiere el sentir en los braços de el Leon y en sus otras partes. Y pone la Perseidad en quanto le haze por si mismo sensado, y el haze sensar à otro Leon por la via de la generacion.

La Individuidad y Atraccion son naturalezas primitivas en el Arbol Sensual, y son las naturalezas de todos los tres Arboles, que estàn naturalmente en el Leon: Como la Individuidad de el Arbol Elemental, de adonde se sigue la Substancia Elementada, existiendo un Leon de otro en la especie Leonina por los braços y ramos de el Arbol Elemental. El qual Leon tiene atraccion, que es de las atracciones de el Arbol Elemental, como de la atraccion que tiene el fuego en atraer à si la sequedad de la tierra, y el ayre el calor de el fuego. Por la qual atraccion el Leon atrae assi la materia de los mantenimentos que toma, teniendo el naturaleza atractiva por los Elementos. Y la Vegetativa pone en èl lo individuado; en quanto la digestiva tiene naturaleza de *individuar* una parte de otra, y semejantemente la expulsiva: y pone tambien assi mismo la Vegetativa la atraccion en el Leon, en quanto atrae assi las especies de los mantenimientos que come. Y la Sensitiva semejantemente pone en el Leon la Individualidad, en quanto corta de su Sensitividad y Sensibilidad general è individua la Sensitividad y Sen sibilidad, que produce en el Leon que engendra. Ademas pone en el Leon la atraccion de la Sensitividad y Sensibilidad, de las quales procede el sentir lo estenso en el gustar, veer, oyr, oler; y assi de los demas.

La Necessidad y Contingencia son primeros principios en el Arbol Sensual, segun lo que se ha significado en lo que se ha dicho en su tratado: Como en el Leon en el qual el Arbol Elemental pone sus necessidades; porque si es el Tronco, es necessario que sean las rayzes; y si ay accidente, es necessario que aya substancia. Y por esto el Leon tiene el Tronco de necessidad; y porque tiene en si calor es necessario de necessidad que tenga en si la substancia de fuego. Ademas de esto es necessario à el Leon el comer por razon de las qualidades contrarias, que son sus partes. Pone tambien en el Leon la potencia Elemental la contingencia segun la contingencia que ay en lo Superior: y por esso el Leon puede nacer à caso contrecho; y puede tambien hallar à caso alguna bestia que no tenia intento de encontrar; como à la Serpiente ò à el hombre. Y en el Leon la vegetativa pone necessidades, porque si en el ay el vegetar, le es necessario el comer. Y pone en èl la contingencia segun la contingencia, que ay en el superior, de la qual se ha dicho en su tratado. Y la sensitiva pone en el Leon causas necessarias, de manera que si tiene el *Veer*, es necessario que tenga el *Visitivo* y el *Visible*. Y tambien pone en èl la contingencia en la privacion de el Veer por razon de la seguedad, en la qual son deficientes la Elementativa y Vegetativa en el organo de el Veer. Y en este passo està significado que la sensitiva es mas noble potencia que la Elementativa y Vegetativa: como el fuego que siempre quemaria si tuviesse leña.

La Perfeccion è Imperfeccion son causas primeras del Arbol Sensual, à el qual son primeras por las tres naturalezas de el Arbol: como en el Leon la Elementativa, que en èl pone cuerpo complido quando tiene su edad, y esto haze por el complemento que la Elementativa tiene en el Tronco general debajo de la especie de corporeidad. Y en el Leon pone la Imperfeccion en quanto pone en el la Elementacion en potencia, en quanto puede elementar otro Leon engendrando, el qual Leon que està en potencia, no es completo. Y la Vegetativa pone en el Leon perfeccion, en quanto pone en el sus braços. Y en el pone defecto ò imperfeccion, en quanto el no puede sustentarse sin que coma y beva, y porque en si tiene el Vegetar y consumpcion de sus

partes por la corrupcion. Y la Sensitiva pone en el la perfeccion en el veer y oyr. Y el defecto accidental quando le dà afliccion por el sentimiento, que tiene de el calor, Frialdad, Hambre y Sed.

La Vida y el Color son causas primeras en el Arbol Sensual; como en el Leon que es vivo por la vida, y es colorido por el color; y esto segun la naturaleza de los tres Arboles. Es vivo por el Arbol Elemental, en quanto vive de los mantenimientos Elementados. Y es colorido por los colores de los quatro Elementos generales à su color. Es vivo por la Vegetativa que Vegeta aquello que come, y lo transmuda en especie de Leon. Y tiene el color por la Vegetativa, que digiere los colores generales en el color especial; porque de la manera que transmuda el agua que beve en sangre, assi transmuda el color de el agua en el color de Leon: como en los hombres que comen manjares demasiadamente calidos, la Vegetativa Vegeta en ellos el color rojo en los ojos y en la cara. Y la Sensitiva pone en el Leon la vida, por la qual siente el calor, la Hambre y la Sed; y en èl pone el color de sangre, y le dà la virtud para que pueda veer el color.

El Sonido, Olor y Sabor son naturalezas primitivas à el Arbol Sensual, que son de la parte de los tres Arboles generales; como la naturaleza Elemental que pone orejas en el Leon que son instrumentos para oyr; y pone la nariz que es instrumento para oler, y pone en el garganta y paladar, que son instrumentos para gustar. Y la Vegetativa pone en el Leon la naturaleza de oyr, en quanto digiere el sonido para la oybilidad por las naturalezas calidas y secas, que dàn mas sonido que aquellas que son de otras complexiones: y se manifiesta en el trueno, que es de vapores calidos y secos. Tambien por la Retentiva (que es un braço de la Vegetativa) se retiene aquel son en los oydos. Assi mismo pone la oloribilidad; en quanto digiere los olores para la oloritividad; porque como digiere el agua en sangre, assi digiere los olores en oloribilidad. Y esto haze la Vegetativa tambien en gustar, la qual digiere la gustabilidad, en que la pone en disposicion de gustar; como la naturaleza que pone en el hierro la disposicion de el Clavo. Y el gustar pone en potencia à la Vegetativa y Sensitiva, y esta la deduze à ella misma en acto en el Leon, en quanto le dà la naturaleza gustativa. Tambien pone en èl el oler y el oyr, en quanto le dà la potencia oytiva y oloritiva. Y en este passo se puede conocer de que modo la Vegetativa dispone los objectos, que estàn afuera de si con la Elementativa para los objectos, que estàn dentro de si, que son de la naturaleza de la Sensitiva, en los quales las recibe la misma Sensitiva.

El Tacto y la Habla son formas naturales y primitivas à el Arbol Sensual; como el Leon que tiene Tacto por el Arbol Elemental, en quanto pone en èl quantidades discretas debajo de la forma blanda ò de la forma dura en el tocar. Pone tambien en la habla la lengua, que es Elementada, y que es instrumento y organo para hablar. Y la Vegetativa pone en el tocar el sabor digerido, y puesto en disposicion y potencia para que pueda ser sentido y hablado, y pone en la potencia y disposicion que pueda ser oydo. Y la Sensitiva pone en el tocar el sentir: como el Leon que quando toca el agua fria con la lengua siente la frialdad; y quando ruje, siente su voz, y ademas siente la voz de los otros entes con su potencia auditiva, que es braço de el sentido.

La Vela y Dormimiento y el Soñar son potencias primitivas à el Arbol Sensual segun las naturalezas de los tres Arboles; porque la naturaleza Elemental pone en el Leon la Vela y Vigilancia en quanto le haze que tenga hambre, y que imagine lo que le es necessario por el demasiado calor ò frialdad, humedad, ò sequedad. Y en el dormir pone la naturaleza de reposar, en quanto cessa la contrariedad de los humores que le excitan à Velar, cuya contrariedad no puede tolerar el Leon, y por esso le dà la naturaleza reposo en el Dormimiento. Y la naturaleza Elemental haze soñar, en quanto haze estar su imaginacion entre el velar y el dormir por razon de las impressiones, que se balancean à todas partes, es à saber à el velar y dormir: y por esso los hombres que son de complexion calida y seca sueñan colores azafranados, sequedades y batallas. Y por quanto el alma requiere recordar, entender y amar, y el fuego requiere calentar y desecar, quando duermen, hablan de cosas que son de naturaleza calida y seca, y semejantemente de riñas y batallas. La Vegetativa pone en el velar su naturaleza, en quanto prepara à el Leon el sabor en lo que come, y pone en èl su naturaleza de dormimiento en quanto le haze dormir para que pueda digerir

mejor

mejor los mantenimientos, que no puede digerir tambien en el velar ò velando; porque las formas Sensitivas le impiden, en quanto se han y llevan à sus objectos sensibles. Y pone su naturaleza en el soñar, en quanto digiere las especies fantasticas, que recibe la imaginacion con el ayuda de los sentidos, las quales especies fantasticas son entre el velar y el dormir. Y la Sensitiva pone en el velar su naturaleza, en quanto haze à el sentido usar de el sentir. Y en el Dormimiento pone la naturaleza de el reposar, en quanto las potencias cansadas de sentir tienen reposo en el dormir. Y pone en el soñar las especies confusas de el sentir, que son entre el velar y el dormir.

El Gozo y la Ira son formas primitivas à el Arbol Sensual segun las naturalezas de los tres Arboles generales; como en el Leon, en el qual la naturaleza Elemental es razon de el plazer que tiene por su fortaleza vigorosa, con la qual tiene poder de vencer à los otros brutos. Y en èl pone la disposicion de la Ira por lo frio, por lo calido, por la hambre, por la sed y por la enfermedad. Y la Vegetativa pone el plazer y gozo en el Leon segun su naturaleza, en quanto digiere los mantenimientos que come de tal modo, que le haze estar sano y le administra el plazer por el sabor y el tacto, que haze en la Leona. Pone tambien en èl la Ira por el modo contrario de el plazer. Y la Sensitiva pone en èl el plazer por el veer, y por el sentir buenos sabores. Pone tambien en èl la Ira, en quanto le haze sentir las cosas contrarias para vivir; como son la hambre, sed y dolor.

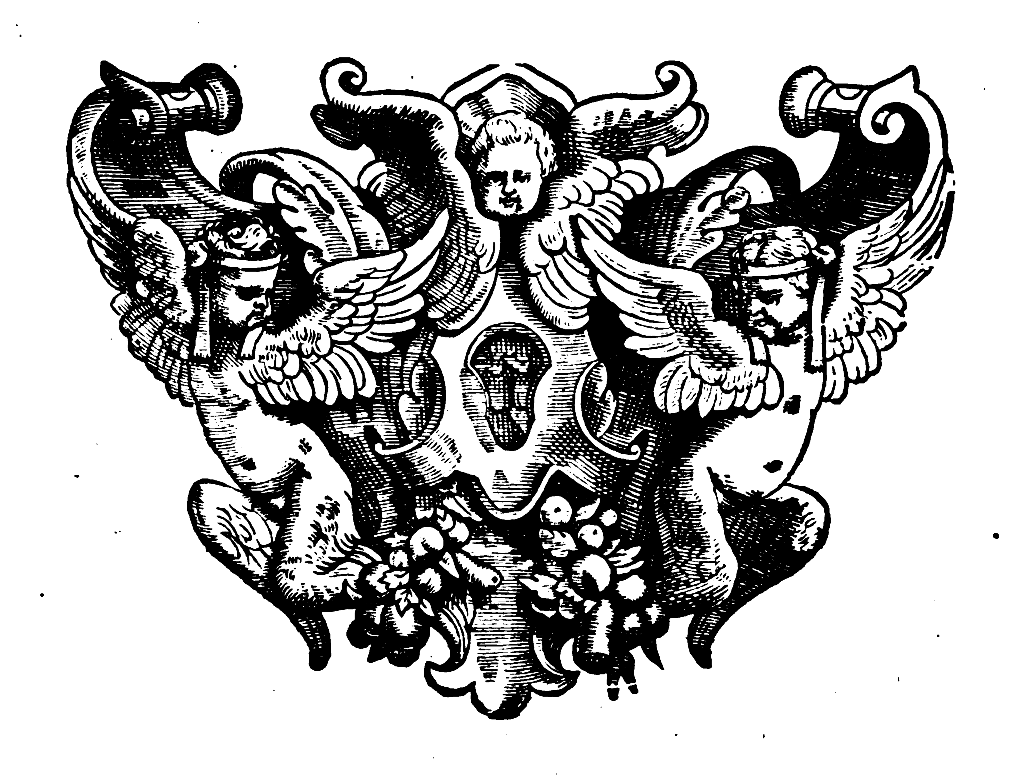
La Sanidad y la Enfermedad son formas primitivas en el Arbol Sensual; como el Leon que por la sanidad es sano, y por la enfermedad enfermo. Y estas impressiones son por las naturalezas de los Arboles; como la Elementativa, que por las complexiones templadas es razon de la sanidad, que existe en el Leon, y por las complexiones destempladas le es la razon de la enfermedad. Y la Digestiva entonces le es ocasion de sanidad quando digiere los mantenimientos segun lo que conviene. Y quando falta en su operacion subministra la enfermedad en el Leon. Y la Sensitiva subministra la sanidad por el sentir gustoso en el comer y bever, porque el sabor sentido vivifica à la naturaleza. Y lo mismo de el plazer que tiene el Leon en veer las cosas que le agradan. Y por lo contrario la Sensitiva subministra en el Leon la enfermedad.

La Industria es forma general à las industrias de los Animales, la qual està sustentada en las potencias generales, es à saber en la Elementativa, Vegetativa y Sensitiva: como el Leon que tiene industria para cazar segun la Elementativa, la qual toma en lo superior de el Instincto natural de el fuego, y en su apetito, que tiene modo de calentar à el agua calentando el ayre, à el qual calienta, para que en la Humedad calentada (que el ayre dà al agua) passe el fuego à amortiguar à el agua. Ademas el fuego tiene modo de calentar el ayre influyendo en èl el calor desecado; para que con su sequedad pueda amortiguar la Humedad que existe en el agua, para que el agua no reciba aquel beneficio de el ayre. De la misma manera la Vegetativa es razon à el Leon de que tenga Industria segun su modo general, que tiene en sus braços: como el Leon que tiene modo de existir en los lugares calidos, quando haze frio, y en los lugares frios quando el calor es mas ardiente. En el qual modo la Digestiva puede obrar mejor segun la naturaleza de la sensitiva, que le subministra los lugares frios quando tiene calor, y los lugares calidos quando tienen frio. Y ademas de esto se haze invisible de noche à los brutos, porque tienen miedo de èl quando le veen; y por esso mas caza de noche que de dia.

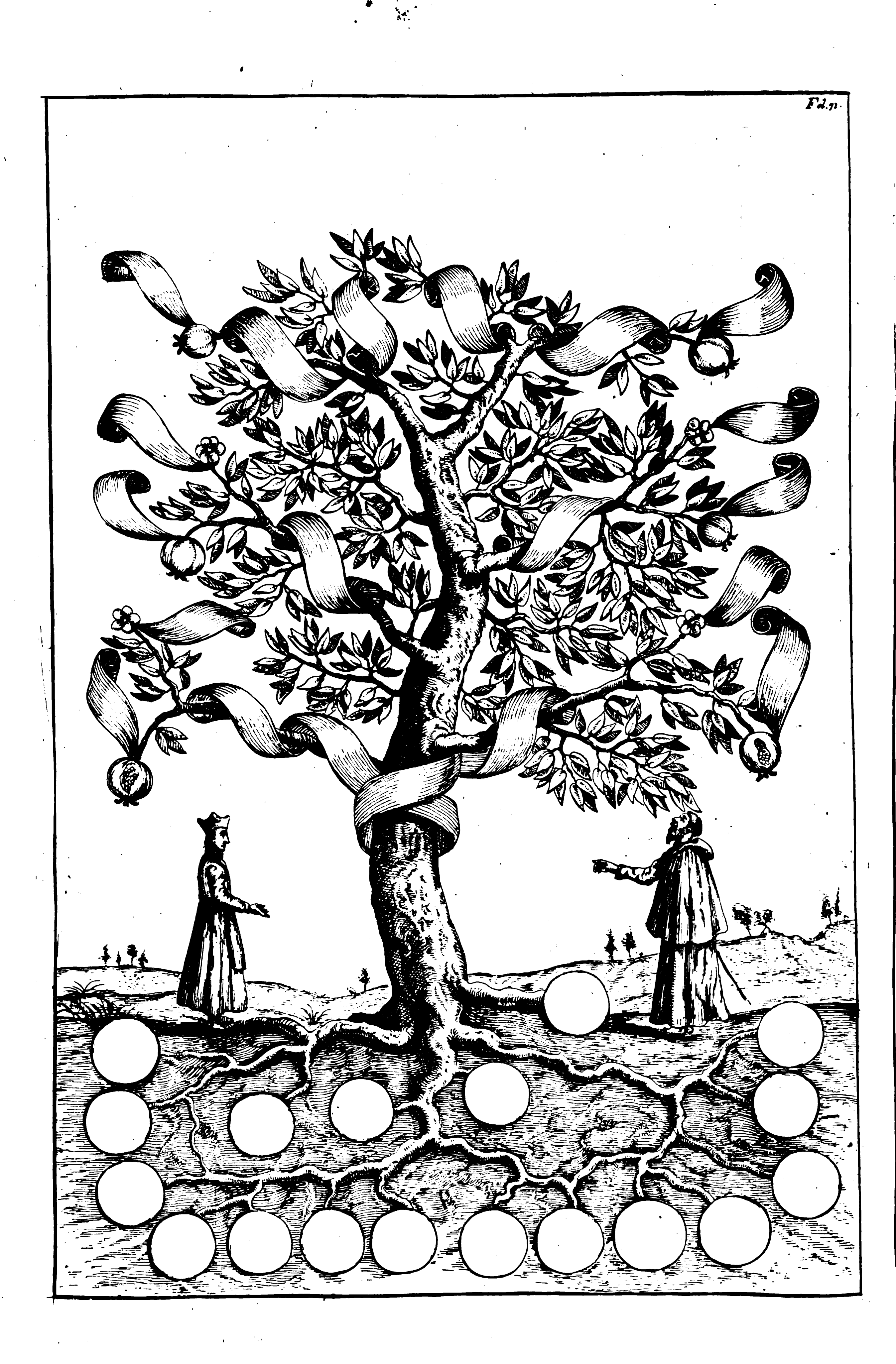
La Substancia, la Essencia y el Ente son formas generales y primitivas de el Arbol Sensual: como en el Leon, en el qual la substancia Elemental y General pone la substancia especial è individuada derivada de las quatro massas, cuya Essencia es la Leonidad, que es de la naturaleza Elemental, en quanto lo que se puede veer y tocar en el Leon. Y lo mismo es de su entidad Elementada. Y lo mismo haze la Vegetativa, que Vegetando conserva la especie de Leon. Y la sensitiva semejantemente, la qual sensando, ò sintiendo conserva y le engendra con el agente natural. Y la Leonidad que es la Essencia de el Leon, es por la Vegetacion y Sensacion, porque sin el Vegetar y sentir no podria estar la essencia sobre la substancia, que està debajo de la Essencia, por el vegetar y sentir, que son de la entidad de la substancia y de la essencia. Y en este passage puede conocer el hombre que en los particulares la substancia està debajo de la essencia y de su operacion; como el

bueno debajo de la *Bondad*. Y tambien se puede conocer que la essencia y la substancia estàn debajo de la entidad. Y en este conocimento se declara mucha Philosofia. Y assi mismo en lo que se ha dicho de las cien formas aplicadas à lo individuado de el Arbol Sensual. La qual Aplicacion es subjecto general, en el qual se dà Doctrina de tener el arte y modo de aplicar las cien formas para investigar la verdad de los entes secretos, siguiendo el modo, que havemos dado en investigar los secretos y naturalezas con las cien formas, y lo Individuado, lo Elementado, lo Vegetado, y Sensado con las naturalezas Elementales, Vegetales y Sensuales.

F I N.

DE

Fol.71.

DE EL ARBOL IMAGINAL.

ESte Arbol se divide en siete partes como los demas, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios Generales, Imaginados à la semejança de los Reales, tomados en la Imaginacion.

El Tronco es la realidad de el Tronco de los otros Arboles Imaginado en la semejança de aquel que se toma.

Los Braços son las semejanças Imaginadas de los Braços de los otros Arboles.

Los Ramos son las semejanças Imaginadas de los Ramos de los otros Arboles.

Las Hojas son las semejanças Imaginadas de las Hojas de los otros Arboles.

Las Flores semejantemente son las semejanças Imaginadas de las Flores de los otros Arboles.

Los Frutos son las semejanças Imaginadas de los Frutos de los otros Arboles.

Division de el Arbol.

ESte Arbol es de las Semejanças è Impressiones. Y se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y es de las semejanças de el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual; porque en quanto es general està ingerido en ellos, y mesclado con ellos: como el Vegetal en el Elemental, y el Sensual en el Vegetal. Y las semejanças de que està constituido, son masculinas y femeninas, son masculinas por el *Bonificativo*, *Grandificativo* y demas formas. Es de las semejanças Femeninas por el *Bonificable*, *Grandificable* y las demas materias. Y por esto contiene en si el Imaginativo, Imaginable è Imaginar, el qual es semejança de el *Bonificar*, *Grandificar* y de los demas actos. Y el *Imaginativo* es semejança de el *Bonificativo*, *Grandificativo* y de los demas. Y el Imaginable es semejança de el *Bonificable* y *Grandificable*, y assi de los demas. Este Arbol es de la imaginacion, la qual es criatura muy necessaria à los Animales; porque sin ella no pueden vivir, ni se pueden llevar è inclinar à los objectos sensibles: como el Leon que no podria bolver à la fuente sin el imaginar, ni semejantemente el Ave à su nido, ni los hombres à su casa, ni antes que tuviessen casas, las sabrian fabricar, ni tampoco sin la

ima

imaginacion sabrian hazer el Clavo, el Sayo ò Vestido, ni la nave; ni tendrian los habitos de las ciencias, ni otras cosas necessarias para vivir, ni tendrian memoria de las cosas passadas. Este Arbol no se puede veer ny tocar: ni en quanto la Imaginabilidad està en los cuerpos inanimados, y en quanto la imaginatividad imaginable è imaginar estàn en los cuerpos animados. Està en los cuerpos inanimados como en el fuego y en el ayre, que se semejan en el calor; y como el espejo que recibe la sombra y la figura de la planta, que se semejan en la sombra por de la Diaphanidad; y està en los animados que se parecen en especies, como Pedro y Martin que se parecen en la especie de hombre, y assi de otras cosas semejantes à estas.

De las Rayzes de el Arbol Imaginal.

LAs Rayzes de el Arbol Imaginal son las semejanças de las Rayzes Reales, de que se hà dicho en el Arbol Elemental, Vegetal, y Sensual: como la semejança de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, y de mas Rayzes; y tambien la semejança de la *Vnidad* y *Pluridad* y de las demas formas semejantes, de las quales se ha dicho. Y sus Rayzes son de la misma manera tan generales à las semejanças especificas: como las Rayzes son Reales y generales, à las especificas; segun lo que se ha dicho en los exemplos que havemos dado. La *Bondad* dà su semejança à la *Grandeza*, en quanto la *Grandeza* es buena por la *Bondad*, y la *Grandeza* dà su semejança à la *Bondad*, en quanto la *Bondad* es grande por la *Grandeza*; y por estas semejanças Reales la Imaginacion es Arbol de las semejanças è impressiones, el qual recibe las semejanças de las Rayzes: como la cera que recibe la semejança de las letras de el sello, y el espejo que recibe las figuras que estàn delante de el: y como el hombre que imagina el Cavallo que vio, en el qual imagina *Bondad*, en quanto es bueno para correr, y en el imagina *Grandeza* porque le vio grande, y porque le vio hermoso imagina en el Hermosura de el mismo modo que *Grandeza*, la qual es hermosura de *Bondad*, porque es hermoso à la *Bondad* el que sea grande. De adonde de el mismo modo que la Sensitiva tiene naturaleza y propriedad de sentir en su especie el Sabor de la Mançana (que come el hombre y que no siente en la especie de Mançana, sino en su essencia) assi la imaginativa recibe, toca, y alcança en si misma las semejanças reales, en la qual las digiere la digestiva. Y en estas semejanças, que recibe la imaginativa de la *Bondad*, *Grandeza*, y demas Rayzes, estàn las naturalezas de los Arboles Reales, que son imaginables; porque con la imaginativa los participa; y esta generalmente està estendida en ellas: como el fuego y los demas Elementos, que hazen la figura en los Elementados, y ponen en ellos los colores; como en el Cavallo Elementado, en el qual ay la figura y color que son buenos y grandes. Y porque de las semejanças reales decienden y proceden las semejanças fantasticas (como los accidentes que salen de la substancia) la imaginativa recibe las semejanças reales de el Cavallo que son buenas y grandes, y las recibe con la sensitiva, la qual es instrumento para aquella recepcion, que alcança y toca, viendo la color y la grandeza; y la Digestiva digiere aquellas especies fantasticas, en quanto estàn dispuestas para ser imaginadas; y con la imaginativa estàn potencialmente en los objectos con el ayuda de la sensitiva, segun lo que se hà dicho. Y assi todas las tres naturalezas de los Arboles Reales disponen el modo paraque la Imaginativa tome recibiendo sus semejanças, las quales se manifiestan en la *Bondad* y *Grandeza* de el Cavallo.

De el Tronco de el Arbol Imaginal.

EL Tronco de el Arbol Imaginal es comun y confuso por las semejanças, y està constituydo de las essencias y naturalezas de sus rayzes, y en èl estàn potencialmente las semejanças especificas, las quales atraen de èl los agentes naturales y animados, y à si mismo los inanimados. Los inanimados son como la figura de la Planta, de la tierra, ò de el Cavallo que se manifiestan en la sombra que hazen en el espejo ò en el agua, ò en la sombra que haze el Arbol en la tierra por razon de el Sol; y assi de otras cosas semejantes à estas. Por lo qual el Tronco segun lo que de su naturaleza es tocado, responde à el tocamiento con que ha sido tocado de los agentes naturales;

rales; porque si es tocado por la *Bondad* responde y buelve la semejança de la *Bondad*. y si por la *Grandeza* la semejança de la *Grandeza*: como Dios que es justo, misericordioso y humilde, porque si le toca con la justicia, buelve la justicia, y si con la misericordia, buelve la misericordia, y si con la humildad, buelve la humildad. Semejantemente haze el Tronco de la Imaginativa; porque si imagina la *Bondad* en la especie de Cavallo, le buelve la semejança buena de Cavallo, y la Imaginativa la recibe en su naturaleza, en la qual la pone de potencia en acto: como el fuego, que quando calienta el agua fria, pone y deduze el calor en acto, que antes estava en potencia. Esta semejança es y permanece en dos modos. El un modo, en quanto no es recibida por la Imaginacion; como la sombra de la Planta en el espejo, ò en el agua, ò en la tierra, que es la semejança de las semejanças reales de los Elementados; de manera que la Planta no imagina aquella semejança, ni el espejo, ni el agua, ni la tierra imaginan aquella semejança, por quanto no son substancias animadas; pero la Imaginabilidad participa con ellos en el tronco general, que es de la naturaleza Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal. Y por esto el segundo modo de semejança es por el agente natural animado; como el Cavallo, ò el hombre que tienen potencia Imaginativa, que recibe la sombra de la Planta en el agua, ò en la tierra imaginando aquella sombra. Y en este passage se conoce que la Imaginabilidad es de dos maneras. Vna Imaginabilidad es, quando ella està dispuesta à ser imaginada: como la sombra de la Planta, que se vee en el espejo, ò en el agua, ò en la tierra. La otra Imaginabilidad es por la essencia de la Imaginacion conjuncta con la Imaginatividad masculina en el animal, la qual con su Imaginabilidad y en su Imaginabilidad està en una substancia individuada, y debajo de una y misma especie. Y en su Imaginabilidad alcança y toca la Imaginabilidad sustenida y sustentada externamente en la sombra de la Planta, la qual es en el espejo, agua, ò en la tierra la semejança de la Planta, à la qual semejança recibe el Animal: como el hombre que imagina aquella semejança de la Planta. Y el Tronco buelve à esta sombra la semejança de *Bondad*, en quanto aquella Imaginacion es buena, y es grande en quanto haze grande operacion: y por esso buelve la semejança de la *Grandeza*. Y por quanto las operaciones ya passadas duran por la Imaginacion, que las buelve à el Tronco, sale y emana la semejança de la *Duracion*. Y lo mismo es de el *Poder*, porque ay gran poder en aquel Imaginar por razon de que de el Tronco sale y emana la semejança grande de el *Poder*: y lo mismo es de los instinctos naturales, y de los apetitos, y de otras semejanças que son de las formas reales y generales, que son Imaginables con el ayuda de otras algunas formas; paraque sean Imaginadas sus semejanças de la misma manera debajo de la razon de la Imaginacion; como son buenas debajo de la razon de la *Bondad*, y grandes debajo de la razon de la *Grandeza*: y assi de las demas.

De los Braços de el Arbol Imaginal.

LOs Braços de el Arbol Imaginal son las semejanças de los braços de otros Arboles, assi como las huellas de los pies, que son las semejanças de los pies por la operacion; de esta misma suerte los Braços de la Imaginativa son las impressiones de las operaciones, que hazen los Arboles reales y naturales. Y de esto daremos exemplo en el mas breve modo que pudieremos, paraque podamos enseñar mejor, y dar el conocimiento de la Imaginacion.

De la Semejança de el Fuego.

EL fuego simple no se puede veer ni tocar, y su semejança està en los ramos, es à saber en el fuego compuesto, el qual es su obra; como la llama que es visible y compuesta de los quatro Elementos: y por quanto en ella ay mas de fuego que de los otros Elementos, en ella està la semejança de el fuego y no de los otros; y con esta semejança la Imaginacion imagina el fuego simple, y recibe la semejança de la llama y no la llama. Y esta semejança sale de la Imaginabilidad de la llama, que es visible,

sible, à la qual convierte la Imaginacion en su propria Imaginabilidad, que es parte de el animal, que imagina la llama. De adonde de la misma suerte que el fuego passa por el medio à el agua (esto es por el ayre) assi la Imaginativa con una semejança recibe otra semejança real: es à saber con su semejança real (que es parte de el animal Imaginativo) recibe la semejança de la llama de el fuego, la qual es semejança fantastica purgada y digirida en el celebro; y sale de la Imaginabilidad real de la llama, la qual semejança està entre la Imaginabilidad Real de el animal y la Imaginabilidad de la llama: como el soñar que està en medio de el dormir y velar. Y esta semejança que està entre las dos Imaginabilidades reales, es especie fantastica de la Imaginacion, y no es de su essencia: como el accidente que no es de la essencia de la substancia. Y es operacion de el Imaginar, è instrumento con el qual la Imaginativa passa à imaginar el fuego simple imaginando su semejança que es visible, la qual es la llama: pero no obstante el fuego simple no se puede imaginar en la figura, sino en la qualidad, es à saber en el calor ò en la ligereza ò en el color. Y en este passage se conoce de que modo la Imaginacion multiplica las especies, que son las semejanças de los Entes reales.

De la Semejança de la Apetitiva.

LA Apetitiva es uno de los braços de el Arbol Vegetal, cuya semejança es uno de los braços de el Arbol Imaginal: como la semejança de el fuego que es uno de los braços de el Arbol imaginal. La Apetitiva es Ente real en el Arbol Vegetal, y el Animal toma su semejança en sus apetitos naturales: como el hombre que tiene Apetito natural para comer y bever: Y assi de los demas sentidos. Y por esso tiene natural inclinacion para imaginar las cosas apetecibles, que imagina con la Imaginatividad. Y por quanto la Imaginatividad è Imaginabilidad se tienen y miran relativamente, por esso la Imaginativa recibe con la semejança de la Imaginatividad su misma semejança Masculina, y con su semejança Masculina toma y recibe la semejança Femenina de el objecto imaginable, y apetecible debajo de la razon de el Color, Sabor, Voz, Olor, ò Tacto. Y assi la Imaginacion recibe la semejança de la potencia retentiva, digestiva y expulsiva. Y en este passage se conoce de que modo la Imaginativa recibe de el Arbol Vegetal las semejanças.

De la Semejança de la Vista.

LA semejança de la Vista es braço de la Imaginativa, en el qual se imprimen las cosas visibles, como la Imaginativa de el hombre ò de la araña, el qual por razon de que vio la casa, estando ausente de ella puede imaginar la casa, y la araña la tela que dessea hazer: y el imaginar es especie multiplicada de la Imaginabilidad sustendada en el aposento visible, compuesto de los quatro Elementos, en los quales la Imaginativa es general inserta con la Visibilidad de los Elementos compuestos. Y quando la potencia visitiva tocare la materia y figura de el aposento, ò quando el hombre estuviere ausente de el aposento ò cerrare los ojos; la Imaginativa atrae de la Visibilidad la semejança, que es especie fantastica recibida è impressa en la Imaginativa; y assi la Imaginabilidad queda y permanecce Ente real significado por la Visibilidad de la cosa. Y la semejança de la Imaginabilidad es la operacion de la Imaginativa, la qual recibe aquella semejança de la Imaginabilidad en si misma por el veer, y en su propria Imaginabilidad, la qual con la Imaginabilidad de el aposento tiene concordancia en la especie. Y el instrumento es la Visibilidad de el aposento, con la qual la Imaginativa atrae la semejança de la Imaginabilidad de el aposento y pone en su propria Imaginabilidad, con la qual està conjuncta en el hombre, que mueve su imaginativa para imaginar el aposento. Y en este passage se conoce la naturaleza y modo, que tiene la Imaginativa en multiplicar las especies, que atrae de las Imaginabilidades con el instrumento, que es el veer, de el qual se ha dicho.

De

De la Semejança de el Oydo.

LA semejança de el Oydo es un braço de el Arbol Imaginal: como el hombre que oye alguna nota de Musica, ò algunas palabras que son oybles en los Oydos y en el ayre, que son partes de el Arbol Elemental, en los quales se substenta la Oybilidad y se dispone que se oyga, y està en potencia el que oyga por el oytivo, el qual es de la essencia de el sentido que recibe la Oybilidad (la qual està dispuesta afuera) en su oybilidad intrinseca, que es de la essencia de el sentido, y parte de el hombre que oye las palabras. Y por esso la Imaginativa que està estendida por el ayre y por las orejas, y assi de las otras partes (como la forma que està estendida en el Arbol Elemental) quando se toca por la Imaginativa especial (que es de su naturaleza) buelve la Imaginabilidad especial en las palabras oydas, las quales recibiò el Imaginativo en ellas con el oyr; que es instrumento de el qual atrae la semejança de el Imaginar, que es de el mismo modo huella, vestigio è impression de el oyr, como la huella de el pie en la ceniza. Y en este passage se enseña y dà doctrina de que modo el Imaginativo multiplica las especies y las atrae de las semejanças de la oybilidad, con el instrumento, que es el oyr.

De la Semejança de el Olfato.

LA semejança de el Olfato es un braço de el Arbol Imaginal, con el qual el animal imagina las cosas olorificables segun aquel modo que diximos en la semejança de el veer. El imaginar que es de las cosas olorificables no es segun la figura Circular, Quadrangular, ni tampoco segun la Triangular: por quanto falta el cuerpo solido en que se forme aquella figura de la olorificacion, en quanto no tiene superficie que sea visible à los ojos: pero la Imaginacion imagina la figura de la olorificacion debajo de la especie de la Mançana, ò de el Arbol, ò de la Rosa. Y por esso la Imaginativa passa à imaginar el objecto, en que se sustenta la olorificacion, y el Imaginativo se mueve à imaginar las delicias, que el olorificativo toma en aquellos objectos.

De la Semejança de el Gusto.

LA semejança de el Gusto es un braço de el Arbol Imaginal, y el imaginar es semejança de el gusto multiplicado de los gustables, es à saber de sus semejanças: como el hombre que imagina dulçura en la Mançana y amargura en el ajenjo. Y la dulçura y la amargura son Entes reales, y las semejanças que el Imaginativo atrae, son especies fantasticas sustentadas en la naturaleza de la Imaginacion masculina con el instrumento, que es el gustar, el qual recibe la dulçura y la amargura por la atraccion de el sentido masculino, que atrae à si la naturaleza de el sentido femenino: y el femenino en quanto se dispone à la atraccion por razon de los apetitos naturales, atrae à si la naturaleza masculina.

De la Semejança de el Tacto.

EL Tacto es un braço de el sentido segun lo que se ha dicho, y su semejança es aquello que la Imaginativa atrae à su especie, en quanto imagina las operaciones de el tocar: como el hombre que toca el hierro caliente, ò el agua fria, ò la muger. el qual Tacto siente el sentido, en el qual està sembrada è inserta la Imaginacion, que responde à la Imaginativa en la especie y naturaleza imaginable, la qual es parte de el animal. Y por esto el Imaginativo atrae la especie fantastica, que es el Imaginar con el qual està vestido el tocar, que es Ente Real, y su vestidura es

la ſemejança fantaſtica, y es operacion de la Imaginacion. Y por eſto quando el hombre imagina el Tacto, que hizo à la muger; aquella ſemejança mueve el calor natural è inſtincto à la generacion, y ſemejantemente el apetito à la conſervacion de la eſpecie humana. Y eſto es por quanto el Tacto è Imaginativa ſon naturalezas y potencias meſcladas reciprocamente con la quantidad continua: pero por quanto la Imaginacion es una eſſencia, y el Tacto es otra eſſencia, y las eſpecies ſon diſtinctas, eſtàn en la quantidad diſcreta.

De la Semejança de el Affato ò Habla.

LA Habla es un braço de el ſentido ſegun lo que ſe ha probado arriba. De la qual habla la Imaginativa atrae la ſemejança: como el fuego que quando calienta el agua fria atrae y pone en acto el calor, que en aquella agua eſtava en potencia, de el qual calor viſte la frialdad de el agua, y eſta verdaderamente eſtà dentro de el calor, y aquel calor es tratable de la eſſencia de el calor atractivo. De el miſmo modo la Imaginativa atrae ſu ſemejança de el habla en la qual eſtà en potencia, en quanto el habla es Imaginable por razon de la concepcion interior manifeſtada en la voz, de la qual ſemejança viſte la Imaginativa à la habla en ſu propria Imaginabilidad diſtincta en ſubjecto y no en la eſpecie de la Imaginatividad, en la qual la habla eſtà veſtida de la ſemejança fantaſtica, que ſale de la Imaginacion general, que es Ente real tocado por el eſpecial, y la qual es parte eſpecial de el Imaginativo individuado en la eſpecie humana ò en la eſpecie de Cavallo, y aſſi de las demas. Y por eſſo los Muſicos ò chanzeros imaginan antes las notas que concibeninteriormente, y atraen ſus ſemejanças en las palabras que profieren en la boca con la lengua, ò en las ſemejanças que forman en los inſtrumentos; como en la guitarra y ſimphonia, y eſto no lo podrian hazer ſi la Imaginativa no recibieſſe la ſemejança en ſu eſpecie de la habla, ò de las ſemejanças de la habla.

De los Ramos de el Arbol Imaginal.

LOs Ramos de el Arbol Imaginal ſon las ſemejanças de los ramos de el Arbol Elemental, y de los ramos de el Arbol Vegetal, y de los ramos de el Arbol Senſual. Las ſemejanças ſon de el Arbol Elemental, en quanto ſon ſemejanças compueſtas, las quales ſignifican las ſemejanças ſimples; como las quatro maſſas de los Elementos compueſtos, que ſon las ſemejanças de los Elementos ſimples. Y por eſſo los ramos Imaginables ſon quatro debajo de la eſpecie de los Ramos exiſtentes Elementales; como la Imaginativa que imagina la maſſa de la tierra en que habitamos, y la maſſa de el agua que veemos en el mar, y la maſſa de el ayre en que eſtamos, y la maſſa de el fuego que ſentimos tocando y viendo; como aquel que eſtà en el hierro y en la piedra. Y eſtas maſſas las imagina con el ayuda de los ramos de la Vegetativa y Senſitiva, y con el ayuda de los ramos de la Vegetativa que ſon generacion, corrupcion y renovacion: como la generacion de las eſpecies engendradas en la tierra y los individuos Elementados de la tierra; como el Mançano que nace en la tierra y de la tierra, y la Mançana en la eſpecie de el Mançano; y eſto con la corrupcion de las formas antiguas y ſu privacion, y con la renovacion de las formas nuevas: De adonde imaginando eſto la Imaginativa imagina quatro formas, es à ſaber la tierra, de la qual ſalen en ella y alcançan las naturalezas y propriedades Elementales, de las quales atrae la Imaginativa las ſemejanças de las Plantas. La Imaginativa imagina la tierra con el ayuda de la Senſitiva, es à ſaber con el ayuda de ſus ramos, que ſon el ſenſitivo, ſenſible y ſentir en los braços de la Senſitiva, en los quales eſtàn los ramos de el ſenſitivo, ſenſible y ſentir como eſtàn en el ſentido de la viſta el viſitivo, viſible y veer; y en el oydo el oytivo, el oyble y el oyr. Y por quanto el viſitivo mueſtra los miembros de los cuerpos repreſentados à los miembros de el ſentido comun, ayuda à la Imaginativa à imaginar las coſas viſibles. Y aſſi la Imaginativa paſſa à imaginar la tierra,

tierra, y alcança y toca sus condiciones y propriedades en las visibilidades de los Elementados, que se derivan de ella: y aquello que toca en los ramos de la Elementativa, Vegetativa y Sensitiva, es sus proprios y essenciales ramos, los quales son impressos de los ramos susodichos, è imprimen en los ramos de la Imaginativa sus semejanças movidas por los agentes naturales, es à saber por aquellos que imaginan los ramos reales de los susodichos Arboles.

De las Hojas de el Arbol Imaginal.

LAs Hojas de el Arbol Imaginal son las semejanças de las hojas de el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual. Las Hojas de el Arbol Elemental son la quantidad, qualidad y los otros predicamentos que proceden y salen de la substancia Elemental en la especie de la Elementacion, y la Imaginativa las imagina con las hojas de el Arbol Vegetal y Sensual, que le son instrumentos para imaginar las hojas de el Arbol Elemental. Y aquellos instrumentos imprimen sus semejanças en la Imaginativa, y la Imaginativa las recibe y passa à las semejanças de las hojas Elementales.

De la Semejança de la Quantidad.

LA Imaginativa recibe la semejança de la Quantidad Real, la qual semejança es fantastica, y la recibe con el ayuda de las naturalezas de los tres Arboles, que la son instrumentos para recibir la semejança: como el Arbol Elemental que haze la figura de la substancia corporea, en quanto pone en ella lo largo, ancho y profundo, los quales son quantidades continuas de la substancia que no se pueden veer ni tocar; y por el sentido vee la figura. Y la Imaginativa considera lo largo, ancho y profundo, de los quales atrae la quantidad en abstracto, y aquello que atrae es la semejança de la quantidad, à la qual passa, porque se vee en la color y en la figura. Y la semejança la haze de la quantidad discreta, de la qual recibe la semejança con el ayuda de el Arbol Elemental: como la Elemental que compone los dedos y las manos, &c. Y la diferencia los distingue en su numero, y la vista los recibe distinctos en numero, y semejantemente la Imaginativa; y por esso la Imaginativa multiplica el numero de uno, de dos, de tres y assi de otros numeros discretos que se pueden contar. Y esta quantidad de numero no es alguna cosa en si misma, pero es la semejança de las quantidades reales discretas; la qual semejança es operacion de la Imaginacion que considera muchas cosas. Ademas de esto la Vegetativa ayuda à la operacion de la Imaginacion con sus rayzes: como el sabor de el vino, que es fuerte quando està puro; y no es fuerte quando està aguado. Y por esso la Imaginativa considera la fuerça ~~mayor~~ y menor. Y assi considera la quantidad de la fuerça con el ayuda de el gusto gustando, à la qual quantidad no recibe debajo de la figura Circular, Triangular ni Quadrangular, porque el sabor no es visible, por quanto no es objecto de la vista; y por esso no se puede imaginar debajo de el objecto de este sentido: pero lo imagina en el objecto que pertenece à el gusto. Y en este passage se conoce de que modo la Imaginativa recibe una quantidad segun un sentido, y otra quantidad debajo de otro sentido. Y por esta razon considera una quantidad general, la qual es la semejança de la quantidad real y general, que està estendida en los Arboles y en sus partes: como el accidente que està estendido en la substancia segun lo largo, ancho, profundo y redondo.

De la Semejança de la Qualidad.

EL sonido, ò son es por el Arbol Elemental, y debajo de el sonido està la palabra que es oyble por el sentido, que es el oydo; y porque la palabra no se puede veer ni gustar; sino tan solamente oyr, es Imaginable por razon de el sentido que es el oydo, y su Imaginabilidad està dispuesta por el Arbol Elemental y Sensual, que son instrumentos para imaginar, con los quales instrumentos la Imaginativa

atrae la semejança de la palabra, y la pone en el Imaginar; de manera que la semejança tiene un pie en la palabra en quanto es su figura, y otro pie tiene en la Imaginacion en quanto es su operacion; y assi està en medio, es à saber entre la palabra y la Imaginacion, la qual atrae la semejança de la palabra con el ayuda de el oydo oyendo, y de el tacto tocando: como el oyr que està en medio de el sentido, que es el oydo, y el tocar que consiste entre la lengua y el ayre, la qual lengua toca el ayre, en el qual forma la voz, que recibe el oydo oyendo, y la representa à la Imaginacion; y aquello que recibe la Imaginacion es la semejança: como el sello el qual representa è imprime sus letras en la Cera, y la Cera toma las semejanças de las letras, y no las letras de el sello. Y en este passage se conoce de que modo emanan las semejanças de los Entes reales. Segun lo que havemos dicho de la semejança de el oydo en oyr, se puede tener conocimiento de que modo la Imaginativa recibe las semejanças de la qualidad en las palabras, en las quales se estiende la qualidad, debajo de la qual se puede preguntar que palabras dixo el Rey à su pueblo? y aquel que responde imagina las palabras en la semejança de aquellas, en la qual retuvo las mismas palabras: como la Cera retiene la semejança de las letras, que ay en el sello. Lo mismo haze la Imaginativa de las qualidades naturales; como de el calor, frialdad, dulçura, amargura y de la bondad de la dulçura, y de la malicia de la amargura. Y por quanto estas formas son como las impressiones de las letras de el sello en la Cera, la Imaginativa recibe la semejança de estas impressiones debajo de la razon de la qualidad.

De la Semejança de la Relacion.

POr la vista vee el hombre nacer la criatura de su madre; y por esso el hombre considera la madre y el hijo, y el padre y el hijo: y por esta razon considera que si ay padre, ay hijo, y si ay hijo, ay padre. Y lo mismo se sigue de la relacion que ay entre causas iguales: como si ay igualdad, es necessario que aya muchas cosas, y lo mismo es de la concordancia. Y esta necessidad es Ente real, de la qual la Imaginacion atrae la semejança de la relacion; de manera que la Entidad real se convierte con la relacion en uno y mismo numero, y la Imaginativa atrae la semejança de la relacion, y la pone en si misma, de la qual viste su imaginar, como lo viste de la semejança de la blancura quando imagina cosas blancas. Y en este passage se conoce que la relacion es una causa segun la realidad, y su semejança es otra causa segun el Imaginar: como la letra que es una causa en el sello, y otra su semejança en la Cera.

De la Semejança de la Accion y Passion.

LOs ojos veen que el martillo estiende y alarga el Clavo con el martillar, y que el fuego calienta el agua, que siente el tacto caliente, sin el qual sentir no se podria saber que el fuego calentasse el agua. Y por esso los sentidos son instrumentos mediante los quales la Imaginativa atrae las semejanças de la Accion y Passion, y las pone en su imaginar vestido de aquellas semejanças; el qual vestido se estiende en las cosas activas y passivas, porque con aquella semejança recibe sus semejanças. Y de la manera que los ojos reciben con la lucidez la semejança blanca, negra, verde y roja; assi la Imaginativa recibe con la semejança de la Accion y Passion la semejança de la accion de el Martillo, que alarga el Clavo, y tambien la Accion de el fuego que calienta el agua, y la Passion de el hierro de que se ha hecho el Clavo, y la passion de el agua que ha sido calentada por el fuego.

De la Semejança de el Habito.

EL fuego viste el agua de su calor, y el agua recibe el habito de el fuego debajo de la razon de la contrariedad, y calienta el ayre, que recibe el habito de el fuego debajo de la razon de la concordancia. Y à estos habitos passa la Imaginativa imaginando por el habito de la Ciencia, porque el imaginar comiença por los habitos

tos exteriores como el ſayo, que es habito de el hombre que le tiene veſtido, y aſſi de la capa y de el habito de el color: como el hombre que es blanco por el color. Y lo miſmo es de el guſtar, que eſtà dulcificado por la dulçura de el ſabor; y aſſi de los demas habitos, de los quales toma la Imaginativa la ſemejança de el habito: y de la manera que el entendimiento con una inteleƈtibilidad entiende muchas coſas, y que el herrero haze con un martillo muchos clavos; aſſi la Imaginativa toca y alcança muchas ſemejanças de los habitos con una ſemejança, que recibe de el habito: como el habito de la capa, de el ſayo, agua, ayre, contrariedad y concordancia. Y en eſte paſſage ſe conoce de que modo un entendimiento es general para entender muchas coſas.

De la Semejança de el Sitio ò Situacion.

LA figura natural eſtà ſituada por el circulo, quadrado, y triangulo, y lo miſmo es de las figuras artificiales. Y eſtas figuras las alcança y toca la viſta: y en quanto la viſta las toca, y diſpone que ſean imaginadas en el auſencia de el veer; porque *mientras* ſe veen, no las puede imaginar *la imaginativa*, porque la viſta es la Señora en el veer: (como el fuego, que calienta el agua, es el Señor en calentar) y aſſi entonces quando los ojos no veen las figuras que vieron, es la Imaginacion Señora para veerlas, porque las habituò por el veer, y eſte la iluminò la ſituacion de la circularidad, quadrangularidad, y triangularidad. Y por quanto la Imaginativa recibe la ſemejança de la Situacion real, con aquella ſemejança (que recibe) puede imaginar muchas ſituaciones reales; como la ſituacion del hombre, mano, apoſento, aldea y ciudad; Tambien puede ſituar la chimera, y apprehenderla debajo de la ſemejança de Buey, de Hombre, de Peſcadò y de la Hembra, y la puede aprehender pequeña, ò grande. Y eſto lo haze, por quanto haze ſituaciones en el habito de la ſituacion no ſubſtenidas en el habito real, es à ſaber en el habito de imaginar la ſemejança de el ſitio ò ſituacion, que recibe de las ſituaciones reales. Y por eſta naturaleza los Pintores tienen libertad para hazer figuras grandes, ò pequeñas, y debajo de las ſemejanças de diverſos habitos y ſituaciones.

De la Semejança de el Tiempo.

LA Viſta recibe el dia y la noche, es à ſaber la ſemejança de los dos, y de eſta ſemejança que recibe, la imaginativa recibe la ſemejança en quanto imagina un dia y una noche, è imagina el dia en un tiempo y la noche en otro; y aſſi toma la ſemejança de el tiempo y la ſemejança de el movimiento, cuya ſemejança es el inſtrumento de la Imaginacion para que tome la ſemejança del crecimiento de el tiempo. Eſto miſmo haze la figura de el crecimiento, que es el inſtrumento de la imaginacion, por el qual toma la ſemejança de el tiempo: como la planta que en un tiempo es pequeña, y en otro tiempo es grande, y la fruta que en un tiempo es verde, y en otro tiempo es madura. Y por quanto el tiempo no ſe puede tocar ni veer, guſtar ni oler, el ſentido mueſtra à la Imaginacion la ſemejança de el tiempo; como el guſto en el guſtar, que mueſtra que en un tiempo la Mançana es verde, y en otro madura. Y por eſſo la Imaginacion que toma aquella ſemejança, toma la ſemejança de el tiempo; y viſte ſu Imaginar habituado de aquella ſemejança, y deſnuda de èl las ſemejanças particulares que recibe, en quanto permanece habito general para imaginar la generalidad de el tiempo. Y de eſta generalidad deciende à Imaginar el tiempo en las coſas particulares; como el tiempo de el dia y el tiempo de la noche, el tiempo paſſado de el hombre muerto, y el tiempo preſente de el hombre que vive, y el tiempo venidero de là criatura que ha de nacer.

De la Semejança de el Lugar.

LOs ojos veen el vino en la garrafa, y veen la garrafa en el aposento, y el aposento en la Ciudad, y la Ciudad en el àyre. Y por esto representan à la Imaginacion el lugar; como el espejo que representa la figura de la cosa que està delante de èl. Y de esta representacion atrae la Imaginacion la semejança de el lugar, la qual disponen los ojos. Y porque la semejança està en potencia por los ojos, y por la Imaginacion (como el Clavo que està en la pasta de el hierro por el hierro, por el herrero y por el martillo) la Vista, la Imaginativa y el Instrumento (el qual es la figura que contiene, y que es contenida segun lo que se ha dicho de la garrafa y el vino) son razones con las quales la Imaginacion recibe la semejança de el lugar, con la qual imagina las cosas colocadas, y aquellas en que son colocadas; como el vino en la garrafa, y la garrafa en el aposento. Y por quanto los ojos no pueden sentir ò veer el lugar, representan à la Imaginacion su semejança, la qual recibe la Imaginacion en su naturaleza y especie, como forma abstrayda de el Ente real substentada en la Imaginacion, y generalificada para imaginar muchos lugares particulares, esto es sus semejanças particulares de la semejança general, la qual recibe la Imaginacion debajo de la razon de lugar.

De las Flores de el Arbol Imaginal.

LAs Flores de el Arbol Imaginal son las semejanças de las flores de el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual. Son las semejanças de las flores de el Arbol Elemental, en quanto la Imaginacion imagina las flores de èl: Como el Elementar, que es flor de lo Elementado, y el instrumento para andar, y la mano para obrar. Y de estas flores è instrumentos la Imaginacion toma la semejança quando vee las figuras, en las quales se haze la operacion, es à saber en obrar, en Elementar y en andar. Las flores de el Arbol Vegetal son la potencia, el objecto y el acto: el qual acto pues es el Vegetar, de los quales la Imaginacion toma la semejança con la vista en el veer, y con el gusto en gustar, en quanto la vista vee la Mançana Vegetada, y el gusto toca el sabor. Y estas operaciones de los sentidos influyen sus semejanças à la Imaginacion (como el pie à el Arena) y la Imaginacion las recibe, como el Arena que recibe la huella de el pie. Y la Imaginativa imagina las operaciones de la Vegetativa, è imaginandolas mueve los braços de la Vegetativa para tener apetito en las cosas gustables. Y la Vegetativa mueve los braços de el Arbol Elemental: como el hombre que imagina algun plazer de el sabor, à el qual se mueve por el comer y el bever. Toma la Imaginativa las semejanças de las flores de el Arbol Sensual, como el veer, que es flor è instrumento, con el qual la potencia visiva recibe el objecto visto. Y la semejança, que toma la Imaginativa, es habito de el qual viste el Imaginar debajo de la razon de el veer. Esto mismo haze el oyr, conforme havemos significado en los accidentes de la Imaginacion. La Imaginativa toma las semejanças de las flores de los Arboles, y haze una semejança general; como el Logico que considera una especie de muchos individuos. Y con aquella flor general imagina las flores especiales segun las naturalezas y propriedades de los instrumentos y acciones de las formas y passiones de las materias; y por esso se siguen las cosas imaginadas, que estàn vestidas de el Imaginar, que las imagina.

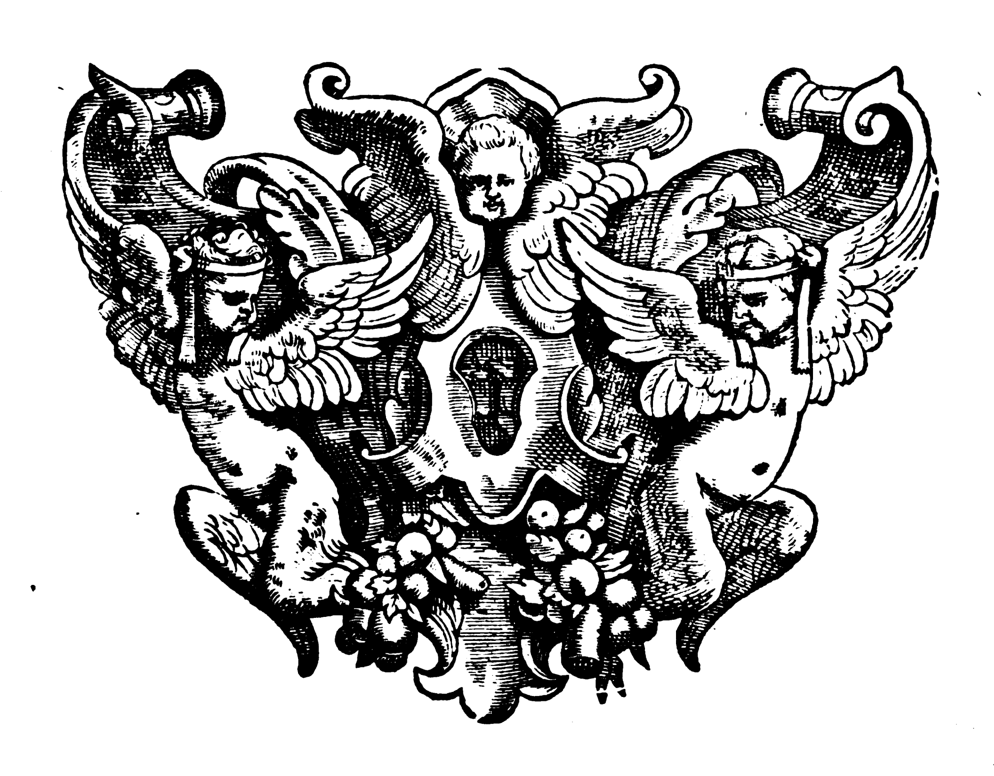
De el Fruto de el Arbol Imaginal.

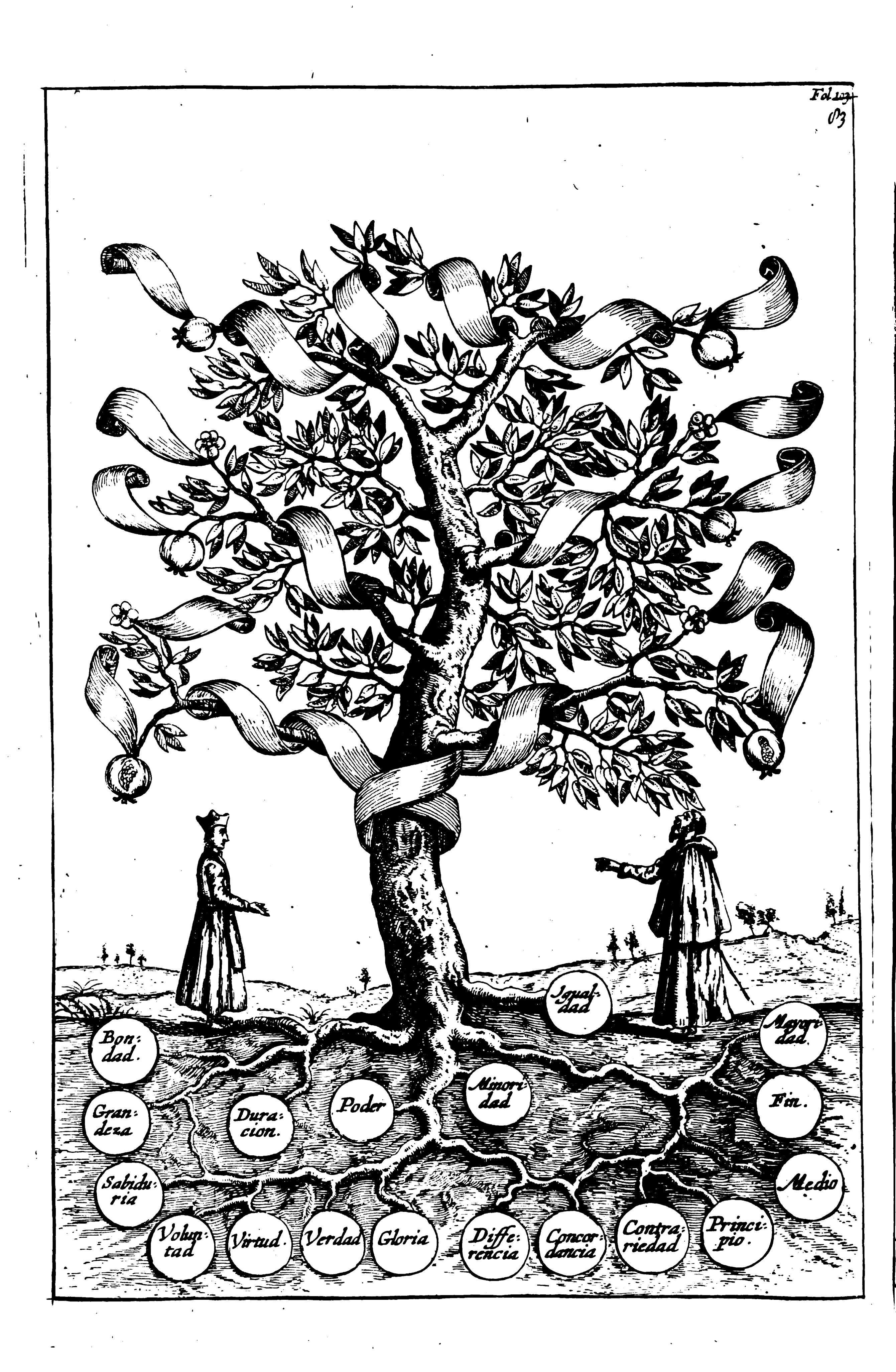
EL fruto de el Arbol Imaginal es la semejança de el fruto de el Arbol Elemental, el qual es lo Elementado, y el fruto de el Arbol Vegetal, que es lo Vegetado y Elementado, y el fruto de el Arbol Sensual que es lo Sensado, Vegetado y Elementado: como el Cavallo que es Elementado, Vegetado y Sensado. Y por esso

el

el fruto de el Arbol Imaginal es lo Imaginado. Y este fruto es de la essencia de la Imaginacion: como el hombre imaginado por la naturaleza, y assi Elementado, Vegetado y Sensado, y lo Imaginado que el hombre imaginando recibe por la Imaginacion; como son el Leon y el Cavallo imaginados por el hombre, los quales no son de la essencia de la Imaginacion de el hombre por razon de la quantidad discreta, sino por razon de la continua: como el fuego de Pedro, el fuego de el Leon y el de la Mançana, que son de una essencia continua, en quanto son un Elemento simple, pero no en quanto son diversos compuestos. Y por esso la Imaginativa en su fruto, que es de su essencia, toca lo Imaginado que es de la essencia de el Cavallo, à el qual toca en la figura de Imaginar; como toca la semejança de la quantidad, qualidad, y assi de los demas accidentes segun la Doctrina que havemos dado en las hojas de este Arbol. Y el fruto (que es lo Imaginado, lo qual es de la essencia de el Imaginativo) lo es en el fin de las cosas Imaginables, para que sean los habitos de las Ciencias, y que puedan tener los Animales industria para vivir en adquerir y tener las cosas necessarias para vivir: como la aguja para coser, el nido para la Gallina, el aposento para el hombre, el eslabon con el qual el hombre saca fuego de la piedra; y assi de otros semejantes à estos. Ha se dicho de el Arbol de la Imaginacion, el qual es muy util para saber segun las Artes mecanicas y liberales, y aquel que las sabe mejor, està mas bien dispuesto para tener los habitos de las Artes y de las Ciencias, y tienen mas de su conocimiento segun el procedimiento, que havemos tenido en su Tratado y en el Tratado de los demas Arboles. Y quanto mas el hombre se ayuda en el Imaginar con las Rayzes, Troncos, Braços, Hojas, Flores y Frutos, y con las cien formas, que havemos puesto en el Arbol Elemental, y en la aplicacion en el Arbol Sensual, tanto mejor multiplica el hombre su Imaginar para recibir varias semejanças de los Entes reales, naturales y artificiales.

Fin de el Arbol Imaginal.

Bon-dad.
Gran-deza
Sabidu-ria
Volun-tad
Virtud.
Verdad
Gloria
Duracion.
Poder
Minori-dad
Igual-dad
Differencia
Concordancia
Contra-riedad
Princi-pio.
Medio
Fin.
Mayori-dad

DE EL ARBOL HVMANAL.

EL Arbol Humanal se divide semejantemente como los otros en siete partes principales, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios generales de este Arbol, pero son Duplos, es à saber Corporeos y Espirituales, en quanto el hombre està compuesto de Cuerpo y Alma.

El Tronco es el genero humano ò la especie humana; y consiste de los cinco Troncos, es à saber de los quatro susodichos, y de este que pertenece à el Alma racional.

Los Braços son los miembros humanos y las potencias de el Alma, y assi los dichos braços son de dos naturalezas, es à saber de la naturaleza corporea y de la espiritual.

Los Ramos son las propriedades de los dichos miembros, &c.

Las Hojas son los accidentes humanos, &c.

Las Flores son los actos naturales de el hombre, &c.

Los Frutos son los hombres individuados, es à saber, Pedro, Juan, Martin, &c. Los quales se dizen frutos en dos maneras, es à saber el fruto por razon de la Existencia, y el fruto por razon de la Agencia, &c.

De el Arbol Humanal.

EL Arbol Humanal contiene en si cinco naturalezas, las quales son las quatro naturalezas de los quatro Arboles (de que se ha tratado) los quales pertenecen à el cuerpo humano, porque son sus partes. Y la quinta naturaleza es de la naturaleza de el alma racional conjuncta con el cuerpo humano, en tanto que de ella y de el cuerpo se sigue el hombre, que se llama Pedro ò Martin; y assi de los demas individuos que estàn debajo de la especie humana. Este Arbol se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

De las Rayzes de el Arbol Humanal.

LAs Rayzes de el Arbol Humanal son duplas, es à saber la bondad corporea y la bondad espiritual. Y de las dos bondades se haze una Rayz, que es la bondad compuesta de las dos, y assi se haze la composicion, en quanto cada una de ellas dà à la otra su semejança, lo mismo es de la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder* y demas rayzes. Y por esso la *Bondad* espiritual se inclina à la *Grandeza* de la *Bondad* Corporeal. Y la

 Bondad

Bondad Corporea se inclina y exalta à la *Grandeza* de la *Bondad* espiritual. Y esto naturalmente por razon de la *Mayoridad* y *Minoridad*, que se ponen en la *Grandeza* de la *Bondad*, porque la *Mayoridad* es parte de la *Bondad* espiritual, porque es por la primera intencion y el mas noble fin, y la *Minoridad* se pone en la *Grandeza* de la *Bondad* Corporea, la qual es por la segunda intencion, que es por causa de la primera. La *Bondad* corporea viene à la espiritual con las quatro naturalezas de los Arboles, de los quales se ha dicho; y la *Bondad* espiritual la recibe en un tercer numero que es el Cuerpo; de manera que de aquellas quatro naturalezas se haze una *Bondad* de el Cuerpo en una *Bondad* natural y substancial de el alma racional. Y la *Differencia* conserva la essencia de la una y otra *Bondad*, y la haze permanecer en su numero. Y la *Concordancia* concuerda cada una de estas bondades con la otra *Bondad* en una *Bondad* de hombre, la qual *Bondad* passa à el numero tercero. Y lo mismo de la *Grandeza* y de las demas rayzes de el Arbol. Y por esso quando el hombre es tocado, ò el toca segun la *Bondad* corporea à la misma *Bondad* espiritual; esta responde à aquel tocamiento segun la *Bondad* corporea de la naturaleza, en quanto es forma y complemento de ella: como aquel que ofende à el soldado de el Rey, y el Rey responde como universal que defiende su particular. Y como quando la *Bondad* de el alma racional es tocada por alguna buena ò mala tentacion, responden las partes que son inferiores, de la manera que quando el Rey es ofendido, responden los soldados, que le defienden por el fin porque es. Este orden es por la creacion y permanece en el alma, la qual vino pura à el cuerpo, quando con èl entra en la composicion ò se conjuncta con èl: pero por quanto el cuerpo està infectado por el pecado original, responde en lo contrario. El qual pecado original està probado en el comento de la tabla general y aun se probarà mas abajo. Y por esto los hombres justos tienen merito quando constriñen la naturaleza de el cuerpo con la naturaleza de el alma, y la hazen estar à raya en aquello para que fue creada.

De el Tronco de el Arbol Humanal.

EL Tronco de el Arbol Humanal consiste de cinco Troncos, es à saber de los quatro primeros troncos, y de el tronco què pertenece à el alma racional, este Tronco pues es racional conjuncto à los troncos que vienen à èl. Y los troncos passan à un tercer tronco de el hombre: como las partes à su Vniversal, el qual llamamos substancia humana, el qual nombre le atribuimos, porque es parte mas comun que alguna de las demas partes de el Arbol, y porque està debajo de las partes. En este Tronco qualquiera de las rayzes tiene su officio, y qualquiera de los troncos semejantemente lo tiene especial, de los quales està compuesto, y estos son sus partes gruessas, y las rayzes son sus partes menudas. De adonde quando èl es tocado de una parte gruessa responden todas sus partes, porque sus partes mutualmente estàn mescladas con las partes de los otros troncos, respondiendo todos los troncos à el tocamiento de aquel tronco tocado. Y por esso la *Differencia* conserva en aquel tocamiento las partes reales. Y la *Concordancia* las concuerda y apropinqua à el tocamiento de ellas; assi la substancia de el hombre, si es tocada con demasiado calor, responde el alma y el instincto natural para dessear el agua y la frialdad. Y por esto el alma mueve el cuerpo à la fuente, y la Imaginativa imagina la fuente y sus circunstancias: y los ojos veen las aldeas ò barrios, por los quales el hombre va andando, y la apetitiva dessea que el hombre beva agua fria para multiplicar la frialdad de el cuerpo, y mitigar el demasiado calor paraque la digestiva tenga las medidas templadas que convienen à el calor natural.

De los Braços de el Arbol Humanal.

LOs braços de el Arbol Humanal son de dos naturalezas, es à saber de la naturaleza corporea y de la naturaleza Espiritual, y los braços que salen de la naturaleza corporea emanan de el Tronco, en quanto es de la naturaleza corporea: y los braços que son de la naturaleza Espiritual salen de el Tronco Huma-

Humanal, en quanto es de la naturaleza Espiritual: por lo qual primero diremos de los braços corporeos, y despues de los Espirituales.

De los Braços Corporeos de el Arbol Humanal.

LOs Braços corporeos consisten de las quatro naturalezas, esto es de la naturaleza Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal. De la naturaleza Elemental; como los braços y piernas que son braços de el cuerpo significado por la espalda de el hombre, la qual significa el Tronco Elemental, que es parte de el Tronco Humanal. Los braços, que son de la naturaleza Vegetal son la apetitiva, retentiva, digestiva y expulsiva. Y los braços, que son de la naturaleza Sensual, son los seys sentidos de el cuerpo. Y los braços, que son de la naturaleza Imaginal, son catorze, es à saber quatro que son las semejanças de los braços de el Arbol Elemental, y quatro que son las semejanças de los braços de el Arbol Vegetal, y seys que son las semejanças de los braços de el Arbol Sensual. Y todos estos braços son los braços de el Arbol Humanal substancial, de los quales se ha dicho. Y qualquier braço tiene su propria naturaleza segun las condiciones, que havemos dicho en los Arboles puestos antes de este. Por lo qual el que quisiere investigar, ò inquerir los secretos y naturalezas de los braços corporeos (que son para que el hombre sea cônstituido de ellos) inquieralos y busquelos en el hombre segun que van puestos en los Arboles precedentes. Y esta pesquiça es muy util y està dispuesta en el tratado, que hizimos de los Arboles, y que proponemos hazer de este Arbol. Y por quanto proponemos hablar brevemente, no queremos recapitular ny repetir en este Arbol los braços corporeos, porque basta que havemos dado conocimiento de ellos en sus proprios Arboles.

De los Braços Espirituales de el Arbol Humanal.

LOs braços Espirituales de el Arbol Humanal son tres, es à saber memoria, entendimiento y voluntad, las quales son tres potencias, y son de la essencia de el alma racional: como los quatro braços que son de la essencia de el Tronco Elemental, y como el Tronco, que es de sus rayzes. Por lo qual primero diremos de la memoria, y despues de el entendimiento y voluntad.

De la Memoria que es braço Espiritual de el Arbol Humanal.

LA Memoria es braço de el Arbol Humanal, y es de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Differencia*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Majoridad*, *Igualdad*, y *Menoridad*. Y ella està puesta en el tercer numero: porque de la manera que el hombre es de alma y cuerpo, y passa à tercer numero, en tanto que no es alma ni cuerpo, assi la Memoria ni es la *Bondad*, ni los otros principios aunque sea de ellos, de los quales principios usa segun su naturaleza. La Memoria es buena por la *Bondad*, siendo assi que la *Bondad* es una de sus partes, y por esso haze operaciones buenas, que son el recordar las cosas passadas, por el qual recordar tiene el hombre el habito de la Ciencia, que es bueno, y su privacion seria mala. La Memoria es grande por la *Grandeza*, y su grandeza es buena por la *Bondad*; y por esto haze buenas operaciones y grandes; porque cierto es cosa grande el recordar las cosas passadas ausentes los sentidos, porque la Memoria es de la *Duracion*; por esso tiene naturaleza de hazer durar las cosas que son passadas: como recordar aquello que hizie-

hizieron los hombres antiguos, cuyas obras duran por la memoria, que las recuerda. La Memoria es de el *Poder*, por cuya razon puede ser aquello que es, y recordar las cosas passadas, y puede ser de la *Bondad*, *Grandeza*, *Sabiduria*. Porque la Memoria participa con la *Sabiduria* y con la *Voluntad*, que son los otros braços. Tiene por la *Sabiduria* instincto natural para recordar ò memorar, y tiene por la voluntad apetito natural parà recordar; y por esso mueve los instinctos y apetitos naturales de los otros braços, de los quales es el cuerpo de el hombre: como el hombre que recuerda ò memora algun deleyte carnal, por el qual recordar se mueve la Elementativa à calentar, y la Vegetativa à Vegetar, y la Sensitiva à sentir, y la Imaginativa à Imaginar, paraque aquel plazer pueda ponerse en acto. Y lo mismo es si el hombre recuerda ò memora algun disgusto que ha recibido de otro hombre; porque entonces se mueve à la Ira por el instincto natural y apetito de la memoria, y mueve los otros braços (con los quales participa) con los instinctos naturales y apetitos segun sus condiciones, para que se pueda executar la Vengança: y por esso muchas vezes se enojan los hombres, y si son pacientes, se hazen virtuosos, y consiguen el merito. Porque la Memoria es de la *Virtud*, haze obras virtuosas, porque es virtud el recordar cosas passadas segun sus condiciones y naturalezas. La Memoria es de la *Verdad*, y por esso recuerda ò memora cosas verdaderas. Y quando no puede recordar cosas verdaderas, la contrarià la Contrariedad, que està entre los braços de la Elementativa, Vegetativa, Sensitiva è Imaginativa, con los quales participa la misma memoria. Y por esso muchas vezes cree recordar lo verdadero, y recuerda lo contrario. La Memoria es de la *Gloria*, es à saber de la delectacion; y por esso tiene naturaleza de tener delectacion y plazer: como el Fuego que se deleyta en Calentar, y la Vegetativa en Vegetar, la Sensitiva en Sensar y la Imaginativa en Imaginar. La Memoria es de la *Diffrencia* intelectual; por cuya razon tiene en si concretos diffrentes, que son de su essencia, es à saber Memorativo, Memorable y Memorar, y por quanto ella es de la Potestad ò Poder los puede tener. Y es bueno que ella los tenga, porque ella es de la *Bondad*. Y es grande para ella que los tenga en si misma, y que sean de su essencia. Y por esto recuerda ò memora cosas diffrentes, y las puede recordar, y le es bueno el recordarlas. Y ay muchas cosas, à las quales es bueno el que sean memoradas; como el amado que tiene deleyte y plazer quando es memorado de el amigo, porque es bueno el recordar. La Memoria es de la *Concordancia* intelectual; y por esso concuerdan los braços, con los quales participa para recordar aquello, que dessea recordar. Los quales braços la ayudan en quanto son de la Concordancia, como ella tambien. Y contrariàn à la *Contrariedad*, que contrarià à la Concordancia de el recordar. Por lo qual segun lo que la memoria se ayuda, y assi mismo con los braços con que participa, es concordante y està dispuesta à recordar. La Memoria es de el *Principio*, por esso se ha de recordar el principio para las cosas recordables: como los ojos que son principios para veer las cosas visibles. Y porque la Memoria es de el principio con el recordar, lo principia ò comiença en su proprio memorable que le es essencial, y en èl toma las memorabilidades, que son de afuera, las quales no son de su essencia, y son memorables ò recordables, porque participan con ella en el cuerpo, con quien està conjuncta. Y por la semejança de los braços, con que està conjuncta, alcança y toca las semejanças de los otros Entes que no estàn conjunctos con ella: como la madre que memora su hijo, y el soldado su Cavallo, los quales hijo y Cavallo son verdaderamente recordables en quanto son Elementados, Vegetados y Sensados, por los quales participan los generos y las especies con el conjuncto de la Memoria, que en las semejanças de aquel conjuncto comiença à recibir las semejanças de los demas entes semejantes à èl. La Memoria es de el *Medio* y por esso tiene en si el memorar essencial, el qual està en medio de el memorante y memorable. Y està en Medio de el entendimiento y la voluntad paraque pueda recibir templadamente las especies (que la entregan) y bolverselas à restituir, quando las pidan y las busquen en ella. Y tambien por quanto la Memoria es de el medio tiene naturaleza de memorar con medio. Es à saber con el memorar fantastico, que es especie multiplicada, è instrumento para recordar el Ente memorado. La Memoria es de el *Fin*, es à saber de la causa final; y por esso tiene reposo en el memorar lo memorable, por cuya razon es creada la Memoria, es à saber para memorar à Dios, sus operaciones, propriedades y dignidades. Y està en la parte de atras en el colodrillo de

el

el hombre, por quanto es instrumento para memorar aquellas cosas, que son passadas, y los terminos y especies que atesoraron y adquirieron en ella el entendimiento y la voluntad, para que hagan el habito de la Ciencia, Charidad y demas virtudes. La memoria es de la *Mayoridad*, para que sea parte substancial de el alma, porque si lo fuesse accidentalmente no seria dispuesta à memorar cosas grandes, ni podria tener el grand recordar; siendo assi que la *Grandeza* tiene mayor *Concordancia* con la substancia, que con el accidente; y semejantemente la *Bondad*, y lo mismo es de la *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Duracion*, *Poder*, *Differencia*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio* y *Fin*. La memoria es de la *Igualdad*, y por esso es de partes iguales, es à saber de el memorativo, memorable y memorar, que son sus partes essenciales, y en las quales se substiene. Y porque es de la *Bondad*, es buena su *Igualdad*; y porque es de la *Grandeza*, es grande; y porque es de la *Duracion*, dura; y porque es de el *Poder*, puede ser; y assi de las demas formas. La Memoria es de la *Minoridad* por quanto es creada de el nada, y por quanto tiene en si unas partes menores que las otras; como son los accidentes, que no son tan grandes como las partes substanciales, quales son la *Bondad*, *Grandeza*, &c. Por cuya razon la memoria es parte substancial de el alma racional; y las partes menores no podrian ser de la memoria, si la memoria no fuesse de la *Minoridad*. La Memoria no es de la *Contrariedad*, porque si fuesse de la *Contrariedad* seria corruptible; pero es subgeta à la *Contrariedad*, en quanto los braços de los otros Arboles (con quienes participa) son de la *Contrariedad*. Por lo qual el hombre haze muchas cosas contra la memoria quando mueve sus partes contra ella; como el hombre que haze contra sus partes cortando su mano, ò quando trabaja demasiadamente, ò quando no quiere comer teniendo hambre; y assi de las demas cosas semejantes à estas. Ha se dicho de la memoria y de sus partes, y por aquello que havemos dicho de ellas se puede tener conocimiento de la memoria y de su quididad, ò de lo que es; porque conociendose las partes, se conoce el todo. Por lo qual de la manera que el cuerpo sensado responde quando es tocado de alguno de sus braços, ò de alguna de sus formas; assi la memoria responde quando es tocada de alguna de sus formas, ò partes: como si es tocada por la malicia contra su *Bondad*, responde contra la malicia con la *Grandeza* de su *Bondad*. Y si es tocada por la *Bondad*, responde con la *Grandeza* de su *Bondad* recordando las cosas buenas; y assi de los demas tocamientos, por quienes puede ser tocada; porque por tantos modos puede responder, como son sus partes, y tambien en mas modos accidentalmente en quanto es de la *Concordancia*, por la qual puede responder contra la *Contrariedad*, y en quanto es de la *Verdad* puede responder contra la falsedad: y assi de las demas.

Este Tratado de la Memoria es muy util para saber y tener habito de la Ciencia; y tambien para tener el modo para memorar las cosas passadas; por quanto se ha dado Doctrina de que modo el hombre sabrà mover su memoria para recordar los objectos, que son dedicados à que se memoren, y que tienen la semejança de sus partes, es à saber de las que està constituida la Memoria. Y segun lo que havemos dicho en los Braços de los demas Arboles, se ha dado Doctrina para aplicar las semejanças de aquellos braços, para que sean recordados segun sus condiciones, y las condiciones de las partes de la Memoria. Y este Tratado, que havemos dado de la Memoria, està dispuesto à que se ponga en el arte Memorativa, que se puede hazer segun lo que significa este Tratado.

De el Entendimiento que es Braço Espiritual de el Arbol Humanal.

SEgun lo que se ha dicho de que la Memoria es de la *Bondad*, *Grandeza* y demas principios: De la misma manera dezimos que el Entendimiento consta de ellos, y que passa à el tercer numero como la Memoria. Por lo qual èl que quisiere tratar de el Entendimiento è inquerir sus naturalezas y secretos, tratelos segun lo que se ha tratado de la Memoria con sus principios. Empero para dar mejor conocimiento de el Entendimiento y de su naturaleza y condiciones, queremos aplicar à el Entendimiento las Cien Formas primeras que diximos en el Arbol Elemental è inquerirle con ellas. Y primeramente con la Vnidad y Pluridad.

Es el Entendimiento assi uno por la Vnidad, como bueno por la *Bondad* y grande por la *Grandeza*. Y tiene muchas cosas en si por la Pluridad, es à saber Intelectivo, Inteligible y Entender. Y por esso en quanto es uno tiene naturaleza de considerar el uno como uno. Y porque es de muchas cosas, tiene naturaleza de considerar muchas cosas, como muchas.

El Entendimiento es de principios simples, es à saber de la *Bondad* simple y de la *Grandeza*, &c. Y por esso tiene naturaleza de ser parte simple de la substancia, y numero simple individuado, por razon de cuya simplicidad alcança y toca los Entes simples; y por quanto està compuesto de muchos principios (en quanto de estos passa à tercer numero: assi como el hombre, que està compuesto de cuerpo y alma, y passa à tercer numero, esto es à el ser humano) por la naturaleza de la composicion alcança los Entes, que son compuestos de muchos principios simples.

Por la forma de la *Bondad* tiene el Entendimiento naturaleza formal; la qual es buena, y lo mismo es de la *Grandeza*; por esso tiene en si el Intelectivo, que es forma compuesta de el *Bonificativo*, y *Magnificativo*. Y porque es de la *Bondad* material, en quanto es *Bonificable*, y es de la *Grandeza*, porque es *Grandificable*, tiene naturaleza material, que es la Inteligibilidad. Y el entender tiene por el *Bonificar*, *Magnificar*, &c.

El Entendimiento es de la *Bondad* general por quanto es de una *Bondad*, de la qual es la Memoria y la Voluntad: y lo mismo es de la *Grandeza* general, y por esso tiene naturaleza de considerar los entes generales: y porque su *Bondad* le es especial y propria distincta de la *Bondad* especial de la Memoria y Voluntad, tiene naturaleza de considerar las cosas especiales; y por esta naturaleza considera el logico los generos y las especies de los Entes Reales.

El Entendimiento tiene dentro de si mismo la naturaleza, que es parte de su essencia: como lo propria inteligibilidad; y fuera de su essencia tiene otra inteligibilidad, que no es de su essencia: como la inteligibilidad de la Mançana, Leon, Calor, y fuego; y por esso passa à considerar las naturalezas de afuera con las naturalezas que tiene adentro, las quales tienen *Concordancia* con aquellas que estàn afuera.

El Entendimiento es de la *Bondad*, la qual es forma abstracta, y es de los concretos que tienen dentro de si la forma, esto es el *Bonificativo*, *Bonificable*, y *Bonificar*, y por esso tiene naturaleza para considerar las formas, que son en abstracto, y para inclinarse à sus concretos entendiendolos; y por esta razon recibe los habitos de las Ciencias.

El Entendimiento no es de la generacion, porque si fuesse convendria que lo fuesse segun el curso natural de la Corrupcion, por la qual tendria la naturaleza de la Privacion. Pero por quanto està conjuncto con la substancia corporea, que es engendrada de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal alcança las consideraciones de la Generacion, Corrupcion y Privacion, y tiene passion por la Corrupcion y Privacion de el conjuncto, en quanto no puede llenar y cumplir sus perfecciones, ni remover de ellas las imperfecciones, que impiden sus organos è instrumentos à entender lo Inteligible.

El Entendimiento participa con los Entes que son de subtil y gruessa materia: como el cuerpo conjuncto à èl, el qual es por el fuego de materia subtil, y de gruessa por la tierra: y tambien por la Vegetativa tiene materia mas subtil, y por la Sensitiva mas subtil, y por la Imaginativa mas subtil: por esso el Entendimiento tiene accidentalmente naturaleza subtil para entender las cosas subtiles. Y quando es de ingenio gruesso, es por razon de los organos è instrumentos que se han hecho grosseros por la materia gruessa: como los hombres flegmaticos que naturalmente no tienen el Ingenio tan subtil como los colericos: los Melancolicos tambien son de subtil Ingenio, aunque sean de complexion seca y fria, pero esto es accidentalmente, es à saber por razon de la Memoria, que tiene mayor concordancia con aquella complexion que con las demas; porque su naturaleza es retener las especies por razon de el constreñimiento; y tambien es de el agua y de su naturaleza el ser ampla, y por razon de la evacuacion de la tierra; la qual tiene esta para que puedan nacer, produzirse y alimentarse de ella muchas substancias.

El Entendimiento no tiene naturaleza de ser leve ni pesado, y por quanto participa con los leves y los pesados accidentalmente, entiende en un tiempo mas levemente que en otro: como el hombre ayuno, en el qual el Entendimiento està mas bien dispuesto para entender, que en el hombre no ayuno, en el qual no estàn digeridos los manjares.

La

La plenitud de el Entendimiento es ſu intelectivo, Inteligible y entender, y quando ſe tiene y lleva hazia el fin,por el qual es: y ſu vacuidad es quando no ſe tienen y lleva à el fin para que fue criado; y quando es contra el fin de ſus principios, es à ſaber contra el fin de ſu *Bondad* y *Grandeza*, &c. Y eſto es entonces quando mas vezes y con mayor deliberacion conſidera las naturalezas de los demas Arboles, que la naturaleza de el Arbol Intelectual, de el qual es una parte y un braço.

El Entendimiento es de ſus partes, es à ſaber de la *Bondad*, *Grandeza* y demas principios. Y por eſſo el miſmo es un todo; porque todo Ente que es hecho de partes, es neceſſario que el todo ſe lleve è incline à aquellas partes, por las quales, en quanto es todo, tiene naturaleza para entender las totalidades de los Entes. Y porque es de partes, tiene naturaleza para entender las coſas particulares.

El Entendimiento participa con los Entes intenſos y con los eſtenſos, ès à ſaber con el calor intenſo de el cuerpo, con quien eſtà conjuncto, y con la intenſa *Bondad* ſubſtenida en ſus Concretos intenſos. Por eſſo tiene naturaleza intenſa para conſiderar las intenſidades de las coſas. Y porque participa con los Entes eſtenſos, tiene naturaleza para conſiderar la eſtenſidad de muchos colores debajo de un color, de el qual eſtà colorido el cuerpo que eſtà conjuncto con el entendimiento. Y porque participa con la *Bondad* eſtenſa, *Grandeza*, eſtenſa, *Duracion*, *Poder*, &c. Tiene naturaleza para conſiderar en los Entes eſtenſos los unos en los otros.

El Entendimiento eſtà en la eſtancia, y en el movimiento accidentalmente, por quanto participa con los Entes que eſtan en lugar: como en el cuerpo, con quien eſtà conjuncto; y lo miſmo ſi el cuerpo eſtà en lugar y es movible de un lugar à otro. Por eſſo el entendimiento eſtà accidentalmente en lugar por el cuerpo, y por el movimiento de el cuerpo es movido de un lugar à otro; porque es movido por el movimiento de el cuerpo, y por eſſo moviendo el cuerpo ſe mueve à ſi miſmo: y como es movible localmente por el cuerpo, paſſa accidentalmente por el medio mediante el cuerpo; ſiendo aſſi que el cuerpo no puede paſſar de un lugar à otro, ſino paſſa por el medio. Y en eſte paſſage ſe puede tener conocimiento de que el entendimiento exiſtiendo por el cuerpo en un lugar, ſegun ſu naturaleza no paſſa por el medio para entender los objectos; que eſtàn afuera de ſi, y tan preſto entiende aquellos que eſtàn lejos, como aquellos que eſtàn cerca. Y por eſſo eſtà ſignificado que quando eſtà ſeparado de el cuerpo, tan preſto eſtà en los lugares remotos como en los lugares propinquos; y que ſe mueve à unos y otros lugares ſin paſſar por el medio ſegun ſu propria naturaleza; porque no es cuerpo, cuya naturaleza es el moverſe por el medio.

Lo duro, lo blando, lo ancho y profundo no ſon partes de el entendimiento; porque ſon formas que pertenecen à la ſubſtancia corporea: pero por quanto el entendimiento eſtà conjuncto con el cuerpo ſubgeto à eſtas formas, conſiſte accidentalmente en aquellas partes; y por la participacion que tiene con ellas, alcança ſus ſemejanças ſubſtenidas en los ſubjectos exteriores.

En el Entendimiento conſiſte la potencia, el objecto y el acto propria y apropriadamente. Propriamente como ſu proprio intelectivo, inteligible y entender: apropriadamente como la Potencia viſiva que participa con el entendimiento ſemejantemente el objecto que es viſible; y lo miſmo es de el veer: y por eſſo entiende las inteligibilidades de los Entes Viſibles, y Viſitivos, y de los Entes que ſon el veer (hablando aſſi para poderlo explicar) los quales alcança en ſu proprio inteligible, que es de ſu eſſencia; como es la inteligibilidad de el color, ò de la viſta, de el viſitivo de el Leon, ò de la Mançana, ò de la Imaginacion. Y eſtas inteligibilidades, que ſon exteriores, las deſnuda de la inteligibilidad fantaſtica abſtraida de las inteligibilidades reales, y viſte de ellas ſu propria inteligibilidad y ſu entender; y aſſi el entendimiento eſtà veſtido de el habito de la Ciencia.

En el Entendimiento ay primer principio, y por eſto primeramente alcança los Entes antecedentes, como ſon aquellos; que anteceden à las concluſiones; y alcança las coſas ſecundarias, porque es de el medio; y por eſſo alcança la maxima menor, que es conſequente de la maxima mayor. Y alcança el tercer numero de la Subſtancia individuada y multiplicada de muchas partes, y pueſta en el tercer numero. Y eſto haze porque es de el fin, que es uno de ſus principios, por el qual es pueſto en el tercer numero, y conſtituido de

ſus partes,en el qual numero verdaderamente eſtà un braço de eſte Arbol.

En el entendimiento no ay naturaleza de crecimiento y augmentacion, ni de diminucion, en quanto es parte de la ſubſtancia eſpiritual: Pero accidentalmente crece ò ſe deſminuye en los habitos, que recibe ſegun la *Bondad* adquerida, ò *Grandeza*, *Virtud*, *Verdad*, ò *Sabiduria*. Y eſto haze por razon de las partes con quienes participa, por cuya cauſa crecen los habitos que recibe, ò ſe deſminuyen en ſu crecimiento y augmento, ò en ſu diminucion.

La Diſpoſicion, Propriedad y proporcion ſon formas, que eſtàn en el entendimiento. Por la Diſpoſicion eſtà diſpueſto para entender ſegun la diſpoſicion de ſi miſmo, y la diſpoſicion de ſus partes, con las quales participa en el conjuncto. Y tiene propriedad en ſi miſmo de entender,y tiene proprio intelectivo è inteligible; y porque tiene proprio ſer, ſon apropriadas à ſu ſer las partes proprias, de la miſma manera que la *Bondad* exiſte propriamente debajo de la eſpecie de el entendimiento, y lo miſmo es de la *Grandeza* y de otras partes, de que eſtà conſtituido. Las quales partes pues conſiſten en èl con proporcion; y por eſſo reſponde proporcionalmente à la proporcion de las partes, con las quales exiſte en el conjuncto.

La Condicion, Intencion, Ordenança, y Operacion ſon formas que eſtàn en el Entendimiento, con las quales reſponde à las partes, con quienes exiſte en el conjuncto, porque ſegùn ſu intencion reſponde à la intencion de el cuerpo; y por eſſo condiciona y ordena el cuerpo paraque pueda tener operacion y conſeguir el Fin, è Intencion, por la qual es, à ſaber el conocer à Dios y las coſas verdaderas.

La Influencia y Reinfluencia ſon formas que eſtàn en el entendimiento, debajo de cuya razon influye y reinfluye ſu entender, y ſu *Virtud*, *Poteſtad*, *Grandeza* y ſu *Bondad* à el cuerpo y à ſus partes, con quienes eſtà conjuncto, y à las quales influye la vida, ſubſtentacion è informacion: y aquello que aquellas le dan, lo reinfluye à ellas para poder entender à Dios, y à los Entes ſemejantes en genero y eſpecie à ſus partes, con las quales eſtà conjuncto: por lo qual ſu entender conſiſte de muchas coſas diverſas en generos y eſpecies. Y quando ceſſa la Influencia y Reinfluencia, llega el hombre à la privacion y muerte, ò à la privacion de el entender.

La Produccion, el Origen y el Exito ſon formas, por las quales el Entendimiento produze ſu entender, el qual nace de el inteligible, y ſale, ò tiene ſu exito en la intelectividad. Como el hombre que entiende que èl miſmo es hombre, ò entiende otra coſa. Por eſſo el Intelectivo tiene naturaleza de produzir la Semejança de la coſa entendida, para poder participar con ella por aquella ſemejança,y eſta tiene tambien naturaleza de tener exito y nacer en ſu eſpecie, la qual es obra de el Intelectivo y de el Inteligible, cuya realidad ſe ſignifica en ſu obra que es el entender. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado que la eſpecie fantaſtica, que multiplica el entendimiento, ſe origina de la Inteligibilidad, y nace en la intelectividad, y aſſi la ſemejança es de ambos à dos.

La Separabilidad è Inſeparabilidad ſon formas que eſtàn en el Entendimiento: como el entender real que es de la eſſencia de el entendimiento, el qual nunca deja ſu proprio ſubjecto, porque ſi lo dejara, no ſerian naturales ni ſubſtanciales en el entendimiento la intelectividad è inteligibilidad; antes ſerian en èl formas accidentales, y eſtas no ſerian de ſu eſſencia. Y el entender (que no ſe ſepara de el entendimiento) es diverſo de el entender, que es la eſpecie fantaſtica multiplicada de la ſemejança de el entender real, que no deja ni ſe aparta de ſu ſubjecto. El qual entender tiene naturaleza de que ſu ſemejança ſe manifieſte en aquella eſpecie, que multiplica el entendimiento de èl, y de el inteligible y de ſi miſmo, es à ſaber de el entendimiento. Y eſta eſpecie fantaſtica va y viene, y los particulares de ella ſe renuevan y llegan à la privacion; de manera que un entender no es otro: como aquel que hiçe un clavo, ſi deſpues lo deshizieſſe, y otra vez hizieſſe un clavo de el miſmo hierro, la figura de el primer clavo no ſeria la figura de el ultimo, aunque ſiempre permanecieſſe la materia de los dos la miſma en numero. Y eſto eſtà ſignificado en la *Grandeza* y *Pequeñez* de el miſmo entender; porque en un tiempo tiene el hombre el entender grande, y pequeño en otro; y por eſſo es neceſſario que el numero de los dos ſea diſtincto en quantidad: aſſi como en la Mançana conſiſte la viſibilidad en quanto es viſible, y la tocabilidad de la miſma manera en quanto es tocable, y tambien la Olorificabilidad en quanto es Olorificable; de el miſmo modo en el entendimien-

to

to es la semejança en quanto es inteligible, sin la qual semejança no podria ser inteligible; siendo assi que el intelectivo no podria elevarse sobre el inteligible sin el medio, que es la semejança, con la qual entiende lo inteligible. Y assi como en èl està la semejança de la Inteligibilidad quando entiende, està en èl la dessemejança de la Inteligibilidad quando ignora el ente, que no entiende; està ignorancia pues es la dessemejança de el entender, como la sombra, que es dessemejança de la luz.

En el Entendimiento ay naturaleza, por la qual la tiene de entender, y de la qual naturaleza nace la semejança, que es el entender. Por lo qual de la manera que el entendimiento es bueno por la *Bondad* y grande por la *Grandeza*, y el fuego es calido por el calor; assi el Entendimiento por la naturaleza de su entender puede entender, la qual naturaleza le es propria; como la naturaleza de calentar que es propria à el fuego. Lo mismo es de la naturaleza de el veer que pertenece à los ojos.

El Entendimiento participa con la Corporeidad, por cuya razon alcança las demas corporeidades, con las quales no està conjuncto; como el gusto que gustando una poca de agua de la mar, juzga ser salada toda la demas agua de la mar, aunque no la ha gustado. Y en este passage està significado de que modo alcança el todo con una parte, que està conjuncta con èl; como el gusto en el gustar, el qual con una parte que es gustable, y que gusta, juzga que las demas partes son gustables, las quales estàn dispuestas à ser gustadas en aquella qualidad, en que se gusta aquella parte, que tocò el gusto: como el herrero que transmuda una y misma materia de hierro de una figura en otra, como quando de el cuchillo haze clavo: de la misma manera el Entendimiento transmuda una y misma materia de entender de un inteligible en otro; como en la Mançana y en el Cavallo, en los quales ay Inteligibilidad, en quanto estàn dispuestos paraque los entienda el Entendimiento, y este tiene un entender quando entiende la Mançana, y otro quando entiende el Cavallo. Por esso se haze la transmutacion de un entender en otro; y esta transmutacion se haze por la diversidad de los objectos inteligibles; y el entender es uno segun la unidad de la potencia Intelectiva. Y en esto se conoce que el habito de la Ciencia es uno segun la potencia Intelectiva, y muchos segun los habitos de las Ciencias y segun las diversas Inteligibilidades de ellas.

La Luz y la Sombra son formas con las quales participa el Entendimiento, es à saber con la luz de el fuego y con la sombra de la tierra, que son partes de el cuerpo, con el qual està conjuncto el entendimiento. Y por quanto en este el entender es como luz que ilumina las Inteligibilidades de los Entes Inteligibles, con aquella luz el Entendimiento las alcança y toca, por razon de que entre el Entendimiento y el fuego ay mayor concordancia, que entre èl y la tierra, porque su ignorancia es la sombra de el entender, en la qual el entendimiento no alcança las cosas inteligibles, que estàn en la sombra de la ignorancia.

La Linea y el Punto son formas, con las quales participa el Entendimiento en quanto està conjuncto con el cuerpo, cuyas lineas y puntos son partes naturales. Y por esso la Linea y el Punto (con los quales participa el Entendimiento) son medios con los quales toca y alcança las lineas y puntos de la substancia que no estàn conjunctos con èl. Y este alcance y tocamiento haze por razon de las semejanças de unos y de otros puntos, y de unas y de otras lineas, que estàn debajo de el genero de la Corporeidad. Y en este passage està significado que el Entendimiento antes toca las partes de aquellos, con quienes està conjuncto quando entiende alguna cosa, que las partes de aquellos, con quienes no està conjuncto: como la mano que antes toca la pluma, que la pluma la letra; y por esso multiplica antes las semejanças de las partes, con las quales està conjuncto.

En el Entendimiento la Rectitud, Superficie y Figura son formas, por las quales el Entendimiento conjuncto tiene propension à entender, las quales formas son de la essencia y naturaleza de el cuerpo individuado, con el qual està conjuncto el Entendimiento, y està habituado assi de ellas; como el hombre vestido de el sayo, y la substancia colorida de el color. Y por esso el Entendimiento por razon de los habitos (que tiene por el cuerpo) se lleva y tiene à los habitos corporeos, y considera las rectitudes segun el habito de la rectitud; y tiene superficie segun el habito de la superficie, y tiene figuras segun el habito de la figura. Y en este passage se tiene conocimiento de que el entendimiento recibe primero los habitos de las partes, con quienes està conjuncto; y en qualquier habito se lleva y refiere à muchos ter-

terminos consistentes debajo de un habito de Ciencia.

Las partes masculinas y femininas participan con el Entendimiento, en quanto son partes de el cuerpo conjuncto con el: como la Visitividad y Visibilidad, la Calentatividad, y Calentabilidad, la Vegetatividad, &c. Y porque el Entendimiento tiene Intelectividad è Inteligibilidad ay Concordancia entre unas y otras partes de el Arbol Humanal, por razon de cuya Concordancia estàn dispuestas las partes corporeas à ser entendidas, y el Intelectivo à entender.

En el Entendimiento, el Intelectivo, el Inteligible, y el Entender son miembros que tienen Concordancia con los ramos de el Senso comun: como con el Visitivo, Visible y Veer, Oytivo, Oyble y Oyr, y assi de los demas semejantes à estos. Y por esta Concordancia que ay entre un miembro y otro, està dispuesto el Entendimiento à entender las cosas que son los ramos de los braços; como el Padre y la Madre que tienen concordancia en amar à el hijo, porque representa sus semejanças.

El Entendimiento tiene muchos instrumentos para entender; porque todos los instrumentos de los otros Arboles son formas, con las quales entiende el Entendimiento: como el Elementar que es instrumento con el qual se haze lo Elementado; y el Vegetar con el qual se haze lo Vegetado, y de el mismo modo de el Sentir è Imaginar. Y todas estas son formas, con que el Entendimiento produce su entender, que es instrumento de lo *Entendido*, y tambien de el Intelectivo, que mueve el entender, el qual viste à lo *Entendido*, Como el Martillo que mueve la figura de el Clavo, de la qual viste la substancia de el Clavo. Passa pues el Entendimiento con todos los instrumentos à entender lo Elementado, Vegetado, Sensado, Imaginado, Raciocinado, Humanado, y demas supuestos semejantes à estos.

El Entendimiento alimenta su entender con sus condiciones naturales y con las condiciones de los otros braços, porque en quanto el Entendimiento se inclina à si mismo à entender los Entes buenos, alimenta su entender con la naturaleza de la *Bondad*. Y quando tiene apetito para entender lo grande, alimenta su entender grande con la naturaleza de la *Grandeza*. Y quando quiere entender el *Fin* por el qual es, entonces alimenta su entender con las naturalezas de todos los principios. Y quando quiere entender el cuerpo, alimenta su entender, entendiendo las condiciones de el cuerpo, esto es lo largo, lo ancho y profundo y sus otras condiciones. Y en este passage se significa el modo, por cuya razon son alimentados los habitos de las Ciencias, y de que manera por el modo contrario son destruidos los habitos de las Ciencias.

La Impression es forma que està en el Entendimiento, y es de el Intelectivo è Inteligible, el qual Intelectivo imprime su semejança en la Inteligibilidad, y esta semejança se manifiesta en el entender; y tiene el Entendimiento generalmente esta naturaleza de impression por razon de sus partes; y es la impression natural y especial: como en su *Bondad* natural, en la qual el *Bonificar* està impresso y es su huella y vestigio; y assi de las demas cosas. Y por razon de esta impression general multiplicada de muchas, y por razon de las impressiones que consisten en los Arboles (con las quales participa el Entendimiento) tiene naturaleza y propriedad de entender su semejança imprimiendola en los Entes Inteligibles; para sacar de ellos el entender, que es la impression ò caracter de los Entes entendidos, y de el Ente que los entiende.

El Entendimiento es de la *Bondad*, *Grandeza* y demas formas primeras. Por lo qual en quanto la *Bondad* da su semejança à la *Grandeza*, està la *Grandeza* vestida de la *Bondad*, y aquello que grandifica su *Bondad* lo recibe en su especie: como el gusto que recibe en su especie aquello que viene de el gustar; y por este modo el Entendimiento recibe en su especie las naturalezas, que le vienen de sus partes, en quanto las viste de su essencia, en cuyos concretos convierte el *Bonificar* en el buen entender; y lo mismo haze de el *Grandificar* en el entender grande: y por esta naturaleza, que tiene en si, tiene concordancia con las insertaciones ò ingerimientos de los otros Arboles, que passa à entender por aquella concordancia.

La Perseidad, Individuidad y Atraccion son formas, de las quales està vestido el Entendimiento; y de tal suerte es por la perseidad lo que es; como es bueno por la *Bondad*, y es individuado por la naturaleza de la Individuidad, en quanto èl, la memoria y la voluntad cada uno de por si tienen de la *Bondad* general *Bondad* especial è individuada, la qual està debajo de su perseidad y numero; y lo mismo es de su *Grandeza* especial y de los demas principios. Por esso tiene

tiene el Entendimiento naruraleza y *Virtud* atractiva, por la qual atrae de la *Bondad Virtud* para entender lo que es bueno y virtuoso, y semejantemente de la *Grandeza*. Y tambien por la *Virtud* atractiva atrae la *Virtud* de los otros Arboles à su entender, para que pueda entender los subjectos de ellos.

Lo necessario y contingente son formas, en las quales de necessidad consiste el Entendimiento segun sus condiciones naturales, por las quales toca ò alcança las Inteligibilidades naturales: como los ojos que tocan naturalmente el color en el veer; y el gusto en el gustar, el qual toca naturalmente el sabor. Y la forma de contingencia es por accidente; porque el Entendimiento la toca ò alcança segun la disposicion de los otros Arboles, que en un tiempo estàn dispuestos à ser entendidos, y en otro no; y por un modo si, y por otro no. Pero à el Entendimiento es tan proprio el entender, como à el fuego el calentar el leño, que està ardiendo; y no obstante con el agua que se le echa, sucede, que no lo puede calentar.

La Perfeccion y la Imperfeccion son formas de las quales usa el Entendimiento: usa de la perfeccion, en quanto se refiere y tiene à el fin, por el qual es, à saber para entender à Dios y los demas Entes verdaderos con la virtud de sus principios. Y quando usa de imperfeccion, entonces se tiene contra el fin, por el qual es creado; esto es quando entiende los Entes no verdaderos contra la *Virtud* de sus principios y de sus hermanas, que son los demas braços de el alma: como si entendiesse la falsedad, y la voluntad la amasse. Y en este passage està significado como una potencia por otro cae en vicio accidentalmente.

La Vida es forma, y es una parte de el Entendimiento: como la *Bondad*; porque de la misma manera que es bueno por la *Bondad*, assi es vivo por la vida; por la qual tiene naturaleza de vivificar los demas Arboles dispuestos à ser vivificados por èl: como son el Arbol Vegetal, Sensual è Imaginal, que son movidos por èl à la vida, quando estàn conjunctos con èl.

Vsa el Entendimiento de color en quanto entiende el mismo color. Y lo mismo de los demas braços de el Arbol Sensual, que son inteligibles, cuya inteligibilidad atrae el Entendimiento à su propria inteligibilidad y en ella las entiende: como la esphera de la Luna que atrae à si à el agua à la esphera de el fuego, y en ella la da su beneficio. Y de la manera que el agua va con todas sus condiciones para recibir la influencia y beneficio de la Luna en la esphera de el fuego; assi las inteligibilidades de los Arboles van à recibir la influencia segun todas sus condiciones en la inteligibilidad de el entendimiento: como la vista (que està conjuncta con el entendimiento) viene à recibir el beneficio, en quanto la misma vista es entendida por el Entendimiento debajo de la razon de el color, à el qual entiende el Entendimiento, y por èl à la potencia Visiva, que recibe el color, cuyo objecto es.

El Velar consiste por el Entendimiento, y el dormir por la ociosidad de el mismo Entendimiento. Y por esso los hombres que usan mucho de el Entendimiento duermen menos que los otros. Y el soñar consiste entre el entender y la ignorancia: como la duda que consiste entre la afirmativa y negativa. Y aquello por lo qual el Velar consiste por el Entendimiento es, porque el Entendimiento atrae los instrumentos para su entender (los quales verdaderamente lo son de los otros Arboles) y con ellos obra para poder entender. Como el calentar paraque pueda entender lo calentado; y como el veer paraque pueda entender el objecto visto. Y aquello por lo que consiste en el dormir la ociosidad de el entendimiento es, porque las flores de los demas Arboles tienen quietud, por quanto sus agentes naturales estàn cansados de moverlas; y por esso el entendimiento no tiene con que poder obrar tocando los objectos corporeos. Y la razon porque el soñar consiste entre el velar y dormir es, porque el entendimiento toca en parte algunas semejanças de las Visibilidades reales, y en parte las ignora; por razon de que no estàn dispuestos sus instrumentos, paraque de ellos pueda operar lo bueno: como el herrero que no puede con un martillo pequeño formar un clavo grande.

El Gozo y la Ira son formas que estàn en el entendimiento en parte segun su propriedad, y en parte segun la naturaleza de la voluntad. Segun su naturaleza en quanto tiene inclinacion à el plazer por su instincto natural para poder entender. Y quando es impedido en el entender, tiene por su instincto natural inclinacion à la Ira: y à esto mueve la voluntad amando el entender, por cuyo amor tiene el Entendimiento plazer en el entender. Y quando la voluntad aborrece el entender, entonces el Entendimiento segun su instincto natural se mueve à Ira contra la voluntad.

Por el Entendimiento existe en el cuerpo la salud ò enfermedad, porque segun lo que el Entendimiento se deleyta en entender vivifica el cuerpo, con el qual està conjuncto, si es que entiende cosas deleytables. Y si entiende cosas nocivas à el cuerpo, desseca el cuerpo y sus huessos: y assi es causa de la salud ò enfermedad de el cuerpo. Empero segun el mismo està dispuesto à tener espiritualmente salud ò enfermedad. Està dispuesto à la salud en quanto encamina sus principios à el fin por el qual son; como la *Bondad* para *Bonificar*: y si los aparta de el fin por el qual son, entonces enferma por el pecado.

La Industria es forma con quien participa el Entendimiento, la qual viene de la parte de la Sensitiva y de los otros Arboles. Y esta industria le es instrumento con el qual entiende el modo, que los animales tienen en vivir; y las Plantas en Vegetar; como la Zorra que tiene industria en caçar, y la Vid que tiene industria de enlazarse por los ramos de los Arboles, por los quales va subiendo: y assi de otras cosas semejantes à estas.

El Entendimiento es parte substancial de el alma racional, y su essencia es la inteligencia, y es Ente en quanto es supuesto pleno de Concretos essenciales que son Intelectivo, Inteligible y Entender. Es parte substancial de el alma, porque es de partes substanciales, es à saber de la *Bondad* substancial, *Grandeza* y las demas. Y la Inteligencia es su essencia, en quanto consisten igualmente sus concretos essenciales y reales debajo de su essencia. Y es Ente en quanto està compuesto de partes substanciales y accidentales: està compuesto de substanciales como està dicho; de partes accidentales, como proponemos dezir en las hojas de este Arbol.

Ha se dicho de las cien formas primitivas, y segun se han aplicado à el Entendimiento humano, de este mismo modo se pueden aplicar à la Voluntad segun sus condiciones.

De la Voluntad que es braço Espiritual de el Arbol Humanal.

LA Voluntad es de la *Bondad*, *Grandeza*, y demas formas Espirituales, que se han y refieren para constituirla; como muchas lineas à un punto. Por lo qual de la manera que el hombre usa de sus partes calentando, vegetando, sintiendo è imaginando; assi la Voluntad usa, ò deve usar de la *Bondad*, *Grandeza*, y de los demas. Deve usar de la *Bondad*, porque es naturalmente buena, y semejantemente de la *Grandeza*: y por quanto tiene libertad de usar de sus partes, puede adquerir otra *Bondad*, que es accidental, meritoria y moral; la qual se llama Virtud: como la justicia que es buena, y assi de las demas. La Voluntad està conjuncta en el hombre con los braços de los demas Arboles, es à saber con el fuego, que es un braço de el Arbol Elemental, el qual tiene natural apetito de calentar, y de recibir la sequedad. Y la Voluntad tiene natural apetito de amar los apetitos de el fuego (como los tenga segun el curso natural) como el hombre que quando tiene frio, tiene grande apetito de calentarse à el fuego y la Voluntad ama aquel apetito; porque ama el cuerpo con el qual està conjuncta. Por esso se haze la concordancia entre la Voluntad y el apetito de el fuego, la qual es buena y grande. Pero quando el fuego tiene apetito à el demasiado calentar, la Voluntad ama el agua con Justicia, y ama la frialdad contra el demasiado calor: por esso mueve el hombre à comer cosas frias, y estar en lugares frios, y à vestir vestidos ligeros. La Vegetativa es amable porque es buena y grande, y porque por ella vive el cuerpo de aquellas cosas que son exteriores, las quales la Vegetativa las convierte en las naturalezas de el cuerpo. Y porque es amable, la Voluntad la ama. Por esso los hombres aman los sabores (en los quales se deleyta la apetitiva) evitando las amarguras, las quales no requiere la apetitiva en la retentiva, ni en la digestion. Con todo esso quando la apetitiva requiere deleytacion contra la Bondad de la Voluntad, si la Voluntad ama à aquella delectacion, su amar no es bueno antes es vicioso, en quanto ama contra la bondad de la Justicia. Por esso los hombres justos en la Vegetacion aman la templança con la qual refrenan la apetitiva contra la indevida delectacion, paraque la Voluntad pueda conservar su *Bondad*, que

es

es mas amable que la Delectacion en la Vegetacion. Y si el hombre haze lo contrario, ama mas las cosas que son menores que las que son mayores: y por esso es y queda vicioso en el pecado y culpa.

La Voluntad ama el sentir en el veer, oyr y oler los buenos olores, y en gustar, tocar y hablar. Y esto haze porque ama naturalmente las partes con las quales està conjuncta, y por esso mueve el cuerpo à veer las cosas hermosas, porque las cosas hermosas son agradables de veer. Y mueve el cuerpo à oyr palabras hermosas, y assi de las demas delectaciones de los sentidos; en las quales se deleyta el cuerpo y halla plazer. Y porque naturalmente la voluntad deve amar mas la justicia de su amar en la *Grandeza* de la *Bondad*, que la delectacion de el sentido en el sentir; si halla mayor delectacion en este que en el amar, entender ò recordar, haze contra la *Grandeza* de su amar: como los hombres que aman mas la hermosura de las mugeres por razon de el sentido en el sentir, que la hermosura de la misma voluntad, entendimiento y memoria en el amar, en el entender y en el recordar.

En el hombre estàn conjunctas la Voluntad y la Imaginativa, assi como las partes que se conjuntan paraque el todo sea. Por lo qual quando la Sensitiva tiene inclinacion de amar, la Imaginacion es su instrumento; en quanto el entendimiento imagina en ella los plazeres de los sentidos, y entonces la Imaginativa mueve la Voluntad à amar los plazeres de los sentidos. Y en este passage se tiene el conocimiento de el modo que unas potencias mueven à otras potencias: como la Voluntad que mueve el Entendimiento para imaginar los plazeres en la Imaginativa, la qual es la semejança de ellos, y estos plazeres son verdadera y naturalmente amables. Y la Imaginativa mueve la voluntad para amar aquellos plazeres. Como la Nave que moviendose à si misma mueve los marineros de un lugar à otro. Y si la voluntad en este movimiento no mueve su amar con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, *Virtud*, &c. se mueve à si misma à pecar, y el instrumento (que es el Imaginar) lo convierte en malas obras, que son la privacion de la *Grandeza*, de el amor bueno y virtuoso en el amar. Y en este passage se puede conocer que es mala la privacion de el bien, y pecado la privacion de la Virtud. Y se tiene conocimiento de que modo los hombres se inclinan à el mal y à el pecado, la qual inclinacion es realmente privacion de la aproximacion à las obras buenas y virtuosas.

La Voluntad es assi de la *Igualdad*, como es de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion* y *Poder*; y lo mismo es de el Entendimiento y la Memoria. Y por esso la Voluntad tiene naturalmente cosas de el mismo modo iguales como buenas, grandes y poderosas, que son su proprio amativo, amable y amar, los quales son iguales en ella. De adonde de la manera que la Voluntad participa con el Entendimiento y Memoria en la especie de *Bondad*, *Grandeza*, &c. assi participa con ellos en la especie de *Igualdad*. Y en este passage se conoce que todas las tres potencias de el alma son naturalmente iguales: como por la *Bondad* son buenas, y por la *Grandeza* y *Poder* son grandes y poderosas, y assi de las demas. Pero porque los hombres no saben usar de la *Igualdad* de ellas; por esso opinan que la una es mayor que la otra. Como el considerar que la Voluntad es mayor que el Entendimiento en quanto le manda entender aquellos objectos que desea amar, pero à la Voluntad es igual el Entendimiento, en quanto la manda amar los objectos inteligibles con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Virtud*, *Verdad*, &c. Y lo mismo es de la *Igualdad* de la Memoria, que es instrumento dispuesto, en el qual la Voluntad y el Entendimiento depositen igualmente las especies, que adquieren y multiplican, paraque igualmente las pueda restituir à qualquiera de ellos.

En la Vegetativa consiste la igualdad de los instinctos naturales y de los apetitos: como la apetitiva, que es igual à el natural distincto de la retentiva, y quando es mayor, entonces es contra la digestiva: lo mismo si el instincto natural de la retentiva es mayor que el natural instincto de la apetitiva. Conviene pues segun el curso natural, que en la Vegetativa sean iguales las potencias, instinctos y apetitos naturales. Pero por quanto los hombres tienen mayor inclinacion à los apetitos sensuales, que dan plazer, que à los instinctos, por los quales se produce y conserva el calor natural. Antes creen que es mayor la Apetitiva en la Vegetativa, que el instincto natural de la retentiva; por lo qual juzgan y consideran esto contra la verdad de el cuerpo. Y lo mismo hazen quando juzgan ser mayor la voluntad por la libertad que el Entendimiento, el qual es tan grande por la libertad como la voluntad: porque como es grande à la voluntad

luntad el tener libertad por la qual se pueda llevar à amar lo uno ò lo otro; assi es grande à el Entendimiento el tener libertad, por la qual se pueda llevar libre y no violentadamente à entender un objecto ò el otro: como los ojos que tienen libertad para veer, y el fuego para calentar, quando calienta; y tambien como la Voluntad tiene libertad para amar ò aborrecer; assi el Entendimiento tiene libertad para entender la verdad ò la falsedad.

De los Ramos de el Arbol Humanal.

LOs Ramos de el Arbol Humanal son de las cinco naturalezas, es à saber de la naturaleza Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional. Por esso cada uno de los ramos viene à este Arbol con sus naturalezas y condiciones: como el fuego que viene con sus ramos; que son Ignificativo, Ignificable è Ignificar ò Fuegificativo, Fuegificable y Fuegificar en la massa que es ramo del Elementativo, Elementable y Elementar, compuesto con los Elementos. Y con tal ramo està vestido el ramo de la Vegetativa, de la qual viste su ramo, y por este vestimiento està dispuesto à la generacion y corrupcion, à la privacion y renovacion; y passa à los ramos de la Sensitiva, por razon de los quales està dispuesto à ser instrumento de el Visitivo, visible y veer, y de el objecto visto, y tambien el oytivo, oyble, &c. y assi de los demas particulares de el sentido comun. Y de esto passa à la Imaginativa conduciendola los objectos que tiene por su naturaleza; y assi mismo aquellos, de que està vestida por la Vegetativa y Sensitiva, en la qual està dispuesta à ser Imaginable segun sus condiciones que toma y que dà. Y assi vestida y habituada passa à la raciocinativa, cuyos ramos son en la memoria el Memorativo, Memorable y Memorar; y en el Entendimiento el Intelectivo, Inteligible y entender; y en la Voluntad el amativo, el amable y el amar. Y por esso el alma toma en sus ramos las propriedades y qualidades de los ramos de los Elementos. Y lo mismo haze de los Vegetados, Sensados è Imaginados. Y en este passage se tiene conocimiento de la mixtion ò mezcla de los ramos que se haze en el Arbol Humanal, y por esta mixtion se haze la continuacion y participacion de los ramos, paraque sea una la continuacion de la Humanidad constituida de quantidades discretas, las quales son discretas en quanto son partes de el todo, que es el hombre; y este si es realmente todo, lo es por la quantidad continua compuesta de muchas. Y mezclados assi todos los ramos reciprocamente en el Arbol Humanal se haze la participacion de objecto y objecto, de potencia y potencia, de acto y acto, de la misma manera que de la Elementable, Vegetable, Sensible, Imaginable y Racionable. Y porque estos subjectos son especie de la objectacion, estàn en *Concordancia*, y por ella estàn dispuestos à ser todos recipocamente instrumentos para ser objectados por las potencias. Y lo mismo se sigue de la *Concordancia* de las potencias y de los actos, como el Elementativo, Vegetativo, Sensitivo, Imaginativo y Raciocinativo, que tiene *Concordancia* en tomar los objectos, en quanto estàn debajo de una especie de actividad. Y por ambas à dos concordancias estàn en *Concordancia* de acto; como el Elementar, Vegetar, Sentir, Imaginar y Raciocinar. Y quando estas concordancias estàn destruydas por la *Contrariedad* (que es contra los fines de los ramos) se haze la division de los ramos y muere el hombre.

De las Hojas de el Arbol Humanal.

LAs Hojas de el Arbol Humanal son de cinco naturalezas, segun que los Ramos son de ellas: pero por quanto en los Arboles precedentes se ha dicho de las quatro naturalezas; por esso pretendemos hablar en este Arbol de la quinta, que es de las hojas Espirituales de el Arbol Humanal, y de la participacion que tiene con las demas hojas. Y primeramente de la quantidad de el Arbol Humanal segun el Alma racional.

De la Quantidad de el Arbol Humanal.

EN el hombre ay una quantidad continua, que consiste de muchas quantidades discretas, segun que son muchos los Arboles de los quales està compuesto. Y por quanto en los quatro Arboles susodichos se ha tratado de la Quantidad; con la Quantidad de ellos queremos investigar è inquerir la quantidad de el Arbol Racional conjuncta con el cuerpo humano: como el fuego que es quanto por existencia y agencia, y sus partes individuadas en los Elementados son quantas segun lo ancho, largo y profundo, y segun la figura Circular, Triangular y Quadrangular; como en la Pimienta y en el Cavallo. Y estas quantidades individuadas passan à el Arbol Vegetal, en el qual imprimen sus semejanças, y el Arbol Vegetal las recibe en las figuras que vienen, en las quales estiende sus quantidades individuadas. Y lo mismo es de el Arbol Sensual, y tambien de el Imaginal. Cuyas quantidades son semejanças de las quantidades reales, que se le allegan. Y lo mismo es de el Arbol Racional, el qual se estiende en los Arboles, con quienes està conjuncto: como en el hombre, en el qual està el alma estendida por todas las quantidades de el cuerpo, y esta estension es verdaderamente quantidad, en la qual no ay realmente largo, ancho ni profundo, ni circulo, quadrado, ni triangulo corporeos, segun su essencia; pero toma aquellas figuras de quantidad en su quantidad: como la cera que toma la quantidad de las letras de el sello en su quantidad; y la quantidad de el Arbol Racional consiste en la quantidad de la *Bondad* espiritual y semejantemente de la *Grandeza*. Y de este modo de las rayzes proprias que multiplican una quantidad continua existente debajo de la memoria, es à saber debajo de su quantidad. Y assi de el Entendimiento y de la Voluntad. Y la memoria no podria ser verdaderamente todo de sus partes, si cada una de estas no tuviesse quantidad, siendo una parte distincta de la otra. El cuerpo conjuncto con el alma es quanto en la amabilidad; y por esso es necessario que la voluntad le mida en el amar segun su amabilidad, el qual no podria medir si ella no tuviesse quantidad. La qual consiste en el numero ternario, es à saber en el amativo, amable y amar; y de estos tres està constituida la Quantidad de la voluntad, la qual no se puede veer, ni tocar, ni tampoco imaginar, porque no es de naturaleza corporea. Y esto mismo se sigue de la quantidad de el Entendimiento y de la Memoria. Dios es inteligible, y su inteligibilidad es sin quantidad en su amatividad y en su amar, y en si misma. Y esto es por razon de que la *Bondad* de Dios, su *Grandeza*, *Poder* y sus otras formas son infinitas, y cada una es lo mismo en numero que la otra. Pero su inteligibilidad es quanta en el entendimiento humano, que entiende hasta el termino que el haze en si mismo, que es finito y terminado, porque es de partes finitas, terminadas, y diffrentes en numero. Y en este passage se conoce quanto en el Arbol Humanal se estiende el Arbol Racional segun la quantidad de el Arbol Corporeo, y como permanece y queda en mayor quantidad de *Bondad*, *Grandeza* y de las demas formas espirituales, que la quantidad de las formas Corporeas. Y esto es por quanto el Arbol Racional tiene mayor *Grandeza* de *Bondad* y *Virtud* que el Arbol Corporeo. La razon porque comparamos la quantidad de el Arbol Racional con las hojas es, porque como las hojas se buelven à todos vientos, assi la quantidad de el Arbol Racional sigue las quantidades de el Arbol Corporeo segun que son amables, inteligibles y dispuestas para Elementar, Vegetar, Sensar è Imaginar. Las hojas que estàn en el Arbol Humanal de la parte de el Arbol Elemental son los accidentes de el cuerpo, que son por el calor, frialdad, sequedad, humedad, color, largo, ancho, profundo y figura visible, es à saber Circular, Triangular ò Quadrangular; y aquellos, que existen en el hombre por la Vegetativa, son el sabor, olor, &c. Y los que existen por la Sensitiva, son el veer, oyr, &c. Y los que existen por la Imaginativa, son las semejanças de los otros Arboles.

De la Qualidad de el Arbol Humanal.

EN el Arbol Humanal tantas son las naturalezas de las qualidades, quantas son las naturalezas de los Arboles. Y por esso el Arbol Racional tiene qualidades naturales y proprias, por las quales se dize qual, y su *Bondad* qual, y semejantemente su *Grandeza*. Y en su *Bondad* es bueno qual, y en su *Grandeza* grande qual. Y por la *Bondad* existe bien, y grandemente por la *Grandeza*. Y estas qualidades mezcladas y conjunctas con otras hazen el hombre qual: como si se dixiesse assi, qual hombre es Pedro ò Martin, ò si es bueno ò malo, grande ò pequeño, sano ò enfermo. Y en esta determinacion pone cada uno de los Arboles su propria qualidad; como el Arbol Elemental que pone en èl el color blanco, ò negro. Y la Vegetativa pone en èl la salud ò enfermedad. Y la Sensitiva el sentido de el calor ò la frialdad. Y la Imaginativa pone en èl las semejanças de las otras qualidades. Y la Raciocinativa el gozo ò la tristeza, ò el habito de la Ciencia. Y assi de otras cosas semejantes à estas.

De la Relacion de el Arbol Humanal.

SEgun que el Arbol Humanal consiste de muchas Arboles, assi son muchas las relaciones mezcladas unas en otras. Y por esso en el hombre es la relacion general de todas: como la relacion de el hombrificativo, hombrificable, y hombrificar, ò de el Padre y de el hijo. Y la relacion de el hombrificativo, hombrificable, y hombrificar se deriva de las relaciones de los ramos de los otros Arboles primeros; de manera que el hombre Martin es hombrificativo, en quanto es de los Arboles primeros susodichos, pero no en quanto es de este Arbol; porque ningun hombre puede engendrar, ni crear el Alma racional; y por esso no passa la relacion à todas las partes de el Arbol Humanal. Las relaciones de el Arbol Racional estàn en los ramos, es à saber en la memoria el memorativo, memorable y memorar; en el entendimiento el intelectivo, inteligible y el entender; en la voluntad el amativo, amable y amar; y en su Tronco el Racionativo, Racionable y Racionar, y tambien en sus Rayzes; de el mismo modo que en la *Bondad*, en la qual ay la relacion de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*. Y assi de las demas relaciones naturales.

De la Accion y Passion de el Arbol Humanal.

SIendo el Arbol Humanal (como es) de muchos Arboles, es necessario que aya en èl muchas Acciones y Passiones; como en Martin, en el qual existen por el Arbol Elemental la Accion y Passion: porque su calor natural calienta las viandas que come; y su frialdad es calentable: y en si tiene Accion por el Arbol Vegetal, en quanto la digestiva digiere las viandas que come: y en si tiene Passion por la Corrupcion de la inclinacion à la muerte y de la renovacion à otras formas, que estàn debajo de otras especies: como las de los gusanos derivados ò procedidos de la materia de el cuerpo. Ay en el hombre accion por razon de el Arbol Sensual, en quanto siente el color con los ojos, y el sabor con el gusto: y ay en èl passion en quanto siente dolor. Por la Accion de la Imaginacion se mueven las carnes à las delectaciones carnales, y las carnes verdaderamente sufren passion en el movimiento que tienen. Ay tambien en el hombre Accion y Passion por el Arbol Racional; como todos los Arboles primitivos, los quales tienen passion debajo de el Arbol Racional, el qual es el Señor y la forma informante à todas las formas inferiores para sus inclinaciones naturales y movimientos. Y èl tiene passion en adquerir las necessidades de ellas. Como el alma quando considera y trabaja paraque pueda vivir el cuerpo, y tener las cosas necessarias de que necessita para vivir: como de el aposento que necessita para habitar, y de el Aguja que ha menester para coser, y de el Arado, de que necessita para arar. Ademas de esto tiene el alma racional Accion y Passion por si simpliciter, como en la volun-

voluntad, en la qual el amante es agente, y el amable paciente; y tambien el amar de ambos tiene passion segun las impressiones y passiones de los habitos que toma; Y assi de otras cosas semejantes à estas: como el Entendimiento que tiene passion quando no puede entender, y la Voluntad quando no puede tener lo que dessea.

De el Habito de el Arbol Humanal.

LOs Habitos de el Arbol Humanal son muchos y diversos. Y unos son naturales y otros artificiales; los naturales son segun las condiciones de los Arboles primeros conforme lo que de ellos se ha dicho en las hojas de el Arbol Elemental. Y semejantemente es de los Habitos de el Arbol Vegetal, Sensual è Imaginal, los quales segun sus condiciones vienen à los Habitos de el Arbol Racional paraque sean alli substenidos: como la materia que es substenida en su forma y en el fin de ella. Y el Arbol Humanal està habituado y vestido de estos Habitos naturales: como por el habito Elemental està vestido de el color y calor; y por el Vegetal de el sabor, dulçura y olor; y por el Sensual esta vestido de la vista y de el oydo; y por el Imaginal està vestido de la Imaginacion; y por el Racional està vestido de la memoria, entendimiento y voluntad. Y de todos estos Habitos naturales se derivan y proceden los Habitos Artificiales, que son necessarios para vivir y para el bien ser de el Arbol: como por el Elemental toma el hombre el habito de el sayo para no tener frio, y assi tiene en habito el arte Sastril, ò de Sastre, ò el arte de Herreria, paraque pueda hazer el Cuchillo, el Aguja y el Arado. Y por el Vegetal tiene en habito el arte de Panaderia, y el arte de la Medicina. Y por el Sensual tiene en habito el arte Edificatoria, y el arte de hazer hermosas figuras, ornamentos è instrumentos. Y por el Imaginal haze imagenes. Y por el Racional tiene los Habitos de las Virtudes, que son Fè, Esperança y Caridad, Justicia, Prudencia, Fortaleza, &c. de los quales Habitos Morales y Artificiales intentamos hablar en el Arbol Moral. Y en este passage hablaremos de los Habitos Mecanicos y Liberales, en èl mas breve modo que podremos. Y primeramente de el arte Fabricantil ò Mecanica.

De el Arte Fabricantil ò Mecanica.

DE la manera que el Arbol Vegetal tiene sus instinctos naturales para producir hojas, flores y frutos; assi el artifice ù obrero considerando el procedimiento de los Arboles segun el instincto natural tiene industria y modo en el Arte Fabricantil. Como considerando las rayzes, en las quales se le significa por la *Bondad*, que haga buen cuchillo, y grande y durable por la *Grandeza y Duracion*, y fuerte por el *Poder*, y proporcionado por la proporcion de el fin, por el qual le haze. Y en el Tronco le està significado que haga cuchillo de muchas cosas: como el Tronco que es de muchas cosas, y por las hojas que considere los instrumentos, con que le ha de hazer, y considere su quantidad, situacion y tiempo: y assi de las demas cosas; segun lo que deve considerar para hazer el cuchillo adornado y util para su fin. Por lo qual siguiendo el obrero el procedimiento de los Arboles dispone su imaginacion, para imaginar completamente su arte, y subtiliza su entendimiento para saber usar bien de su arte.

De el Arte Carpentil.

POr el Arbol Imaginal toma el Carpintero las semejanças de los otros Arboles, y considera las cosas necessarias à los hombres, de las quales necessitan para vivir imaginando las casas, cajas, escaparates, escudillas, el arado para el labrador, la silla para el Cavallo, la lança para el Soldado; y assi de las demas cosas que pertenecen à su officio. Y todas estas consideraciones le encaminan y disponen segun las condiciones de los Arboles, y tambien segun los principios primitivos ò segundos.

Por lo qual si algun Carpintero supiera esta Ciencia, seria mas subtil que los demas en hazer sus obras; porque las disposiciones de los Arboles le subministrarian enseñança y Doctrina para imaginar subtilmente las figuras Circulares, Triangulares y Quadrangulares, las quales conviene considerar en el progresso de el Arte Carpentil.

De el Arte Sastril.

EL Sastre considera la Aguja, el Hilo, las Tixeras y el Paño. Y todas estas cosas considera por el fin de el vestir, y habitua los braços, y en ellos considera el adorno. Y por las Rayzes considera los modos. Y por el Tronco el cuerpo de el hombre, y por la forma la quantidad y proporcion de el sayo, y de su vestido. Y quiere que el sayo sea bueno y grande, y que dure por la *Duracion* y *Poder*, y que su color sea agradable à la vista, y que sea suave paraque el tacto tenga plazer. Y assi de las demas cosas semejantes à estas. Por lo qual el Sastre que tiene en habito su arte, comiença primero en las primeras formas segun los instinctos naturales sembrados en los Arboles y en sus partes; y concordando los instinctos naturales con los habitos artificiales, los mecanicos existen y son perfectos en sus operaciones.

De el Arte de Agricultura.

EL Agricultor considera el Arado, la Reja, el Azadon, Bucy, Rastrillo, Simiente y el tiempo de sembrar y de coger, y assi de las demas cosas semejantes à estas. Esta consideracion comiença en los instinctos naturales y en las formas primeras, las quales disponen el habito de el labrador segun sus condiciones, disposiciones y naturalezas, las quales aplica el labrador quando habitua su arte: como la *Bondad*, por la qual considera el arado bueno, y ademas la reja buena, los bueyes buenos, buenas hozes, y buen tiempo para sembrar y coger. Y todas estas consideraciones le convienen segun lo que usa de el Arbol Imaginal, recibiendo las semejanças de los demas Arboles, que toma en sus Rayzes, Troncos, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Frutos.

De el Arte Mercantil.

EL Mercader considera las cosas necessarias de los Payses, y por esso va à una tierra en la qual ay grande abundancia de una cosa, de que se necessita en otra. Como aquellos que van à el lugar, en que crece la Pimienta, y adonde se hazen los paños, y los llevan à la tierra donde no se hazen paños ni nace la Pimienta. Por lo qual primero considera el fin que es general para vivir, y paraque el bien sea grande, durable, poderoso y amable. Y considera las prosperidades de las cosas, en que tienen los hombres reposo. Por lo qual despues de principiadas estas consideraciones en las Rayzes, considera segun el Tronco su bien especial multiplicado de muchas cosas adquiridas. De el qual tronco salen braços grandes y buenos y hermosas hojas, y los ramos adornados con hermosas hojas y frutos debajo de la intencion de el adorno, para evitar la Hambre, Sed y viles vestiduras. Y en todos estos tiene el Mercader modo de tomar los significados de los Arboles, y la participacion, que tienen unos Arboles con otros. Por lo qual aquel Mercader seria bueno y subtil, que sabria tomar los significados de los Arboles segun el procedimiento de esta Ciencia general.

De el Arte Nautica ò de Marineria.

EL Marinero considera la Galera, Nave y Barca, y considera la Vela, el Arbol y lo demas que compete à la Nave; y despues considera el tiempo de navegar, y los puertos en los quales tiene su refugio, la Estrella, Aguja, Piedra Yman, Vientos y las Millas ò Leguas, y las demas cosas que pertenecen à su arte. Y todas estas consideraciones

raciones comiençan primeramente en las formas naturales y primarias sembradas en los Arboles, de las quales los instinctos y apetitos naturales disponen el habito de la Marineria en aquellos, que debajo de el fin de el arte Nautica toman los significados de los Arboles en el Arbol Imaginal con los braços de el Arbol Humanal. Y aquel que toma mejor los significados de los Arboles aplicandolos à el fin de la Marineria (que es el ganar y navegar) es mas sabio que otro Marinero, y es mas seguro el entregar à este la Nave y las Mercancias.

De el Arte Militar.

EL Soldado considera el fin de la milicia, que le haze considerar el buen cavallo, y el andar bien en èl, la espada fuerte, con que pueda herir, y la lança con que desde lejos pueda executar sus golpes, y el fuerte escudo con que pueda cubrirse. Y le haze considerar el modo con que podra engañar y vencer à su enemigo. Y de que manera podra tener de su officio utilidad, honra y à si mismo fama. Y todas estas consideraciones comiençan primeramente en las formas primeras naturales sembradas en los Arboles; las quales disponen las formas artificiales, que son los instrumentos de el arte de la Milicia. Y este arte tienen en habito algunos soldados mejor que otros, segun que saben concordar las formas primeras naturales con las formas segundas artificiales.

De el Arte de la Gramatica.

LA Gramatica es arte que enseña à hablar ordenadamente, à poner los accentos en los vocablos como conviene, à concordar las palabras y tambien los nombres, proposiciones, substantivo y adjectivo; y assi de las demas partes de el arte. Y este orden y progresso comiença primero en las formas primitivas sembradas en los Arboles, en los quales estàn ordenadas segun el curso natural. De este orden el Gramatico tiene instincto natural, de el qual trae el orden del habito artificial en hablar y hazer buen latin, y en evitar el falso accento, y en este latin pone lo significado de los vocablos vulgares.

De el Arte de la Logica.

EL Logico considera el fin de la Logica considerando lo falso ò lo verdadero. Y considera la falsedad y verdad debajo de la forma de el nombre y de el verbo. La considera debajo de la forma de el nombre para tener conocimiento de lo que son las cosas. Por esso considera los nombres, y los difine. Y assi semejantemente considera y difine el verbo para tener conocimiento de las operaciones, que tienen las substancias. Y en estos dos principios consisten todas las cosas, es à saber en existir y obrar. Y para investigar estos principios tiene el Logico las intenciones segundas, que son los significados de los Entes reales, de que trata el naturalista, y de que es el Logico toma los nombres y las semejanças de las operaciones naturales. Y sobre esto pone en sus consideraciones los diez predicamentos, generos y especies, diffrencias, propriedades y accidentes, y pone las maximas ò premissas antes de la conclusion, y tiene el modo de significar y arguir ser verdaderas las cosas verdaderas, y las falsas falsas, paraque pueda tener mejor conocimiento de la verdad y de la falsedad, y de las demas cosas que pertenecen à la Logica. Y todas estas consideraciones comiençan en los instinctos naturales y primitivos (que estàn substenidos en los Arboles y realmente sembrados en ellos) buenos, grandes, amables y mutualmente distinctos. Y de todas estas formas reales està dispuesto el habito de la Logica à ser deducido de potencia en acto por el agente artificial, que toma en el Arbol Imaginal las semejanças de los demas Arboles, paraque el arte de la Logica pueda ordenar de aquellas semejanças, y tener conocimiento de los Entes.

De el Arte de la Rhetorica.

EL Rhetorico trata de que el hombre pueda hablar con vocablos pulidos, hermosos y adornados paraque el sentido de el oydo tenga plazer en el oyr; y por este plazer pueda mover la Voluntad de los oyentes à perfeccionar lo que dessea el Rhetorico, que haze de la Rhetorica instrumento para poder conseguir lo que intenta. El qual instrumento verdaderamente se deriva de los principios primitivos y de el adorno que tienen naturalmente, y tambien de la naturaleza de los instrumentos superiores. Y de estas naturalezas primitivas sembradas en los Arboles toma el Rhetorico en el Imaginal semejanças hermosas, adornadas y dispuestas paraque se tenga plazer, puestas aquellas semejanças en las palabras, y aquellas palabras en bellos y gustosos exemplos en las salutaciones, ò exordios adornados, y en las suplicas humildes, y en las devidas peticiones y promessas. Por lo qual quando el Rhetorico tocare las formas naturales y principios (que havemos puesto en los Arboles) applicandolos à el habito de la Rhetorica, entonces tiene gran materia y el modo de usar de su ciencia, para conseguir las cosas que dessea, y que cree alcançar por la Rhetorica.

De la Arismetica.

EL Arismetico considera las quantidades discretas de las discretas quantidades reales, multiplicadas aquellas en las semejanças fantasticas, de las quales multiplica el numero, que pone en figuras, que significan aquellas quantidades ciertas. Y por esso considera el uno y su figura, dos y su figura, diez y su figura, veynte y su figura, y ciento, y mil y sus figuras, y assi de los demas. Y considera las situaciones de las figuras segun que son colocadas adelante ò atras en el arte de el guarismo. Considera tambien las situaciones de las substancias; como las piedras de que se haze la torre, cuyo numero dessea saber; y assi de las demas cosas que conciernen à el arte. Y llego à el fin de este arte si supiere tener conocimiento de la ordenança superior y de las formas primitivas, que estàn en los Arboles naturales; porque de la misma manera se manifiesta en aquellas formas el habito de la Arismetica, como la imagen en el espejo. Siendo assi que el numero numeral es la imagen vista en el numero real, que es de entes verdaderos, singulares y distinctos, y en el numero de aquellos se manifiesta su semejança.

De la Geometria.

EL Geometrico considera las quantidades continuas, y las mide desde el principio hasta el medio, y desde el medio hasta el fin, y haze el circulo, en quanto considera en èl el medio, que es el centro, cuya circunferencia es el circulo. Ademas de esto considera el quadrado y el triangulo que perfeccionan el circulo. Y viene à estas figuras segun toma las semejanças de los habitos naturales superiores; los quales aplica à su arte para saber las quantidades de las torres; y los marineros para saber los espacios de lugar que ay entre un viento y otro. De adonde de la manera que la salud es principio de la memoria, assi las quantidades continuas, Reales y superiores son principios de las quantidades artificiales abstractas de la materia; en las quales mide el Geometra las cosas mensurables segun su arte. Y à este arte ayudan grandissimamente las situaciones naturales, de que se ha tratado en el Arbol Elemental, y tambien en las hojas de este Arbol.

De

De la Musica.

EL Musico considera las Vozes dispuestas, es à saber que sean altas, infimas, mediocres, largas, breves, gruessas, primas ò subtiles y proporcionadas; y los accentos de las vocales y consonantes, paraque pueda adornar las Vozes y las melodias de los Instrumentos, que son agradables de oyr, y confortan los espiritus de los hombres. Y por esso ordena el arte y modo como ha de constituir y distribuir las vozes (que son agradables) segun la disposicion de el son y de la voz, para que se ponga en acto el habito musical. Y los principios primeros y naturales consisten en las formas, de que se ha dicho en el progresso de los Arboles, y de cuyos instinctos tiene el Musico instincto natural, de el qual saca y toma el habito Musical: como el herrero que saca el clavo de potencia en acto de la pasta de hierro, paraque assi use de el fin, por cuya razon es herrero. Y por esso son las rayzes y los troncos y las demas partes de los Arboles principios primitivos y naturales, de los quales decienden y salen los principios artificiales de el Arte de la Musica.

De la Astronomia.

EL Astronomo considera las naturalezas de los cuerpos superiores celestes, y las influencias è impressiones, que embian à los cuerpos inferiores, que reciben aquellas influencias è impressiones, segun las quales son movidos y dispuestos à las operaciones naturales segun las rayzes de los Arboles, y segun los troncos, braços, ramos, hojas, flores y frutos. Por esso el Astronomo considera las Estrellas fixas en el firmamento, y las divide en doze partes, que son doze signos, es à saber Ariete, Tauro, Geminis, Cancro, Leon, Virgo, Libra, Escorpion, Sagittario, Capricornio, Aquario, Pisses. Y les atribuye las qualidades de los braços Elementales: porque atribuye à Ariete la qualidad de el fuego, à Tauro la qualidad de la tierra, à Geminis la qualidad de el ayre, à Cancro la qualidad de el agua, y assi de los demas por su orden. Y dize que Ariete es mobil y masculino, cuyo Planeta ò Señor se llama Marte. Y dize que su cabeça es buena en el medio y en el fin; y assi de los demas por su orden. Y tambien considera el Astronomo siete Planetas errantes que son Saturno, Iupiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Y à estos Planetas atribuymos las qualidades efectivas y apropriadas segun lo que requiere el Planeta en los Inferiores, que necessitan de las naturalezas superiores celestes: paraque les muevan à los Instinctos naturales de los engendrables y corruptibles; y à los modos por los quales las plantas, ò animales puedan vivir, ò caer en la privacion ò corrupcion; para que no cesse el curso natural. Y dizen que Saturno es de la complexion de la tierra, que es malo, y que de su parte viene el plomo, y semejantemente el dia Sabado. Y que Jupiter es bueno y de la complexion de el ayre, y que el estaño y el dia Jueves vienen de su parte. Y assi de los demas por su orden. Considera tambien el Astronomo los momentos, horas, dias, meses, años y los movimientos de las cosas segun las complexiones y aspectos de los signos y Planetas por el curso de ellos, mudados segun los diversos estados de el tiempo. Considera tambien la abundancia y esterilidad de las cosas en los frutos. Ademas la salud y la enfermedad, el ganar, y perder los oficios y las victorias en las Batallas. Y assi de otras cosas semejantes à estas. Y para las consideraciones de todo lo susodicho las rayzes, troncos, braços, ramos, flores y frutos de los Arboles naturales son naturalezas primitivas generales, las quales estàn dispuestas segun sus disposiciones y naturalezas à recibir las impressiones ò influencias superiores: como la teja que segun su disposicion recibe la influencia por el Sol, por el fuego y por la tierra; y la Cera que recibe blandura y dissolucion por el Sol, por el fuego y por el ayre. Y assi de las demas cosas semejantes à estas. Por esso es muy necessario à el Astronomo saber la Philosofia, que es de la Generacion y Corrupcion significada en el Tratado y progresso, que havemos hecho en los Arboles naturales.

De

De el Arte de el Derecho.

EL Jurista considera la Justicia en las cosas que son licitas, y procura evitar las ilicitas paraque aya Paz y Caridad entre las gentes en amar à Dios y servirle, y para hazerle la reverencia y honor, que le competen. Por esso dizen que los principios de el derecho son amar à Dios, vivir honestamente, y dar à cada uno lo que es suyo. Y por quanto falta la Caridad en las gentes, y el bien especial se ama mas que el publico, se ha inventado la ciencia de el derecho, en la qual estàn puestas las leyes y los Canones para conservar aquello, que conviene à la utilidad publica y especial, y à la ordenança de aquel bien. Por esso se han inventado Juezes, Abogados y Doctores para conservar y defender la ciencia de el derecho segun el mandamiento de el Papa y de el Emperador en las posiciones que hizieron, en las quales se sustenta la ciencia de el derecho: y son los principios naturales las primeras causas que pusimos en los Arboles, los quales son generales à los particulares, y en estos consiste la ciencia de el derecho: y los particulares verdaderamente se pueden examinar y conocer, y sus verdades, naturalezas y las intenciones (porque son) en los universales puestos en el progresso de los Arboles generales y primitivos, los quales universales son verdaderamente necessarios, y dignos de que los sepa qualquier Jurista, paraque pueda conocer mejor su ciencia: y paraque en los defectos de los particulares pueda tener su recurso à las perfecciones superiores y generales, poniendo la concordancia entre los generales y especiales, ò entre los universales y particulares; assi como entre el todo y sus partes.

De el Arte de Medicina.

LA Medicina es paraque sea la salud. Por esso el Medico considera las qualidades de los Entes necessarios para conservar la salud, y destruyr la enfermedad causada contra las cosas naturales por los accidentes. Por esta causa dispone y ordena la naturaleza de el Paciente, para poderle restituir actualmente à la salud que solia tener. Y considera las decocciones, Emplastos, Electuarios, Baños, Sangrias, Dietas y las demas cosas semejantes à estas. Considera tambien los grados de las calenturas y de las Plantas, y la simplicidad è interpolacion de las calenturas. Considera assi mismo las horas, en las quales commiença la enfermedad, y se acaba ò se termina, y assi de lo demas que havemos significado en los principios de la Medicina. Por lo qual de todos estos particulares è inferiores son causas primitivas y generales las superiores, las quales consisten en el progresso de los Arboles, de los quales ò por los quales los primeros Medicos con instincto natural consideraron el habito de la Medicina; y por esso aquellos principios son muy necessarios à los que se emplean en la Ciencia de la Medicina, paraque por principios verisimiles puedan tener conocimiento de los particulares. Y los Medicos (que tantas vezes faltan en sus experiencias) no tienen conocimiento de los primeros principios naturales. Y assi por los Medicos mueren muchissimos hombres, que sin ellos vivirian por la concordancia que es superior, y por los apetitos è instinctos naturales en la industria, que dan paraque se rijan sus particulares. Porque por el instincto natural tiene el perro industria para el vomito, y paraque con aquellas yervas arroje y expela afuera lo que le es nocivo è indigesto, y paraque pueda tener sanidad. Y lo mismo haze el Gato segun la experiencia que tenemos.

De la Philosofia.

EL Philosofo dessea saber la verdad de las cosas, paraque en aquel saber pueda tener delectacion. Por esso fortifica su entendimiento para tener un habito universal, debajo de el qual pueda tener el conocimiento de muchas verdades, y de las Ciencias estendidas en muchas verdades, es à saber en sus semejanças. Por esso el Philosofo considera las causas primitivas y reales, y por ellas deciende à los particulares reales y las inquiere è investiga con las causas primeras. Y esta investigacion è inquerimiento consiste en ascender y decender de los superiores à los inferiores, y de los inferiores à los superiores; y por sus effectos tiene conocimiento de ellos. Las causas pues primitivas las havemos significado en los Arboles naturales y en sus partes, de las quales estàn constituidos, situados y vestidos de muchos habitos.

De la Theologia.

LA Theologia habla de Dios, es à saber de su essencia, propriedades, Dignidades, y de sus operaciones, las que tiene en si mismo y en las criaturas. Tambien supone que Dios tiene toda perfeccion ò complemento en su existir y obrar, y que no tiene algun defecto ni necessidad de cosa alguna, y que es el fin y perfeccion de todas las criaturas. Y en consideraciones semejantes el Theologo sigue el fin de los braços de el Arbol Humanal, y tambien el de las rayzes y de todas las partes de el Arbol. Y por esta causa tiene mayor delectacion en sus consideraciones que otro alguno por razon de la nobleza de el objecto. Y quando se inclina à considerar las naturalezas primitivas segun la Philosofia, entonces llega à la Ciencia, y convierte en demonstraciones y razones necessarias las primeras posiciones, que hizo en la Theologia. Y por esso los Theologos Philosofos tienen mayor delectacion en la Theologia que otros; porque de necessidad tocan y alcançan los principios positivos, que se consideran simpliciter segun las autoridades y opiniones de los verdaderos. Por lo qual la Philosofia es muy necessaria para saber la Theologia, y para vencer los errores, injurias y falsas opiniones, que son contra las verdades, en las quales està sustentada la Theologia, y està habituada por ella.

De la Situacion de el Arbol Humanal.

EL Arbol Humanal està situado por las cinco naturalezas, de que està constituido: porque una situacion es por el Arbol Elemental, otra por el Vegetal, otra por el Sensual, otra por el Imaginal y otra por el Racional. Por el Elemental tiene cuerpo Circulado, Triangulado y Quadrangulado. Y por el Vegetal tiene corporeidad situada segun las figuras de el Arbol Elemental, que contiene en si mayor corporeidad, que la Vegetal. Y por esso simpliciter no puede el hombre pensar la figura Corporea segun el Arbol Vegetal; porque su Corporeidad no se puede tocar ni veer. Y la situacion (que toman de ella Pedro y Martin) es por la Generacion y Corrupcion, Privacion, y Renovacion, y tambien por las demas partes de el Arbol. Y la situacion, que es por el Sensual, es segun lo que las potencias Sensitivas son situadas en los braços, ramos, hojas, flores y fruto, como se ha dicho, y lo mismo es de el Arbol Imaginal que es de las semejanças de las situaciones reales. Y esto mismo es de la situacion de el Arbol Racional (segun lo que se ha dicho) en el qual està situada por la memoria en el celebro, por el entendimiento en la frente, por la voluntad en el coraçon, y por el tronco en todas las partes de el cuerpo.

De el Tiempo de el Arbol Humanal.

EL Arbol Humanal consiste en Tiempo, y es en tiempo segun las disposiciones de los Arboles, de que està constituido. Por quanto segun lo que los Arboles son diversos, consisten diversamente en Tiempo: como el fuego que calienta à Martin en todo tiempo: y la Vegetativa que en un tiempo haze sano à Martin y en otro enfermo. Y la Sensitiva le haze sentir en un tiempo calor, y en otro frio, y en un tiempo Hambre, y en otro Sed. Y la Imaginativa en un tiempo le mueve à Delectacion, y en otro à Ira. Y la Racional le mueve en un tiempo à Justicia, y en otro à lo ilicito ò à la Injuria. No obstante siempre consiste en Martin el tiempo simpliciter, y Martin semejantemente en el tiempo. Pero por quanto Martin està constituido de diversas partes y naturalezas, diversifica el tiempo en las semejanças de el tiempo, las quales semejanças verdaderamente no son de su essencia; como el entendimiento que toma la semejança de el Cuervo en la Imaginacion, y le considera en un tiempo blanco y en otro negro; la qual consideracion realmente no es de la essencia de el Cuervo, ni de la essencia de su color; pero es especie multiplicada de las semejanças y de la figura de el Cuervo impressas en la Imaginacion, en la qual las imprime el entendimiento: como las letras de el sello, que imprimen en la Cera sus semejanças, las quales no son de su essencia.

De el Lugar de el Arbol Humanal.

EL Arbol Humanal consiste en Lugar, y el Lugar en èl: como unas partes consisten en otras. No obstante todo Martin està en lugar, pero no todo lugar està en Martin; porque si todo estuviera en èl, el Leon y la Torre no tendrian lugar en que estar. Pero en quanto Martin es determinado segun los cinco Arboles (de que està constituido) consiste diversamente en lugar: como por un modo està en el Arbol Elemental, que le determina en lugar, el qual tiene en si figura circular, triangular y Quadrangular, y le llena de lo largo, ancho y profundo. Y la Vegetativa haze estar à Martin en lugar, en quanto haze Vegetada su figura. Y semejantemente la Sensitiva haze estar à Martin en lugar, en quanto està estendida en la Vegetativa y Elementativa. Y la Imaginativa semejantemente, en quanto se coloca y establece entre la frente y el celebro, donde se forma la fantasia y la multiplicacion de las especies fantasticas debajo de las especies de la Imaginacion. Y la Raciocinativa haze estar à Martin en lugar, en quanto le mueve de un lugar à otro. Y el lugar consiste en Martin accidentalmente, en quanto se constituye en mayor virtud en un lugar que en otro; como en el celebro, en el qual se coloca por el recordar, y en la frente por el entender, y hazer juyzio de los Entes, y en el coraçon por el amar y querer los bienes amables, y por aborrescer los males aborrescibles: pero con todo esso la Racionativa no consiste simpliciter en lugar, sino accidentalmente segun la condicion de aquellos, en que existe: como el Arbol de la Nave que es movido de un lugar à otro por razon de el movimiento de la Nave, en la qual està el Arbol.

De las Flores de el Arbol Humanal.

LAs Flores de el Arbol Humanal son de cinco naturalezas, es à saber de la naturaleza Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional. Por la Elemental es flor el Elementar en quanto el hombre es Elementable y Elementativo, de los quales resulta el Elementar. Elementable es, en quanto es generable de los quatro Elementos. Elementativo es el hombre, que engendra otro hombre, por esso el Elementar es flor, de la qual se sigue lo Elementado; y es flor por quanto naturalmente las rayzes de el Arbol Elemental; el tronco, braços, ramos y hojas se llevan y refieren à la flor, la qual es superior por razon de la mayoridad de el fin, en quanto

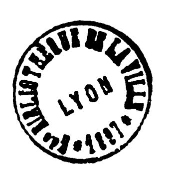
es

es mas proxima à lo Elementado, que es parte de el hombrificar. El Vegetar es flor en este Arbol, à la qual se refieren y llevan las rayzes, tronco, braços, ramos y hojas de el Arbol Vegetal. Por esso es flor, por quanto por el Vegetar viven los hombres de las causas exteriores, las quales entran à lo interior por el gustar, tocar y oler; y las Vegeta la Vegetacion, y transmuda en especie de hombre, y sin ellas no podria vivir. El sentir es flor, por el qual sienten los hombres viendo, oyendo, oliendo, &c. Por esso es flor, por quanto las rayzes, el tronco, braços, ramos y hojas de el Arbol Sensual se llevan y refieren à el sentir, paraque los hombres sientan y sean sentidos. Y la flor (que es sentir) es general en quanto se estiende à muchas flores, es à saber à las flores de el veer, oyr, oler, gustar, tocar y hablar. El Imaginar es flor de el Arbol Imaginal à la qual se refieren y llevan las rayzes, tronco, &c. Por esso es flor por quanto por el Imaginar retienen los hombres en la memoria las cosas ausentes, que fueron oydas, olidas, gustadas, tocadas, y proferidas, ò habladas. El raciocinar es flor à la qual se llevan y refieren sus rayzes; y assi de el tronco, &c. Y por esto es flor paraque el hombre sea raciocinado, y que aquello que quisiere hazer lo haga con razon; y por quanto las cosas, que son hechas con razon, son buenas, grandes, durables, virtuosas, verdaderas y amables; y en ellas usa el hombre de el entendimiento y fin porque fue creado: y quando haze lo contrario, haze como un animal bruto en sus operaciones, y haze estar ociosas las flores, que estan debajo de èl, por cuya ociosidad no pueden llegar ni conseguir el fin, por el qual son. Y en este passage se conoce de que modo es grave pecado aquel, que desvia y aparta tantas y tan nobles flores de el fin porque son.

De el Fruto de el Arbol Humanal.

EL Fruto de el Arbol Humanal es duplo, porque uno es por razon de la existencia, y otro por razon de la agencia. Aquel que es por razon de la existencia, es fruto por el qual el hombre es lo que es, y este fruto tiene los frutos, que estàn debajo de èl, paraque sea bonificado de lo Elementado, Vegetado, Sensado y Raciocinado. Y en este fruto està otro en potencia con las condiciones de los otros frutos: las quales condiciones puede dar el Padre à el hijo que engendra, excepto el Arbol Racional, que viene por creacion; y por esso tienen los hombres libertad; porque si viniesse por generacion el Arbol Racional, se referirian y llevarian los hombres à el raciocinar como à el veer, oyr, &c. y se perderian los meritos y las virtudes Morales, y se siguirian de aì otros muchos inconvenientes. El fruto por agencia es segun el fin, es à saber el hombre es paraque recuerde y memore à Dios, le entienda, ame, honre y le sirva, y haga toda reverencia. Y este fruto es mas noble que el fruto primero, y tambien mas relevado, porque el primero es paraque este fruto sea; y su virtud ò nobleza consiste en la virtud y nobleza de el objecto, y este objecto es Dios dignissimo de toda honra; y es digno que sea recordado, entendido, amado, honrado y que se le sirva mas que à otro Ente alguno, que no es Dios. Y en este passage se conoce de que modo cometen gran falta los hombres que aman mas sus hijos por quanto son hombrificados y derivados de ellos, que porque son creados para honrar à Dios y servirle; porque en su intencion hazen de el mayor fin el menor. Y por esso usan y hazen contra la razon y contra sus principios naturales, y estàn descaminados y apartados de el fin, por el qual son; y en su descaminamiento no pueden ir ni alcançar la gloria. Y lo mismo se sigue en los hombres que aman mas ser ellos honrados que Dios; y aman mas los frutos de los braços y flores Sensuales, que los frutos de los braços Racionales. Y assi son como la piedra, que de lugar alto baja à el lugar infimo. Y en este decendimiento decienden los hombres à el abismo; de adonde no saldran jamas, ni tendran cosa alguna, con la qual puedan subir à la suprema gloria; porque tienen la cabeça hazia lo inferior, y los pies hazia lo superior, en quanto pervierten y mudan las primeras intenciones en las segundas.

Fin de el Arbol Humanal.

LYON

Gloria
Pena
Charidad
Fee
Esperança
Soberbia
Ira
Templança
Luxuria
Pereça
Fortaleça
Prudençia
Gula
Iustiçia
Auariçia
Virtud
Viçio
Costumbre
Minoridad
Mayoridad
Igualdad
Contrariedad
Priuacion de fin
Fin
Principio
Verdad
Falsedad
Medio
Gloria
Virtud
Poder
Malicia
Lucura
Concordançia
Difrençia
Voluntad
Sariduria
Duraçion
Grandeça
Bondad

DE EL ARBOL MORAL.

Este Arbol Moral es duplo sobre un Tronco, y lo mismo de sus Rayzes segun està significado en la figura antecedente. Y esto en quanto el dicho Arbol es de las Virtudes y de los vicios. De el Arbol vicioso se dirà en su lugar: Agora dezimos de el Virtuoso, que se divide en siete partes como los demas Arboles, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios generales de este arte, como en los Arboles antecedentes.

El Tronco es la costumbre confusa y general.

Los Braços son las virtudes Cardinales y Theologales.

Los Ramos son las semejanças de los Ramos Reales.

Las Hojas son los accidentes de las Virtudes.

Las Flores son los meritos adqueridos por las Virtudes

El Fruto es la merced ò retribucion.

Division de el Arbol Moral.

Este Arbol es duplo, una parte es de las buenas costumbres, nombradas debajo de la razon de las Virtudes ganadas, ò adqueridas, las quales son las semejanças de el Arbol Humanal y Real. La otra parte es de las malas costumbres nombradas debajo de la razon de los vicios, las quales son las dessemejanças de las semejanças de las partes de el Arbol Humanal. Diremos pues primeramente de la primera parte, y despues de la segunda. La primera parte se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

De las Rayzes de el Arbol Moral.

Las Rayzes de el Arbol Moral son las semejanças de las Rayzes de el Arbol Humanal; como la *Bondad* Moral, que es semejança de la *Bondad* real, y la *Grandeza* Moral, que es semejança de la *Grandeza* real, y la perseverancia Moral, que es semejança de la *Duracion* real, y la *Potestad* ò *Poder* Moral que lo es de el poder real, y el entender Moral, que lo es de el Entender real, y la *Virtud* moral que lo es de la *Virtud* real, y el Amar moral que es semejança de el Amar real. Y lo mismo es de la *Verdad*, *Delectacion*, *Diffrencia*, *Concordancia*, *Contrariedad*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad*, *Igualdad* y *Menoridad* Morales, que son las semejanças de la *Verdad*, *Delectacion*, *Diffrencia* y de las demas Rayzes. Y todas estas semejanças Morales son impressiones de las formas reales primitivas y natu-

naturales. Y como las formas reales y substanciales (segun lo que se hà dicho en el Arbol Humanal) son de cinco naturalezas; assi las impressiones Morales son las semejanças de las cinco naturalezas reales: como la *Bondad* Moral, que es buena debajo de la razon de la Elementacion, Vegetacion, Sensualidad, Imaginacion y Racionalidad. Està la *Bondad* Moral debajo de la razon de la Elementacion: como el hombre bueno, que usa ordenadamente de las cosas Elementadas, en quanto las aplica à el fin paraque son: como son el pan y dineros, que son Elementados, y de ellos da limosna à los Pobres que la piden por amor de Dios, que los creò, paraque vivan los hombres ricos y los pobres. La *Bondad* Moral es semejança de la *Bondad* Vegetal, en quanto los hombres usan bien de las cosas Vegetadas; como el hombre bueno que amontona y junta las cosas vegetadas para hazer buenas obras, por las quales sea Dios honrado y servido, y de ellas toma aquello que le es necessario para vivir; y semejantemente da limosna de ellas à los pobres, por cuya necessidad el Arbol Vegetal las saca de debajo de la tierra ò de la tierra, y las haze prevalecer en fruto; y el hombre justo las congrega y junta y las reparte con justicia y caridad entre aquellos que necessitan de ellas, de las quales toman con justicia y templança para poder tener buena vida y servir con ella à Dios. Està la *Bondad* Moral debajo de la razon de la Sensualidad: como el hombre bueno que usa bien en el sentir viendo, oyendo y assi de las demas flores de la Sensitiva, las quales son buenas; y usa bien de su veer quando vee las cosas Sensuales, y toma de ellas los buenos significados que significan. Como quando vee un hermoso muchacho, una Hermosa Muger, Hermosa flor, hermoso cavallo, &c. En los quales se deve alabar à Dios que creo Criaturas tan hermosas. Y lo mismo es de las otras flores: como el hombre bueno, que quando oye tocar los instrumentos, y semejantemente oye la palabra de Dios, usa bien de aquel oyr, en quanto considera la *Bondad* que significan las palabras, y la melodia que se oye en la otra vida. La *Bondad* Moral consiste debajo de la razon de la Imaginacion: como el hombre bueno, que imagina las cosas, y de la imaginacion saca buenos significados que aplica à las buenas operaciones. Como el hombre que imagina obras de misericordia, y de aquella imaginacion se mueve à las operaciones que son buenas: y quando imagina Mugeres hermosas, y la imaginacion le mueve à los Deleytes carnales, se mueve à lo contrario imaginando las fealdades ò torpezas, que ay en las Mugeres, que no son dignas de ser nombradas ni escritas; y de aquel movimiento se mueve à la Castidad, que es buen movimiento. Es *Bondad* Moral recordar lo bueno, entender lo bueno y amar lo bueno; y la *Bondad* es grande segun la *Grandeza* de el recordar, entender y amar. Y es durable segun dura el recordar, entender y amar: y puede ser poderosa en recordar lo bueno, entenderlo y amarlo; y assi de las demas cosas semejantes à estas. Por lo qual con el exemplo que havemos dado de la *Bondad* segun las cinco naturalezas reales de los Arboles, puede entender el hombre la *Grandeza* Moral, que es de las Grandezas reales segun las cinco naturalezas de los Arboles: y lo mismo de la *Duracion* Moral, y de las demas semejanças Morales, que como Rayzes naturales y reales se dan à si mismas reciprocamente sus semejanças: y de la manera que la *Bondad* (que està en el Arbol Elemental) da su semejança à la *Grandeza*, y la *Grandeza* da su semejança à la *Bondad* y lo mismo de las demas: assi las Rayzes Morales se dan reciprocamente à si mismas sus semejanças: como la *Bondad* Moral que haze buena la *Grandeza* Moral, y la *Grandeza* Moral que haze grande à la *Bondad* Moral: assi como el hombre tiene grande animo y valor en la guerra porque teme la verguença y ama la honra, laqual *Grandeza* haze buena la *Bondad*, y la *Grandeza* haze que la *Bondad* sea grande, porque aquella *Bondad* es grande, que evita la Verguença de los grandes defectos, y por la qual se originan y vienen grandes felicidades y honores. Y por esso quando los hombres adornados y vestidos de las moralidades son tocados y tentados de algunos defectos, cada una de las moralidades toca à la otra, y se dan à si mismas mutualmente sus semejanças; y assi fortifican el hombre en la Virtud contra el vicio, y le acostumbran en ella; de adonde assi como la mostaza tiene naturaleza de que quanto mas el hombre la masca tanto mas siente su fuerça: ò como el bruto restivo que quanto mas le apalean para que passe adelante, tanto mas se buelve atras, (y lo mismo es de la mala muger, que no toma correccion) assi los hombres virtuosos quanto mas son tocados y ten-

y tentados par aque se muevan à los vicios, tanto mas se mueven à lo contrario de los vicios, es à saber à las Virtudes Morales; las quales estan acostumbradas de ayudarse reciprocamente contra sus enemigos. Y en este passage se conoce que el bendito Dios permite, que el hombre justo sea tentado de los Demonios y de los hombres malos, de la pobreza, deshonras y de otras cosas contrarias à las prosperidades paraque sean mas fuertes, y paraque usen muchas vezes de los habitos de las Virtudes; porque quanto mas usan de ellas, tanto mejor estàn dispuestos paraque el bendito Dios les embié su gracia, laqual requiere lugar grande y bueno, en que pueda entrar y caber mucho.

De el Tronco de el Arbol Moral.

EL Tronco de el Arbol Moral es de las naturalezas y essencias de las Rayzes, de las quales està constituido, y es la costumbre confusa y general, en la qual estàn en potencia las costumbres particulares, con las quales los hombres bien acostumbrados son habituados segun los habitos, que atraen de el Tronco en los Braços, Ramos, Flores y Frutos, de los quales nacen, salen y son, segun lo que duran por la *Duracion*, y segun lo que son amados por la *Voluntad* y poderificados por el *Poder*, y por la *Bondad* buenos y movidos à el *Fin*, por el qual son, quando el entendimiento entiende aquel *Fin*, y la *Concordancia* concuerda los principios y medios, paraque puedan llegar à el *Fin* contra la *Contrariedad*; la qual contradize à los principios y medios, paraque la *Concordancia* sea ociosa en los habitos y vacua ò vacia de su *Fin*. El Tronco de el Arbol Moral es invisible, y no se puede tocar ni imaginar debajo de figura Circular, Quadrangular ni Triangular; y esto es por quanto no es de naturaleza Corporea; pero es la semejança de esta naturaleza y de la naturaleza espiritual, à el qual Tronco pues alcança y toca el entendimiento en lo que entendiò de las Rayzes reales y de el Tronco real, de el qual es el Tronco Moral, cuya semejança està sustenida y sustentada en la memoria que la recuerda, y en la voluntad que la ama. Por esso el entendimiento saca de ellas los habitos, que estàn dispuestos à recordar, entender y amar: como el habito de Justicia, Prudencia y demas virtudes Morales, las quales pueden ser de el Tronco tan general à ellas segun las semejanças: como lo es la pasta de hierro à la figura de cuchillo, espada ò martillo.

De los Braços de el Arbol Moral.

LOs Braços de el Arbol Moral son las siete Virtudes. Y las quatro son Cardinales y las tres Theologales. Las Cardinales son Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templança. Las Theologales son Fè, Esperança y Caridad. La diffrencia entre las quatro Cardinales y las tres Theologales es; que por las quatro se dispone el hombre y refiere à el vivir bien en esta vida, y qualquier hombre las puede tener segun que puede sacar naturalmente las semejanças de las naturalezas primitivas de el Tronco Moral, que estàn confusas y dispuestas à ser deduzidas en acto. Pero las tres virtudes Theologales no se pueden tener sin la gracia de Dios, y las da à el que le agrada, porque son vias ò caminos para la otra vida. Pero las da de buena gana à los hombres adornados y vestidos de las virtudes Cardinales, porque tienen concordancia con las Theologales.

De la Justicia.

LA Justicia es aquella virtud, por cuya razon los hombres dan à cada uno lo que es suyo. La Justicia es de las rayzes de el Arbol, y principalissimamente de la *Igualdad*, por razon de la qual la *Bondad* y la *Grandeza*, &c. se dan à si mismas igual y reciprocamente sus semejanças; y en aquella *Igualdad* de dar nace y està la Justicia; porque justo es que la *Grandeza* dè su semejança à la *Bondad*, por lo qual la *Bondad* la da à ella su semejança. Y es bueno que las semejanças sean igualmente dadas, y esto es seme-

semejantemente grande y duradero: por quanto se dan igual y reciprocamente à si mismas sus semejanças: y por esso la Justicia es buena, grande y durable en la igualdad de las donaciones, que son de este modo. Y en este passage se conoce, que la donacion hecha fuera de la *Igualdad* no dura: como quando Martin està cansado de dar à Pedro cosas grandes, quando el mismo Pedro le da solo las pequeñas. Y esto es porque la *Grandeza* y pequeñez son contrarias, con la qual contrariedad tiene la injuria concordancia contra la Justicia, la qual es de causas grandes iguales, y de pequeñas è iguales. La Justicia es virtud por cuya razon la memoria tiene justo recordar, y el entendimiento justo entender, y la voluntad justo amar. Y por esta razon la voluntad ama naturalmente la Justicia; paraque por ella pueda tener justo amar; y que la memoria pueda en ella recordar, y el entendimiento entender. Por razon de la Justicia ama la voluntad el justo recordar en la memoria, y en el entendimiento el justo entender: por lo qual mueve los hombres à el justo recordar, entender y amar. Y lo mismo hazen la memoria y entendimiento, para ser vestidos de el habito de la Justicia mutualmente con la voluntad, y que todos tres guarden la Justicia contra sus enemigos, que son el injusto recordar, entender y amar; los quales son contra la Justicia; quando los hombres son ociosos y negligentes en tomar las semejanças de las naturalezas primitivas, y toman sus dessemejanças; como el hombre malo que toma injustamente la semejança de la malicia contra la semejança de la *Verdad*: y el que toma pequeña semejança de la *Bondad*; contra la gran semejança de la *Bondad*. Y assi de las otras cosas en las quales nace y està la injuria, que es la privacion de la Justicia.

De la Prudencia.

LA Prudencia es aquella Virtud, por cuya razon los hombres sabios eligen aquello que es bueno, y evitan aquello que es malo, y aman mas los mayores bienes que los menores, y temen mas los mayores males que los menores. La Prudencia principalissimamente es de la parte de el entendimiento; porque como el olivo ingerido en el Alcornoque atrae à su especie y naturaleza aquello que viene y procede de el Alcornoque; assi el entendimiento habituado y vestido de la Prudencia atrae à si, y à su naturaleza aquello que viene debajo de el habito de la Prudencia, *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, &c. Por lo qual de la manera que el fuego reyna mas fuertemente en la pimienta que los demas Elementos; assi el entendimiento reyna mas fuertemente en el habito de la Prudencia, que en las demas Rayzes de el Arbol. Y por esso la Prudencia crece mas y se multiplica en el habito (que el entendimiento toma) que en los habitos, que toman la memoria y voluntad. Y quando se pierde el habito y llega à la privacion de èl, tiene mayor culpa el entendimiento que la memoria y la voluntad: porque la Prudencia mas participa con el entendimiento, que con la memoria ò voluntad. Ella ilumina por la experiencia los objectos buenos y grandes à la voluntad y memoria: y por esso los hombres amigos de Prudencia inquieren las experiencias de las cosas, que se pueden veer, imaginar, recordar, amar, y tambien oyr, gustar y tocar. Y en este inquirimiento y pesquisa piensan mucho tiempo hasta que la luz aya iluminado la memoria y voluntad; paraque sea hecha la eleccion de aquella cosa, que es buena para amar, recordar y entender ò para aborrescer. Y en aquel tiempo la memoria ayuda à hazer la eleccion y juyzio, en quanto recuerda las semejanças de las primeras naturalezas, y las dessemejanças de ellas. Por lo qual la memoria dispone à la voluntad el recordar la amabilidad de las semejanças, y la aborrescibilidad de las dessemejanças; paraque la voluntad se mueva à amar la semejança de la *Bondad* real, y la semejança de la *Grandeza* real y assi de las demas; y que se mueva à aborrecer sus dessemejanças. Por esto quando el entendimiento y la memoria tienen concordancia para representar las semejanças à la voluntad contra las malas semejanças; la inclinan à amar la Prudencia, y aborrecer sus contrarios; siendo assi que el *Poder* es mayor en el entendimiento y memoria que solamente en la voluntad. No obstante algunas vezes sucede que la memoria y el entendimiento representan à la voluntad buenas semejanças y malas, y la voluntad elige las malas y repele las buenas. Y esto es por quanto el entendimiento y la memoria usan del menor *Poder*

der y de la menor *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Virtud* y *Verdad*, y que la memoria recuerda menores *Fines*, y se olvida de los *Fines* mayores.

De la Fortaleza.

LA Fortaleza es aquel habito y virtud por el qual los hombres son fuertes contra los vicios, y se esfuerçan para ganar las Virtudes. La Fortaleza es principalissimamente por razon de el *Poder*, que reyna en la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad*, *Gloria*, *Differencia*, *Concordancia* y *Contrariedad*, que compelen y fortifican el *Principio*, *Medio* y *Fin*, y la *Mayoridad* è *Igualdad* de aquellas cosas que son buenas contra la *Igualdad* de aquellas que son malas. Y por esto quando la Fortaleza es tocada con la malicia contra la *Bondad*, entonces fortifica la *Bondad* con la *Grandeza* y las demas naturalezas primitivas. Y quando la Fortaleza es tocada con la pequeñez contra la *Grandeza* multiplica ò fortifica la *Grandeza* en la *Mayoridad* contra la *Minoridad* y pequeñez. Por esta razon los soldados son fuertes y atrevidos y tienen gran animo y desseo de conseguir la Victoria. Y quando en la mesa son tocados ò tentados contra la templança, son fuertes contra la gula con la *Grandeza* de la *Bondad* y de la memoria (que recuerda) y con la *Grandeza* de la voluntad, que aman la sabiduria, salud y palabras licitas: las quales no puede tener el hombre quando come y beve mucho. Y quando el soldado es tentado por la luxuria ò por la sobervia, ò por los demas vicios, el *Poder* subministra su semejança à las naturalezas primitivas, y semejantemente toma de ellas sus semejanças para poderse vestir, y adornar de el habito de la Fortaleza, y defenderse de los vicios. Y à esto concurren las naturalezas primitivas segun lo que el *Poder* se fortifica dando, y tomando las semejanças de ellas.

De la Templança.

LA Templança es aquella Virtud, por la qual los hombres estàn mas sanos que por las otras virtudes, y por la qual vencen los apetitos ilicitos. La Templança mas consiste por la *Igualdad*, que por alguno de los otros principios; por esso tiene mayor *Concordancia* con la Justicia que con otra virtud alguna, porque antes se ayuda con la Justicia que con las demas virtudes, porque con la Justicia mide las cosas licitas, y con ellas se defiende de las ilicitas. Tambien la Templança se ayuda con la fortaleza contra los grandes apetitos de comer y bever; en quanto la fortaleza la conserva hasta que llega la Justicia, que repele los apetitos demasiados, y multiplica los menores apetitos; paraque sean iguales los apetitos en la potencia digestiva y retentiva. Y à esta misma igualdad ayuda la prudencia, que enseña las cautelas y modos, por los quales tengan los hombres templança contra la gula, en quanto en el principio de la mesa antes que comiencen à comer, les mueve à recordar, entender y amar la templança, y aborrecer la gula y sus circunstancias. Y haze considerar à los hombres la poca utilidad de el sabor, y el gran peligro de la enfermedad, que procede y viene de èl, porque son muy recordados y amados los muchos y grandes sabores en las viandas. Por lo qual la Prudencia aconseja que se olviden aquellos sabores demasiados, y se recuerde la templança, y se disponga paraque sea habituada. De adonde de la manera que quatro hermanos ò hermanas tienen modo y naturaleza segun el instincto natural de ayudarse contra sus enemigos; assi las Virtudes Cardinales tienen modo è instincto natural para ayudarse contra los vicios.

De la Fè.

LA Fè es la virtud que compele el entendimiento à afirmar ò negar positivamente las cosas, que son verdaderas. La Fè es paraque restaure las verdades amables, recordables y considerables, paraque sus semejanças sean buenas, por las quales estàn significadas: como las cosas visibles ausentes de la vista, cuyas semejanças estàn

recibidas en la Imaginacion, paraque faltando las cosas visibles puedan parecer amables. La Fè es maximamente por razon de el entendimiento, que cree aquello, que no puede entender; empero tambien ayudan à su creencia la memoria y la voluntad; porque la voluntad quiere que lo alcançe y toque suponiendo la verdad, la qual no puede tocar ni alcançar en aquel tiempo por razones necessarias. Y esto quiere la voluntad paraque pueda alcançar y tocar las amabilidades de los objectos, que el entendimiento considera. Y lo mismo haze la memoria, que tiene instincto natural à las memorabilidades desseadas, para tener concordancia con la voluntad. Por razon de la Fè la intelectividad inquiere la inteligibilidad de las cosas verdaderas, y dispone la materia, paraque se entienda por razones necessarias; y à esta disposicion ayuda Dios. Y ayuda la amatividad de la voluntad, y la memoratividad de la memoria. Y por esta causa el entendimiento se exalta y subtiliza tanto, quanto puede, para subir y remontar su entender à las verdades de las cosas por razones necessarias: como à el entender la Trinidad de Dios y su Encarnacion, la creacion de el mundo y la resureccion de los hombres, el Sacramento de el Altar y la potestad que el Papa tiene en las llaves, y assi de otras cosas semejantes à estas. Y à este ascenço ò sublimacion no puede llegar el entendimiento, si primero no supusiere ser possible qualquiera de los objectos, que havemos dicho. Por esso la Fè tiene este oficio ò funcion, de que por ella el entendimiento supone que puede entender lo verdadero. Y es la luz de el entendimiento, por la qual pueda inquerir lo verdadero: y quando huviere adquerido aquello, es à saber lo verdadero, ò que lo huviere recibido en un grado de la verdad, la Fè le dispone la materia, por donde suba mas arriba con mayor grandeza de entender; y esto de grado en grado hasta tanto, que no pueda subir mas. Y la Fè està sobre el entendimiento, y el entendimiento està debajo de la Fè; como el Olivo que està ingerido sobre el Alcornoque; y quanto mas viene y se allega la materia de el Alcornoque à el Olivo, sube mas el Olivo, y convierte en su especie aquella materia, que le va sobreviniendo. Y en este passage se conoce de que modo la Fè permanece, y los meritos que tiene el hombre por ella; aunque el entendimiento alcançe y toque en un tiempo las verdades que son competentes à Dios por razones necessarias, las quales verdades no tocava antes; pero suponia por la virtud de la Fè, que ellas eran verdaderas. Si no fuesse la Fè, los hombres simples, y que tratan de las artes Mecanicas, no podrian participar con las verdades de Dios y de sus obras, que son dificiles de entender. Pero por quanto la Fè està en ellos, participan con aquellas verdades amando, creyendo y recordando; de la misma manera que participan con las sensibilidades (que no sienten) imaginandolas, por el qual imaginar se mueven à sentir los sensibles, que dessean sentir, viendo, oyendo, oliendo, gustando, &c.

De la Esperança.

LA Esperança es virtud que haze esperar à el hombre el *Fin* que dessea, à el qual cree llegar mas por el *Poder* y *Bondad* de Dios ò de otro, que por su *Bondad* ò *Poder*; y lo mismo es de la *Grandeza*, *Duracion*, *Sabiduria* y *Voluntad*. La Esperança mas es por el *Fin* que por otro principio. Con ella los hombres confian en la misericordia de Dios que les perdone sus pecados; porque tiene mayor *Poder* para perdonar los pecados, que èl que ellos tienen para pecar; y mayor es su *Bondad* en hazer bien, que la malicia de los hombres en hazer mal: y la *Voluntad* de Dios es mayor en amar las cosas buenas y piadosas, que la *Voluntad* de los hombres; y lo mismo es de la *Sabiduria* y *Duracion* de Dios. Y por esso èl que assi espera perdon de Dios, consigue el *Fin* que dessea. Los hombres que quieren hazer algunas cosas, por las quales Dios sea servido y honrado, si no las pueden hazer por si mismos porque tienen poco *Poder*, tomen su recurso à el divino *Poder*, debajo de cuya esperança aguarden el socorro, porque el *Fin* es para la honra de aquel *Poder*; y tales hombres tienen esperança verdadera. Pero los hombres, que dessean llegar à cierto *Fin*, paraque sean honrados en èl, se enriquescan, sean servidos (y por modo de hablar) paraque se salven y escapen de graves peligros, y tienen estos desseos por razon de su utilidad, y no total y absolutamente por la honra de Dios; estos tales no tienen verdadera esperança, porque ninguno pecando

puede

puede tener verdadera esperança; siendo assi que la esperança y el pecar son contrarios; y que la esperança la virtud, de la Justicia y la Caridad tienen concordancia. De la manera que la Fè prepara la materia à el entendimiento, paraque pueda subir y levantar su entender à las supremas inteligibilidades; assi la Esperança prepara la materia à la voluntad, paraque haga subir su amar à las altas amabilidades y memorabilidades. Por esso la Esperança es causa, que da à los hombres gran plazer y reposo; y quanto es mayor, tanto es causa de mayor plazer y quietud. Y en este passage se conoce, que Dios permite que algunos hombres hijos de la Esperança y professores de ella sean pobres, y esten en grandissimos peligros, paraque tengan confiança en la *Bondad* y *Poder* de Dios. Porque de la manera que la gran frialdad haze à el hombre que se acuerde de el calor de el fuego, ò la gran sed haze que el hombre se acuerde de la frialdad de el agua ò de el lugar donde està la fuente; assi los trabajos que padecen en este mundo los amigos de Dios por su amor, les haze se acuerden de el gran *Poder* y gran *Bondad* de Dios. Y lo mismo de su gran humildad, piedad y voluntad.

De la Caridad.

LA Caridad es virtud que causa compañia y consuelo entre el amigo y el amado que se refieren y tienen à lo amable. Por la Caridad aman los hombres à Dios y à sus obras, se aman unos à otros reciprocamente y à si mismos. Y es mas por la voluntad que por otro principio. Y no puede ser plena sin el amar, que se refiera y tenga à Dios y à los hombres, con la *Grandeza* de la *Bondad*, Justicia y amabilidad. Por esto los hombres que tienen su amar para Dios y para si mismos, son hijos de la Caridad y vestidos de su habito. Pero aquellos que no tienen su amar en Dios ni en si mismos con la *Grandeza* de la *Bondad*, Justicia y amabilidad no tienen su amar vestido de la Caridad; pero està vestido de la figura de la Caridad, que es contra la forma: como el agua caliente, en la qual la figura de su calor es contra la forma de la frialdad. Assi como los dineros y possessiones son las riquezas de los hombres ricos; de la misma manera la Caridad es la riqueza de los hombres pobres. Y por quanto quiere la Caridad que los ricos satisfagan à los pobres con sus riquezas en sus necessidades: tambien la Caridad es la riqueza de los ricos en los hombres pobres, porque la Caridad requiere que los hombres pobres sirvan à los ricos en sus menesteres. Por esso la Caridad tiene un pie en los hombres ricos, y otro en los hombres pobres; y se lleva à amar por la Caridad à Dios, que es el amado. La Caridad es semejança de la voluntad, la qual dessea que sean amadas las amabilidades. Por esta causa la Caridad haze que el amado sea en el entendimiento y en la memoria de el amigo, en el qual consiste el amado, memorado y entendido. Por esto la Caridad es la virtud que da mayor plazer y contento que otra alguna virtud, y por la qual el amigo està mas encadenado à su amado, de manera que no se pueda apartar de èl, ni fatigarse, honrandole y sirviendole. Y por quanto en este libro hablamos con brevedad, porque las gentes no quieren la prolixidad y se cansan muy presto en amar, no queremos dezir de la Caridad todo lo que podriamos dezir. Ha se dicho de las virtudes Morales; y aora se dira de que modo una virtud tiene concordancia con otra. Y esto es paraque se tenga la enseñança y doctrina de que modo con unas virtudes se pueden tener las otras, y de que manera se puede contradezir à los vicios que son sus contrarios.

De la Justicia y Prudencia.

LA Prudencia dispone à la Justicia sus objectos, en quanto inquiere lo licito y lo ilicito; porque es operacion de el entendimiento, que los entiende. Por esto en quanto prepara à la Justicia sus objectos, es la razon de el juzgar lo dispuesto, por razon de cuya disposicion es ayudada por la prudencia para hazer el juyzio. Lo mismo es de la Justicia, que ayuda à la Prudencia; porque en quanto la Prudencia alcança que es mejor amar à Dios que à la criatura, dispone la Justicia à la Prudencia en que modo ha de tener industria, para mover las voluntades de los hombres à que

amen à Dios mas que à otra cosa alguna, siendo justo el amar mas las amabilidades mayores que las menores, y mas lo noble que lo menos noble. Y en este passage puede conocer el hombre el modo, como los hombres sabios se ayudan (quando son tentados contra la Prudencia) con la Justicia, y quando son tentados contra la Justicia, de que modo se ayudan con la Prudencia.

De la Justicia y Fortaleza.

LA Fortaleza fortifica la Justicia contra la Injuria, quando los hombres usan de la Fortaleza. Como el Juez quando es tentado con los dineros, paraque dè falsa sentencia, y èl considera la Fortaleza multiplicada de la *Bondad*, *Grandeza*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*, que son mejor que los dineros, entonces contradize à la Injuria, y es fuerte en su juyzio, y parecer, por la qual Fortaleza tiene materia la Justicia para juzgar, y à el contrario, en quanto la Justicia justifica la Fortaleza; porque es justo que la Fortaleza use de las naturalezas de que està constituida, y que sea contra las contrariedades de sus partes. Y en este passage se tiene conocimiento de que modo la Fortaleza haze considerar primero lo licito ò ilicito, que la voluntad se mueva à amar, y la Justicia à juzgar.

De la Iusticia y Templança.

LA Templança dispone à la Justicia, paraque se haga juyzio bueno y verdadero, en quanto la Templança haze que los hombres sean sabios y que tengan subtil entendimiento. Y la Justicia dispone à la Templança medidas iguales, segun las quales deve mover los hombres à comer y bever templadamente, y à hablar y obrar con templança; y assi de otros que la Justicia mide con partes proporcionadas è iguales. Y quando los hombres quieren demasiadamente comer, ò bever, ò hablar, ò gastar, ò andar, la Justicia representa lo licito è ilicito à el natural instincto de la Templança, lo qual tiene por la *Grandeza* de la *Bondad*. Y por el *Fin*, por el qual el hombre ha sido creado, tiene concordancia con el instincto natural de la Justicia, el qual es por la *Grandeza* de la *Bondad* y por el *Fin*, por el qual ha sido creado el hombre. Y assi existente la concordancia entre dos instinctos naturales, que se refieren y llevan à un *Fin*, vence aquella concordancia à la concordancia de la gula y de la Injuria, que es contra el *Fin* de la Justicia y Templança.

De la Iusticia y de la Fè.

LA Justicia es la razon de que aya Fè entre los hombres, que estàn ocupados con las cosas temporales en las artes mecanicas, los quales no pueden tener entendimiento levantado para inquerir las cosas subtiles, que tocan con la Fè; porque seria injurioso que los hombres ocupados en sus menesteres no participassen con Dios y sus verdades. Por esso quiere la Justicia que el entendimiento se cautive à si mismo creyendo las cosas altas y verdaderas, las quales cosas altas no entiende verdaderamente por quanto està ocupado en entender las cosas infimas. Y la Fè ayuda à la Justicia, en quanto cautiva el entendimiento para creer las cosas altas; porque en esto que la Fè haze, prepara la materia à la Justicia, paraque la creencia que tiene el entendimiento, estè vestida de el habito de la Justicia; por quanto por razon de aquel habito està dispuesto à hazer juyzio bueno y verdadero.

De

De la Iusticia y Esperança.

LA Justicia prepara à la Esperança sus objectos, en quanto es justo que los hombres tengan mayor esperança en el *Poder* de Dios y en su *Bondad*, *Grandeza* y *Voluntad* que en el Poder creado. Y por esta razon, por quanto la Justicia justifica esto y lo requiere, participa con la esperança, de la qual participacion en la esperança usa justamente esperando de Dios el auxilio, misericordia y perdon. La qual esperança es verdaderamente causa à la Justicia de que tenga en ella juyzio bueno y verdadero. Y en este passage se conoce que la Justicia y la Esperança tienen concordancia contra la injuria y desesperacion.

De la Iusticia y Caridad.

JVsto es amar las cosas amables, y aborrecer las aborrecibles, y en quanto esto es justo, la Justicia dispone à la Caridad sus amabilidades. Y en quanto la Caridad se lleva y refiere à Dios y à el proximo, la Justicia la dispone sus objectos, es à saber sus justificabilidades, por quanto es justo que el hombre ame à Dios y à su proximo, y tambien à si mismo. Y en este passage se conoce que los hombres tienen culpa, que no quieren amar à Dios y à su proximo: porque no preparan sus objectos à la Justicia, de modo que tengan con ella concordancia, y pues que tienen culpa, es digno que sean castigados por la Justicia.

De la Prudencia y Fortaleza.

LA Prudencia y Fortaleza tienen concordancia la qual Fortaleza produce abstinencia hasta tanto que la Prudencia aya hallado su objecto, que dessea. Como el hombre que se abstiene de el pecado, porque la Fortaleza le fortifica contra el vicio, el qual toca y reconoce la Prudencia, y lo arroja de si y elige su contrario. Pero esto no podria hazer la Prudencia si la Fortaleza no causasse la abstinencia, que refrena la voluntad de el hombre, la qual està dispuesta à pecar entonces quando viene la tentacion. La Prudencia es causa à la Fortaleza en quaotn elige à la Fortaleza sus objectos; como el hombre, que quando es tentado para pecar, haze diffrencia entre los mayores bienes y menores, y lo mismo haze en los males. Y por esta luz producida por la diffrencia tiene la Fortaleza natural instincto para ser fuerte contra el vicio, siendo assi que los mayores bienes son mas desseables que los menores, y los mayores males mas aborrecibles que los menores.

De la Prudencia y Templança.

LA Prudencia prepara à la Templança su materia, en quanto considera ser buena la salud y mala la gula. Y porque la salud es buena; tiene la templança natural instincto à lo bueno, que procede y viene por la salud, y evita los males, que vienen por el demasiado comer y bever. Y aquel natural apetito è instincto causa à la Prudencia su instincto natural, en quanto prepara la materia, por cuya razon la Prudencia elige aquellas cosas, por las quales consiste la salud, y evita aquellas por las quales se engendra la enfermedad.

De la Prudencia y de la Fè.

POr la Fè se cautiva el entendimiento para creer las cosas sublimes, que no puede entender debajo de el habito de la Ciencia; y segun ellas cree debajo de el habito de la creencia. Y en esto la Prudencia ayuda à la Fè en quanto considera la flaqueza del entendimiento, y la sublimidad de el objecto. Y considerando assi, tiene con-

concordancia con la Fè, y prepara à la Fè aquellas cosas, que se han de creer. Y la Fè las recibe paraque la Prudencia elija las creybles y verdaderas, en tanto que son restauradas en la Fè, y paraque ella pueda usar libremente de sus apetitos è instinctos naturales en constreñir el entendimiento à que crea libremente las cosas, que se deven creer por razon de la eleccion, que haze la Prudencia libremente. Y en este passage se puede tener conocimiento de la libertad de el entendimiento, la qual consiste por la Prudencia, y su cautiverio por la Fè.

De la Prudencia y Esperança.

SAbiduria es tener esperança en Dios por razon de la *Bondad* de su misericordia, *Poder*, *Voluntad*, *Sabiduria* y *Verdad*. Y gran locura es confiar mas en sus dineros, en su saber, ò en sus amigos que en Dios. Y la Prudencia considera esta sabiduria y locura. Por esso causa la Esperança, la qual es materia y sugeto à la Prudencia paraque elija el habito de la *Sabiduria*, *Bondad*, *Grandeza*, *Poder* y *Voluntad*. Y lo mismo el habito de la misericordia, en quanto haze considerar à la Esperança la gran misericordia de Dios, que es mayor que los pecados de los hombres. El qual habito verdaderamente elige la Prudencia, por cuya eleccion queda aquello que es, y evita su privacion en la tal eleccion.

De la Prudencia y Caridad.

LA Prudencia y Caridad tienen *Concordancia*, porque es gran sabiduria amar à Dios, à si mismo y à su proximo; y gran locura es no amar à Dios, à si mismo, ni à su proximo. Y gran ignorancia es tener odio à su proximo, que es criatura de Dios y tambien obra suya: porque èl que ama mucho à Dios, deve amar sus obras. Por lo qual siendo todo esto de las condiciones de la Caridad, esta prepara à la Prudencia segun sus condiciones, paraque la Prudencia elija sus objectos y desheche sus contrarios. Y la Prudencia causa y dispone à la Caridad sus habitos, en quanto los considera buenos, y los ama, y deshecha y repele sus contrarios. Y en este passage puede conocer el hombre la gran *Concordancia* que ay entre el habito de la Prudencia y el habito de la Caridad, y de que manera por la privacion de un habito se sigue la privacion de el otro.

De la Fortaleza y Templança.

LA Fortaleza y Templança tienen *Concordancia*, porque la Fortaleza es el poder, con el qual la Templança vence la Gula: como el soldado en la guerra que con su poder vence à su enemigo. Y por quanto la Fortaleza es el poder de la Templança, la operacion de la Templança es la felicidad de la Fortaleza, la qual tiene su acto en el acto de la Templança. Y en este passage puede conocer el hombre la gran conjuncion y eslabonamiento de la Fortaleza y Templança: porque assi como en la Caridad el juzgar lo justo y el amar no se pueden separar; de la misma manera no se pueden separar la Fortaleza y Templança; y quando se separan no pueden quedar, ni permanecer los habitos de la Fortaleza, ni los habitos de la Templança.

De la Fortaleza y de la Fè.

LA Fortaleza y la Fè tienen *Concordancia*, porque la Fortaleza fortifica la Fè, en tanto que con la Fortaleza constriñe y obliga à el entendimiento à creer las verdades, que no entiende. Y como esta Fortaleza es tambien la fuerça de el entendimiento: se ata y vence el entendimiento à si mismo, para ser habituado y vestido con el habito de la Fè; como el Rey que con el poder de su humildad se humilla para ser humil-

humilde, y para poder participar con los pobres entendiendo sus necessidades. Y lo mismo es de el Poder de su misericordia, con la qual se ata y vence à si mismo, quando perdona à los que le offendieron.

De la Fortaleza y de la Esperança.

LA Fortaleza es la fuerça de la Esperança, y la Esperança es instrumento y habito de la Fortaleza, con el qual puede usar de su naturaleza y tambien de su operacion: como el hombre que tiene esperança en la misericordia de Dios en sus aflicciones y necessidades, en tanto que no se deja vencer por la desesperacion, que quiere vencer à la Esperança, en quanto la haze considerar los grandes pecados de los hombres, que tienen esperança en la gran justicia de Dios. Por esto la Fortaleza y la Esperança son los pies, con que los pobres van y piden à los ricos limosna, y los pecadores à Dios misericordia.

De la Fortaleza y Caridad.

LA Fortaleza es el poder de la Caridad, con la qual la Caridad se fortifica contra la crueldad y enemistad, y permanece fuerte contra sus enemigos. Y por esso la Caridad es habito dificil, paraque sea la fuerça grande; como à el hombre injuriado, à el qual es necessario tener gran fuerça de Caridad en amar à su proximo, que le ha injuriado; y tambien es dificil el servir à Dios, y el honrarle por razon de los impedimientos, que son grandes; y que Dios permite que sean grandes, paraque la Caridad pueda usar de mayor poder en tratar de el honor de Dios. Y por esso quando los hombres (que aman à Dios) tienen gran hastio y enfado en servirle; es tocada la Fortaleza paraque sea grande la fuerça en la Caridad, y esta pueda ser grande, la qual *Grandeza* consigue en la *Grandeza* de el vigor, que es la Fortaleza, con que fortifica su amar, con el qual ama à Dios y à su honra. Y lo mismo es de el hombre pobre, que dà limosna à otro pobre, la qual limosna es muy dificil, porque necessita de lo que da à el otro.

De la Templança y la Fè.

LA Templança y la Fè tienen concordancia en la concordancia, que tienen con la fortaleza; como dos hermanas que tienen concordancia con la fortaleza en amar à su hermano: porque por razon de la fortaleza (que es la fuerça de la Templança y de la Fè) la Fè y la Templança tienen concordancia. Por esso la Fè fortifica la Templança, y la Templança fortifica la Fè; porque por los manjares templados està el entendimiento dispuesto à creer contra la incredulidad: y como los hombres embriagados creen levemente ò no creen: assi los hombres que tienen Fè, aman la Templança, para poder usar mejor de la Fè.

De la Templança y de la Esperança.

LA Templança trae merito, el qual verdaderamente dispone el habito de la Esperança, que espera remuneracion. Y quando los hombres que han pecado contra la Templança, se arrepienten y aman la Templança; la Templança dispone el habito de la Esperança, por el qual los hombres pecadores tienen confiança en la misericordia de Dios, y este les perdona las faltas que cometieron contra la Templança: y la Esperança causa el habito de la Templança, en quanto haze considerar à los hombres la misericordia de Dios, suponiendo que aborrecen la gula, y que aman la Templança.

De la Templança y de la Caridad.

PAraque la Caridad sea virtud, es necessaria à los hombres la Templança; por quanto sin la Templança la Caridad no podria ser virtud, porque no podria ser sustentada en la gula. Y porque la Templança es necessaria à la Caridad, conviene que la Templança sea virtud. Por esso la Caridad causa Templança; por quanto conviene y es necessario que la Templança sea virtud, paraque lo pueda ser la Caridad, y à el contrario. Y en este passage se conoce que la Caridad es mas noble virtud que la Templança; por ser la Templança de las segundas intenciones, y la Caridad de las primeras.

De la Fè y de la Esperança.

LA Fè es la luz y certificacion de el gran poder, humildad y misericordia de Dios; porque gran poder es aquel, que haze existir una persona de dos naturalezas (es à saber de la naturaleza divina y humana) la qual persona se llama Jesu Christo. Y gran humildad es que la divina naturaleza (que es el hijo de Dios) quiera vestirse de nuestra naturaleza humana, la qual es Christo hombre. Y gran misericordia fue que Dios sin que el genero humano pidiesse perdon, quisiesse perdonar por la Encarnacion, que tomò la misericordia, la qual es Dios. Por esso la Fè causa la grande Esperança, que el hombre tiene en el gran poder de Dios y en su gran misericordia, piedad y humildad. La qual Esperança verdaderamente no podria ser, si el hombre no creyesse la Encarnacion de Dios. Y en este passage se conoce que los infieles no estàn dispuestos à tener tanta esperança, como los Christianos; siendo assi que los infieles no creen la Encarnacion de Dios.

De la Fè y la Caridad.

LA Fè y la Caridad tienen concordancia, en que creemos por la Fè la produccion Divina por la generacion y espiracion, de adonde se sigue la Trinidad de personas, es à saber el Padre, el Hijo, y el Espiritu Sancto: y porque creemos la Encarnacion y la Passion de Christo hombre y Dios, causa la Fè Caridad en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Verdad* y *Virtud*; siendo la Trinidad y la Encarnacion objectos muy amables à la voluntad dispuesta por la luz de la Fè à amar las grandes amabilidades. Porque quanto la Fè es mayor, tanto mas dispuesta està la voluntad à tener gran Caridad. Por esso ay concordancia entre la Caridad y la Fè por la *Grandeza* de la *Bondad* y de las demas formas, que son instrumentos para su concordancia. Y en este passage se conoce que aquellos tienen poca Caridad, que no professan ni reverencian la Fè con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Virtud*, *Verdad*, *Sabiduria* y *Poder*.

De la Esperança y Caridad.

EN la *Grandeza* de la Caridad se multiplica la *Grandeza* de la Esperança; porque los hombres quanta mayor Caridad tienen à Dios, à si mismos y à sus proximos, tanto mas causan en la Esperança la *Grandeza*; y à el contrario; porque el hombre quanto mayor esperança tiene en Dios y en sus amigos, tanto mas causa la *Grandeza* en la Caridad. Por esso la Caridad y la Esperança segun lo que son grandes, causa cada una à la otra la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad*, *Virtud*, *Fin* y *Concordancia*. Y por esta causa pueden los hombres tener tanta Caridad y Esperança quanta quisieren tener. Y en este passage se conoce que tienen gran culpa aquellos, que son negligentes y descuidados en tener la *Grandeza* de

la

la Caridad y de la Esperança. Ha se dicho de las siete Virtudes Morales, de las quales las unas estàn reciprocamente mezcladas con las otras. Y agora se hà de tratar y dezir de las diez y seys Virtudes Morales, que decienden y se derivan de las primeras. Y segun la Doctrina que havemos dado mezclando las unas Virtudes con las otras, se puede conocer la Doctrina y el modo en mezclar las Virtudes, que proponemos dezir.

De la Sanctidad.

LA Sanctidad es aquella Virtud, por la qual los Sanctos son inocentes y limpios de pecados. Paraque la Sanctidad se a Virtud ayudan las demas Virtudes; por lo qual aquesta Virtud es comun de muchas: como la Justicia que da à los hombres Sanctos, en quanto existe en ellos, la occasion paraque sean justos. Y la Prudencia les haze sabios, en quanto les significa aquellas cosas, por las quales pueden ser hechos sabios. Y la Fortaleza les fortifica contra los vicios, y la Templança les haze vivir sanos, y tener subtil entendimiento y pronunciar palabras licitas; y la Fè les haze creer las verdades, que no pueden entender; y la Esperança les haze esperar aquello, que consiguen mediante la misma Fè grande. Y la Caridad les haze participar en la sociedad, amor y hermandad, y en amar à Dios y servirle. Y todas estas Virtudes y tambien otras, que decienden y proceden de ellas, son ayudas è instrumentos paraque los hombres sean sanctos, y tengan relevada vida, y estèn limpios de pecado.

De la Paciencia.

LA Paciencia es aquella virtud, por la qual el hombre adquiere virtudes passivas: como los hombres fuertes, que tienen paciencia contra aquellos, que les hazen agravio y lo que no es licito. Por esso la Paciencia dispone en las passiones la materia, por la qual sean humildes los hombres, y tengan caridad segun el apetito è instincto natural, y la *Concordancia*, que ay entre las formas y materias. Porque segun lo que la materia està dispuesta, tiene la forma plazer de obrar en ella, y de produzir de ella aquello que dessea. Y por esta razon dixo cierta persona sabia, que la Paciencia es una virtud que vence, y que no puede ser vencida. Y es virtud por la qual el demonio es vencido mas vezes, que por otra virtud alguna.

De la Abstinencia.

LA Abstinencia es aquella virtud, que refrena la voluntad quando quiere dessear las cosas aborrecibles. La Abstinencia comiença por la razon de el *Fin* de la Caridad. Y la Prudencia la ilumina, la Fortaleza la fortifica, y la Justicia la justifica, y la Esperança la haze esperar lo que dessea. Y mientras la Abstinencia haze que los hombres se abstengan, la Prudencia tiene la deliberacion, y semejantemente la Justicia, y lo mismo de la Templança; para hazer juyzio bueno y verdadero, y para elegir aquello, por lo qual el hombre llega à la felicidad, y evita aquello, que le adquiere y conduze daño. Por esta razon la Abstinencia es aquella virtud, que mas contrariá à la Ira en el principio que otra virtud alguna.

De la Humildad.

LA Humildad es aquella virtud, que humilla las menores virtudes à las mayores con Justicia, y humilla consigo misma las virtudes mayores à las menores. Por esso es mayor por aquello que es menor, que por aquello que es mayor, y mas por si misma que por la justicia. Cuya *Bondad* se multiplica en todo lo menor y lo mayor.

yor. Por esso dixo cierto sabio, que la Humildad es gran virtud, si baja para subir en la *Bondad*: pero que consiste en las cosas infimas, en las quales ay muy poca *Bondad*. Y por quanto segun la intencion de este es grande la Humildad; la justicia por razon de sus meritos la exalta à las Bondades superiores y grandes. Y por esta causa se dize que quanto los hombres mayores se humillan à los menores, tanto mas son exaltados en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Virtud*, *Caridad* y Esperança.

De la Piedad.

LA Piedad es aquella virtud, que haze subir à los ojos la humedad de el coraçon, y la que la convierte en lagrimas y llantos por la compassion, que tiene el hombre piadoso de su proximo, quando le vee en peligro y tribulacion. Y esta piedad emana y deciende de la caridad, y de las semejanças, que tienen los hombres debajo de la especie de la minoridad, por la qual tienen instincto natural (conservando no obstante la libertad:) paraque los unos tengan piedad de los otros, pues que en la minoridad tienen concordancia con la humildad, la qual representa la minoridad de cada uno. Por esto dixo cierto sabio que la crueldad nace de la sobervia, que no considera las minoridades, en que participan unos hombres con los otros naturalmente.

De la Castidad.

LA Castidad es aquella virtud, que pone orden en la copula de el hombre y de la muger. Por la Castidad consideran los hombres el *Fin* de la copula de el matrimonio, que es por los hijos paraque sean servidores de Dios. El qual *Fin* verdaderamente les haze considerar la sanctidad de el matrimonio, y la immundicia de la luxuria y sus circunstancias; y esto en tanto que la prudencia elige las circunstancias de la Castidad conservando el *Fin* de el casamiento, y repele las circunstancias de la luxuria. Por esta razon la Sanctidad y Castidad consisten en gran concordancia, à la qual ayudan la prudencia, abstinencia, fortaleza y esperança.

De la Liberalidad.

LA Liberalidad es aquella virtud, que contrarià mas à la avaricia que otra virtud alguna. La Liberalidad es hija de la Caridad y de la Esperança; y esta hija contrarià à la avaricia, que es hija de la crueldad y desesperacion. Por esto los hombres liberales hijos de la Liberalidad dan para poder tener liberalidad; pero no para ser remunerados de aquellos, à quienes dan algo: pero por los modos de la Liberalidad esperan la remuneracion ò aguardan multiplicando la Liberalidad (en la qual reposa su voluntad) à que la puedan tener con la *Grandeza* de la *Bondad* y perseverancia.

De la Legalidad.

LA Legalidad ò Fidelidad es aquella virtud, que haze cumplir à los hombres aquello que prometen, y quando no lo pueden cumplir, les haze tener verguença. La Legalidad es aquella virtud, que es contra la traycion, engaño y mentira; y tiene un pie en la Justicia, y otro en la Fortaleza; y el hombre legal va derecho y sosegado à el lecho de la verdad, en el qual adquiere la Caridad y la Esperança. Por esto los hombres fieles cumplen lo que prometen, porque la Justicia requiere esto, y la Fortaleza les haze fuertes contra la falsedad y engaño. Y la Caridad y Esperança les hazen temer la verguença.

De la Constancia.

LA Constancia es aquella Virtud que haze perseverar à el hombre en su buen proposito. La constancia establece los hombres con la fortaleza y esperança para la *Grandeza* de la *Bondad*, Perseverancia, Justicia y *Verdad*. Por esta razon los hombres, que son constantes en su buen proposito, son fuertes contra los vicios, y tienen esperança en el ayuda de Dios y en los meritos, que adquieren en la larga perseverancia de la *Bondad* y de la *Verdad*. Por esta razon dixo un sabio que los hombres hijos de la Constancia son fuertes, y tienen mas amigos, por quienes son constantes contra sus enemigos.

De la Diligencia.

LA Diligencia es virtud, con la qual la Caridad y Prudencia vencen à la pereza. Por la Diligencia son los hombres movidos prestamente, y consideran aquellas cosas, que les pueden suceder, y aman mas el velar que el dormir; y no quieren estar gordos para poder llegar con mas presteza à el fin que dessean; y quando son embaraçados, se enflaquezen y enferman por el demasiado desseo; y quando estàn cansados, la Fortaleza fortifica su desseo con la Prudencia y Esperança en tanto, que la Caridad les haze atrevidos, y no permite que duerman mucho.

De la Suavidad.

LA Suavidad es virtud hija de la Caridad nacida ù originada en la Prudencia y humildad. La Suavidad haze suaves los hombres fuertes, porque los ata y enlaça con la caridad en la humildad y paciencia. Y por esso se dexan llevar, y arrastrar de los hombres sobervios, crueles è impacientes à su voluntad en tanto, que con su humildad vencen su sobervia, y con su paciencia alcançan victoria de su Ira, y con su caridad superan y vencen su crueldad, y en tanto que con su semejança les doman. Y en esto da exemplo el Leon que es mansueto y suave à los otros animales pequeños, los quales usan de suavidad con èl contra la sobervia y contra la Ira, y que tienen con èl semejança en la voluntad.

De la Consciencia.

LA Consciencia es aquella virtud, que aconseja à hazer con temor el bien, y evitar el mal. La Consciencia haze que los hombres tengan temor de el Señor, que buelve bien por el bien, y pena por el mal. Y por esso la Consciencia amenaza con el Poder y Justicia de el Señor, y aquellos que temen las amenaças, reverencian à el Señor, por lo qual consiguen meritos, y multiplican las virtudes. Y quando no temen las amenazas, pecan contra el Señor, à el qual no reverencian. Por esso la Consciencia los ata y encadena à la pena con la justicia, y no permite que tengan esperança en el Señor. Y esta Consciencia es segun el instincto natural.

De el Temor.

EL Temor es aquella virtud, por la qual temen los hombres offender à la Caridad, y tienen temor de la Justicia. El Temor es el esclavo de el amor, que mueve la Prudencia à considerar aquello, que es peligroso, y que haze pensar muchas cosas dañosas, que no suceden. Y por esso el Temor haze existir los hombres entre la Justicia y Caridad; porque por la Justicia temen errar contra el Señor, y por la Caridad temen offender su *Bondad*. Y semejante temor trae consigo à la esperança. Y esta tiene concordancia con la Caridad, por la qual concordancia esperan la misericordia de el Señor.

De la Contricion.

LA Contricion es virtud, que mueve à los hombres à la satisfacion y dolor, porque la contricion mueve los hombres à la satisfacion y penitencia, y haze *Concordancia* de la Misericordia, Justicia y Esperança; porque la satisfacion trae Justicia, y el dolor Esperança; y por esso es necessario que assista la misericordia. Porque la contricion es virtud, que no puede faltar, antes llega à el fin de aquello que dessea. Por esso haze à los hombres alegres y contentos, quando les haze llorar; porque con aquellos llantos les conduce y guia à la concordancia de ellos y de el Señor.

De la Verguença.

LA Verguença es qualidad passiva, que manifiesta la disposicion de las formas menores, por las quales està el hombre dispuesto à hazer aquello, que es ilicito, la qual verguença viene y procede de aquellas cosas que son menores. Naturalmente las mugeres tienen mayor verguença que los hombres; siendo assi que los hombres son mayores por la accion y las mugeres menores por la passion: Empero los hombres deven moralmente tener mas verguença faltando ò pecando que las mugeres, porque el defecto es mayor en las formas que en las materias. Por esso los hombres virtuosos mas temen la Verguença segun las virtudes adqueridas, que la temen las mugeres. Y en este passage se conoce que los hombres no hazen juyzio verdadero en que no afean, ni redarguyen mas à los hombres que à las mugeres el pecado de la luxuria.

De la Obediencia.

LA Obediencia es aquella virtud que à la voluntad (que es libre naturalmente) haze ser criada y subdita à otra voluntad, que es comun à otras muchas voluntades. La Obediencia es virtud, paraque debajo de un habito estèn subordenadas muchas voluntades à un fin; como muchas lineas à un punto. Por esso la Obediencia requiere el orden de todas las virtudes, paraquè las voluntades (que estàn debajo de ella) sean ordenadas: como la Justicia que requiere, que la voluntad de el Religioso estè obligada y constreñida debajo de su habito para obedecer la voluntad de su superior. Y lo mismo es de la Prudencia y de las demas virtudes. Por lo qual conviene que la voluntad de el superior Señora de muchas voluntades sea ordenada segun los habitos de las otras virtudes, paraque con ellas guarde sus ovejas, que no quieren tener libertad para pecar, en quanto se obligan à querer la voluntad de su superior en hazer buenas obras. De adonde assi como se haze grande honor à la voluntad comun; essa misma voluntad està puesta en grande honor y peligro. Y si es desordenada, y està desnuda de los habitos de las virtudes, ninguna voluntad tiene mayor culpa, ni es mas digna de tanta pena.

De los Ramos de las Virtudes.

SEgun lo que se ha dicho en los Ramos de los otros Arboles, se puede tener conocimiento de los Ramos de este Arbol, y particularmente por los Ramos de el Arbol Imaginal. Siendo assi que los Ramos de las Virtudes son semejanças de los Ramos naturales y reales; como los Ramos de la Justicia, que son semejanças de la Real potencia, de el objecto y de el acto. Como Martin que es justo; el qual debajo de el habito de la Justicia toma el objecto, que es de la justificabilidad, y da el juyzio recto entre las partes y los Ramos, cuyo juez ha sido constituido. Y lo mismo es de su prudencia, cuyos Ramos son las potencias de el objecto y de el acto; y assi de las demas virtudes.

tudes. Los Ramos de qualquier virtud son los lugares, en los quales nacen las virtudes, se renuevan y viven de las rayzes de el Arbol, es à saber de la *Bondad*, *Grandeza* y los demas: como en el juyzio (que la *Grandeza* haze de las partes. y de los Ramos) tiene una renovacion de la *Bondad*, *Grandeza* y de los demas: y en el juyzio (que haze de el genero y de la *Bondad*) tiene otra renovacion de la *Bondad*, *Grandeza* y de los demas. Por esso los Ramos de la Justicia son generales à muchos juyzios. Y lo mismo es de los Ramos de su prudencia, y assi de sus otras virtudes. Y esto lo significan las Plantas que producen los frutos en Ramos nuevos.

De las Hojas de las Virtudes.

LAs hojas de las Virtudes son los accidentes de las Virtudes, de los quales estàn vestidas y adornadas. Y se puede tener conocimiento de estos accidentes por los de los demas Arboles; y por ser estos accidentes sus semejanças en las obras virtuosas, hazen que se habituen los hombres de las virtudes. Empero por quanto desseamos mucho declarar y enseñar las verdades y secretos de los entes, queremos hablar en este Arbol de los accidentes de las Virtudes.

De la quantidad de la Virtud.

LA justicia de Martin (y assi de su Prudencia, Fortaleza, y demas Virtudes) es quanta; por cuya quantidad ella puede crecer, ò desminuirse: porque sin la quantidad ni podria crecer ni desminuirse. Y aquella quantidad no se puede tocar ni veer, ni es de Essencia real: pero es assi multiplicada en la especie fantastica (que es el habito de la Virtud, que se llama Justicia) como se hà multiplicado el habito, paraque sea el habito de la Justicia. Por lo qual su quantidad no tiene largo, ancho ni profundo; ni consiste debajo de figura corporea, circular, quadrangular ni triangular: sino solamente debajo de la figura Espiritual, que representa la quantidad de el habito de la Justicia, que es quantidad continua, en quanto es la essencia de un solo y unico habito; y es discreta en quanto ay distincion de la potencia, de el objecto y de el acto, que son tres Ramos de la Justicia.

De la Qualidad de la Virtud.

LA Prudencia de Martin es qual segun la *Bondad*, por razon de la qual dize el hombre, que es buena. Y es qual por la *Grandeza*, por cuya razon dize el hombre, que es grande. Y assi de la *Duracion*, *Poder* y demas formas accidentales, cuya qualidad representa en su especie las qualidades particulares: como el calor de el fuego, que representa el calor de la Pimienta y de el Ajo. De adonde de la manera que el calor es qualidad propria de el fuego, y es apropriada à la Pimienta y à el Ajo, quedando una en su especie: assi la qualidad de la Prudencia es su propria qualidad. Y la qualidad, que tiene la Justicia en el habito de la Prudencia, es qualidad apropriada à la Prudencia, paraque use de el habito de la Justicia. Y en este passage se encierra mucha Philosofia Moral.

De la Relacion de la Virtud.

AY Relacion en la Virtud, como en la Fortaleza y en las demas; segun que la Relacion se puede considerar de muchos modos: como la forma que es en abstracto y en el supuesto: como si ay fortaleza, ay fuerte que estè vestido de el habito de la fortaleza: y si ay supuesto es necessario que sea habituado. Como la *Grandeza* que es fuerte en la guerra, ò en el juyzio, ò en la paciencia, ò en las prosperidades de este mundo, ò en la pobreza. Ay otro modo de Relacion segun lo que se ha significado

do en los Ramos de la Prudencia, la qual es por razon de la potencia, de el objecto y de el acto; porque si ay fortificativo conviene que aya fortificable y fortificar y à el contrario. Y lo mismo es de la Relacion, que se da por la igualdad y concordancia.

De la Accion y Passion de la Virtud.

EN la Templança ay virtud activa por la forma, y passiva por la materia. Y primero se siente la Accion que la Passion; porque la Passion se siente en la indigencia de la apetitiva, que requiere muchos manjares; y despues viene la forma, que dispone la materia para el habito de la virtud. Por esso tienen los hombres passion en guardar templança, la qual passion es virtud, y de ella opera y obra la virtud activa. Pero aquellos que tienen gran templança, aman tanto la operacion de la virtud, que la virtud passiva no les obliga à la passion segun la forma de la razon, que tiene su voluntad de la qualidad sensible y passible. Como el fuego que mueve à la tierra à su instincto natural, aunque el agua no la dè gran passion.

De el habito de la Virtud.

LA Fè es virtud, y es habito debajo de el qual el entendimiento està habituado y vestido para creer las verdades de Dios y de sus obras, las quales no conoce argumentativa, sino positivamente. Cuyas posiciones son semejanças de las razones necessarias, que lo son por la fuerça de el argumẽto. Y este habito de la Fè es virtuoso, porque debajo de èl se hazen obras virtuosas y admirables; porque grandemente es admirable alcançar las verdades de las cosas sin razones necessarias. Por esso se dize que la Fè no es habito natural, sino don de la gracia è infusion de Dios, que la da por quanto es necessaria à los hombres, la qual necessidad no puede dar la naturaleza humana, porque si la pudiesse dar, se siguiria que la Fè seria habito natural, y que las probaciones necessarias serian naturalmente superfluas.

De el Sitio ò Situacion de la Virtud.

LA Esperança es virtud, y està situada y plaçada en la *Bondad*, *Grandeza* y demas semejanças de los entes reales y primeros: porque de la manera que el cuerpo està realmente situado segun el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual: assi la esperança es semejança situada en muchas semejanças; porque como el cuerpo tiene una situacion por la figura circular, y otra por la triangular, y otra por aquello que es lo inferior ò infimo, y otra por lo superior, y assi de las demas rectitudes; de la misma manera la Esperança està situada por un modo segun la *Bondad*, y por otro modo segun la *Grandeza*; y de esta suerte de las demas semejanças. Y lo mismo es de la Situacion, que tiene la esperança en las demas virtudes; siendo assi que unas virtudes estàn situadas en otras: como la Esperança que està en la Justicia, teniendo gran Justicia los hombres, que tienen en Dios mayor esperança que en los dineros, possessiones y amigos. Y lo mismo es de la Prudencia, siendo sabiduria el tener esperança en Dios. Y assi de las otras situaciones de las Virtudes, de las quales puede el hombre tener conocimiento por lo que se ha dicho de la situacion de la Esperança.

De el Tiempo de la Virtud.

LA Caridad es virtud, y es en tiempo en quanto fue ò es començada en tiempo: puede ser pues en un tiempo y no en otro, y en quanto puede ser mayor en un tiempo que en otro. El existir, que tiene la Caridad en tiempo, le es appropriado segun la naturaleza de el tiempo real, y no segun la naturaleza de la Caridad, siendo assi que la Caridad no es de cosas reales, sino que es la semejança de ellas, en quanto son

ſon amables ò amativas. Y el Tiempo que es forma real, es de la naturaleza corporea: como el accidente, que es de la naturaleza de la ſubſtancia; no que ſea de la eſſencia de la ſubſtancia; pero es la naturaleza, por la qual puede ſer la ſubſtancia: como la Caridad que puede ſer principiada ò multiplicada ò privada en tiempo, ſin el qual tiempo no podria principiarſe, multiplicarſe, ni privarſe: como la ſubſtancia que no puede ſer quanta ſin la quantidad, ni qual ſin la qualidad, ni colorida ſin el color.

De el Lugar de la Virtud.

LA Sanctitad es virtud, y eſtà en lugar eſpiritualmente, es à ſaber en la eſpiritual Juſticia, Prudencia y otras virtudes, que ſon ſemejanças eſpirituales de las virtudes reales, que conſiſten en lugar real Corporeo; en quanto no podrian eſtar ſin lugar, ni eſtar en un lugar y no en otro: y de la manera que el Criſtal toma accidentalmente el color de el Oro; ſiendo pueſto ſobre el Oro, aſſi la Sanctitad y Virtudes (en las quales conſiſte) toman la ſemejança de el lugar, en quanto conſiſten en las ſubſtancias, que eſtàn en lugar. Y por eſſo aſſi como el ſayo ò veſtido ſe mueve de un lugar à otro por el movimiento de el hombre, que eſtà veſtido de èl; de la miſma manera, la Sanctitad ſe mueve de un lugar à otro por el movimiento de la ſancta perſona. Por la qual la Sanctitad no paſſa ſegun ſu naturaleza por el medio, que eſtà entre el principio y el fin. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado el movimiento de las ſubſtancias ſeparadas, que ſe mueven de un lugar à otro, y no ſon contenidas en lugar ſegun la figura circular, triangular, ni quadrangular; ni ſegun las rectitudes de el lugar; como el ſayo, que no ſe mueve de un lugar à otro,

De las Flores de las Virtudes.

LAs Flores de las Virtudes ſon los meritos, que los hombres adquieren por las Virtudes que tienen. Y ſegun que las Virtudes ſon diverſas, las Flores ſon diſtinctas y diverſas. Y por quanto el Arbol Moral es muy neceſſario que ſe ſepa, por eſſo hablamos tanto tiempo de èl. Pero no hablamos tanto tiempo, antes hablamos brevemente ſegun lo que es neceſſario para poder ſaber, y ſe refiere è indica el modo de predicar ſegun las condiciones, que havemos dicho de èl. Por eſſo queremos hablar de la flor de cada Virtud.

De la Flor de la Iuſticia.

LA Flor de la Juſticia es el merito, que ſe tiene por el *recordar*, *entender* y *amar* el juyzio recordado, entendido, amado, bonificado y aſſi de los demas actos de las Rayzes juſtificadas, paraque ſea el juzgar, y paraque ellos eſtèn veſtidos de el habito de la Juſticia. Y por eſſo la flor de la Juſticia vive, quando la Juſticia es recordada, entendida, amada, bonificada, grandificada, y juſtifica con ella los otros habitos de las Virtudes: y la privacion de la Flor de la Juſticia conſiſte, y eſtà en lo contrario.

De la Flor de la Prudencia.

LA Flor de la Prudencia es el merito por la diſcrecion de los hombres, que conſideran lo que es bueno y lo que es malo, y que ſaben tener los modos de elegir lo que es bueno, y deſechar lo que es malo con el ayuda de los braços de el Arbol Senſual, Imaginal, y Racional. Y por eſto los hombres ſabios buſcan conſejos, y dan la deliberacion à la voluntad antes que elijan las amabilidades ò las aborrecibilidades, y el entendimiento, antes que haga juyzio, la dà à la memoria, paraque recuerde las ayudas de los Braços de los Arboles, que havemos dicho. Y por eſſo ſe llaman ſabios y diſcretos en ſus obras, y conſiguen el fin que deſſean.

De

De la Flor de la Fortaleza.

LA Flor de la Fortaleza es el merito, el qual es y procede de el recordar, entender y amar fortificado, que es de el *Bonificar*, *Grandificar* fortificado, y su figura es fortificar, que es la Flor de la Fortaleza, en la qual se manifiestan los vigores, que están vestidos de ella. Por esso los hombres que tienen alma fuerte, son fuertes por la Flor, y quando son tentados à hazer algo ilicito, la Flor fortifica la *Bondad* contra la malicia; y assi vive de el *Bonificar*, como la luz, que vive de el azeyte. Y quando son tentados contra las otras Flores, les fortifican contra sus contrarios. Por esso los hombres fuertes de coraçon estàn guarnecidos y fortificados con muchas Flores Espirituales y Morales, con las quales vencen las tentaciones sensuales.

De la Flor de la Templança.

LA Flor de la Templança es el merito de su acto, por el qual son templados los actos de las otras Virtudes; como el Juez que tiene templados discursos en su juyzio y parecer: y tiene temperamentó en la mesa, y en el estudio y en sus gastos; y assi de las demas cosas semejantes à estas. Y esta Flor consiste en medio de el lugar de la Templança paraque sea mas fuerte, y paraque sepa mejor el principio y el fin, y tenga mayor concordancia con los demas principios. Y quando se mueve de el lugar medio, y se acerca à una de las extremidades, enferma y està dispuesto à la corrupcion.

De la Flor de la Fè.

LA Flor de la Fè es el merito de su acto, el qual se tiene creyendo lo verdadero; y vive de la verdad de los entes con el ayuda de las Flores de las otras Virtudes: como con la flor de la Justicia, siendo justo el creer lo verdadero, pues que no puede ser entendido: y es dificultoso el creerlo y no entenderlo. Y este vigor que es la Flor de la Fortaleza, riega la Flor de la Fè paraque sea fuerte contra la incredulidad, y paraque en ella sean fuertes las demas flores.

De la Flor de la Esperança.

LA Flor de la Esperança es el merito, que es de esperar lo licito segun la justicia y misericordia; y està sustentada con las demas Flores: como es justo el tener Esperança en Dios, quando uno haze verdadero juyzio de aquellas cosas, que son de su servicio, y le honra segun su poder. Y es justo que Dios ayude à aquellos que trabajan por èl. Y es justo que perdone aquellos, que hazen penitencia de lo que han cometido, y que tienen contricion y satisfacen; y tambien que Dios les perdone pues que tuvieron Esperança en èl.

De la Flor de la Caridad.

LA Flor de la Caridad es el merito, que es de el amar las cosas amables, con aquel amar vestido de las Flores de las otras virtudes, y vistiendo de èl las otras Flores en sus amabilidades. Como el amar de la Caridad que es justo por la justicia, y prudente por la prudencia, y fuerte por la Fortaleza, y moderado por la Templança; el qual amar verdaderamente viste la Flor de la justicia en quanto haze sea amado; y assi de los demas actos de las Flores. Segun lo que se ha dicho de las Flores en las Virtudes primeras ò primitivas, se puede tener conocimiento de las Flores consequen-

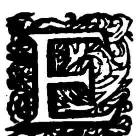
quentes decendientes de las primitivas: como de la Flor de la sanctidad, que es el merito sanctificante las demas Flores, y el que las purifica de el pecado.

De el Fruto de el Arbol Moral.

EL Fruto de el Arbol Moral consiste en dos modos. El uno es de la remuneracion y premio de las Flores. El segundo modo es, paraque Dios sea honrado y servido virtuosamente. El primer modo es como el premio de la Justicia, que es por el juzgar; y el premio de la Prudencia, que es por la discrecion: y el premio de la Fortaleza, que es por el fortificar; y el premio de la Templança, que es por el Templar; y el premio de la Fè, que es por el Creer; y el premio de la Esperança, que es por el Esperar: y el premio de la Caridad, que es de el Amar ò por el Amar. Y en estos modos entran los premios de las Rayzes, como el premio de la Justicia por el *Bonificar*, *Grandificar*; y los otros que visten y adornan su flor. El segundo modo de el fruto consiste mas superiormente, y es mas alto y noble que el primero, y es causa de èl, es à saber las moralidades son paraque se sirva à Dios virtuosamente: como con la Justicia virtuosa, y las demas; y tambien con la *Bondad* virtuosa, *Grandeza* y demas. Y lo mismo es de el virtuoso recordar, entender y amar. Por esso ninguno puede llegar à Dios, que le quiere servir viciosamente; ni el mismo Dios bendito quiere recibir servicio de èl. Y en este passage se conoce la razon por la qual Dios tiene tan pocos servidores, y que son mas los que le hazen gran deshonra en quanto le estàn sirviendo viciosamente en este mundo, y creen que le sirven virtuosamente: por lo qual como estàn muertos no tienen retribucion de aquello, de que creen tenerla, antes tienen pena y castigo, por quanto quisieron servir à Dios viciosamente.

DE LA SEGUNDA PARTE DE EL ARBOL MORAL.

Division de el Arbol.

Esta Parte es de los vicios, y tiene tantas partes como la primera. Las quales verdaderamente son las Rayzes, Tronco, Braços, Ramos y los demas. Y por lo que se ha dicho de la primer Parte, se puede tener conocimiento de esta, de la manera que por un contrario se conoce el otro contrario. Pero por quanto queremos declarar este Arbol, determinamos hablar de los Vicios.

De las Rayzes de los Vicios.

QVatro son las Rayzes de los Vicios, es à saber la Malicia, la Ignorancia, la Falsedad y Privacion de el fin. Y à estas quatro se refieren la *Grandeza, Duracion, Poder, Voluntad, Delectacion, Differencia, Concordancia, Contrariedad, Principio, Medio, Fin, Mayoridad, Igualdad, y Minoridad.* La *Grandeza* se refiere y lleva à la malicia, en quanto la malicia es grande, y se refiere à la ignorancia (que es contraria à la sabiduria) en quanto la igno-

rancia es grande, y se refiere à la falsedad, en quanto la falsedad es grande; y se refiere à la privacion de el *Fin*, en quanto la privacion es grande: por lo qual es perversa la *Grandeza* en el vicio contra lo que solia ser en la virtud: por lo qual la difinicion de la *Grandeza* existente en el vicio es esta, es à saber la *Grandeza* es aquello, por lo qual la malicia, la ignorancia, la falsedad y privacion de el *Fin* son grandes. Es tambien difinicion de la *Grandeza* la que se sigue, es à saber la *Grandeza* es, por la qual es grande la *Duracion* de la malicia, ignorancia, falsedad y privacion de el *Fin*; por esso passa la *Grandeza* à el vicio. La difinicion de la malicia (que contrarià à la *Bondad*) es esta, es à saber la malicia es aquello, por cuya razon la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, ignorancia, voluntad, falsedad, delectacion y las otras son malas; à las quales semejanças da la malicia de la culpa su semejança, en quanto las pervierte en vicio y pecado. Por esso la malicia es aquello, por cuya razon el hombre malo haze que sea lo malo, de cuyo mal es lo malo, y su privacion es buena. En este Arbol, que es de los vicios, la *Duracion* es aquello, por cuya razon duran la malicia, *Grandeza*, *Poder* y las demas formas pervertidas en vicio y pecado. Por esso la *Duracion* es mala contra la *Bondad*, y su *Grandeza* es mala contra la Virtud y contra otras formas. En este Arbol el poder es aquello, por lo qual la malicia de la *Grandeza*, de la *Duracion* y otras pueden existir y obrar. El qual Poder es verdaderamente malo, y su privacion buena. Y esto es por quanto de ella se sigue lo malo. La ignorancia es lo contrario de la *Sabiduria*, en quanto haze ignorantes à todos aquellos, que estàn habituados y vestidos de ella: como el hombre ignorante, que entiende neciamente los entes contra sus inteligibilidades buenas y verdaderas; cuyo *Fin* es inteligible debajo de el habito de la *Sabiduria*. Por esso la ignorancia es mala y viciosa, y su privacion es buena. La *Voluntad* viciosa es aquella, por cuya razon las cosas que son amables, son aborrecibles, y aquellas que son aborrecibles debajo de el habito de la virtud, son amables en el habito de el vicio. Por lo qual la tal *Voluntad* es mala y evacuada de su *Fin*. El vicio es privacion de la Virtud, y procede y sale de las semejanças de las unidades, es à saber de la malicia de la mala *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. Y debajo de el habito de este vicio estàn las formas buenas pervertidas en el mal y en la privacion de el *Fin*; y debajo de falsas semejanças. La falsedad es aquello que es habito, por razon de el qual las semejanças de las buenas formas y virtuosas son pervertidas en falsas semejanças. Por esta razon las cosas, que son falsas, parece ser verdaderas segun la aparencia; y las que son verdaderas parece que son falsas. La *Delectacion*, que està debajo de el habito vicioso, es aquello, en que los vicios tienen reposo. Por esso los hombres malos tienen delectacion en hazer lo malo, y tienen trabajo en lo bueno, que hazen los hombres buenos. La *Diffrencia* que ay entre un vicio y otro es mala, y es confusion de la *Bondad*, *Grandeza*, y demas formas, que estàn vestidas de la *Virtud*. Por esso los hombres malos tienen entendimiento confuso y la *Voluntad* confusa, y aman mas las tinieblas que la luz. La *Concordancia* de un vicio y otro es mala, y su privacion es buena. Por esso es mala la semejança de la buena *Concordancia*, y es contra la buena *Contrariedad*. Por esta causa por la tal concordancia viciosa se concuerdan muchos vicios en uno, y en muchos males. La *Contrariedad* mala es contra los buenos fines y buenas concordancias. Por lo qual es mala y su privacion es buena. Mal *Principio* es aquel, que se establece anterior à muchos malos principios, y que es general à muchos principios, y su ser es de la privacion de el buen *Principio* natural y general à los buenos principios. Y en este mal *Principio* general se principian los principios malos particulares, en quanto el hombre està dispuesto à hazer lo malo, por quanto es principiado de el nada, que no tiene naturaleza de bien alguno, porque si tuviera ser, seria el no ser, lo qual es impossible y contradicion. Y en este passage se pueden conocer los principios de el pecado, y adonde se principian, y de quien y por quien son principiados; y porque el hombre tiene libertad para hazer lo bueno y lo malo; la qual libertad, que tiene el hombre para pecar, verdaderamente no es criatura, pero es de la naturaleza de el nada, en quanto los hombres se inclinan por ella à el *Principio* general, de el qual son, es à saber à el no ser, ò à el nada. Y en quanto los hombres tienen ser, y son creados para el bien, y tienen naturaleza por la libertad creada para hazer lo bueno, y por ella principian lo bueno contra lo malo. Y este passage es muy util y deve ser sabido, y es muy dificil para ser entendido de aquellos, que saben poco, y particularmente de aquellos,

que

que son viciosos y contra los buenos principios. El medio vicioso es la privacion de el medio virtuoso, y es el subjecto, en el qual la privacion de el *Fin* influye su semejança en el principio, y el principio reinfluye su mala semejança en la privacion de el *Fin*. Por esso en esta influencia y reinfluencia estàn las primeras formas pervertidas en vicios y malas semejanças, de adonde se siguen grandes males, durables y possibles, que son contra los instinctos y apetitos naturales de las buenas formas. La privacion de el *Fin* es la Vacuidad y Evacuacion de el buen *Medio* y de el buen *Principio*. Por lo qual es mala la privacion de el *Fin*, y debajo de su malicia y habito estàn pervertidas las buenas formas en pecados y males, y son vacuas de sus buenos principios y medios naturales. Por esta razon en el Infierno las buenas formas naturales estàn vacuas de sus buenos fines naturales, à los quales se llevan y refieren los buenos principios, y los medios naturales habituados de principios accidentales viciosos, y de medios. Y en ningun tiempo ellas consiguiran el *Fin*, à el qual *Fin* se refiriran y llevaran segun el curso natural. Y la pena que tendran los condenados por la privacion de el *Fin* natural no ay quien la pueda dezir ni escrivir. De la qual pena resolvemos tratar mas largamente en el Arbol eviternal. La *Mayoridad* viciosa es aquella mayor imperfeccion, que se lleva y refiere à el no ser, y que haze concordar con el ser su contrario, que es la *Minoridad*. La qual verdaderamente tiene *Concordancia* natural con el no ser. Y en este passage se puede tener conocimiento (debajo de la razon de la semejança de el no ser y de la semejança de el ser) de quales son las formas, que son semejanças contrarias de el ser y de el no ser. Por esso los hombres malos quanto mayores son en malicia, tienen mayor *Concordancia* con el no ser, que los hombres, que no son tan malos; los quales segun la comparacion por razon de su malicia tienen *Concordancia* con el no ser. Y en este passage se puede tener conocimiento de que la *Mayoridad* es mala en la privacion de el *Fin*, en la ignorancia y en la falsedad; en la qual *Mayoridad* de mal verdaderamente estàn los infieles debajo de el habito de la ignorancia; y tambien los Christianos ricos avaros, que permiten que los bienes comunes estèn ociosos, y en la privacion de el *Fin* contra los pobres. La *Igualdad* de un mal y de otro es la privacion de la *Igualdad* de uno y otro bien, por lo qual los hombres avaros son dignos de gran castigo. Y quanto mas avaros son, son dignos de mayor pena; porque multiplican la *Igualdad* de uno y otro mal, y privan el *Fin*, por el qual fueron creadas sus riquezas. La qual privacion de *Fin* es muy mala; y en ella concuerdan muchos males grandes contra el *Fin* de la *Bondad*, y contra el *Fin* de su *Grandeza*, *Duracion*, su *Poder*, su *Instincto* y su *Apetito* natural. La *Minoridad* viciosa es privacion de la *Minoridad* virtuosa, que tiene *Concordancia* con el no ser; y en este passage se puede conocer el modo, por cuya razon se puede tener conocimiento de la quidad de la Virtud, y de la quidad de el Vicio. Y el conocimiento de ella es muy util à aquellos, que quieren habituarse de las Virtudes, y que quieren evitar los vicios y los habitos de ellos. Ha se dicho de las Rayzes viciosas y de sus difiniciones, por las quales se puede tener conocimiento de ellas, y de que modo estàn y demoran debajo de los quatro habitos Viciosos, es à saber debajo de el habito de la malicia, ignorancia, falsedad y privacion de *Fin*: debajo de los quales quatro habitos ay otros habitos de otras Rayzes, que se tienen y refieren à sus especies: como la materia de el Alcornoque, que se lleva y convierte en la materia de el Olivo ingerido en èl. Y de estas quatro formas que son superiores (las quales viven de las formas inferiores) està compuesto el Tronco de el Arbol Vicioso.

De el Tronco de el Arbol Vicioso.

EL Tronco de este Arbol es de las semejanças, que diximos son sus Rayzes, el qual es la comun confusion general, que es la fuente, en la qual estàn dispuestos en potencia los vicios particulares; y estos vicios verdaderamente los atrae y saca el agente natural de la disposicion, y los pone en acto y en habito: como Martin vicioso, que saca de èl su malicia y la *Grandeza* de su malicia: y lo mismo de su ignorancia y de el *Poder* que tiene; por el qual se puede hazer ignorante, y la *Duracion* que tiene en perseverar en el mal y en la ignorancia, y tambien en la falsedad y en la privacion de el

Fin de la *Virtud*, la qual es el tronco contrario à el tronco de el vicio. Este tronco es invisible y no se puede tocar, porque es de las semejanças, las quales son el pecado, que es este tronco. Y porque en èl està la multitud de malicia, puede qualquier hombre multiplicar y augmentar su pecado; siendo assi que por las formas generales se pueden multiplicar las formas especiales. Y como en el tronco ay la *Minoridad*, que es una de sus partes, pueden los pecadores minorificar sus pecados, y mayorificarlos por ser la *Mayoridad* una parte de el Tronco; y tambien porque la privacion de el *Fin* es una parte de el tronco, pueden los pecadores privar sus pecados; y esto lo pueden con el *Poder*, que es una parte de el Tronco. Empero pueden con el ayuda de Dios contra el *Poder* de el Tronco, y pueden con la *Contrariedad* que es una parte de el Tronco, en la qual està la *Concordancia* de las Virtudes; como en la disposicion y potencia moralmente: de el modo que la frialdad està naturalmente en el agua caliente. Y este passage declara de que modo el pecador tiene *Poder* en principiar la *Virtud* por razon de la *Contrariedad*, que es contra el vicio; pero con el ayuda de Dios, sin la qual el pecador no puede salir de el pecado, porque està preso en la Carcel de la Justicia. Y este passage es muy util y digno de que se sepa.

De los Braços de el Arbol Vicioso.

LOs Braços de este Arbol principalmente son la Gula, Avaricia, Luxuria, Sobervia, Pereza, Embidia è Ira. Y estos siete Braços son los habitos, debajo de los quales estàn las formas de quienes consiste el Tronco. De las quales proponemos dar sus difiniciones paraque demos mejor conocimiento de ellas.

De la Gula.

LA Gula es aquel pecado, que priva mas vezes la Abstinencia y Templança que otro alguno. Por esta razon es aquel vicio, por el qual mueren muchos mas hombres que por otro. Por la Gula muchas vezes estàn los hombres enfermos; siendo assi que por el demasiado comer y bever se destruye la digestion y el apetito natural, en el qual se deleyta la naturaleza de el Arbol Vegetal. Por esso los Padres y las Madres que aman los hijos, no devrian alimentar su vida con muchos y delicados manjares; la qual delectacion y muchedumbre dispone la Gula contra la vida y contra las riquezas, y dispone los hombres à ser ociosos, y de ingenio grossero, y à que sean ladrones quando les vinieren à faltar las riquezas por el demasiado comer y bever, ò por los manjares delicados, que son mas caros que los otros: como las Gallinas, Perdizes y Pezes gruessos regalados, que son mas caros que las carnes de Buey ò las sardinas.

De la Avaricia.

LA Avaricia es aquel vicio que es mas contrario à el fin de los bienes Temporales, que otro vicio alguno. Por la Avaricia estàn los dineros ociosos en el arca de todo avaro y el trigo en los graneros; y assi de los demas. Como la esperança (en la qual no existe el hombre avaro) en quanto confia en sus dineros, ni su apetito tiene su cumplimiento, en quanto el hombre avaro no come de mantenimientos que son sanos, porque son digestibles; y porque la apetitiva tiene y halla delectacion en ellos. Por lo qual el hombre avaro es contra el Arbol Elemental, de qual son y proceden sus dineros. Y lo mismo es de la contrariedad, que tiene contra el Arbol Vegetal, en quanto es contra los sabores y delectaciones, en que se deleyta la naturaleza. Y es tambien contra el Arbol Sensual, en quanto el hombre avaro anda mal vestido, y se acuesta en mala cama, y trabaja mucho; y assi de otras cosas semejantes à estas: como el hombre avaro, que en sus postremidades no tiene cuidado de dar satisfacion de lo que ha cometido, y hecho contra la Liberalidad, *Verdad* y *Fin* de las riquezas.

De

De la Luxuria.

LA Luxuria es el vicio, que desordena la Copula carnal, en quanto la desencamina de el *Fin*, por el qual es el *Fin* de la Copula carnal. Es pues el *Fin* de la Copula carnal paraque se restaure la especie humana y se multiplique en muchos hombres; de el qual *Fin* haze olvidar la Luxuria, y haze recordar las delectaciones carnales y contra el curso natural, las quales no nos atrevemos à dezir, ni à escrivir por su gran vileza. Debajo de cuyo habito son viles aquellos, que estàn vestidos y habituados de aquellas delectaciones, y son dignos de gran pena. Es à si mismo la Luxuria contra la salud; porque en los plazeres que dà, destruye el Arbol Vegetal. Y es contra las riquezas que amontona el hombre, y dispone que la Embidia, el Engaño, Traicion y otras muchas maldades se executan y cometan. Y de esto tenemos experiencia en los muchos y grandes males, que han acontecido por las mugeres à los hombres luxuriosos, y por estos à otros muchos.

De la Sobervia.

LA Sobervia es aquel vicio, por cuya razon los hombres quieren posseer los honores, que no les convienen ni competen. La Sobervia haze se olviden las minoridades naturales, de que procede el hombre; y haze considerar las mayoridades, que Dios da debajo de condicion de que el hombre sea humilde con ellas, y vestido de los habitos de las Virtudes; y paraque con ellas honre à Dios y à su proximo. Por esso los hombres sobervios no quieren tener iguales, ni amar à otros, y hazen algunas cosas, por cuya razon los humildes existen en la servitud por el defecto de aquellos. Y tienen embidia de los bienes de los humildes, que subieron con la humildad à las perfecciones, que Dios da. Y por esta causa los hombres sobervios son embidiosos y vestidos de la pereza, por razon de la qual hablan mal de buena gana, y se ayran quando no pueden ser honrados en las cosas superiores, de que la sobervia les haze decender à las infimas y bajas, que estàn debajo de los pies de los humildes, que suben con la humildad à las cosas superiores, de las quales cayeron los sobervios. Por esso por la sobervia vienen y suceden las guerras, los trabajos, las iras, tristezas, pobrezas y otros muchos males, que serian largos de contar y no conviene dezir, aunque de ellos tenemos experiencia.

De la Pereza.

LA Pereza es el vicio, por el qual los hombres tienen pereza de hazer lo bueno, y tienen deleyte de el mal de los otros, y tristeza de su prosperidad. La Pereza es un vicio, que està en muchos hombres que no la conocen, ni creen estar en pecado mortal. Y es vicio que es mas secreto que los otros. Por esso muchos se pierden por la Pereza, que creen salvarse. Por lo qual la Pereza es pecado muy peligroso, que reyna mucho en el mundo. La Pereza es contra la Caridad y contra la Hermandad natural, y es medio por el qual son impedidos los bienes naturales, paraque no llegen à los fines naturales; porque no pueden passar por èl. Y assi haze à los hombres perezosos y contra la diligencia, justicia y demas Virtudes.

De la Embidia.

LA Embidia es aquel pecado, que es contra la comun y propria Caridad. La Embidia es contra la propria Caridad, en quanto los hombres embidiosos quieren tener los bienes agenos contra la Justicia y la Esperança. Y quando no los pueden tener, les haze considerar diversos modos, de los quales se originan las trai-

ciones, mentiras, engaños, latrocinios, y otros muchos males para poder posseer aquellos bienes. Por esso la Embidia es muy grave pecado, en quanto haze dessear à los hombres con el mal los bienes, que son contrarios en otras cosas. La Embidia es contra la Caridad comun, es à saber contra la Caridad de Dios, que da los bienes comunes à todos: como el fuego que da calor comun à las Plantas, sobre que tiene dominio, y tambien à las Plantas sobre las quales tienen dominio los demas Elementos. Es tambien la Embidia contra la comun Caridad de la hermandad y de los bienes naturales. Por lo qual los hombres embidiosos no tienen su recurso à los bienes generales, sino à los especiales, que dessean tener contra sus proximos.

De la Ira.

LA Ira es el demasiado movimiento de la voluntad, que viene y existe con la tristeza, por la qual la voluntad dessea la passion de los buenos entes, y la accion de los malos paraque los buenos sean destruydos. Por la Ira son destruydas las Verdades, que inquiere el entendimiento, porque là Ira destruye la luz, con que se inquieren y buscan, y pone tinieblas en el entendimiento: y lo mismo haze en las vias de la memoria, Por esso los hombres (que estàn ayrados) no saben lo que se hazen; y hazen por caso fortuyto aquello que hazen, y haviendo errado contra los instinctos y apetitos naturales no se recuerdan de lo que han cometido, ni de sus errores, ni de el modo que tuvieron quando erraron. Por lo qual los hombres que estàn ayrados, devrian ser atados, hasta tanto que passase su furor ò Ira, y que tuviessen la luz de las vias de el entendimiento y de la memoria, y hasta tanto que fuessen dissipadas las tinieblas, por las quales los hombres ayrados proceden fortuytamente sin discrecion, y son peores que las bestias; las quales lo que hazen, lo hazen con la imaginacion y con los instinctos y apetitos naturales. Ningun pecado es tan peligroso como la Ira: porque de tal manera ata los pies y los braços à la contricion, consciencia, paciencia, abstinencia y otras virtudes, que no pueden venir à ellos, ni operar cosa alguna. Y por esta causa la Ira es contra el ser, y tiene concordancia con el no ser, en quanto inclina lo bueno digno de ser à el no ser, y los males dignos de el no ser, los produce y pone en el ser. Por lo qual el hombre ayrado no haze diffrencia entre la destruccion de si mismo, de el padre, hijo, hermana, hermano, pariente, privado y la de el estraño: porque à ninguno perdona ni sobre lleva, ni escucha razon. Y los males que se cometen por la Ira quien los podra dezir?

De la Gula y de la Avaricia.

LA Gula y la Avaricia tienen Concordancia contra la Templança y Liberalidad. Y por esto la Gula dispone la materia à la Avaricia paraque sea contra la Liberalidad: como los hombres glotones y golosos que amontonan los bienes temporales en mayor quantidad, que la que necessitan para las viandas que dessean. Por esta causa la Avaricia es contra la liberalidad, que retiene aquello (que se deve dar) despues que ay suficientes viandas en aquellas cosas que se dessean comer. La Avaricia haze lo mismo contra la Templança, que dispone la materia à la Gula, paraque pueda comer y bever mucho contra la Templança, en quanto retiene muchas cosas superfluas; todas las quales no puede comer ni bever el hombre: y por las riquezas intenta comer y bever mucho, despues que puede tener las viandas con las riquezas, que junta y agrega la Avaricia.

De la Gula y de la Luxuria.

LA Gula y la Luxuria tienen concordancia contra la Castidad y Templança; porque la Gula haze que los hombres coman y bevan, paraque puedan usar de la Luxuria; por esso la Gula por los plazeres de la Luxuria es contra la Templança y Castidad, en quanto dispone la materia à la Luxuria por el comer y bever demasiado.

do. Lo mismo haze la Luxuria, que dispone la materia à la Gula; paraque por ella pueda ser contra la Castidad y Templança. Y en este passage se puede conocer, que unos vicios son concordantes con otros contra las Virtudes: y de que manera y modo se toma en el Tronco la *Concordancia* de los vicios segun la naturaleza de las Rayzes, que son las primeras dessemejanças de las Virtudes.

De la Gula y de la Sobervia.

LA Gula y Sobervia tienen *Concordancia* contra la Templança y Humildad; porque los hombres, que son sobervios, aman mucho el comer y bever, en quanto no quieren ser siervos de la Templança, que causa passion à sus servidores, paraque tengan humildad, con la qual puedan subir à los meritos, que vienen y se adquieren por aquellas passiones. Y la Gula haze à los hombres sobervios contra la Templança; porque no quiere que esta tenga subditos algunos.

De la Gula y Pereza.

LA Gula y Pereza tienen *Concordancia* contra la Templança y Diligencia: porque la Gula haze los hombres pereçosos por el comer y bever demasiado, y les haze olvidar de los fines de las cosas necessarias para vivir; y por esso es contra si misma. Y la Pereza haze se olviden los fines de los entes, paraque los hombres sean pereçosos en procurar los mantenimientos, que son necessarios para la vida segun las naturalezas de el Arbol Vegetal. Y tambien haze se olviden los fines de la Templança; por cuya razon la Templança es el instrumento para la salud y la Vida.

De la Gula y de la Embidia.

LA Gula y la Embidia tienen *Concordancia* contra la Templança y Caridad; porque la Gula es contra la Caridad propria y comun, paraque ella tenga que comer. Por esso quita las riquezas à los pobres, que posseen los hombres ricos. Y la Embidia es contra la Templança, en que multiplica la Materia de el comer y bever desseandola, paraque la Gula tenga que comer y tambien que bever.

De la Gula y de la Ira.

LA Gula y la Ira tienen *Concordancia* contra la Templança, Abstinencia y discrecion; porque por la Gula se embriagan los hombres, y tambien consienten à el movimiento de la voluntad; y no tienen deliberacion para eligir la discrecion y abstinencia, ni para usar de la Prudencia. Y la Ira es contra la Templança y la Gula, en quanto occasiona tristeza y no permite se consideren los medios templados, y pone el cuerpo en peligro y las viandas; por cuya razon la Templança no tiene subjecto, en que pueda quedar mucho tiempo; ni la Gula tiene subjecto, en que pueda existir mucho tiempo, porque la faltan las viandas, y no tiene que poder comer, y la salud desfallece por la tristeza, y por la muerte porque no tiene apetito para comer.

De la Avaricia y Luxuria.

LA Avaricia y Luxuria tienen *Concordancia* contra la Castidad y Liberalidad; porque los hombres avaros por su avaricia retienen aquello, que se deve dar, y por esso son contra la Liberalidad; y por lo que retienen, son contra la Castidad; porque los hombres avaros juntan los bienes temporales para poder usar de la Luxuria en las hermosas y malas mugeres, que requieren grandes dones en comparacion de las feas y malas mugeres.

De

De la Avaricia y Sobervia.

LA Avaricia y sobervia tienen *Concordancia* contra la Liberalidad y humildad : porque la Avaricia en quanto agrega y junta muchos bienes temporales, prepara la materia à la Sobervia : como los hombres avaros que estàn dispuestos à ser sobervios, quando tienen muchas riquezas. Y la Sobervia dispone la materia à la Avaricia, paraque sea contra la Liberalidad, en quanto es disposicion à que sea por grandes riquezas : como los hombres que por causa de que son ricos, son contra la Liberalidad, y por razon de esta los pobres son humildes. Y lo mismo es de los ricos quando dàn de sus bienes à los pobres, y à estos haze la humildad que bajen los ricos, y que asciendan contra la Sobervia y Avaricia. Por esso cierto rico se hallo embaraçado, de manera que no sabia si criaria su hijo para la Avaricia ò para la Liberalidad.

De la Avaricia y de la Pereza.

LA Avaricia y Pereza tienen *Concordancia* contra la Liberalidad y diligencia, porque la Avaricia es contra la Liberalidad con la Pereza, que es contra la Diligencia. Por esso la Avaricia es contra si misma. Por lo qual los Mercaderes avaros no pueden llegar à tan grandes riquezas como los liberales, que tienen *Concordancia* con la diligencia, y los avaros con la Pereza; y la Pereza es contra la Liberalidad con la Avaricia, en quanto tiene con ella *Concordancia*.

De la Avaricia y de la Embidia.

LA Avaricia y Embidia tienen *Concordancia* contra la Liberalidad y Caridad; porque la Embidia es contra la Caridad, por la qual es la Liberalidad. Y la Avaricia es contra la Caridad, en quanto es contra la Liberalidad, que es instrumento de la Caridad.

De la Avaricia y de la Ira.

LA Avaricia y la Ira son contra la Liberalidad y Abstinencia; porque la Avaricia en quanto es contra la Liberalidad prepara materia à los hombres avaros, paraque sean ayrados quando les sucede el perder sus riquezas; ò quando el hombre les aconseja, que sean liberales, y les reprehende de la Avaricia; la qual Ira verdaderamente es contra la Liberalidad, en quanto la Avaricia es su instrumento.

De la Luxuria y Sobervia.

LA Luxuria y Sobervia tienen *Concordancia* contra la Castidad y Humildad, porque en quanto la Luxuria es contra la Castidad, es contra la Humildad, que humilla los hombres y subjeta à la Castidad. En quanto la Sobervia es contra la Humildad, es contra la Castidad, debajo de la qual no se quiere subjetar, antes ama andar libre en los plazeres de la Luxuria.

De la Luxuria y Pereza.

LA Luxuria y Pereza tienen *Concordancia* contra la Castidad y Diligencia: porque en quanto la Luxuria es contra la Castidad, prepara la materia à la Pereza, paraque los hombres sean pereçosos en adquerir la Castidad, y resistir à la Diligencia. Y en quanto la Pereza es contra la Diligencia, prepara la materia à la Luxuria, paraque los hombres sean pereçosos en adquerir la Castidad.

De

De la Luxuria y Embidia.

LA Luxuria y Embidia tienen *Concordancia* contra la Castidad y Caridad, porque la Embidia haze dessear las mugeres hermosas, por esso prepara la Materia à la Luxuria contra la Castidad. Y haze dessear las riquezas; por las quales prepara la Materia à la Luxuria, en quanto por las riquezas pueden conseguir los hombres mugeres hermosas. Y en quanto la Luxuria es contra la Castidad, prepara la Materia à la Embidia, paraque sea contra la Caridad de el marido y de su muger hermosa, la qual haze la Luxuria sea embidiada y desseada. Y esto mismo es de la Luxuria, la qual haze dessear las riquezas de el marido paraque con ellas Pedro, que es embidioso, pueda andar enviciado en la Luxuria.

De la Luxuria y de la Ira.

LA Luxuria y la Ira tienen *Concordancia* contra la Castidad y Abstinencia, por quanto la Avaricia, en quanto es contra la Castidad, mueve la voluntad de Pedro luxurioso, quando no puede alcançar la muger, con la qual quiere cometer su Luxuria. Y la Ira en quanto es contra la Abstinencia, es causa de la Luxuria contra la Castidad; y esta Castidad no puede tener Pedro luxurioso en la deliberacion de la voluntad por razon de el movimiento subitaneo, que es contra la Castidad.

De la Sobervia y Pereza.

LA Sobervia y Pereza tienen *Concordancia* contra la Humildad y Diligencia. Porque en lo que la Sobervia es contra la Humildad, es contra la Diligencia, la qual se adquiere con la Humildad; y en quanto la Pereza es contra la Diligencia, es contra la Humildad, la qual se adquiere con la Diligencia.

De la Sobervia y Embidia.

LA Sobervia y Embidia tienen *Concordancia* contra la Humildad y Caridad. Porque en quanto la Sobervia es contra la Humildad, es contra la Caridad, que tiene *Concordancia* con la Humildad. Y en quanto la Embidia es contra la Caridad, es contra la Humildad, que tiene *Concordancia* con la Caridad.

De la Sobervia y de la Ira.

LA Sobervia y la Ira tienen *Concordancia* contra la Humildad y Abstinencia. Porque en quanto la Sobervia es contra la Humildad, es contra la Deliberacion de la Abstinencia, que tiene deliberacion en la humilde y paciente Voluntad. Y lo mismo es en el humilde Entendimiento y Memoria. Y en quanto la Ira es contra la Abstinencia, es contra la Humildad, que se adquiere con la Abstinencia contra la Ira.

De la Pereza y Embidia.

LA Pereza y Embidia tienen *Concordancia* contra la Diligencia y Caridad. Porque en lo que la Pereza es contra la Diligencia, prepara la materia à la Embidia, paraque Pedro perezoso dessee la Pereza en ganar las riquezas de Martin, por la qual Pereza dessea aquellas riquezas, que no quiere ganar con trabajo. Y en quanto la Embidia es contra la Caridad, es contra la Diligencia para ganar las riquezas.

De la Pereza y la Ira.

LA Pereza y la Ira tienen *Concordancia* contra la Diligencia y Abstinencia. Porque en quanto la Pereza es contra la Diligencia, tiene *Concordancia* con la Ira contra la Abstinencia, la qual no se puede conseguir sin la diligencia de la Voluntad, Memoria y Entendimiento. Y en quanto la Ira es contra la Abstinencia, tiene *Concordancia* con la Pereza, en quanto prepara la materia à la Pereza, que tiene *Concordancia* con la privacion de la Diligencia.

De la Embidia y de la Ira.

LA Embidia y la Ira tienen *Concordancia* contra la Caridad y Abstinencia. Y en quanto la Embidia es contra la Caridad, es contra la Abstinencia: y en quanto la Ira es contra la Abstinencia, es contra la Caridad, que se gana y adquiere con la Abstinencia. Ha se dicho de los vicios principales, y havemos mezclado los unos con los otros, paraque por los unos se conoscan los otros. Agora proponemos tratar de algunos vicios, que son consequentes de los primeros. Y primeramente se tratarà de la Injuria.

De los Vicios consequentes, y primeramente de la Injuria.

LA Injuria es vicio, que es por si mismo contra la Justicia. Y es contra la Justicia en quanto tiene *Concordancia* con los Vicios, que son contra la Justicia; como con la Sobervia; porque es muy sobervio el contradezir à la Justicia, que es tan alta por la *Bondad*, *Grandeza*, *Fortaleza*, y *Sabiduria*; y particularmente con la Sobervia, que no tiene en si *Bondad* alguna, antes à todos los que estàn vestidos debajo de su habito les haze existir infimos y bajos.

La Indiscrecion es Vicio, que es contra la Prudencia, en quanto es su privacion. Y es contra la Prudencia con el ayuda de la Pereza y de la Ira; porque por la Pereza son los hombres indiscretos, en quanto no quieren inquerir la Verdad de las cosas. Y por la Ira està ofuscado su entendimiento existente en las tinieblas: por esso son hombres idiotas los que no saben usar de el habito de la Prudencia.

La Debilidad de el coraçon es contra la Fortaleza, y paraque sea mayor la contrariedad, es contra la Fortaleza con la desesperacion, paraque los hombres no sean fuertes con la Esperança, que es la que fortifica los animos de los, que tienen confiança en el Poder de Dios y en su bondad, fidelidad y en la verdad (en que estàn). Y en este passage se puede tener conocimiento de que el Vicio, que no puede por si mismo contra una Virtud, tiene *Concordancia* con los demas Vicios contra aquella Virtud. Por esto los hombres Virtuosos, quando muchos Vicios son contra una Virtud, concuerdan con aquella Virtud otras muchas Virtudes, para con ellas contrariar à muchos Vicios.

La Destemplança es aquello, que con la Gula es contra la Templança y contra la Fortaleza, cuya debilidad fortifica la Gula con las primeras naturalezas imaginadas sensitivamente con el plazer de sentir, en tanto que la Fortaleza es vencida por su contrario por la ayuda, que dà la Gula à la debilidad. Por esso los hombres sabios mortifican las imaginaciones, que ayudan los plazeres de el sentir, olvidando aquellos plazeres, y memorando los que se insinuan por las Virtudes en la consideracion de los hombres Virtuosos, y en tanto la Gula no puede ayudar à la debilidad, antes es vencida por la Fortaleza.

La Infidelidad es aquello, que es contra la Fè con falsas semejanças, que parecen verdaderas segun el curso natural, y con la privacion de el recordar, que no memora ò recuerda las obras, que Dios haze sobre el curso natural, paraque su poder grande sea mejor

mejor recordado, entendido y amado, y que los hombres puedan tener en el mayor Esperança. Por esso los hombres sabios quando son tentados recuerdan contra esta infidelidad las cosas, que Dios hizo, y haze fuera de el curso de la naturaleza; como crear el mundo y el primer hombre; y los Milagros que hizo, y haze paraque se fortifiquen en la Fè; y tambien consideran que Dios puede hazer mas, que lo que puede entender el entendimiento humano.

La Desesperacion es aquello que es contra la Esperança, contra la qual es con la memoria recordando la *Grandeza* de el pecado y la *Grandeza* de la Justicia, y olvidando la *Grandeza* de la misericordia y piedad. Por esso los hombres sabios quando caen en tal *Contrariedad* recuerdan la *Igualdad* de la Justicia y de la misericordia de Dios; por lo qual estàn con esperança y temor de la justicia de Dios, con el qual temor le honran con humildad, con contricion y satisfaccion. Y por esto la Justicia ayuda la Esperança contra la Desesperacion y tiene *Concordancia* con la misericordia.

La Crueldad es aquello que es contra la Caridad con la Avaricia y Sobervia, en tanto que la Caridad no se puede defender contra su contrario, hasta que se ayuda con los contrarios de los contrarios (con que se ayuda la Crueldad) los quales son la Humildad, que es contra la Sobervia, y la Liberalidad que es contra la Avaricia. Y por quanto la Caridad, Humildad y Liberalidad tienen *Concordancia* con el ser, y la Sobervia, Crueldad y Avaricia tienen *Concordancia* con el no ser; la Crueldad, Sobervia y Avaricia no pueden prevalecer contra la Caridad, Liberalidad y Humildad.

La Traicion es aquello que es contra la Fidelidad, que tienen los hombres de muchos modos; porque un modo es aquel, que tienen los hombres contra la Fidelidad con la Luxuria; y otro modo es aquel, que tienen contra la Fidelidad con la Avaricia. Por esso los hombres sabios y fieles, segun que los modos son diversos, ayudan à la fidelidad. Como contra la Luxuria ayudan con la Castidad, y contra la Avaricia con la Liberalidad. Y quando ignoran los modos, la Fidelidad no puede contra la Traicion. Como èl que quisiesse ayudar con la Castidad à la Fidelidad contra la Traicion, que es por la Avaricia.

El Homicidio es aquel vicio, que tiene mas modos que otro, porque puede ser por la Embidia, por la Sobervia, por la Ira, por la Luxuria y por otros muchos vicios. Por esso los hombres discretos quando son tentados à hazer homicidio, consideran los modos, por cuya razon tienen semejante tentacion, y se ayudan con los contrarios. Por esta causa fue una vez engañado cierto hombre, que quiso mortificar la tentacion de el homicidio con el temor de la Justicia, y no con la Caridad de su proximo, que es mas fuerte contra la Avaricia, que el temor contra la muerte; y hizo el homicidio, que no havria hecho, si se huviera ayudado con la Caridad.

El Latrocinio es vicio, que es mas por la Gula que por otro vicio. Por esta causa la Templança le es mas contraria que otra ninguna virtud. Y por esto se engañò cierto hombre, que no supo ayudarse en la tentacion de el Latrocinio, contra el qual vicio se quiso ayudar con la Fidelidad, y no con la Templança, y hizo el hurto.

La Mentira es aquel vicio, cuyos contrarios son particularmente la Verdad y la Verguença. Por esto se engañò un cierto hombre, que quiso vencer y amortiguar la Mentira mas con la Justicia que con la Verdad y Verguença: y assi mentiò en quanto dixo palabras falsas; y quando havia mentido la Verdad y la Verguença excitavan su consciencia mas que la Justicia. Por lo qual conociò que eran mas contrarias la Verdad y la Verguença à la Mentira, que sola la justicia. Y por esto tomò el modo de que quando queria mentir mirava antes à la Verdad y Verguença, que à la Justicia ò à otra qualquier virtud.

La Maldicion es aquel vicio cuyos contrarios son particularmente la *Bondad* y la Caridad. Y por esta causa cierto discreto quando queria maldezir mirava la *Bondad* y Caridad, por el qual respeto la *Bondad* privò à su contrario de la voluntad, y semejantemente la Caridad, y convertiale la Caridad à bendezir contra la Maldicion, la qual es principalissimamente por la malicia y crueldad.

La Impaciencia es vicio que es con la Sobervia y la Ira contra la Paciencia. Y à el contrario la Paciencia es con la Humildad y Abstinencia contra la Impaciencia. Por esso huvo batalla en la voluntad entre la Paciencia è Impaciencia, en la qual voluntad verdaderamente vencia la Paciencia à la Impaciencia con el Ayuda de Dios, que ayudò la Humildad y la Abstinencia contra la Sobervia y la Ira: siendo assi que Dios siempre ayuda à las virtudes y no à los vicios.

vicios. Por esso no es verdad lo que algunos hombres dizen, que es mas facil usar de los vicios que de las virtudes. Empero dizen verdad segun la naturaleza, que tienen los hombres por la minoridad, y por las Rayzes, de que procedieron, es à saber de el no ser y de la infectacion, que tienen por razon de el pecado original. Y dizen falso, por quanto mas faciles y leves son aquellas cosas que Dios ayuda à hazer, que aquellas que carecen de el ayuda de Dios. Y por esta razon tienen culpa los hombres que no hazen lo bueno; sino lo malo.

La Inconstancia es el vicio, que es contra la Constancia con la indiscrecion y debilidad de el coraçon. Y la Constancia es contra la Inconstancia con la Prudencia y Fortaleza. Y por esta causa sucediò una vez que huvo batalla entre la Constancia è Inconstancia en la consciencia de cierto hombre, y fue vencida la Constancia, porque la Pereza ayudò à la indiscrecion y debilidad de el animo; y porque la Diligencia tardò demasiadamente.

La Immundicia es el vicio, que es contra la Sanctidad con la malicia y con la *Grandeza* de Injuria, Indiscrecion, Debilidad, Destemplança, Incredulidad, Desesperacion y Crueldad. Y por lo contrario la Sanctidad es contra la Immundicia con la *Bondad* y con la *Grandeza* de la Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templança, Fè, Esperança y Caridad. Y por esto sucediò que la Sanctidad y la Immundicia batallaron en la libertad de un hombre; y fue vencida la Sanctidad por quanto vinieron para ayudar à la batalla la Gula, Luxuria, Sobervia, Pereza, Embidia y la Ira.

La Falsedad es el vicio que es contra la Fidelidad con la Hipocresia y Simonia. Y por lo contrario la Fidelidad es contra la Falsedad con la Verdad. Y por esto se diò batalla en la libre voluntad de cierto hombre, y fue vencida la falsedad por la fidelidad; porque mas puede la Fidelidad con la Verdad, que la Falsedad con la Hipocresia y Simonia. Y assi fue reprehendido cierto Prelado de la Hipocresia y Simonia, el qual fue vencido por la falsedad; y se escusava con la tentacion de la Hipocresia y Simonia.

La Pereza con la Vsura es contra la Diligencia. Y à el contrario la Diligencia con la Mercancia es contra la Pereza. Y por esta causa fue reprehendido cierto logrero de la Vsura que hazia. Y se resolviò y establecciò por Ley, que la Vsura fuesse pecado, paraque no huviesse pereza en los hombres, por la qual tienen impedimiento en ganar los bienes que son necessarios para vivir, y que se ganan con la diligencia y mercancia.

La Descortesania ò Incivilidad es contra la cortesania con la Sobervia, Gula y Avaricia. Y la Cortesania por lo contrario con la Verguença es contra la Descortesania. Y por esso huvo batalla entre la Cortesania y Descortesania, y venciò la Cortesania, que es con la Verguença mas fuerte que la Descortesania con la Gula, Avaricia, Luxuria y Sobervia. Convino pues que la Verguença aya sido grande; porque una virtud pequeña no puede contra muchos vicios. Por esta causa fue reprehendido cierto pecador, el qual se escusava con que havia errado por la tentacion de muchos vicios, y que no tuvo ayuda sino de una virtud, que fue vencida; porque era pequeña; y que huviera vencido, si ella huviera sido grande.

La Inobediencia es lo contrario à la Obediencia, y mutualmente batallavan en cierto varon Religioso. Fue pues la Obediencia fortalecida de la Paciencia, Abstinencia y Humildad. Y la Inobediencia era fortalecida de la Impaciencia, Ira y Sobervia. Y fue vencida la Obediencia, porque la Ira le privò de el habito de la Prudencia, por cuya privacion fue vencida la Obediencia, por quanto si la Prudencia huviera estado en aquella batalla, la Obediencia huviera tenido deliberacion para considerar la Paciencia, Abstinencia y Humildad.

De los Ramos de los Vicios.

LOs Ramos de la Gula son de la activa apetividad y de la passiva apetibilidad, y de el medio de los dos, que es el apetecer. Y estos son sus tres miembros principales, en los quales se haze la generacion de su habito, y la privacion de el habito de la Templança, el qual se corrompe en los Ramos, y en estos se haze la renovacion de muchos pecados existentes debajo de el habito de la Gula, sustentado en los habitos de sus Ramos y miembros. El hombre puede considerar los Ramos de la Avaricia y de los demas vicios segun lo que se ha dicho de los Ramos de la Gula, y segun lo

lo que diximos de los Ramos de los demas Arboles. Y por quanto evitamos la prolixidad, encargamos à el entendimiento (que està exercitado en esta Ciencia) el conocimiento, que se puede tener de los Ramos de los demas Vicios.

De las Hojas de los Vicios.

LAs Hojas de los Vicios son las semejanças de los accidentes reales, las quales semejanças son contra las semejanças de los accidentes reales, que estàn vestidas de las Virtudes. Y por quanto estas Hojas son dificiles de entender, proponemos tratar de cada una con claridad, para que demos entero conocimiento de ellas.

De la Quantidad de el Vicio.

EL Vicio està terminado debajo de la quantidad, porque sino estuviesse terminado por la quantidad, todos los vicios serian iguales, y tan grandes en el principio, como en el medio y en el fin: ni havria diffrencia entre el pecado venial y mortal, lo que es impossible. Es pues el Vicio terminado por la quantidad, y la quantidad es la semejança estendida y continua por la naturaleza de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional. Y es discreta en quanto à la distincion de los Arboles: como Pedro Luxurioso, que quando imagina los plazeres de la Luxuria, se inflama y altera la carne, que es el instrumento. Y en aquel crecimiento el fuego pone la calor y la estension de la longitud, latitud y profundidad. Y quanto mayor es la Imaginacion, tanto mas la Vegetativa pone la Delectacion; la Sensitiva el Sentir; la Imaginativa el Imaginar, la Voluntad el Dessear, la Memoria el Recordar y el Entendimiento el Entender. Y cada una de estas potencias multiplica su acto y operacion en aquel movimiento. Por esta causa es forçoso de necessidad, que el habito de la Luxuria sea razon de las operaciones con quantidad. La qual quantidad no se puede veer ny tocar, porque es la semejança de el movimiento carnal, y no es de su essencia, pero es su figura accidental: assi como la figura quadrangular de el hombre es la semejança de su forma. Y esta semejança de la quantidad, que es por el habito de la Luxuria, es puesta de potencia en acto por el agente natural y por su naturaleza, el qual la saca de la disposicion de la materia, en que està en potencia. Como el Clavo que està en potencia en la masa de hierro por la disposicion de el hierro y por la potencia de el herrero, que saca de la masa la figura de clavo, que es quanto. Pero ay diffrencia en que la figura de el clavo es criatura, en qanto està puesta en la disposicion de el hierro, y no es criatura, en quanto està puesta en acto por agente artificial. La quantidad de la Luxuria no es criatura en la potencia de el hombre Luxurioso; y el movimiento carnal estendido y vestido de el habito de la Luxuria por la Imaginativa, Sensitiva, Vegetativa y por la potencia Elementativa, es natural, y es criatura su quantidad. Y en este passage se puede tener conocimiento de que la quantidad de la Luxuria es de la parte de el subjecto Racional, y no de el Corporeo. Y por esso los animales brutos no tienen Luxuria porque carecen de razon.

De la Qualidad de el Vicio.

LA Avaricia de Pedro es qual por la Malicia, y es qual por la *Grandeza*: y assi de las otras formas. Y la qualidad es la semejança y la impression de el habito de la Avaricia, de el qual habito està vestida su voluntad, que lo multiplica: como el que multiplica interiormente la especie fantastica debajo de la especie de la qualidad, en quanto entiende el objecto qual, y lo mismo haze la memoria. Y assi el habito de la Avaricia està sustentado por la qualidad de los actos de todas las tres potencias, que mueven la Imaginativa à imaginar las cosas movidas para ser los subjectos de la Avaricia.

De la Relacion de el Vicio.

LA Relacion de el vicio es: como si ay gula, es necessario que aya goloso ò gloton, sin el qual no puede ser la gula, y à el contrario. Y ay tambien Relacion en los braços de este Arbol, segun lo que se ha significado en los Ramos: como la Voluntad que dessea comer contra la Templança, en el qual desseo està la Relacion entre la potencia, que dessea y la cosa desseada. Y esta Relacion es el habito vestido de la Gula, la qual despoja la Voluntad de el habito de la Templança, en quanto saca y quita la Relacion, de que estava vestida la Templança.

De la Accion y Passion de el Vicio.

EN el Vicio ay Accion y Passion, como en la Ira; porque la Voluntad es potencia activa, que mueve la Elementativa à calor, paraque caliente con la Imaginativa à la Vegetativa y Sensitiva, en tanto que el hombre ayrado siente passion por la Sensitiva, y la voluntad tiene tristeza por la passion. Y en este passage se conoce que la Voluntad tiene materia propria, natural y substancial à su forma essencial, que la mueve à tristeza y passion con la Vegetativa, Sensitiva, Imaginativa y Elementativa, que la son instrumentos para aquel movimiento de Accion y Passion; por quanto estàn conjunctas con ella. Por esso se puede conocer que la Voluntad ayrada y triste, en quanto forma tiene en potencia el sacar de su materia dispuesta à el acto el habito de la Ira, el qual viste à el acto de la Ira, que sale de la materia de la voluntad, en la qual el acto estava dispuesto antes que saliesse de ella.

De el Habito de el Vicio.

EL Habito de el Vicio es; como la Sobervia, la Pereza y demas vicios. El qual habito verdaderamente es forma accidental, y la dessemejança de el Habito de la Virtud: como la Sobervia que es la dessemejança de el Habito de la Virtud de la Humildad. Y la infidelidad que es la dessemejança de el habito de la Fè. Y el Habito de la Sobervia es puesto en acto por la forma de la Voluntad, que quiere exaltar lo vil sobre lo noble contra la Justicia y Caridad; y por la materia, en quanto aquella exaltacion es amable contra la Justicia y Caridad. Y en este passage se conoce que el Habito Sobervio viene y procede de la injusta amatividad y amabilidad, que nacen en el Habito de la Sobervia de la real amatividad y amabilidad: assi como las semejanças de los ojos, nariz, boca y otras partes de la cara en el espejo dispuesto à recibir aquellas semejanças, que imprimen en èl las partes reales de la cara: como el sello que imprime sus letras en la cera, que son las semejanças en la cera de las letras, que estàn en el sello. Y en este passage se conoce de que manera los Entes reales multiplican sus semejanças en otras substancias, que no son de su essencia: como en la cera que no es de la essencia de el sello. Multiplican pues la injusta amatividad y amabilidad (que son partes reales de la Voluntad) sus semejanças en las dessemejanças de la Justicia, que nacen y existen en la Injuria vestidas de la Sobervia: con la qual quiere la Voluntad, que los Entes nobles sean subjectos à los viles ò menos nobles.

De el Sitio ò Situacion de el Vicio.

DE la manera que la Situacion es la razon de que una similitud sea situada ò plaçada en otra debajo de el habito de la Virtud; assi es la razon de que una semejança sea situada en otra debajo de el habito de el Vicio. Como en el habito de la Pereza, en el qual la voluntad es perezosa para hazer lo bueno, y dessea las cosas malas, y para este desseo es solicita. Y de esta suerte su operacion està situada de la Pereza contra la *Bondad*, y de la diligencia en tratar lo malo. Y lo mismo de el Entendimiento y de la Memoria, que tienen sus operaciones situadas y plaçadas en el habito de la Pereza de las dessemejanças de la *Bondad, Grandeza*, &c. Y en este passage se conoce de que manera el habito de el Vicio està situado con la viciosa situacion ò plaçamiento, que està vestida

da de el Habito Vicioso, un vicio saliendo y emanando en otro, es à saber el Habito Vicioso en la Situacion Viciosa, y la Viciosa Situacion en el Habito Vicioso. Y en este passage se puede tener conocimiento de gran Philosofia Moral.

De el Tiempo de el Vicio.

EL Tiempo en quanto es Ente real no està debajo de el Habito Vicioso, pero en quanto estàn en èl los Habitos Viciosos, significan las semejanças de el Tiempo. Como Pedro en un tiempo embidioso puede dessear la muger de su vezino, y en otro tiempo su Viña, y en otro tiempo su Cavallo: y assi el tiempo es objecto general à el habito de la Embidia para muchos particulares existentes en diversos tiempos; no que el tiempo sea universal en si; pero es subjecto dispuesto à las diversas operaciones, que Pedro no puede obrar en un mismo tiempo. Como la Vegetativa que en un mismo tiempo no puede complexionar la especie de la uva, ò de el razimo en la complexion calida y seca, y fria y seca. Y en este passage se tiene conocimiento de que la Embidia (y assi de los demas habitos de el pecado) no es de la essencia de el tiempo; pero que el tiempo es el instrumento de ellos, en quanto pueden ser sustentados en otro; porque muchas cosas pueden ser en diversos tiempos.

De el Lugar de el Vicio.

EL Vicio està en lugar de dos modos: el uno es quando està en èl naturalmente; como el hombre contrecho, ciego ò sordo; y assi de los demas vicios naturales, que no estàn en el habito de el pecado de parte de el alma racional. Otro modo es de parte de el alma racional; como el habito de la traicion ò deslealtad ò de la Impaciencia, el qual està en lugar espiritual, es à saber en la Voluntad impaciente, y que ama la traicion. Y este lugar no es corporeo, sino espiritual y vestido de el habito vicioso, y està colocado en lugar, es à saber en la mala voluntad: mala porque quiere lo malo, y no buena, porque no quiere lo bueno; y lo mismo es de el entendimiento y de la memoria. Y porque estas tres potencias son los lugares, en los quales estàn los Habitos Viciosos, y ellas estàn en el cuerpo conjuncto con el alma (la qual es verdaderamente de estas tres potencias espirituales) los Habitos Viciosos estàn accidentalmente en lugar Corporeo, es à saber en el cuerpo humano, que està habituado accidentalmente de el Habito Vicioso; porque està colocado en el alma, en la qual està estendido todo. Y en este passage se da à conocer de que modo el cuerpo peca accidentalmente, en quanto es habituado de el pecado accidentalmente por los Habitos Viciosos, en que estàn las tres potencias de el alma. Y por esto està significada la resurreccion: paraque el cuerpo de Pedro, que muere en pecado mortal, tenga pena y castigo, por quanto fue instrumento de el alma conjuncta con èl para pecar. Segun lo que havemos dado exemplo de los accidentes viciosos en los vicios morales susodichos, se puede tener conocimiento de los accidentes de los pecados veniales; como la quantidad viciosa de la Voluntad de el goloso, que se mueve à dessear las delectaciones carnales, y resiste en el principio à este apetito, en tanto que la quantidad no se estiende en el medio, ni viene sucessivamente de modo que llege à el fin; y es como el punto, que està dispuesto paraque de èl y de otro se haga la linea, y quando le falta el otro punto, no se pone ni sale en acto la linea; de el mismo modo el principio de el apetito carnal fue principiado debajo de el habito de la Luxuria: y por quanto no se estiende, la razon y castidad impidieron la estension, y el segundo punto, à el qual no quiso consentir la razon, y aborreciò el principio de el primer punto, que fue pecado venial en el principio, sustentado solamente en un punto, y este fue destruydo por el otro principio su contrario nacido en el habito de la Castidad; y con muchos puntos estendidos por el medio desde el principio hasta el fin. Y en este passage se da conocimiento de lo que es el pecado venial, de el qual mal sale y procede lo bueno; pero no existiendo, ni siendo de la essencia de lo malo; ni por lo contrario lo malo de la essencia de lo bueno.

De

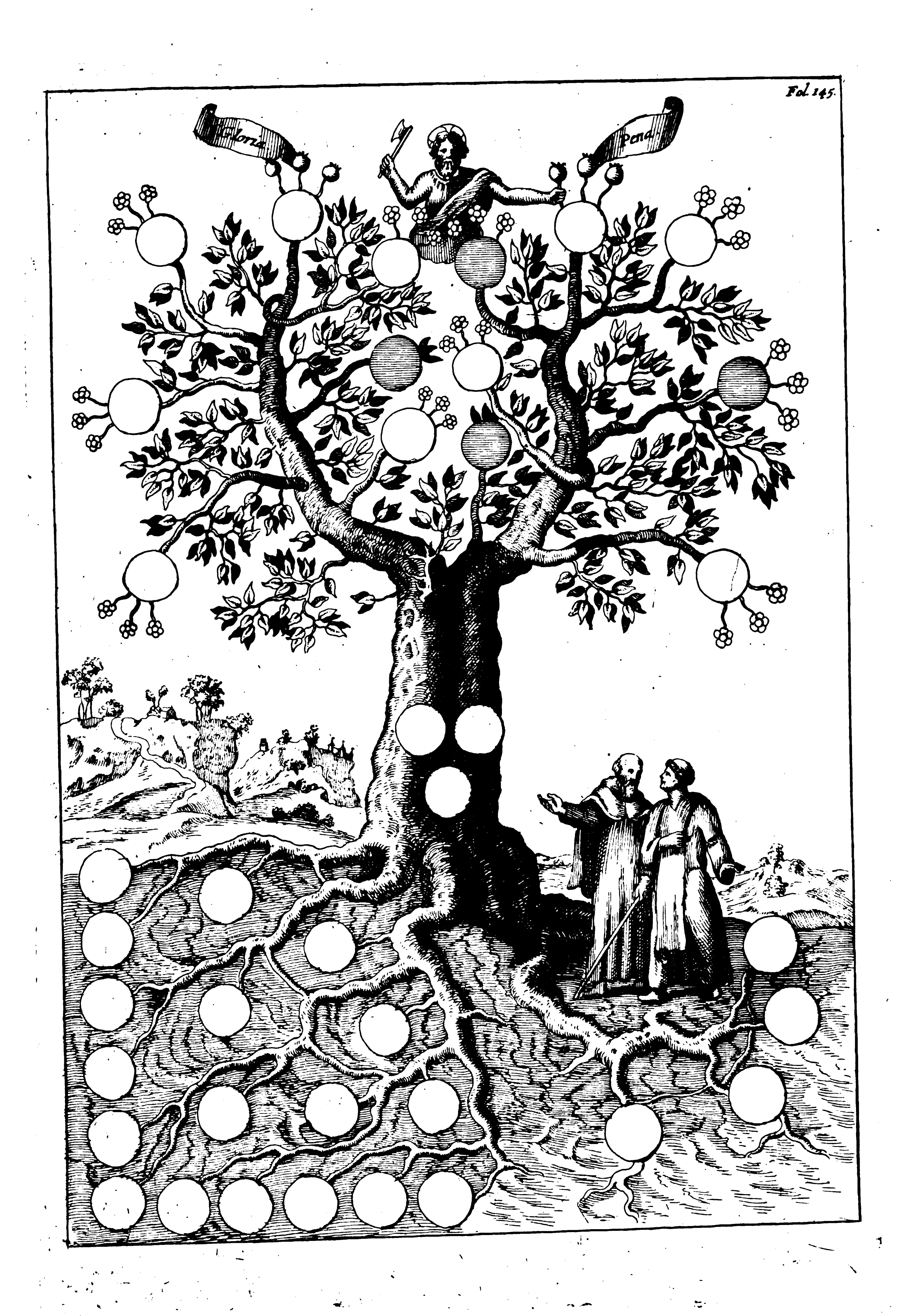
De las Flores de los Vicios.

LAs Flores de los Vicios son las Culpas, que son los habitos de los pecados: como la Voluntad que peca, en quanto quiere estar debajo de el habito de la Gula ò de la Avaricia ò de la Luxuria. Y assi de los demas pecados. Y las Flores son las Culpas, en quanto la voluntad tiene culpa quando se viste de los habitos Viciosos, de lo que podia vestirse de los habitos de Virtud. De adonde como de el calentar se sigue lo calentado; assi por la Culpa, ò con la Culpa se sigue el pecado, que es el mal fruto, y la privacion de el fruto bueno. Por esso el pecar es flor mala, que es la obra de el pecado; como el calentar, que es la obra de el calentante y de el calentable, en quanto la potencia activa, que es la forma de el fuego mueve el calor, que por la forma es activo; y en quanto es calor movido, es forma passiva movida de la materia por la activa: semejantemente el hombre (que mueve la voluntad à pecar, es agente en el pecar. Y lo mismo es de el Entendimiento, y Memoria, y de la forma de la Voluntad, que es la amatividad, la qual mueve à pecar à su materia, que es la amabilidad. Y el pecar assi es la flor de el agente y de el paciente; y de esta flor nace el pecado sustentado en la Voluntad, y estendido de muchos habitos, de los quales està vestida la Voluntad, es à saber su amar, que està vestido de muchos modos de pecar.

De el Fruto de los Vicios.

EL fruto de el Pecado es en dos modos. El uno es la consequencia de la Culpa; es à saber la pena y castigo, que haze la Justicia de Dios, que castiga à los hombres pecadores, dandoles pena mala contra la *Bondad*, y grande contra la *Grandeza* real, y durable contra la *Duracion* real, y assi de otras formas reales, de que el hombre està constituydo, contra las quales da pena en contrariedad de las formas reales y accidentales, segun lo que son grandes los pecados, ò pequeños y diversos: como por el pecado Corporal da la pena Corporea, y por el pecado espiritual da la pena espiritual: como por el pecado de la luxuria, da el Calor de el fuego y la privacion de el fin de la voluntad: y por el pecado de la gula (que ama las cosas gustosas y sabrosas) da las desabridas en el Arbol Vegetal y Sensual; y en la imaginacion, que imagina quantidad grande de la pena; y en la Racional, que entiende que aquella pena serà Eviternal, y entiende que ha perdido eviternalmente el fin, por el qual fue Creado: el qual fin verdaderamente està vacuo ò vazio de su principio y medio, que naturalmente se llevan à aquel fin, que perdiò el entendimiento; y lo mismo de la memoria y voluntad. Y en este passage se da conocimiento de que modo la pena espiritual es grande, y mayor que la corporea. El segundo modo de fruto es mas principal que el primero. Y es bueno que la pena se siga por el pecado, la qual es el instrumento con que Dios castiga los pecadores y sus pecados: y las penas (que tienen) son instrumentos, por los quales se conocen mejor los meritos de los Justos, y la gloria que Dios les da corporal y espiritualmente. Por lo qual de la manera que el pecado venial es cierta preparacion, por la qual se mueve el hombre justo à usar de la virtud por la excitacion, que haze el pecado venial, que excita la virtud por su contrario: (como el agua en la fragua, que excita el carbon à mayor calor) assi la pena de los pecados y la culpa de ellos es cierta disposicion y exemplar para excitar el entendimiento de el Justo à conocer mejor la gracia de Dios, su Misericordia, Justicia, y la Gloria que recibe de Dios. Empero no dezimos que Dios sea occasion de el pecado: como ni la injuria de el hombre injuriador ò injusto, que no es occasion de la buena Justicia de el Principe; porque si lo fuera se siguiria que un contrario seria occasion de su contrario; lo qual es impossible. Diximos de el Arbol Moral; y el saberlo es muy util, y muy bueno à aquellos que predican, siguiendo su discurso; y es bueno para aquellos, que oyen sus Sermones; porque segun la disposicion de el Arbol se da el conocimiento de las Moralidades, es à saber lo que son, de adonde proceden, y en quienes estàn; y de que modo se pueden tener y multiplicar las Virtudes, y destruir los Vicios.

Fin de el Arbol Moral.

Gloria
Pena

DE EL ARBOL IMPERIAL.

EL Arbol Imperial trata de el Govierno de la Republica y se divide en siete partes como los demas Arboles, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios generales de este Arte.

El Tronco es el Govierno comun, ò el Emperador.

Los Braços son los Barones y Officiales, &c.

Los Ramos son las Virtudes que se deven hallar en el Principe.

Las Hojas son los accidentes, &c.

Las Flores son los Juyzios y pareceres de el Principe y de sus Ministros.

El Fruto es la Paz de las Gentes.

Division de el Arbol Imperial.

ESte Arbol està dividido en siete partes, es à saber Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Ademas de esto se divide en dos partes. La primera concuerda con la primera parte de el Arbol Moral; y es la semejança y la impression de aquella parte; como las letras, que estàn en la cera, son las semejanças de las letras, que estàn en el sello. Por esso en esta parte las Rayzes de la primera parte de el Arbol Moral deven responder à las primeras Rayzes de este Arbol, y el Tronco à el Tronco, y esto por su orden hasta el fruto. Y de esta primera parte intentamos hablar y dar exemplos, y por ella se puede entender la segunda parte, que es, paraque con la primera parte de este Arbol sea el Emperador ò Principe contrario à el de la segunda parte de èl. Y de la segunda parte no es necessario dar exemplos; por quanto por lo que diremos de la primera, y por lo que havemos dicho de la segunda parte de el Arbol Moral, se puede tener conocimiento de ella, y del modo para regir el Pueblo y el Reyno en Paz.

De las Rayzes de el Arbol Imperial.

LAs Rayzes de el Arbol Imperial son las *Bondades*, *Grandezas*, *Duraciones*, *Poderes* ò *Potestades*, *Sabidurias*, *Voluntades*, *Virtudes*, *Verdades*, *Delectaciones*, *Concordancias*, *Principios*, *Medios*, *Fines*, *Mayoridades*, *Igualdades* y *Minoridades*, que concuerdan en una comunidad de una *Bondad*, una *Grandeza*, una *Duracion*, una *Potestad* ò *Poder*; y de esta suerte por su orden hasta la minoridad. La qual *Bondad* verdaderamente ha de ser de

una persona comun, y lo mismo de la *Grandeza* y de los demas; la qual persona es llamada con este nombre de Emperador ò Principe. La *Bondad* de Pedro y la *Bondad* de Martin de la rayz general; y assi de las otras se entriega à el habito de la *Bondad* de el Principe ò de el Emperador, paraque las rija; de manera que las *Bondades* exteriores accidentales tienen *Concordancia* con las *Bondades*, que son interiores naturales y corporeas. Y lo mismo es de la *Grandeza* de Pedro, Martin, y assi de los otros. Por esso el Emperador ò Principe es la imagen de Dios en la tierra, para regir y governar las *Bondades* morales de las cosas corporeas de el pueblo, y las *Grandezas* y *Duraciones* que pertenecen à su pueblo. Y en este passage se da conocimiento de el honor, que compete à el Principe, y de el gran merito que le espera, si es bueno, y de la servitud, en que Dios le ha puesto para regir con una *Bondad* suya muchas *Bondades*, con una *Grandeza* muchas *Grandezas*, y con un *Poder* muchos *Poderes*, y con una *Voluntad* muchas *Voluntades*; como un Pastor que està obligado à regir muchas ovejas. El Principe està obligado con su *Bondad* à regir muchas *Bondades*, y por esto su *Bondad* està en servidumbre, por razon de la qual deve ser humilde contra la sobervia. Y porque su *Bondad* principal y comun es de muchas *Bondades* particulares, es general su *Bondad* libre, por razon de cuya libertad y generalidad se deve guardar, paraque no decline de el bien à el mal; ni tenga *Concordancia* con la segunda parte de el Arbol Moral. Y si declina à el mal, y tiene *Concordancia* con la segunda parte de el Arbol Moral, cae de muchos grados superiores à muchos grados inferiores, y haze injuria y pecado contra muchas *Bondades* particulares, que eligieron su *Bondad*; la qual pervierte el Principe en vicio y malicia. Cuyo vicio es de tal manera superior à las *Bondades* particulares de su pueblo; como lo es el vicio quando sobrepuja la virtud. Y en este passage se puede tener conocimiento de que modo el defecto de el Principe malo es grande y grave: y que quanto es grande y grave la materia de el mal exemplo, tanto lo es la ocasion à la justicia de Dios, paraque le castige en los tormentos perpetuos. El vicio tiene tan grande *Concordancia* con la pequeñez y *Minoridad*, que no le conviene ninguna entidad real, paraque en todo tenga *Concordancia* con el no ser; y que su contrario, que es la *Virtud* tenga *Concordancia* con la *Grandeza* y con el ser. Y en este passage se conoce de que modo el defecto de el Principe ò su delicto es grande y grave, pues que su vicio no tiene entidad alguna real, ni *Concordancia* con alguna realidad. Y tiene tan gran *Concordancia* con la pequeñez y *Minoridad*, que de todos modos concuerda con la privacion y el no ser, y siendo sobre tantas *Bondades* grandes y reales, y sobre tantas *Duraciones* buenas, grandes y reales, haze que la *Duracion* de el vicio y *Poder* sea sobre tantos *Poderes* y *Duraciones*. Ademas haze que la locura y la ignorancia de aquel sea sobre tantas *Sabidurias*, y su aborrecibilidad sobre tantas amabilidades. Y assi de el vicio que està sobre la *Virtud*, y de la falsedad que està sobre la *Verdad*, y de la Vacuidad, que està sobre los *Fines*; y assi de los demas. Y esto es de la misma manera que si el veneno estuviesse ingerido en la Triaca, y las tinieblas en la luz, y la pena en el reposo. Y semejantemente de las demas formas ingeridas è insertas en aquellas *Bondades* contrarias, de las quales las formas atraen malamente, y pervierten la naturaleza de aquellas *Bondades* en malas costumbres. De adonde siendo esto assi, es grandemente admirable, que aya algun hombre, que quiera ser Principe, teniendo peligro de poder caer en caso tan grande.

De el Tronco de el Arbol Imperial.

EL Tronco de el Arbol Imperial es confuso, esto es, el comun regimiento ò Govierno, el qual significa la comun persona de el Principe; y en este regimiento comun estàn verdaderamente dispuestos y en potencia los particulares de los hombres residentes en los Castillos, Villas, y Ciudades, los quales goviernos se ponen en acto por el Principe, si usa de su general *Bondad*, de su general *Grandeza*; y assi de otras formas comunes multiplicadas de las Rayzes de el Arbol: y de la misma manera que el herrero es general con su martillo general à sacar de la masa de el hierro, (que es general) muchas figuras particulares, es à saber la figura de el cuchillo, de la espada, y de el clavo; assi el Principe (que es bueno) pone en acto con sus formas generales aquello, que està dispuesto para el govierno de el Tronco general, y de la materia de todos

todos aquellos goviernos particulares. Y quando el Principe es malo, es su tronco comun, para poner en acto las vacuidades de los fines de las buenas formas, que le son superiores: como aquel que los haze vacuos ò vazios, en quanto los desencamina de el fin, por el qual son: como el que los evacuaria de la *Bonificatividad*, *Bonificabilidad*, y *Bonificar*, y de la *Grandificatividad*, *Grandificabilidad* y *Grandificar*, paraque no sea el *Bonificado* ni el *Grandificado*, y que las llenasse de el malificar y pequeñificar, paraque sea el malificado y pequeñificado. El buen Principe (que es Tronco comun à muchos troncos particulares) quando llena los fines de las formas que estàn debajo de el; llena su *Fin* de los fines de las formas, que estàn debajo de el; como el que llenasse una *Bondad* de muchas bondades, y una *Grandeza* de muchas grandezas. Por esso à un Principe de este modo tan perfecto y cumplido le competen muchas honras y el amor de todos. Y si el Principe evacua con una malicia muchas bondades, y con una pequeñez muchas grandezas, ninguno podrà pensar, ni dezir la vanidad de aquel Principe. Y en este passage se da el conocimiento de que modo el buen Principe es el objecto de muchas amatividades, paraque sea por muchos amado, honrado y alabado. Y de el modo que el mal Principe es el objecto de muchos aborrecimientos: y de que manera es por sus gentes aborrecido, maldezido, deshonrado y desobedecido.

De los Braços de el Arbol Imperial.

Los Braços de el Arbol Imperial son diez. El primero son los Barones, como Condes, Duques, Marqueses y Viscondes. El segundo son los Soldados. El tercero son los Cabildos ò Magistrados. El quarto son los Consejeros, ò Consejo. El quinto son los Procuradores. El sexto son los Juezes. El septimo son los Abogados. El octavo son los Alguaziles, Corchetes, Acusadores ò Porteros. El nono es el Confessor discreto. El dezimo son los Pesquisidores. Todos estos Braços deven estar habituados, y vestidos de los primeros braços de el Arbol Moral.

De los Barones.

Los Barones convienen à el Principe, paraque le ayuden à reynar, y à posseer su nobleza, por quanto en la nobleza de los Barones se conserva la nobleza de el Principe: como muchos particulares, que conservan su Vniversal. Por esso hazen mal aquellos Principes, que son contra la nobleza de sus Barones; porque destruyendo sus noblezas, destruyen las suyas proprias. Por quanto mas noble es à el Principe el tener Barones debajo de su Dominio, que el no tenerlos: como la substancia que es genero mas superior que el cuerpo, la qual no seria tan superior, si el cuerpo fuesse especie, y no pudiesse ser genero. Son assi mismo los Barones necessarios à el Principe en la guerra, paraque pueda tener muchos estandartes con muchos hombres ordenados debajo de cada uno de ellos. Y cada uno de los estandartes ordenado debajo de el estandarte mayor de el Principe. Porque sino fuessen los Barones, no convendria que huviesse en la guerra mas que un estandarte, y el Principe devria satisfazer y acudir à la Ordenança y Govierno de sus Soldados y de su pueblo; y tal govierno seria confuso; y assi conviene que tenga Barones, porque su sabiduria no seria bastante para regir tantos goviernos particulares, y podria perder en la guerra su utilidad y honra. De la misma manera que los Barones son necessarios à el Principe; assi el Principe es necessario à los Barones, paraque el Principe les ayude y defienda en sus necessidades. Porque qualquier Baron es mas fuerte por su Principe contra otro Baron, que le quiere injuriar. Por esso hazen mal aquellos Barones que son contra su Principe, y que piden les dè previlegios y libertades, para tener por ellas poder y honor contra el poder y honor de el Principe. Y en este passage se conoce, que segun la ordenanca de la Vnidad y Pluridad, convendria que huviesse solamente un Emperador en todo el mundo de tal suerte superior à muchos Reyes y Principes, como es un Papa superior à muchos Prelados. Pero por quanto el Emperador no tiene aquella potestad, que solia, es à saber como quando los Emperadores Romanos reynavan, se ha llegado à la igualdad, que ay

entre Principe y Principe, y entre una Ciudad y otra: y el Imperio està dividido en muchas partes, y en muchas Comunidades y Ciudades. Y por esta causa son las guerras y trabajos en el mundo; y en el no es util aquel poder que ayuda à mortificar los trabajos, que se occasionan por las guerras y por los hombres malos. Y esto es porque las Vtilidades especiales se aman mas que las publicas.

De los Soldados.

LOs Soldados son necessarios para el govierno y regimiento de el Principe, por quanto los hombres tienen prerogativa por los Cavallos, paraque sean mas fuertes que los otros, que no tienen Cavallos, y por los Cavallos se les deven mayores honores, y tambien por el honor dado antiguamente à la milicia. Por esso quanto mas poder y honor tienen los Soldados, tanto mas son convenientes y à proposito para el govierno de el Principe, y mas tardamente haràn vituperio y lo ilicito. Porque el honor haze naturalmente, que los hombres sean superiores, y la utilidad que sean inferiores segun la moralidad; y por esso el honor està graduado: de manera que compete mayor à los Soldados que à los Magistrados; y à los Magistrados que à los Mercaderes; y à los Mercaderes que à el pueblo, en el qual no ay grado alguno inferior ni superior, en quanto los plebeyos son necessarios à el Castillo, Villa y Ciudad en las artes mecanicas. Por esta causa haze mal aquel Principe, que no observa y guarda el antiguo honor à la milicia, en quanto promueve algunos Soldados, que no son dignos; y aquestos semejantemente (que son assi promovidos) hazen deshonra à la milicia.

De los Magistrados ò Cabildos.

LOs Magistrados y Cabildos son los hombres, que deven regir y governar las Ciudades, mantener y conservar sus privilegios. Por esso los Magistrados tienen escusa de que no tienen otros oficios, es à saber que no son Soldados, ni Mercaderes, ni que usan de artes mecanicas: los quales son necessarios à el Principe, paraque sean observadores de las Costumbres de las Ciudades, y que sean por ellos ordenados y regidos los mecanicos. Y por esso à los Cabildos y Magistrados se les deve el honor, que no se deve à los Mercaderes (porque tienen oficio general) por los quales honores deven tener Cavallos y deven ser ricos de tal manera, que puedan vivir de sus rentas, y sustentar su officio y puesto.

De el Consejo.

COnviene à el Principe buen Consejo de personas buenas; y en su Consejo deve haver Barones, Soldados, Magistrados, Mercaderes, y algunos hombres que sean de el Pueblo; y tambien conviene que estè alli aquel que es su Confessor. Deven estar alli los Barones, por quanto son partes de el govierno, y lo mismo de los Soldados, Magistrados, y demas hombres de el pueblo, que saben el estado de el pueblo y de la Ciudad. Y lo mismo es de el Confessor de el Principe, paraque el Principe le tema en el Consejo; y paraque el Confessor le reprehenda, si hiziere contra su buen Consejo. Como la *Bondad* de el Pueblo se entriega à la *Bondad* de el Principe, y el *Poder* y *Potestad* de el Pueblo à la *Potestad* y *Poder* de el Principe; y lo mismo es de la *Sabiduria*, *Voluntad* y demas formas (de las quales se ha dicho en las Rayzes de este Arbol:) assi el Principe se sugeta à su Consejo, y le entriega la *Bondad* general; y las demas formas, que le son cometidas à el por su Pueblo. Y por esso es muy necessario à el Principe el tener por la *Bondad* buen Consejo, por la *Grandeza* grande, por la *Duracion* durable, por el *Poder* potente, por la *Sabiduria* sabio, por la *Caridad* caritativo, por la *Virtud* virtuoso, por la *Verdad* verdadero, y por el *Fin* cumplido y perfecto. Y Consejo de este modo haze bueno à el Principe por el buen Govierno. Y lo contrario

trario haze malos Principes y malos Goviernos. Y por esta causa muchas vezes el Principe pierde su Principado, y los suyos estàn y viven en ira y tristeza, y en peligro de perder otro Principe Eviterno. Por lo qual hazen mal aquellos Principes, que excluyen de su Consejo los hombres nobles, sabios, poderosos, y virtuosos, y se sometenу sugetan à un vil Consejo, malo y vacuo de las formas, de que se ha tratado. El qual Consejo vil es verdaderamente la enfermedad de el Reyno y sus tinieblas, la mala fama de el Principe, y el trabajo de el Pueblo atribulado: assi como las ovejas que son atribuladas por los lobos, quando no tienen Pastor.

De los Procuradores.

LOs Procuradores son necessarios à el Principe, como son los Governadores, Regidores, Renteros y Alcaydes, que juntan sus rentas, y otros Procuradores semejantes à estos (los quales dizen que tiene el Principe:) y estos estèn vestidos de los habitos de las Virtudes contra los Vicios: por quanto por los malos Procuradores los Principes pierden sus tierras y sus dineros; y su officio està confuso en ellos. Y por esso hazen mal aquellos, que quieren ser Procuradores mas por su utilidad propria, que por la de el Principe; por quanto obran contra la publica utilidad. Y el Principe haze mal proveyendo aquellos Procuradores, que le buscan por el officio: como el Papa haria mal si consintiesse que alguno fuesse elegido en alguna Prelatura, ò persona publica, si procurasse semejante officio; ò que hiziesse simonia para conseguirlo.

De los Juezes.

LOs Juezes son necessarios à el Principe, paraque juzgen. Los quales deven ser realmente sabios; y deven recibir salario de el Principe, paraque tengan mayor libertad en juzgar y hazer verdadero juyzio por la *Verdad*, y bueno por la *Bondad*, y virtuoso por la *Virtud*: y assi de las demas formas. La qual libertad no podran tener, si reciben salario de otros. Y assi hazen mal los Principes que permiten, que los Juezes reciban algun salario de otros; sino solamente aquel, que ellos les dan, paraque puedan vivir honradamente segun que compete à su officio. Por quanto de la manera que el Principe representa à Dios en la tierra manteniendo los hombres en Paz; assi el Juez juzgando representa à el Principe; por quanto el honor de el Juez es el honor de el Principe; y la vileza de el Juez es la deshonra y mala fama de el Principe.

De los Abogados.

LOs Abogados son necessarios à el Principe, y que sean buenos, fieles y sabios: y assi mismo èl que los tenga asalariados en cada una de las Ciudades, y que les prohiba tomen salario de las gentes; paraque sean mas fieles, y que no dilaten los pleytos, ni hagan gastar à los litigantes: y los Abogados en esta manera son muy necessarios à el Principe: por essa causa mal hazen los Principes que no tienen los Abogados en esta forma. Pero à esto respondiò el Monge, y dixo que aquestos Abogados costarian mucho à el Principe. Y le respondiò *Raymundo* que el Principe està obligado à tenerlos de este modo; porque todas las cosas que pertenecen à el bien juzgar, son instrumentos de el Principe, que es Juez general; como el Martillo, Tixeras y el Junque convienen à el herrero, paraque haga bien el Clavo, y paraque lo haga presto, ò se siga el fin en aquel tiempo, que le conviene.

De los Alguaziles ò Corchetes, ò de los Denunciadores ò Porteros.

LOs Alguaziles ò Corchetes ſon neceſſarios à el Principe, paraque por ellos ſean preſos aquellos,que ſon acuſados, y ſean caſtigados los que tienen culpa; y aſſi miſmo el que aya Denunciadores ò Porteros de los Procuradores y Juezes. Los quales Alguaziles ò Denunciadores tengan verdaderamente ſalario de ſolo el Principe, paraque ſean mas verdaderos y mejores en ſu officio. Y en eſte paſſage puede conſiderar el Principe, que no es decente que ſea ſobervio, porque qualquier Alguazil ò Portero ſignifica ſu perſona; ſiendo aſſi que el Principe es paraque caſtigue aquellos, que hazen mal, y que por eſſo eſtableciò los Alguaziles, cuyo officio no es de coſas nobles.

De los Peſquiſidores.

LOs Peſquiſidores ſon neceſſarios à el Principe, los quales inquieren ſi los Juezes, Procuradores ò Regidores, Abogados y Alguaziles han hecho alguna coſa contra el Principe ò ſus gentes. Y aquellos Peſquiſidores deven ſer buenos, ſabios y ricos; y que ſean de tres ſuertes, es à ſaber que ſean de los mayores, de los mediocres y de el pueblo. De los mayores paraque puedan ſaber mejor la verdad, y hagan mayor peſquiſa por ſi miſmos de todos, y lo miſmo es de los mediocres y de los menores. Y eſte modo es neceſſario, paraque los Juezes tengan mayor temor, y otros officiales de el Principe. Y eſte Principe verdaderamente deve caſtigar ſus Officiales, ſi los halla en falta ò en delicto. Porque el Principe, que perdona un Official, haze muchas injurias à muchos hombres; las quales injurias ſon contra ſu officio, de que es neceſſario, que dè cuenta à Dios, que no perdona ſiempre.

De el Confeſſor.

EL Principe tiene neceſſidad de buen Confeſſor y diſcreto, que ſea Religioſo; paraque eſtè mas apartado de el mundo; y paraque tengan ſu recurſo à el los hombres, ſi el Principe en algunas coſas haze manifieſtamente contra la Juſticia; el qual en verdad lo deve poner à el Principe por cargo de Conſciencia; y ſe deve informar, ſi el Principe haze alguna coſa injuſta contra ſu pueblo. Porque como el Principe deve tener Peſquiſidores contra ſus Officiales, aſſi deve tener Peſquiſidor contra ſi miſmo: y tal Peſquiſidor es muy neceſſario à el Principe, y à ſus gentes.

De los Ramos de el Arbol Imperial.

LOs Ramos de el Arbol Imperial eſtàn ſignificados en los Ramos de los Arboles, y particularmente en los Ramos de la primer parte de el Arbol Moral, los quales deven los Principes tener contra los Ramos, que eſtàn en la ſegunda parte de aquel Arbol. Y tambien pertenece à el Principe entre otros tener ſiete Ramos, es à ſaber Juſticia, Amor, Temor, Sabiduria, Poteſtad, Honor y Libertad. Porque ſin eſtos Ramos el Principe no puede tener flores buenas, ni buenas hojas, ni ſe puede coger buen fruto de el.

De la Iuſticia de el Principe.

LA Juſticia es Ramo general en el Principe à muchas buenas juſticias, grandes, durables y poderoſas. Y por eſſo conviene que la Juſticia de el Principe ſea buena, grande y poderoſa. Y ſu *Bondad* y *Grandeza* eſtàn ſignificadas en los Braços de el Arbol Moral. Y eſta ſignificacion es verdaderamente neceſſario la ſepa el Principe, para-

paraque conosca de què modo se responde su Justicia con la Prudencia, Fortaleza y otras Virtudes. Y como la Justicia es ramo, que es forçoso lo tenga el Principe, en quanto es general; assi conviene que sea el Ramo en sus subditos, paraque aya *Concordancia* entre la Justicia general y las Justicias particulares.

De el Amor de el Principe.

EL Amor es ramo, que conviene à el Principe y à sus subditos. De el qual Amor se puede tener conocimiento segun lo que se ha tratado de la Caridad en el Arbol Moral. Y el Amor conviene à el Principe, paraque ame à su pueblo, y paraque sea amado de el; por quanto el amor y el amado tienen *Concordancia*. Por esso el Principe se dize alimenta su pueblo mas vigorosamente por el amar, que por el temer. Siendo assi que el amar es mas noble que el temer; porque muchas cosas tolera el hombre por amor, que no sufriria por temor. Por esso aquellos Principes hazen mal, que no ponen la fuerça en si son, ò no son amados; sino que quieren que los hombres les teman. Y este temor en ningun modo puede ser bueno sin el amor, ni puede durar mucho tiempo; siendo assi, que el temor sin el amor causa gran passion en los animos de los hombres. La qual verdaderamente haze considerar muchas cosas contra el Principe, con que alimenta el odio contra el amor, y la injuria contra la Iusticia, y la traicion contra la fidelidad; y assi de las demas cosas que emanan y proceden por el temor sin el amor. Y el nutrimento ò alimento de el amor se haze con las amabilidades de las cosas amables: como con la Iusticia (que es naturalmente amable), con la humildad, honestidad y demas formas, de las quales se ha dicho en la primera parte de el Arbol Moral. Y el alimento de el odio se haze por lo contrario, que es de las formas aborrecibles, de las quales se ha dicho en la segunda parte de el Arbol Moral. Por esta causa el Principe en quanto quiere ser justo, casto, humilde (y assi de las demas Virtudes) alimenta su pueblo para amar las cosas amables, que ay en èl, y de aquel nutrimento sustenta su pueblo para amar las cosas amables en si mismo; y de estos dos nutrimentos de amor alimenta el odio, para aborrecer las cosas aborrecibles, que son la injuria, sobervia, luxuria y demas vicios.

De el Temor de el Principe.

EL Temor es ramo que compete à el Principe en dos modos: el uno es el mas principal, es à saber que tema à Dios; y el otro modo es que tema à su pueblo. Temer à Dios se dize, paraque no haga offensa à su pueblo, que Dios le encargò; como las ovejas que se encargan à el Pastor. Dizese temer à su pueblo, paraque no haga offensa à el amor, que este tiene; por quanto el Principe haze gran injuria à su pueblo, quando le haze agravio ò comete engaño contra èl. Semejantemente se dize que el pueblo tema à Dios; paraque no le haga offensa en el Principe, que Dios les diò por Señor: y tambien se dize tema à el Principe, paraque no haga offensa à su amor, y que no destruyga la concordancia de el amor y de el temor. Ay assi mismo otro modo de amor que se dize tiene el pueblo à su Señor, considerando el poder de el Principe, su sabiduria y la de sus Juezes, Procuradores y Consejeros, y de la Iusticia de el Principe. Y por esso haze mal aquel Principe que desminuye su poder, y que no tiene Consejo sabio, y Officiales y Ministros discretos; por quanto cria assi y alimenta su pueblo para el poco temor, de el qual nutrimiento se sigue el menor amor, y con el tiempo el odio y menosprecio, que tienen las gentes de su Señor.

De la Sabiduria de el Principe.

COnviene à el Principe ser sabio y discreto, paraque sepa tener conocimiento de la intencion, por cuya razon es Principe; y paraque sepa governar su pueblo; y sea temido de su pueblo por su *Sabiduria*. Porque el Principe discreto se haze temer mucho mas por su *Sabiduria*, que por su *Poder*; porque la *Sabiduria* de el Prin-

Principe infunde y pone temor en su Consejo, en sus Officiales y en su pueblo; siendo assi que la *Sabiduria* muestra y declara lo licito y lo ilicito, y los Juyzios y sentencias, que conviene dar à aquellos, que hazen contra el Principe. Y por esto en los tiempos passados fueron sabios los Principes, que hazian enseñar à sus hijos la Philosofia; por quanto es Ciencia general, que ilumina el entendimiento de los hombres, para conocer las verdades de las cosas. Por lo qual los Principes antiguos doctos en la Philosofia tuvieron modos para el buen govierno, y para las buenas costumbres naturales.

De el Poder de el Principe.

A El Principe pertenece el *Poder*; porque el *Poder*, ò *Potestad* es el instrumento de su officio. Y la *Potestad* es instrumento tan general de el Principe: como el martillo, que es instrumento general de el herrero, paraque haga el cuchillo, espada y clavo: de la misma manera el Principe con su *Poder* es Juez general à los mayores, mediocres y menores: y quanto su *Potestad* es mayor, tanto mejor es su instrumento: y por esso hazen mal los hombres que son menores ò inferiores, que consienten à los mayores, que sea por ellos desminuida la *Potestad* de el Principe; porque por razon de su minoridad se pierde su officio, y se hazen las divisiones de los Reynos y Tierras, y las traiciones y guerras, y otros muchos males, que suceden por causa de que el Principe no puede usar de su officio.

De el Honor de el Principe.

A El Principe pertenece el honor y honra; porque el honor tiene dos pies, con los quales anda por la Justicia (la qual es la quietud y reposo de el pueblo.) El un pie de el honor es el amor, y el otro es el temor. Por esso el Principe quanto mayor es su honor, tanto mas vigorosamente puede yr por la Justicia: siendo assi que el honor es amable y temible: y por esso los Principes hazen mal, quando no observan el honor, que les es licito y decente; y el pueblo haze mal, quando haze verguença y deshonra à su Principe; por quanto en la honra de el Principe consiste el honor y reposo de el pueblo. Y en este passage se conoce la gran nobleza de el honor, que es tan desseada de los hombres; contra el qual hazen aquellos, que le quieren tener con utilidad contra el honor de su Señor; el qual honor quando le quieren tener, no le pueden tener, porque le quieren tener con utilidad, que es contraria à el honor; siendo assi que ningun contrario se puede tener por su contrario. Y esto está significado en los hombres mundanos, que quieren ser honrados mas que Dios. Por esta razon todas las cosas, que tienen para conseguir y adquerir honor, no les pueden ser suficientes, porque no le tienen, y le quieren tener; y assi no pueden satisfacerse de aquello, que no tienen. Y este passage es muy util y digno de que se entienda.

De la Libertad de el Principe.

LA Libertad es forma intelectual dada à el hombre, paraque libremente haga el bien y libremente evite el mal. Porque el bien es tan noble, que es proprio de su nobleza, el que se haga libre y no forçadamente. Y el vicio y el pecado es tanto mal, y tan vil, que no le compete ni conviene que ni aun forçadamente sea amado. Y por esso se hà dado la Libertad à la Voluntad de el hombre, para hazer lo bueno y evitar lo malo. Y lo mismo es de el entendimiento y de la memoria; siendo assi que Dios por razon de su nobleza es libremente objectable à el entendimiento, voluntad y memoria. Y lo mismo es de los otros entes buenos creados. Y por quanto el hombre tiene libertad, para hazer lo bueno y evitar lo malo; si haze lo bueno y evita lo malo, tiene merito; por cuya razon consigue mayor bien que el bien, que hizo. Y si haze el mal, y evita el bien, tiene culpa, por cuya razon consigue mayor mal, y pierde mayor bien, que el bien que no quiso hazer. Y en este passage se significa la otra vida con

la

la *Grandeza* de la Justicia de Dios. No diò Dios libertad à el hombre paraque haga el mal; siendo assi que se la diò paraque haga el bien, y evite el mal. Y si Dios huviesse dado libertad à el hombre, paraque pudiesse hazer el mal, havria creado libertad contra libertad, y havria creado dos poderes uno bueno y otro malo, y dos libertades una buena y otra mala; lo qual es impossible, y que Dios sea creador de lo malo, y que una libertad en un subjecto sea contra otra; siendo estas libertades partes intelectuales; porque yà serian formas necessarias segun el curso natural. Como el fuego que es libremente contra el agua, y el agua contra el fuego: pero en el subjecto en que estàn conjunctos el fuego y el agua, el uno es Señor y el otro subdito: como en el colerico, en el qual el fuego es el Señor; y el agua en la Calabasa es la Señora. Y la razon por la qual el hombre tiene libertad para el mal, es esta; por quanto tiene, y retiene de la naturaleza, de que es, es à saber de el no ser (y porque es el pecado original.) De adonde tiene semejante libertad, para hazer el mal por razon de la naturaleza, que le fue apropriada, que es de la parte de el nada, que es su centro; à el qual deciende y baja libremente con el pecado: como la piedra que con la ponderosidad ò peso baja à el centro, la qual ponderosidad realmente le apropriò su centro, para poder ser su centro, y que la piedra pudiesse tener en èl su reposo. Y en este passage se da conocimiento, con el qual se pueden conocer los principios de la libertad, que tienen los hombres para hazer el mal; la qual libertad es la privacion de la libertad, de que deven usar los hombres haziendo el bien y evitando el mal. Y este passage es muy util y subtil y digno de que se sepa. Segun lo que se ha dicho de la libertad, conviene que el Principe considere la libertad, paraque la sepa, y ame para hazer el bien y evitar el mal; y paraque aborresca la libertad, para hazer el mal; por esso no se dize que el pueblo es contra la libertad, que tiene el Principe, para hazer el bien y evitar el mal; porque de esta manera inclinarian el Principe à usar de la mala libertad en hazer el mal: por lo qual aquel pueblo haze contra si mismo, que quiere que aya en la Ciudad algunas costumbres antiguas, que sean contra la Justicia, y contra la libertad de hazer lo bueno y evitar lo malo. Ha se dicho de los Ramos de el Arbol Imperial, y segun los siete modos que havemos referido, puede el Principe considerar los demas Ramos, que le competen: como es la firmeza. Porque es noble y generoso à el Principe, el ser firme y constante, y le es grande utilidad el no ser de palabras dobles. Y puede tener noticia de la constancia en el tratado (que es de la constancia) de la qual se ha dicho arriba en los Braços de el Arbol Moral. Y lo mismo es de la Paciencia, Fidelidad, Liberalidad y de las otras formas primitivas, que competen à el Principe.

De las Hojas de el Arbol Imperial.

LAs Hojas de el Arbol Imperial estàn significadas en los otros Arboles primeros: pero no obstante queremos tratar de ellas en este Arbol. Y como Raymundo quisiesse tratar primero de la quantidad considerò, que conciernen à el Principe las costumbres, Leyes y Ordenanças antiguas, que significan las Hojas, para la conservacion de su Reyno y el buen orden de el. Y se detuvo mucho en esta consideracion. Y despues suspirando dixo estas palabras. O, que gran daño es, que no tenga yo Coadjutores, que me ayudassen à tratar el bien publico. Porque si los tuviera conosco y veo modo, con el qual se dispondria con toda claridad la ciencia de el derecho (que està tan confusa) y se podria saber en breve tiempo. Bueno es Raymundo (dixo el Monge) que puedas poner en este libro el modo que dizes; porque es possible, que aun se compla esto que desseas. Pero Raymundo dixo que no podia poner el modo en breves palabras, ni que tan poco le queria poner en muchas, y que por esso no queria tratar de aquella materia. Pero el Monge le dixo tanto, que le hizo tener escrupulo de consciencia, sino tratava de esta materia, pues que Dios le havia dado conocimiento de ella; siendo assi que Dios no da cosa alguna en vano. Por esta causa aquellos tienen culpa (à los quales les da semejantes dones) sino conduzen à el *Fin* la gracia, que recibieron de Dios, ò que no hazen quanto pueden para este *Fin*. Y por esto Raymundo tuvo voluntad de tratar brevemente de el modo general, que pertenece à la ciencia de el derecho; porque el tratarlo completamente no podia por si solo, por quanto

to ignorava las Leyes y derechos particulares; y tambien por quanto atendia à mas tratar cosas mas altas, y que son de mayor fin. Considerò Raymundo en las formas primeras generales de la Ciencia de el derecho, eligiendo quarenta, debajo de las quales podian estar todas las particulares de la Ciencia de el derecho Civil. Las quales formas son estas, *Compra*, *Venta*, *Emprestamo*, *bolver lo Prestado ò Restitucion*, *Deposito*, *Promision ò Promesa*, *Probacion*, *Confession*, *Negacion*, *Duda*, *Estatuto*, *Procuracion*, *Tomado*, *Legado*, *Acusacion*, *Excusacion*, *Permutacion*, *Perdicion ò Perdida*, *Invencion*, *Donacion*, *Condicion*, *Tormento*, *Vituperio*, *Decepcion*, *Infamacion*, *Hurto*, *Luxuria*, *Traicion*, *Homicidio*, *Blasphemia*, *Desobediencia*, *Mentira*, *Necessidad*, *Fortuna*, *Voluntario*, *Ignorancia*, *Olvido*, *Libertad*, *Servitud* y *Presumpcion*. Para ordenar y componer un libro general de la Ciencia ò Rhetorica de el derecho, conviene considerar las quarenta formas, que havemos dicho arriba: y convendria dar luz de cada una segun la que dimos de las Cien formas primitivas en el Arbol Elemental; y que se aplicassen exemplos particulares de el derecho à las quarenta formas, segun que havemos aplicado à las Cien formas en el Arbol Sensual y en el Arbol Humanal: y convendria tambien con exemplos naturales seguir el modo en las quarenta formas, que havemos tenido en los Braços de el Arbol Humanal, combinando cada una de las formas con la otra; y tomando el significado de aquella combinacion segun que se toma en las maximas ò condiciones de el arte inventiva y de el arte amativa; de manera que de las tres formas generales de la Ciencia de el derecho, se hiziesse una maxima segun el orden de el arte inventiva; y que à cada una de las maximas se diesse y pusiesse una question de derecho, cuya solucion estuviesse significada en la maxima; segun que estàn significadas las questiones mas minimas en el arte de la inventiva; y sus soluciones en las maximas de el mismo arte, es à saber que se hagan las soluciones de el derecho de las mismas maximas por razon natural y necessaria. Y de este modo la Ciencia de el derecho, que es de particulares, se puede reduzir à sus formas generales. Y tambien se podria dar doctrina en las questiones, para la praxis de la Ciencia de el derecho. Convendria assi mismo que se hiziesse el discurso con las quarenta formas por los accidentes de los Arboles primeros, paraque los accidentes, que se siguen ò proceden de las formas en la Ciencia de el derecho, puedan conocerse; por quanto unos accidentes son segun un Arbol, y otros segun los accidentes, que son segun otro Arbol: como los accidentes de el Arbol Elemental, que son diffrentes de los accidentes de el Arbol Vegetal. Y teniendo el conocimiento de los accidentes primitivos, apliquense à los accidentes de las quarenta formas, y hagase con ellos el Juyzio, y la Abogasia mezclando unos accidentes con los otros; como las formas que estàn mutualmente mezcladas unas en otras; y tomando los significados segun las naturalezas de las formas y de los accidentes, que salen y proceden de la mixtion ò de mezcla semejante. Tambien convendria que el Principe hiziesse que este libro se enseñasse à los hombres, que huvieren de ser Juezes y Abogados, paraque por èl pudiessen juzgar y abogar, y determinar muchos litigios en breve tiempo por razones naturales y necessarias. Y que aquellos Juezes y Abogados fuessen guiados por el Principe, segun lo que se ha dicho arriba; por cuya razon entenderian mejor el libro, y por èl el concordar los accidentes de el derecho, que vienen de el acaso, y que son particulares à los accidentes necessarios y naturales, que estàn en las formas generales. Y este passage es muy util à aquellos que aman la Ciencia de el derecho. Raymundo quiso dejar la materia de las Hojas, y passar à la materia de las Flores: pero el Monge le rogò que diesse algun Exemplo de la materia de las Hojas. Y por esso Raymundo diò el Exemplo de el Arte en las formas de la Compra y Venta segun los nueve modos de los accidentes generales, por el qual Exemplo se puede tener la practica de las demas formas.

De la Quantidad de el Arbol Imperial.

Cierto Soldado vendiò su Cavallo à un cierto Comprador por cien ducados. En esta venta ay la quantidad de la substancia de el Cavallo y de los ducados; la qual quantidad està subjecta à la forma de compra y venta; de manera que el Soldado reciba en especie de oro todos los ducados, y cada uno de ellos en su devido peso y en la especie de oro, y tambien que sea entero cada uno de los ducados: esto mismo deve recibir el compra-

dor

dor en el Cavallo, es à ſaber que el Cavallo eſtè ſano, y que no le falte nada, y que tenga el freno que le conviene; por quanto es neceſſario que aſſi el Cavallo tenga ſanidad y ſea cabal en todo: como conviene que el ducado tenga el devido peſo è integridad, y tambien la eſpecie de el oro; y lo miſmo es de el freno, que es para el uſo de el Cavallo y de el Comprador: como los ducados que ſon para el uſo de el Soldado. Y en eſta compra y venta pone el Arbol Elemental la quantidad diſcreta, y la color y el peſo en los ducados, y la figura en el Cavallo. Y el Arbol Vegetal pone la ſanidad de el Cavallo y la pureza de el oro. Y el Arbol Senſual pone la quantidad de las palabras por el Oydo; por medio de las quales palabras ſe ha condicionado la compra, y ſe vee la color de el Cavallo y la quantidad diſcreta de los ducados. Y el Arbol Imaginal imagina la quantidad de el Cavallo y de los ducados; y determina cierta quantidad de el ſubjecto, en que ſe haze la compra y la venta. Y el Arbol Humanal pone las ſemejanças de los otros Arboles, y naturalmente las virtudes, es à ſaber la Juſticia de la quantidad dada, y recibida ſegun la naturaleza de el recordar, entender y amar en la compra y venta.

De la Qualidad de el Arbol Imperial.

EN la venta de el Cavallo ſe pone la qualidad de la *Bondad* en lo que promete el Soldado de que el Cavallo es bueno; y ſe pone la qualidad de el Oro, en quanto el Comprador promete dar buen oro; y tambien porque el Comprador promete dar numero qual, y el Soldado Cavallo qual, es à ſaber blanco ò negro, eſte ò aquel. Y en eſta qualidad eſtàn agregadas muchas qualidades, es à ſaber muchas ſemejanças de qualidades reales: como la qualidad de las palabras oydas por el ſentido, y en el ſonido (que es de los ſubſtenidos de el Arbol Elemental) y aſſi de otras qualidades imaginadas y ſenſadas, de las quales qualidades eſtà condicionada la compra y venta de el Cavallo debajo de el habito de la qualidad.

De la Relacion de el Arbol Imperial.

EN la compra de el Cavallo eſtà la Relacion, en quanto uno vende y otro compra, y el ſubjecto de aquella Relacion conſiſte en el Cavallo, en el oro, ò en el valor de èl, en el ſoldado y en el comprador: de manera que en aquella Ralacion ay quatro terminos, ſin los quales no podia ſubſiſtir la Relacion; y aſſi miſmo ſin la Relacion no ſerian coſa alguna la compra y la venta: y de la miſma manera ſi faltaſſen uno, ò muchos de los terminos. Eſtàn pues condicionadas la compra y la venta ſegun las naturalezas de las primeras formas de la Relacion. Y à eſta Relacion ſe refieren los Arboles ſegun ſus naturalezas, en las quales eſtà ſubſtenida la Relacion.

De la Accion y Paſſion de el Arbol Imperial.

EN la compra y venta ay Accion y Paſſion; como el Soldado que tiene accion en el dinero, y el comprador en el Cavallo; porque ſe haze permutacion de Accion y Paſſion: de manera que el Soldado tendrà accion en el dinero por razon de la Accion, que tuvo en el Cavallo; y el Comprador tendrà accion en el Cavallo por el Accion, que tuvo en el dinero. Y aſſi la Paſſion es conſequente de el Accion, y eſto ſegun las condiciones de los Arboles, porque ſi el Soldado promete vender ſu Cavallo bueno, y ſin que le falte nada, tendrà accion en el Oro bueno, y en el numero devido declarado por la palabra y oydo en el ſonido, y la palabra recordada por el Comprador entendida y amada. Y ſi el Soldado no huviere prometido vender buen Cavallo, ſin que le falte coſa alguna, no tendrà accion eſpiritual en el precio, ſi la intencion de el Comprador es el comprar por cien ducados Cavallo bueno, y que no le falta coſa alguna. Pero con todo eſſo quiere el derecho ſegun la razon de el Arbol Senſual, que el

Comprador sea castigado, porque no pregunta lo que se deve dezir, oyr y veer de el Cavallo: porque deve preguntar à el Soldado si el Cavallo es bueno y sin falta; y tambien le deve tentar segun la accion, que tiene el sentido de el Comprador en tocar la verdad de el Cavallo: pero aquella accion, que quiere tener el Soldado en los cien ducados, no es segun el derecho espiritual; por quanto es contra los Braços de la primera parte de el Arbol Moral.

De el Habito de el Arbol Imperial.

LA Compra y Venta de el Cavallo estàn debajo de el habito general, debajo de el qual pueden estar muchas cosas compradas y vendidas. Y por esto convendria que se hiziesse un habito de compra y venta en la Ciencia de el derecho, es à saber un estatuto ordenado y reglado, segun los principios naturales sembrados y esparcidos en los Arboles. Como el Soldado, que se dize, vende el Cavallo debajo de el habito de la Justicia, Prudencia, Fortaleza y Caridad; y por esso deve dezir las condiciones y modo de el Cavallo, es à saber si tiene condiciones buenas ò malas; porque por las buenas tiene caridad para si mismo, y por las malas para su proximo. Y si ay algun vicio en el Cavallo, y el Soldado no lo declara à el comprador, vende el Cavallo contra Iusticia, Prudencia, Fortaleza y Caridad; por razon de cuya venta la Justicia le castiga en los bienes espirituales, que proceden por aquella Prudencia, Fortaleza y Caridad. Y este castigo pertenece à Dios, pero no à el Principe; paraque el Comprador sea en adelante diligente en comprar debajo de el habito de la Prudencia, sabiendo las condiciones de el Cavallo, antes que se pague el dinero: como el Soldado, que vende debajo de el habito de la Prudencia, en quanto quiere saber si los ducados son de buen Oro y peso.

De la Situacion de el Arbol Imperial.

EN la Compra y Venta de el Cavallo estàn plaçadas las palabras debajo de ciertos terminos: porque el Soldado là situa y plaça segun la voz, que significa venta y *Bondad*, y las condiciones de el Cavallo; y el Comprador toma aquellas situaciones ò plaçamientos en la memoria, entendimiento y voluntad; en los quales estàn de la misma manera plaçadas las palabras de el Soldado debajo de la especie de venta: como las letras de el sello, que pone en la cera sus semejanças. Y lo mismo es en las palabras, que dize el Comprador para dar à el Soldado los cien ducados por el Cavallo, las quales palabras toma el Soldado en su memoria, entendimiento y voluntad. Y los transitos ò passages de las impressiones son de los instrumentos de el Arbol Sensual è Imaginal. Y por esso segun las semejanças, que estàn en la primera parte de el Arbol Moral; aquellas situaciones se dizen son paraque tengan figura cumplida, es à saber Circular, Triangular y Quadrangular, que son las medidas y condiciones, de que estàn llenas las figuras, que significan las formas naturales, y las que convienen à la compra y venta. Y es la figura Circular en la continuacion de la Justicia, Prudencia, Fortaleza y Caridad. Y es Quadrangular en quanto la compra y venta son de quatro terminos, es à saber de la accion de el Soldado y de el Comprador (de la qual se ha dicho) y de el subjecto que es el Cavallo, y de el Oro. Y el Triangulo es de la intencion, que tiene el Comprador en comprar el Cavallo, y en el vender ò entregar el Oro, y en el respecto ò referimiento, en que estàn la situacion y la promesa de el Cavallo y de el Oro. Y lo mismo es de la intencion de el Soldado. Y este tratado de la Situacion aplicado à comprar y vender es muy util y digno de saber, y es una especie de el arte Mercantil.

De el Tiempo de el Arbol Imperial.

EN la compra y venta de el Cavallo el tiempo es de las palabras presentes por las quales se conciertan el Soldado y el Comprador, el qual concierto es verdaderamente, que el Soldado entregue el Cavallo en aquel mismo tiempo, que recibe los ducados de el Comprador; y que el Comprador reciba el Cavallo de el Soldado en

en aquel mismo tiempo, que promete entregar los ducados à el Soldado. Por esso el tiempo se refiere segun su presencia, assi à los dineros como à el Cavallo. Y si el Comprador paga los dineros, aunque no aya recibido el Cavallo, se deve guardar la condicion de que el Soldado le dè el Cavallo, que le ha vendido por cien ducados; y lo mismo se deve hazer con el Soldado, si entrega el Cavallo à el Comprador, no haviendo recibido el dinero.

De el Lugar de el Arbol Imperial.

COmo el Tiempo se tiene y refiere igualmente à la presencia de los dineros y de el Cavallo, y à la possession de cada uno de estos; assi el lugar se refiere y tiene igualmente à la possession de los dineros y de el Cavallo, es à saber que en un mismo lugar el Soldado entregue el Cavallo à el Comprador, y el Comprador los dineros à el Soldado. Empero por razon de impedimiento, ò de lugar no conveniente, y tambien de el tiempo (en que el Soldado y el Comprador no pueden librarse mutualmente lo prometido) quiere el derecho segun la Justicia, Caridad, Fidelidad è intencion principal, que en un lugar y tiempo se devan pagar los dineros, y en otro lugar y tiempo se deva entregar el Cavallo. Y si entre la distancia ò diversidad de tiempo y lugar se muriesse el Cavallo, quiere el derecho, que el Comprador no estè obligado à pagar los dineros; y assi mismo que si el Soldado huviere ya recibido los dineros, que estè obligado à restituirlos. Y esto substiene el derecho segun las formas naturales, que ponen *Differencia* entre lugar y lugar, y entre tiempo y tiempo en el Arbol Elemental. Y segun la Doctrina que se ha dado para usar de los accidentes en la compra y venta de el Cavallo, se puede tener conocimiento de que modo se sabrà usar de los accidentes en la Compra y Venta de Villa, ò Castillo, paño, ò nave. Y assi de las demas cosas subjectas à la Compra y Venta. Y por esso el exemplo, que se ha dado de el Cavallo, es una especie de el habito general de la ciencia de el derecho; y es doctrina paraque el hombre sepa, de que modo ha de ordenar los derechos, y escritos especiales debajo de el habito de el derecho general.

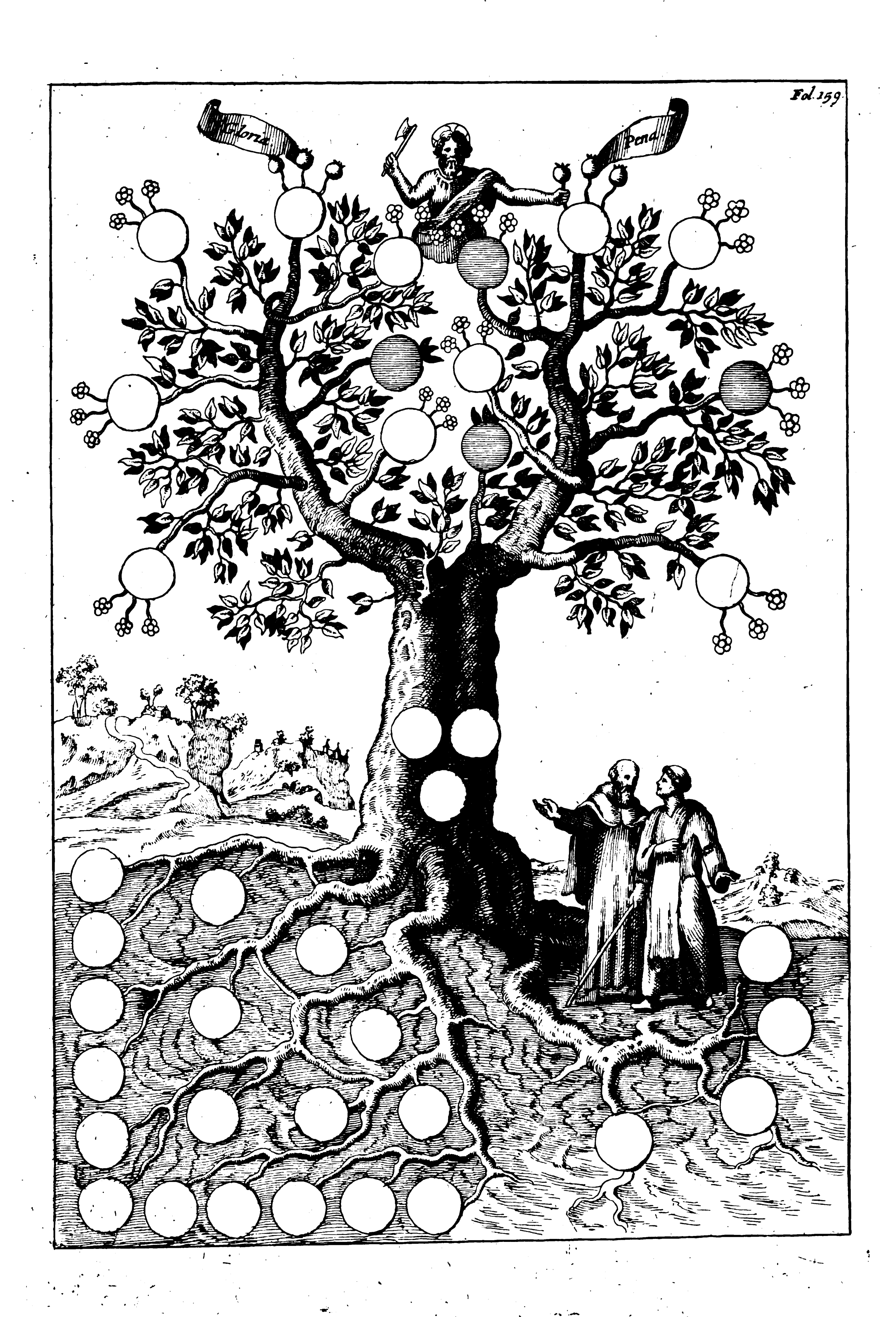
De las Flores de el Arbol Imperial.

LAs Flores de el Arbol Imperial son los Juyzios y pareceres de el Principe, y de sus Ministros y Officiales. Las quales flores estàn significadas en las flores de los demas Arboles, y en lo discurrido de ellos. Son tambien las flores de el Principe los goviernos y ordenanças movidas y hechas para la Justicia y Paz de las gentes. Y las flores de el Principe estàn ingeridas en las flores de su pueblo. Y por esto son mas supremas y mas hermosas, que las flores de otro algun hombre de su pueblo; por quanto convierten en honor de el Principe la materia inferior de el honor de el pueblo. Pero quando el Principe es malo, sus flores son malas; porque pervierten el honor inferior en verguença y deshonra de las gentes de tal manera, que hazen que el honor, que es inferior, estè en vileza y deshonra sobre èl que està en el Principe. Por esta razon las flores de el Principe son feas è informadas de mala figura, y no se podrà produzir de ella fruto bueno. Las flores de el Principe son instrumentos para el govierno de las flores de su pueblo; de suerte que respònden à muchos goviernos de las flores de el Principe. Y por esso el Principe no deve ser negligente, ni dormir mucho, ni andar mucho à caça, ni descansar: porque en su ociosidad estàn ociosas sus gentes; por quanto no tienen instrumentos para el govierno ni para la Paz. Y por esta causa estàn las gentes de el Principe por su ociosidad padeciendo trabajos y guerras. Y porque haze contra el *Fin*, por el qual es Principe: de esta manera se evacua y priva à si mismo de aquel *Fin*; porque es, y en su vacuidad evacua el *Fin* de el pueblo. Y por esto hazen mal los Principes, que se deleytan en la vana gloria de este mundo, y en las delicias carnales y sensuales; pues que estàn obligados à responder por tales y tantas cosas; como el Martillo que es instrumento para muchos Clavos; y como la Antorcha ardiendo, que es instrumento para iluminar muchos hombres en el aposento.

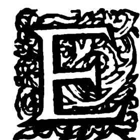
De el Fruto de el Arbol Imperial.

EL Fruto de el Arbol Imperial es la Paz de las gentes, paraque puedan vivir en ella, y tambien recordar, entender, amar y honrar à Dios y ſervirle. Porque las gentes, que eſtàn en guerra mutualmente y en trabajos, no eſtàn en diſpoſicion de poder amar mucho à Dios, honrarle y ſervirle, ni tener Caridad conſigo miſmos, ni con los otros; tan ocupados eſtàn en los trabajos y guerras de las Tierras. Por lo qual de la manera que las plantas ſegun ſu indigencia neceſſitan y requieren el calor de el Sol, y el Roſio de la mañana; aſſi el pueblo requiere de ſu Principe la Juſticia y la Paz. Por lo qual hazen mal los Principes, que permiten guerras en ſus tierras, ò que reciprocamente las hazen contra la Juſticia, y la Paz, y las Flores de los otros Arboles, por las quales ſon Principes. Porque el mal Principe pone en trabajo y guerra todos los frutos y flores, que eſtàn debajo de el; y por eſſo es digno de gran pena, quando no tiene ſu Reyno, ni lo conſerva en Paz y Juſticia. Y en eſte paſſage ſe vee como los meritos de el buen Principe ſon grandes, y como ſon grandes, los premios que eſpera tener; y ſi es malo, grandes ſon las penas, que eſpera por razon de las grandes culpas que tiene. El fruto de el Arbol Imperial es general à los Frutos, que eſtàn debajo de el: como el calor de el fuego, que es general à el calor de la pimienta, de el hombre, de el Leon, de la grulla y de el pez; ſin el qual calor general el calor de los individuos (de que ſe ha dicho) no podria ſer inſtrumento, con el qual fueſſen calentados los entes individuados. Por eſſo el fruto de el Principe (que deve reſponder por tales frutos) es enfermo y flaco, quando ſe inclina à lo eſpecial contra lo general y publico: como el mal Principe, que ama mas ſu utilidad, que la utilidad de ſu Pueblo. Porque por la enfermedad de el fruto de el Principe eſtàn enfermos los frutos de ſu Pueblo. Como la pimienta, hombre, Leon, grulla y pez, que eſtarian enfermos, ſi el fuego retrahieſſe para ſi ſu calor, y no ſe lo dieſſe à ellos. En ningun fruto ay tan mal ſabor y olor, como en el fruto de el mal Principe; por quanto ſi el fruto general es malo en el ſabor y en el olor, lo es à aquellos, que ſon eſpeciales y pequeños; pero el fruto de el mal Principe, que es general; à todos da mal ſabor y olor. Y por eſto es digno de admirar, como el Principe malo cree que tiene valor, haviendo en el fruto de tan mal olor y ſabor, de el qual emanan y proceden tantos males, y tantas enfermedades contra tantas y tan varias gentes, y contra tantas y tan varias ſanidades, que ſon coſas por la mayor parte vigoroſas y fuertes. Y el mal olor y ſabor de el fruto de el Principe ſe tocan y alcançan en ſus malas obras, que cree eſconder y encubrir à las gentes debajo de la eſpecie de buen ſabor y olor: y por quanto el mal olor y ſabor de el fruto es general, no puede ſer encubierto ni eſcondido à las gentes: como el fuego que no puede encubrir ſu calor à el hombre, que come pimienta; aſſi el Principe no puede eſconder à el pueblo ſu vicio, porque haze agravios à ſus gentes, decepciones y engaños. Y las gentes tienen realmente ojos, con que veen, y oydos con que oyen, por razon de que no tienen paz de ſu Señor, ni govierno, ni buen exemplo. Y en eſte paſſage ſe da conocimiento de que no ay algun Arbol, que lleve tan mal fruto, ni tan peligroſo, ni tan dañoſo, ni de adonde emane tanto mal; como el Arbol de el mal Principe.

Fin de el Arbol Imperial.

Fol. 159
Gloria
Pena

DE EL ARBOL APOSTOLICAL.

L Arbol Apostolical trata de las personas, y de las cosas Eclesiasticas y Espirituales; y semejantemente se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son las Virtudes Cardinales y Theologales.

El Tronco es la Persona general, que se dize Apostolico, ò Papa.

Los Braços son los Cardenales y otros Prelados.

Los Ramos son los diez Mandamientos.

Las Hojas son los Sacramentos y Canones.

Las Flores son los quatorze Articulos.

El Fruto es la salvacion de las Gentes.

De la Division de el Arbol Apostolical.

EL Arbol Apostolical se divide en siete partes, que son las Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y es Arbol general à todas las cosas y ordenes espirituales, en las quales estàn las impressiones de la Vicaria de San Pedro, cuyo subjecto es la piedra blanca, pura y limpia, y escrita con la Sanctidad, en la qual estàn las impressiones de las letras de el sello de Jesu Christo Señor Nuestro. Y estas letras son verdaderamente sus obras y los buenos exemplos, que diò à las gentes en honrar y amar à Dios y à su proximo. Y por quanto aquellas letras estàn esculpidas en la piedra, son mas fuertes que si estuviessen gravadas en la cera. Y por razon de que la piedra es blanca, estàn mas manifiestas que si fuessen impressas en la Arena. Y tambien las letras son limpias y hermosas, porque la piedra es blanca.

De las Rayzes de el Arbol Apostolical.

LAs Rayzes de el Arbol Apostolical son las Virtudes Cardinales y Theologales, de las quales se ha tratado arriba en el Arbol Moral. Por esso el Apostolico deve ser justo por la Justicia, y prudente por la prudencia, y fuerte por la fortaleza, templado por la templança, cultivador de los Christianos por la Fè; y les deve dar la esperança de la otra vida por la esperança, y deve tener amor à su pueblo por la Caridad. Y si el Apostolico haze lo contrario, haze contra las Rayzes de sus principios.

pios. La Justicia de el Papa deve ser buena por la *Bondad*, grande por la *Grandeza*, durable por la *Duracion*, poderosa por el *Poder*, iluminada por la *Sabiduria*, amada por el *Amor*, virtuosa por la *Virtud*, verdadera por la *Verdad*, y deve ser el reposo, en la qual lo tengan las Justicias particulares de su pueblo. Y lo mismo es de la Prudencia, y de otras Virtudes y Rayzes de el Arbol. Deve la Justicia de el Papa ser diffrente por la *Diffrencia*; de manera que deve ser justo por un modo segun las Virtudes Morales, y por otro segun las Virtudes Theologales. Ademas de esto en la Iusticia de el Papa deve haver *Concordancia*, es à saber entre una Virtud y otra. Por quanto es justo que muchas Virtudes tengan *Concordancia* con el *Fin*, por el qual son. Assi mismo la Justicia de el Papa deve ser contra la injuria por la *Contrariedad*, que ay entre las Virtudes y Vicios. Y la Justicia de el Papa deve ser *Principio* de las Justicias de su pueblo por el *Principio* efficiente y formal. Y la Justicia de el Papa deve ser *Medio* entre Dios y su pueblo por el *Medio* general. El qual pueblo le entrego Dios; como las ovejas que se encargan y entregan à el Pastor. Ademas de esto la Justicia de el Papa se deve referir y llevar à el *Fin* por el cumplimiento; porque es justo que el Papa haga aquello, por lo qual ha sido creado Prelado universal y general à todos los Prelados. Tambien la Justicia de el Papa deve ser mayor por la *Mayoridad* de officio que otra Justicia alguna, que aya en su pueblo; porque justo es que sea assi; por quanto es Prelado y Vicario general. Y la Justicia de el Papa se deve llevar y referir à la Caridad por la *Igualdad*; por quanto es justo bolver à cada uno lo que es suyo. Y la Justicia de el Papa se deve inclinar à las *Minoridades* de su pueblo por las minoridades de el, y por la *Mayoridad* de si mismo; por quanto es justo que el Señor que es mayor se humille y se incline à las minoridades de su pueblo, como à ovejas suyas, paraque las guarde de los Lobos carniceros dados à la rapiña. Deve el Papa tener aquella Fè, que tuvo San Pedro, pues que es su Vicario. Y conviene que tenga aquella Fè debajo de el habito de la *Bondad*; de tal manera que el Papa sea bueno por quanto la Fè es buena. Es necessario que el Papa tenga gran Fè; porque fue grande la Fè de San Pedro. Y es menester que el Papa tenga tan gran Fè que responda à la Fè de su pueblo. Ademas de esto conviene que su Fè sea durable, pues que es general, por quanto en la privacion de la causa general se privan las particulares duraciones. Assi mismo la Fè de el Papa deve ser fuerte, paraque su fortaleza fortifique la Fè de qualquier hombre. Y por esso la ordenança de Dios fue, que el Imperio Romano fuesse dado à el Papa, paraque con braço seglar fuesse el Papa fuerte, para resistir à los enemigos de la Fè. Ademas la Fè de el Papa deve ser clara à los hombres por la *Sabiduria* y por el buen exemplo; porque aquella claridad ilumina à qualquier hombre su Fè: como el Sol que ilumina muchas Estrellas, iluminando con su gran luz muchas luzes pequeñas. Y la Fè de el Papa deve ser Caritativa y amable, paraque amoneste à sus subditos la Caridad, y el calor de el amor por el gran fervor. Y la Fè de el Papa deve ser Virtuosa, paraque sea contra los Vicios. Item la Fè de el Papa deve ser verdadera, paraque sea contra la falsedad y error: y por esso dixo Jesu Christo Señor nuestro à el bienaventurado Pedro. Pedro si me amas apascienta mis ovejas. Y se lo dixo tres vezes, para significar que las ovejas son de Dios Padre y de Dios Espiritu Santo, y de Dios Hijo y hombre, que son un Dios, y un Christo, que eligiò un Pastor à sus ovejas, paraque las apascentasse y diesse à comer la *Verdad* de la Fè, paraque con aquella Verdad reviviessen. Y en la persona de el bienaventurado Pedro estàn encargadas las ovejas de la Fè à la persona de qualquier Papa. Y por esto haze mal aquel Papa, que no augmenta la Fè en muchas ovejas, paraque sea muy Vniversal, y que vivan en ella muchas ovejas; porque es mucho mayor la gracia de la vida espiritual, que la de la corporea. Tambien la Fè de el Papa deve ser el reposo de la Fè de qualquier hombre; como lo bueno particular que reposa en lo general. Y en la Fè de el Papa no deve haver *Diffrencia*, es à saber entre su Fè y la Fè de su pueblo; por quanto deve ser una la Fè en èl y en su pueblo. Item el Papa con su Fè deve concordar la Fè de qualquier hombre. Y con su Fè deve el Papa ser contra aquellos, que son contra la Fè: por razon de cuya contrariedad deve procurar destruir los errores, que andan esparcidos y sembrados entre los Sarracenos, Tartaros y entre los Judios, con los quales errores son contra la Fè Christiana. Deve tambien destruir los Cismas, que andan sembrados entre los Christianos ò Cismaticos desencaminados de la verdadera Fè Christiana. Tambien la Fè de el Papa deve ser principio y luz con el buen exemplo, cami-

minando delante de todas sus ovejas, paraque vean el sitio donde estàn los lugares, para apascentarse y bever las aguas vivas eviternas. Deve ser tambien la Fè de el Papa *Medio*, en el qual se reciba de Dios la luz, y que la dè à su pueblo: como la Luna que recibe de el Sol la virtud, y la influye à las Plantas inferiores y à las substancias sensibles. Assi mismo la Fè de el Papa se deve referir y llevar à el *Fin*, porque es Papa, elqual *Fin* es realmente paraque clarifique con su Fè los caminos, y muestre y enseñe aquellos, por los que vàn los Sanctos à la vida Sancta contemplativa y à la penitencia. Assi mismo la Fè de el Papa de tal manera deve ser *Mayor*; como es mayor el Pastor que sus ovejas. Tambien la Fè de el Papa deve ser igual con la Fè de sus ovejas en creer aquellas cosas, que son las verdades de Dios. Y assi mismo por quanto el Papa es Pastor, y està en una Fè con sus ovejas, se deve inclinar à sus minoridades, paraque las haga subir à lo alto para recibir el beneficio de su *Mayoridad*: como el fuego que se inclina à el ayre, que no es de tan gran virtud como èl, y le haze subir à grado mas superior, en quanto le mayorifica en virtud. Y lo mismo haze el Sol con el fuego, porque le haze ascender en quanto multiplica su calor. De la manera que havemos aplicado los primeros principios à la Justicia y Fè, que son de las Rayzes de el Arbol Apostolical; assi se pueden aplicar à las otras Rayzes de el Arbol, de las quales es el Tronco. Y de esta manera passan los primeros principios à las Rayzes; y passan à el Tronco segun que conviene à su disposicion, y passan tambien à los Braços; y assi de las demas partes de el Arbol.

De el Tronco de el Arbol Apostolical.

EL Tronco de el Arbol Apostolical es la persona general, que se dize Apostolico. Y en este Tronco pone el Tronco Elemental las partes, que pertenecen à el cuerpo; y el Arbol Vegetal, Sensual, Imaginal y Humanal à su modo; como el Elemental. Y el Arbol Racional pone en aquella persona general las partes, que pertenecen à el alma. Y el officio Apostolical pone la generalidad de la persona con la primera parte de el Arbol Moral. Por esso el Tronco Apostolical es mayor y mas pleno de la *Grandeza* de la *Bondad* y de las otras virtudes, que otro tronco alguno de su pueblo; porque en èl estàn los otros troncos de su pueblo ordenados y dispuestos à el *Fin*, porque son creados. Empero si el Papa es malo, ningun Tronco es tan dañoso como su Tronco, ni en el qual tanto se convierta lo bueno en lo malo, ni que sea digno de tanta pena. De la misma manera que si es bueno, es digno que tenga mayor gloria, que otro alguno. El Sol es mayor que la Luna, y por esso la Luna recibe de el Sol el beneficio, y no seria decente que el Sol recibiesse de la Luna beneficio, por quanto es superior y mayor que la Luna. Empero ay una opinion natural, de que la luz de el Sol es punto, el qual es centro de muchas lineas (que son de la luz de las Estrellas fixas en el firmamento) las quales agregan y juntan sus virtudes en el Sol, paraque de èl se haga en lo inferior la influencia de las Estrellas, que estàn en lo superior en muchas partes, segun la necessidad, que tienen estos cuerpos inferiores de las influencias superiores. Semejantemente el Tronco Apostolical es alto y supremo en virtud por la influencia, que es superior por Jesu Christo y por los Sanctos; y es congregacion, en la qual se divide y transfiere la influencia de su officio y de su virtud à los Troncos inferiores particulares, que estàn necessitados de ella, para ser iluminados y enseñados por èl; y assi mismo dispuestos à recibir las influencias de lo superior. Es pues el Tronco Apostolical semejante à el Sol en esplendor y officio. Y por esso los Troncos, que son inferiores, y sus particulares y encargados à el, le deven reverenciar y honrar como las partes à su todo. Es pues hermosa y noble semejante situacion de esplendor, que està en medio de las influencias, que son superiores y de las reinfluencias inferiores. Y si sucede que alguna niebla obscura (que sea de la segunda parte de el Arbol Moral) estè en el Tronco Apostolical general, es la figura de aquella niebla muy intensa en la sombra contra la luz, y en lo malo contra la *Bondad*, y en el vicio contra la *Virtud*. Y por quanto està en lugar alto, es vista de muchos hombres. Y porque es sombra grande impide la gran claridad, la qual no puede bajar de el Tronco superior à los Troncos inferiores. De adonde se sigue gran privacion de el bien, y tan grande como es la sombra. Y tanto multiplica el mal aquella sombra quanta es la privacion de el bien. Y en este

passage se conoce, que como el Tronco Apostolical es causa por la *Virtud* y esplendor à el bien grande; assi puede ser cansa por el vicio y las tinieblas à el grande mal. Y por esto es digno de admiracion como los hombres amen tanto ser colocados en el officio Apostolical, siendo tan peligroso. El Tronco està en medio de las Rayzes y de los Braços, por quanto el es por las Rayzes, y los Braços son por el Tronco. Y quando desfallecen las Rayzes, desfallece el Tronco, y quando desfallece el Tronco, desfallecen los Braços; y en el desfallecimiento de los Braços le tienen los Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Es pues muy necessario que el Tronco tenga buenas Rayzes; porque si las tiene malas, las tiene contra si mismo, y produze y haze malos Braços, y en ellos se dessecan los Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y de esto tenemos experiencia en las Plantas, en la ordenança de el mundo, y en otros Breves de la Yglesia de el bienaventurado Pedro, debajo de cuyas alas devrian reposar todos los hombres de este mundo, paraque con ellas volassen y subiessen à la santa vida eviterna. La estension de las alas y la multiplicacion està en la disposicion de el Tronco; y la disposicion de el Tronco està en el crecimiento y multiplicacion de las Rayzes. Y esta disposicion de crecimiento y de multiplicacion consiste en la libertad de el Tronco, que es el general poder, para mover à si las Rayzes con la *Grandeza* de la *Bondad* y de las otras Rayzes; como la substancia que atrae à si sus partes naturales, siendo grande en la ***Bondad***, ***Duracion*** y ***Poder***.

De los Braços de el Arbol Apostolical.

Los Braços de el Arbol Apostolical son los Cardenales, Patriarchas, Arçobispos, Obispos, Abades, Priores, Ministros y otras personas comunes ò publicas. Y estos Braços son sus Officiales, paraque pueda regir su pueblo segun la naturaleza de el *Fin*; por lo qual el Tronco es persona general y comun segun las Rayzes, que pertenecen à el Tronco; como muchas partes, que pertenecen à su todo. De buen Tronco buenos Braços, y quanto mejores y mayores son los Braços, es mejor y mayor el Tronco, y à el contrario; porque en la *Bondad* y *Grandeza* de el Tronco està y consiste la *Bondad* y *Grandeza* de los Braços: conviene pues que sea grande la *Concordia* entre el Tronco y los Braços; y entre un Braço y otro, paraque en el Tronco y en los Braços estè la *Grandeza* de la *Bondad* y de las otras Rayzes de el Tronco, las quales son generales à las Rayzes de los Braços particulares. Y quando sucede que ay contrariedad entre el Tronco y los Braços, y entre braço y braço, se convierte la *Grandeza* de la *Bondad* en *Grandeza* de malicia, que hiere el Tronco y los Braços; por cuyas heridas enferman los Ramos y las Hojas, y semejantemente las Flores y Fruto de el Arbol. Es pues gran privacion de el bien la *Contrariedad*, si la ay en el Arbol Apostolical. De la manera que el Tronco es punto agregado de muchos terminos, que lo son de sus Rayzes: assi es un punto y un centro, à el qual se llevan y refieren muchos Braços. Y por esta razon el Tronco es punto duplo: porque es un punto por la naturaleza inferior, y es otro por la naturaleza superior. Y si estas dos naturalezas estàn en quantidad discreta y no continua, entonces enferman; por lo qual la salud de las dos naturalezas està y consiste en quantidad continua; paraque una naturaleza estè en la otra, y el Tronco estè pleno en todas sus partes; y semejantemente los Braços; y que aya influencia y reinfluencia de las quantidades discretas en una quantidad continua. Y por tal influencia y reinfluencia crece el Tronco por las Rayzes, y crecen los Braços por el Tronco. Y el Tronco da à los Braços su semejança, que es la que recibe de lo inferior, y los Braços dan à el Tronco sus semejanças, las quales reciben de èl. Y por esso quando se haze la *Concordancia* de las quantidades discretas en la quantidad continua, tales cosas de la *Grandeza* de la *Bondad* son possibles en los Braços, que no son possibles, quando las quantidades discretas no estàn conjuntas en la quantidad continua. Segun lo que se ha dicho en el Tronco de el Arbol Elemental, sobre que el Tronco passa à tercer numero, en quanto un numero se haze de muchos numeros; assi semejantemente el Tronco de el Arbol Apostolical passa à tercer numero; por quanto es general à muchos numeros particulares. Y lo mismo es de los Braços de el Tronco de el Arbol Apostolical, los quales passan à el numero de Braço à si por

por la naturaleza de el Tronco; como el Tronco de el Arbol Elemental por la naturaleza de sus Rayzes passa à tercer numero. Y assi como el Tronco Elemental retiene la naturaleza de sus Rayzes (aunque passe à tercer numero) en quanto no es sus Rayzes; de la misma manera los Braços de el Tronco Apostolical deven conservar y retener la naturaleza de el Tronco de el qual son; aunque ningun Braço sea el Tronco. Y de la manera que ninguna Rayz de el Arbol Elemental tiene apetito à ser Tronco; (siendo assi que naturalmente cada Rayz tiene apetito à conservar su numero, y que la parte no tiene apetito segun el curso natural à ser todo) assi los Braços de el Arbol Apostolical deven conservar su numero, y ninguno de ellos deve tener apetito à ser Tronco, ni el Tronco deve tener apetito à que el Braço no sea Braço, con lo qual conserva la naturaleza de Tronco. Y en este passage se tiene gran conocimiento, por el qual se manifiesta y vee el estado de el Tronco ò de los Braços.

De los Ramos de el Arbol Apostolical.

LOs Ramos de el Arbol Apostolical son entre otros diez, y à los siete, que estàn puestos en el Arbol Imperial llamamos Ramos, los quales pertenecen tambien à el officio Apostolico. Los diez Ramos pues son los diez mandamientos, que son amar un solo Dios, guardar el dia de Sabado, no tomar ni jurar el nombre de Dios en vano, honrar Padre y Madre, no levantar falso Testimonio, no hurtar, no matar, no fornicar, no dessear la Muger de otro, no dessear las cosas de su proximo. Empero otros muchos mandamientos se entienden debajo de estos diez. Y estos diez mandamientos se pueden aplicar à los dos mandamientos, que dixo Jesu Christo Señor Nuestro, quando se le hizo esta pregunta; el primero de los quales es, ama à Dios tu Señor de todo tu coraçon, de toda tu mente, y de todas tus fuerças. El segundo es ama à tu proximo como à ti mismo. Y de estos dos mandamientos intentamos tratar, y primeramente de el primero.

De el primer Mandamiento de el Arbol Apostolical.

EL primer mandamiento se divide en quatro partes. La una es en quanto dize, ama à Dios tu Señor de todo tu coraçon. Este mandamiento es hecho à la voluntad; porque el coraçon es el lugar, en el qual la voluntad elige el objecto, que dessea ò aborrece: y en quanto dize de toda tu mente, es mandamiento hecho à el entendimiento y à la memoria, los quales anteceden à la voluntad, quando se haze la mente paraque eliga para si el objecto. Y este segundo mandamiento es duplo, uno es hecho à la memoria, y otro à el entendimiento; y assi son tres mandamientos. Y en quanto dize de todas tus fuerças, se multiplican los mandamientos en la multiplicacion de las Almas, que son las potencias, es à saber el Alma Vegetativa, y Sensitiva; y tambien podemos entender la potencia imaginativa, y la potencia Elementativa, en quanto el Alma tiene poder en los Elementados: de adonde los mandamientos son siete.

De la parte de el alma Racional son tres, y de la parte de la Vegetativa es uno, de la parte de la Sensitiva otro, de la parte de la Elementativa otro, y de la parte de la Imaginativa el restante. Y estos quatro mandamientos, que estàn contenidos en la primera parte, se multiplican en siete partes. El segundo mandamiento en quanto dize ama à tu proximo como à ti mismo, se multiplica en las siete partes susodichas; siendo assi que el hombre es amable, en quanto su voluntad, su entendimiento, su memoria, su potencia Imaginativa, Sensitiva, y su potencia Vegetativa son amables: y tambien en quanto la Elementativa (que es una parte de el hombre) es amable por el: como la parte que es amable por su todo. Y por esso queremos guiar y conducir el progresso de estos ramos multiplicando los dos mandamientos en siete: de manera que la primera parte es el mandamiento de la voluntad, la segunda de el entendimiento, la tercera de la memoria, la quarta es el

mandamiento de la Imaginativa, la quinta de la Senſitiva, la ſexta de la Vegetativa, y la ſeptima parte es el mandamiento de la Potencia Elementativa. Por lo qual todos eſtos mandamientos ſon hechos à el Señor Papa, y todos ſus ſubditos: y tanto mas à el, que à otro alguno, quanto puede mas ſervir à Dios que otro alguno. Y aſſi de los Cardenales y de otros grados ſuperiores ſegun que eſtàn conſtituidos en ellos: como el fuego que ſegun ſu curſo natural quiere que la Pimienta, que tiene quatro grados de calor, uſe mas de el calor que el cinnamomo ò canela, que eſtà en tres grados de calor; y el cinnamomo, que el hinojo, que tiene ſolo dos grados de calor; y el hinojo mas que el aniz, que no tiene ſino un grado ſolo. Y en eſte paſſage ſe conoce que las perſonas publicas ò comunes quanto eſtàn en mas alto grado, tanto mas eſtàn obligadas à guardar los mandamientos de Dios; y que ſon mas inobedientes (ſino le obedecen) que las perſonas que no ſon comunes ò publicas.

De el primer Mandamiento de el Arbol Apoſtolical, que es hecho à la Voluntad.

HAze ſe mandamiento à el Santo Padre Apoſtolico, que ame à Dios de todo ſu coraçon. Y por quanto Dios es gran Señor, haze gran mandamiento; y le haze à gran perſona; por quanto el Apoſtolico es grande, en quanto es perſona comun; y el mandamiento eſtà hecho à ſu voluntad, debajo de la qual aſſiſten muchas voluntades, para obedecer ſu voluntad ſuperior. Y porque la voluntad es grande, que es ſuperior, y dize Dios, que de toda ella le ame; en eſto haze mandamiento à toda la *Poteſtad* de la voluntad, y à toda la *Grandeza* que tiene la voluntad en amar, y ſemejantemente à toda ſu *Bondad*, *Duracion*, *Virtud*, *Verdad*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad* è *Igualdad*. Y por eſſo ſe haze el mandamiento de muchas coſas y grandes; y ſe haze, paraque ſe ame lo grande, es à ſaber la *Bondad* de Dios, ſu *Grandeza*; y aſſi de las demas formas que le ſon eſſenciales. Y es grande que la voluntad de el Apoſtolico, que es tan ſuprema (porque es general y es Señora ſobre tantas y tan diverſas voluntades) ame à Dios de toda ella miſma, es à ſaber de toda ſu *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion* y las demas. Deve pues amar todo lo bueno, que puede amar, y deve amar lo bueno tan grande, como puede ſer grande ſu amar, y tanto deve amar, como puede durar ſu amar. Y en eſte paſſage ſe conoce que la voluntad de el Apoſtolico eſtà obligada à amar (quanto puede) la honra de Dios y la utilidad de ſu pueblo.

De el ſegundo Mandamiento de el Arbol Apoſtolical, que ſe haze à el Entendimiento.

DIos manda à el entendimiento Apoſtolico, que le entienda, y que haga que el ſea entendido de toda ſu *Bondad*, *Grandeza*, *Poder*, *Duracion*, *Virtud* y *Verdad*, &c. Y aquel mandamiento ſignifica la converſion de las gentes, ſacadas de el error y deduzidas à entender la *Verdad* de Dios y de ſus operaciones; paraque puedan deſcanſar ſin fin en la gloria de Dios. Es pues mandamiento grande; porque es de gran Señor, y ſe haze à gran Señor, que tiene entendimiento general à muchos entendimientos, y eſtà hecho de grandes coſas, que ſon buenas y durables, y que pueden ſer grandes; por que Dios no haze mandamiento alguno de coſas impoſſibles: por lo qual el Apoſtolico puede obedecer el mandamiento, que ſe le haze; y eſtà obligado à obedecerlo el Señor ſupremo tanto, quanto el mandamiento es grande; y tanto, quanto las coſas ſon poſſibles que ſe entiendan para la honra de Dios y utilidad de ſu pueblo. Y eſte mandamiento le haze Dios, en quanto le dize, que ame à Dios de toda ſu mente.

De

De el tercer Mandamiento de el Arbol Apostolical, que se haze à la Memoria.

LA Memoria de el Apostolico es creada para memorar à Dios; y tambien es creada paraque haga que Dios sea memorado de su pueblo. Y se le haze mandamiento de que de toda la potestad, que tiene en la *Grandeza* de su *Bondad*, *Duracion*, *Virtud*, *Verdad*, &c. memore à Dios, y haga que sea recordado de su pueblo, que le està cometido para memorar à Dios y sus obras. Y este mandamiento le haze Dios, en quanto le dize que le ame de toda su mente. Es pues mandamiento grande, y se haze de cosas grandes y à gran Señor, debajo de el qual estàn obligados tantos y tan diversos hombres à seguir su voluntad. Y lo que su entendimiento entiende, y que puede justamente recordar su memoria, segun lo que se le ha mandado: por lo qual como el mandamiento es grande, deve ser grande la obediencia: y si la obediencia no es grande, la desobediencia es grande; y assi la *Grandeza* se convierte de obediencia en desobediencia. De adonde se sigue mal grande, poderoso, durable, falso y vicioso; y de este se siguen muchos males. Y à este passo se conoce que en esto, Dios haze gran mandamiento, y à gran Señor, y de cosas grandes, de que èl quiere ser memorado con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud* y *Verdad*. La qual *Grandeza* es realmente amable, inteligible; y possible por el *Poder*, y buena por la *Bondad*, y virtuosa por la *Virtud*, y verdadera por la *Verdad*, y durable por la *Duracion*. Conocese tambien, que Dios no quiere ser recordado con la *Pequeñez* de el recordar, pues que puede ser el recordar con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion* y las demas.

De el quarto Mandamiento de el Arbol Apostolical, que se haze à la Imaginacion.

EN quanto Dios manda que el sea amado de todas las fuerças, que tiene el hombre; y el hombre tiene fuerça en imaginar lo bueno, que puede hazer: es hecho el mandamiento à el hombre, de que ame à Dios con la imaginacion. Y este mandamiento significa, que Dios haze el mandamiento à el Apostolico, paraque le haga amar de su Pueblo ò de sus gentes de el arte mecanica, que obran con la imaginacion; y de los Maestros de las ciencias y de las artes liberales que operan con la mente de el entendimiento, de la qual se ha dicho arriba. Es pues hecho el mandamiento à el Apostolico, paraque haga que sus hombres amen à Dios, es à saber los hombres que son de las artes liberales, y los hombres que usan de las mecanicas. Es pues grande este mandamiento, porque se haze por gran Señor, y es hecho à gran Señor, que tiene grand potestad, para hazer que Dios sea amado en muchas cosas y grandes. Y por esso es admirable que un Papa pueda vivir mucho, ò dormir, ò como puede estar ocioso en alguna cosa, estando obligado obedecer à Dios en tantas y tan diversas cosas.

De el quinto Precepto de el Arbol Apostolical, que se haze à la Potencia Sensitiva.

EL Sentido es la fuerça de el hombre, el qual consiste en seis modos, segun lo que se ha dicho en los braços de el Arbol Sensual. Porque en quanto Dios mandò à el hombre que le amasse de todas sus fuerças, le hizo mandamiento de que le amarà con todos los sentidos, que son los instrumentos de la potestad de el hombre, con los quales puede amar, honrar y servir à Dios. Porque como el herrero puede amar los dineros, que tiene por el cuchillo con las tenaças y martillo, con las quales

haze el cuchillo: assi el hombre puede amar à Dios con el veer, oyr, oler, gustar, tocàr y hablar, tratando con todas estas cosas la honra de Dios. Y por quanto el Apostolico es hombre y grande en el poder, ò en la potestad de veer, y assi de los otros sentidos (por quanto debajo de su vista ay muchas vistas, de la misma manera que debajo de su voluntad muchas voluntades, y debajo de su palabra muchas palabras) por esso en el es el mandamiento grande. Y en este passage se conoce, que Dios quiere que se le sirva con todos los sentidos de el hombre, en quanto manda que el hombre le ame de todas sus fuerças, que tiene en sentir, y en toda la *Grandeza* de su sentido y *Bondad* de el: y assi de su *Duracion*, *Poder* y *Virtud*, y de las demas formas sensitivas y sensibles, de las quales nace y procede el sentir: y no es maravilla que Dios quiera ser amado con todas estas cosas; siendo assi que Dios las creò todas paraque le amassen, honrassen y serviessen. Y aquel que no le sirve con todas ellas (pues que tiene potestad) pone sus fuerças en ociosidad, y las evacua de el fin; como el hombre rico y avaro, que pone sus dineros en el arca, de que no procede fruto alguno: los quales dineros son verdaderamente de los pobres, que tienen hambre, sed y frio; por razon de que no pueden tener aquellos dineros. Y por esso significò Dios que el tenia hambre, sed y frio de las cosas (que los hombres negligentes ponen en ociosidad) quando dize me haveis visto que tenia hambre, y no me haveis dado hartura. Y este passage sea excitacion para mover la consciencia à que tenga gran contricion, satisfaccion y temor. Y aquellos, que ponen todos sus sentidos en la ociosidad (en quanto no sirven à Dios con todas sus fuerças) son inobedientes à sus mandamientos.

De el sexto Mandamiento de el Arbol Apostolical, que se haze à la Potencia Vegetativa.

Tienen los hombres poder en la Potencia Vegetativa, como en las Plantas y en el Grano, que tienen en sus graneros; y en el Vino que tienen en las tinajas; y assi de otras cosas semejantes à estas. Como en los Braços de el Arbol Vegetativo, en los quales tienen poder de ser vestidos con los Braços de la primera parte de el Arbol Moral. Y por quanto Dios hizo mandamiento à el hombre de que le ame con todas sus fuerças; y el Apostolico es hombre, à el le haze mandamiento de que le ame con todo el Arbol Vegetal; pues tiene fuerça en el; y gran fuerça, por quanto su Arbol es general à muchos Arboles. Y en este passage se conoce que Dios quiere, que el hombre le sirva con todos los frutos, que crecen en la tierra, y haga limosna à los pobres. La qual limosna verdaderamente la deve procurar el Papa con toda su potestad, que es general à las potestades de los hombres, que cojen los bienes, que crecen en la Tierra.

De el septimo Mandamiento de el Arbol Apostolical, que se haze por razon de el Poder Elemental.

Los dineros son compuestos de los quatro Elementos; y tambien las Villas, Castillos, Ciudades, Aguja, Espada y Cuchillo; y assi de los demas Elementados: como el Hilo de Martin, la Gallina y el Buey; y en todos estos tienen los hombres poder. Y por esso hizo Dios mandamiento à el hombre de que le sirva con todo lo Elementado. Y por quanto el Papa es hombre, se le haze mandamiento de que sirva à Dios con todo lo Elementado; el qual requiere servicio de èl, en quanto puede servirle con ello. Y por quanto su potestad es grande, requiere de èl servicio grande. El qual servicio verdaderamente grande no puede el Papa executar cumplidamente sin gran caridad, amor y potestad. Y por esso Dios le honrò tanto, que le puso sobre todos los hombres en *Grandeza* de dignidad; paraque èl tenga à Dios grande amor y caridad, con los quales mueva su gran *Poder* à el *Fin*, por el qual se le ha dado tanta pote-

potestad, es à saber para honrar à Dios y servirle. Ha se dicho de los siete mandamientos, por los quales deve el hombre amar à Dios y à su proximo. Y en lo que havemos dicho arriba està significado, quan grande y quan grave es el pecado, con que el hombre es inobediente à Dios, en quanto el mismo pecado es la privacion de el *Fin*; por razon de el qual *Fin* hizo Dios y ordenò los mandamientos à el hombre. El qual pecado dispone realmente muchos tormentos, que han de durar eviternamente sustentados en los hombres inobedientes à Dios, y muertos en los pecados mortales, que cometieron contra Dios.

De las Hojas de el Arbol Apostolical.

EN dos modos intentamos tratar de estas Hojas. El primer modo es segun los siete Sacramentos de la Yglesia, por los quales està adornada y fortalecida. Los siete Sacramentos de la Yglesia son Bautismo, Confirmacion, Matrimonio, Euchariftia, Orden, Penitencia y Extrema Vncion. El otro modo es de los accidentes, que pertenecen à el Arbol Apostolical; como son las reglas escritas en el derecho Canonico; porque aquellas reglas son adornos de la Yglesia y su fortalecimiento.

De el Bautismo.

EL Bautismo es Sacramento necessario, por razon de el pecado original, lo qual se ha probado en el commento de la tabla general. El Bautismo es semejança por la figura de la Sanctidad. La qual Sanctitad es impression en el Sacramento, que convierte à si el *Fin* por el qual ha sido el hombre creado: como el Olivo ingerido en el Alcornoque, que convierte à si la materia y la influencia, que se influye de el Alcornoque. Por quanto la forma de el Sacramento puesta en el paciente (que recibe el Bautismo) purifica, limpia y transmuda la immundicia en pureza, y las tinieblas en luz. Y esto haze con la potestad divina dada à el hombre, como instrumento, para usar de ella en lugar de Dios, que quiere recuperar lo que perdiò en su subjecto. Por quanto de la manera que el martillo es instrumento à el herrero, paraque haga con èl el clavo y el cuchillo: assi la Potestad Divina es instrumento à el Presbytero, paraque con ella sanctifique y limpie el subjecto immundo y suzio por el pecado original; y esto es en gran manera muy admirable, que el hombre pueda usar de la potestad de Dios como Dios. Y esto que es tan admirable excita el entendimiento de el hombre à entender la gran potestad de Dios, y la Voluntad para amarla, y la memoria para recordar la memoria de la Fè, Esperança y Caridad. Y el Arbol Elemental pone agua en aquel Sacramento, y el Vegetal, Sensual, Imaginal y Moral ponen en èl sus propriedades y naturalezas, en quanto son formas passivas en el subjecto de el Sacramento. En las quales formas està hecha la impression por las formas superiores, que estàn en el Arbol Racional, que mueven el instrumento con el orden de las palabras, que son de el Arbol Sensual; en las quales el instrumento haze las impressiones, que reciben las formas inferiores, paraque sean sanctificadas, y restituidas à el *Fin*, porque fueron creadas, y participadas con Dios: como las letras de la Cera, que participan en la semejança con las letras de el sello.

De la Confirmacion.

LA Confirmacion es, paraque el muchacho, que no estava dispuesto para entender quando fue bautisado, reciba la impression de el Sacramento primero en su entender; y lo mismo es de su memoria y voluntad. Por esso este Sacramento de la Confirmacion es instrumento de el primer Sacramento; el qual en quanto à si mismo estava dispuesto à hazer la impression en las potencias de el alma de el subjecto; pero no la pudo hazer en los actos de aquellas potencias, es à saber en el recordar, entender y amar; pero solamente haze las impressiones en las potencias. Y

por

por el Sacramento de la Confirmacion se gravan los characteres de el Sacramento en los actos de las potencias, en quanto el bautisado consiente ser mundificado de el pecado original recordando, entendiendo y amando.

De el Matrimonio.

EL Matrimonio es Sacramento, que ordena la copula de el hombre y de la muger à el *Fin*, porque son la masculinidad y feminidad, es à saber para multiplicar la especie humana, paraque Dios sea honrado y amado por mas hombres. Y este Sacramento especifica tal hombre y tal muger con el orden de las palabras; y el orden de la concepcion interior, que mueve las palabras de aquel; que obra el Sacramento, y de aquellos, que reciben los caracteres de el Sacramento interior y exteriormente; y el agente los liga y ata, y ellos quedan atados y ligados. Y el Sacramento està de tal manera substenido en los que se casan, como las letras de el sello estàn substentadas en la Cera. Y este ligamiento de el Sacramento es, paraque la intencion de la copula sea para engendrar la prole por razon de los primeros braços de el Arbol Moral, y no por razon de el plazer sensual; porque el *Fin* de el sensual se coge en el Arbol Racional.

De el Sacramento de la Eucharistia.

LA Eucharistia es el Sacramento de el Altar; el qual Sacramento realmente es, paraque Dios pueda participarse mucho mas à el hombre en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad* y *Humildad*. Dios participa con el hombre en la *Grandeza* de la *Bondad* por razon de el Sacramento; porque muy gran bien es à el hombre tratar y tener el Cuerpo de Christo, que es el *Fin* y cumplimiento de todas las cosas corporeas; y el tocar con sus manos aquel Cuerpo tan bueno, y ponerlo en su cuerpo; paraque el cuerpo tocado limpie de el pecado à el cuerpo, que es el que toca: de manera que en aquel tocar de el tocante, y de el tocado consiste la participacion de ambas à dos bondades. Y aquel bien es tan grande depositado en el cuerpo humano, que no ay persona que lo pueda imaginar. En el Sacramento participan Dios y el hombre en la *Grandeza* de la *Duracion*, porque es muy gran *Duracion*, y conservacion, que Christo (que es hombre y Dios) permanesca sin augmento ni diminucion de si mismo en el Sacramento; recibiendo el hombre à Christo, que no crece por la transmutacion substancial de pan en la Carne de Christo, y de vino en la Sangre de Christo. Ni se desminuye, en quanto aquel, que le recibe, transmuda la materia de pan transmudada en Christo, en la Carne de el mismo que la recibe, y lo mismo es de el vino transmudado en Sangre. Y este es gran Milagro y es figura è impression de la gran *Duracion*: la qual figura es el caracter de el Sacramento, que es el instrumento, para significar la gran *Duracion* de Christo Dios hombre. En el Sacramento de el Altar participan Dios y el hombre en la *Grandeza* de la *Potestad*; porque es gran potestad la que Dios dà à el Sacerdote, que haze carne de el pan; y de tan pequeño pan carne tan grande: como es la Carne de Christo, que es grande en quanto està conjuncta con la Deidad; y lo mismo es de el Vino y de la Sangre. Y gran *Potestad* es aquella, que tiene el Sacerdote en el lugar, donde haze el Sacramento; porque en aquel lugar haze de el Vino la Sangre de Christo, que està en el Cielo. Esto haze pues el Sacerdote con el poder infinito de Dios, que se dà à el Sacerdote, como instrumento movido por el agente à su voluntad. Como el martillo que es instrumento de el herrero, paraque con el haga el clavo à su voluntad. Y esta participacion de *Grandeza* y de *Poder*, està en el Sacramento; assi como està en el arte de herrero entre el agente y el martillo; empero mayor es la participacion en el Sacramento por razon de el instrumento, que es infinito, el qual instrumento es realmente el agente, en quanto haze el Sacramento; como el martillo, que es agente en quanto haze el clavo. Y de la misma manera que el Martillo es paciente, en quanto es movido por la mano de el herrero; assi la potestad infinita es el instrumento paciente, en quanto se presenta à el Sacerdote, paraque haga con

con ella el Sacramento. En la *Grandeza* de la *Sabiduria* participan Dios y el hombre por el Sacramento: porque en quanto el Sacerdote cree hazer de el pan la Carne de Christo, y de el vino la Sangre de Christo, su creencia excita su entendimiento à entender la gran *Potestad* de Dios, *Bondad* grande, *Duracion* grande, *Sabiduria* grande, *Voluntad* grande, y assi de las demas formas divinas. Por lo qual la creencia, que tiene el Sacerdote significa las formas (de que se hà dicho) las quales toca el entendimiento en la forma de entender, y se deja cautivar, en quanto cree ser verdadero Sacramento; y assi la creencia es la luz, con que el entendimiento toca la Ciencia. Y en este passage se dà conocimiento de que la creencia causa à el Sacerdote Ciencia en el Sacramento, por razon de la participacion (que es grande en el entendimiento de el Sacerdote, y en el entendimiento de Christo) que entiende es Sacramento verdadero, y assi participan la Ciencia y la creencia de el Sacramento. Y este passage es muy agradable, paraque sea entendido; y significa que el argumento y la creencia pueden ser en un mismo tiempo en el Sacramento. Y lo mismo en los otros Sacramentos; y tambien en los articulos de la Fè Catolica. Por esso dixo el Propheta Esaias, que el hombre no podia entender, sino creïa. Es pues la creencia la luz de el entender; de manera que por el creer esta recibe un mismo objecto: como el Sacerdote que asienta ser verdadero Sacramento, y por aquel objecto que cree, entiende ser verdaderos otros muchos objectos, que son la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, y las demas segun lo que se hà dicho arriba. En la *Grandeza* de la voluntad participan Dios y el hombre por el Sacramento; porque es grande la *Grandeza* de la voluntad de Dios, que quiere estar en el Sacramento de Christo: y grande es la *Grandeza* de la voluntad de el Sacerdote, en quanto està dispuesta à amar mucho aquel Sacramento. Por quanto segun lo que es grande en la *Bondad* y en las demas formas de Christo, es amable, y es Sacramento; paraque la participacion de Dios y el hombre sea grande entre la voluntad y la voluntad, y el amar y el amar, y no podria ser tan grande, sino fuesse Sacramento. Luego Dios ordenò que sea Sacramento, paraque la participacion de el amor sea grande. El Sacramento de el Altar es la razon, por la qual estàn en participacion grande la *Virtud* de Dios y la de el hombre; porque gran *Virtud* es de Christo, que èl estè en el Cielo y en el Sacramento: y gran *Virtud* tienen las palabras de el Sacerdote, que hazen ser un Christo (y no muchos) en muchos lugares, es à saber en muchos Altares en un mismo tiempo. Y esta participacion de la *Grandeza* de la *Virtud*, que ay entre Christo y el Sacerdote, no podria ser sin el Sacramento, que es el subjecto de la participacion de la *Grandeza* de la *Virtud*. Por lo qual siendo la *Virtud* y los vicios contrarios; mal hazen aquellos Sacerdotes, que estàn en pecado mortal, y celebran el Sacramento: y lo mismo es de aquellos hombres, que reciben el Sacramento y estàn en pecado mortal. En la *Grandeza* de la *Verdad* Jesu Christo y el hombre participan en el Sacramento, por quanto en èl ay gran participacion entre *Verdad* y *Verdad*, en que la *Verdad* superior multiplica en si la *Verdad* inferior en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, &c. En quanto haze ser verdadero lo que dize el Sacerdote en el Sacramento, quando dize, este es mi Cuerpo. Y este es gran Milagro de la *Verdad*, que sea uno el Cuerpo de Christo, y otro el Cuerpo de el Sacerdote; y que el Cuerpo de Christo y el Cuerpo de el Sacerdote sean agentes en un cuerpo, que es el Sacramento. Esto pues no podria ser sin el Sacramento, que haze el Sacerdote en figura de Christo; que en quanto representa à Christo, habla y haze el Sacramento. Y assi es grande la participacion entre el Procurador y el Señor y entre la *Verdad* de cada uno. Y à esta *Verdad* participada no puede bastar el curso natural: empero de la manera que el Olivo atrae à su especie la materia de el Alcornoque, en el qual està ingerido; assi la *Verdad* superior atrae à su *Grandeza* la *Verdad* inferior, que sube à la *Verdad* superior. Por esso se dize que el Sacramento es sobre el curso natural, en el qual Sacramento la *Verdad* superior se muestra tan grande; como hazen la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Virtud*, que son superiores; de manera que la *Grandeza* de la participacion, que ay entre *Verdad* y *Verdad*, es el espejo en que se manifiestan las grandezas superiores. El qual espejo no podria ser, sino fuesse el Sacramento en *Grandeza* tan grande; como es aquella (que havemos dicho) que puede ser por el Sacramento. En la *Grandeza* de la *Concordancia* Dios y el hombre participan por el Sacramento; porque Dios y el Sacerdote concuerdan tan fuerte y estrechamente por el

Sacramento, que la *Contrariedad* no puede contradecir naturalmente, ni por el lugar, ni por el tiempo, ni por la quantidad, ni por el color, ni por el ſabor, ni por algun otro accidente; como ni por la ponderoſidad y figura. El lugar no puede contradecir, porque Chriſto en un miſmo tiempo eſtà en muchos lugares, es à ſaber en muchos Altares. Eſto no puede ſer naturalmente, que un hombre eſtè en el Cielo, en la tierra y en muchos lugares, y en un miſmo tiempo. Son pues vencidos el lugar y el tiempo, y todos los ſuſodichos accidentes naturales, que ſon ſegun el curſo natural por la *Concordancia*, que ay entre Chriſto y el Sacerdote. Y eſta *Concordancia* tan grande (es à ſaber la que ay entre Chriſto y el habito de el Sacramento, de el qual eſtà veſtido el Sacerdote) no ay hombre viviente, que la pueda apreciar: por eſſo haze mal aquel Sacerdote que es lujurioſo, ſobervio, avaro y gloton; porque es grandemente contrario à eſta hermoſa veſtidura; por quanto no podrà tener veſtidura mas hermoſa, ni mas noble, que el habito de el Sacramento. El Sacramento de el Altar es principio grande de el cumplimiento de la forma eficiente y de la materia. Es gran cumplimiento de el Sacerdote, el qual con el principio ſuperior (que es principio de todas las criaturas) llena todos ſus principios creados, es à ſaber, ſu *Bondad* natural, *Grandeza*, *Duracion*, *Poteſtad*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad* y *Virtud*. Y eſtà informado de eſte cumplimiento grande, y tiene repoſo ſu materia en las formas de los principios. Y por eſſo aquel gran principio (que principia, quando haze carne de el pan, y de el vino ſangre, y llena lo vazio) no ay hombre viviente, que pueda dezirlo, ni eſcrivirlo; ni tampoco la *Grandeza* de aquel principio ſubſtenido en la *Bondad*, *Duracion* y demas formas. El Sacramento de el Altar es inſtrumento, y el medio entre Dios y el hombre, en quanto conjunta las formas ſuperiores è inferiores; de manera que la forma eſtà en la forma: como el ayre, que es medio, en el qual el fuego y el agua ſe conjuntan reciprocamente, exiſtiendo cada uno en el otro, y en aquella conjuncion entran las formas inferiores con la *Contrariedad* natural: la qual *Contrariedad* convierten las formas ſuperiores en *Concordancia* ſobre el curſo natural: el qual ſe repreſenta en la *Concordancia*, que tienen el fuego y el agua en el ayre; ſiendo la pimienta, paraque el fuego tenga en ella gran accion y el agua gran paſsion: aſsi es en el Sacramento, en el qual las formas inferiores tienen gran paſsion, y las formas ſuperiores gran accion; y tan gran accion y paſsion, que no pueden ſer mayores entre Chriſto y el Sacerdote. Y es muy guſtoſo y deleytable el entender y conſiderar eſta tan grande accion y paſsion de Dios y de la criatura. El fin (por el qual el mundo es creado) ſe conoce en el Sacramento de el Altar; el qual fin es verdaderamente, paraque ſe conoſca la *Grandeza* de la divina *Bondad*, *Duracion*, *Poteſtad* y las otras formas de Dios; y tambien paraque ſe conoſca la *Grandeza* de la humana *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y de las otras formas de la Humanidad de Chriſto. Y eſte fin ſe conoce en el Sacramento, en el qual eſtà el fin grande de la *Bondad* ſuperior è inferior; y aſsi de las demas formas. Y por eſſo el Sacramenro es el habito, en que ſe conoce el fin de la creacion del mundo. Y por quanto aquel habito es el mas hermoſo eſpejo (que puede haver en eſta vida) entre Dios y el hombre, es à ſaber viendo tambien en aquel eſpejo tantos para tantas grandezas de fines y de cumplimientos de las formas ſuperiores, que cumplen y llenan las formas inferiores. En el Sacramento de el Altar participan Dios y el hombre con la *Mayoridad*; porque Dios no puede influir mas de ſu *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, &c. Ni el hombre puede recibir de la influencia ſuperior mas en ſu *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. Participan pues Dios y el hombre con la *Mayoridad* de la influencia; y eſta participacion de la *Mayoridad*, que ay entre Dios y el hombre, no podria ſer en eſta vida ſin el Sacramento. Y por eſta cauſa hazen mal aquellos hombres, que ſon Sacerdotes, y que pueden celebrar mas vezes el Sacramento, y hazen lo contrario. En el Sacramento de el Altar participa Dios con el hombre con la gran humildad de ſu *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Verdad*; por quanto es gran coſa, que aquel, que es Dios y hombre quiera participar lo inferior, y humiliarſe tanto à ſi miſmo con todas ſus ſoberanias (que ſon tan ſublimes, que no lo pueden ſer mas) que permita ſer movido de un lugar à otro, y darſe à los hombres. Y por eſto mal hazen aquellos Sacerdotes, y aquellos hombres, que reciben el Sacramento, quando ſon ſobervios; ſiendo aſsi que la ſobervia y humildad ſon

ſon contrarias. Y en eſte paſſage ſe conoce que los Sacerdotes deven ſer mas humildes que los otros hombres en el hablar, veſtir, comer, andar à cavallo, en las caſas que habitan; y aſſi de las demas coſas, que convienen à la gran Humildad; como Jeſu Chriſto que fue humilde en todo en eſte mundo.

De la Orden.

LA Orden es Sacramento neceſſario à los demas Sacramentos; porque es el inſtrumento, con que ſe hazen los demas Sacramentos. Y la Orden es de tal manera grande como conviene à la *Grandeza* de los otros Sacramentos: como el martillo, que ſe deve proporcionar à la *Grandeza* de el clavo. Por lo qual ſiendo tan grande el Sacramento de el Altar y el de la Penitencia, conviene que el de la Orden, que recibe el Sacerdote, ſea grande, paraque el ſea poderoſo por aquella Orden, para hazer y celebrar el Sacramento de el Altar; y para dar la penitencia à los hombres, abſolviendoles ò ligandoles con las llaves de el bienaventurado Pedro, que cierran y abren los hombres en el Cielo y en la tierra; à la qual abertura y cerramiento reſponde la Orden de el Sacerdote: la qual Orden es verdaderamente Sacramento, cuya *Grandeza* eſtendida en la *Bondad* de la Juſticia, miſericordia y poder de juzgar y perdonar, ninguno la podra eſcrivir ni penſar. Y por eſſo hazen mal aquellos Sacerdotes, que teniendo Orden tan grande ſe inclinan à algun pacto, ſiendo aſſi que la Orden y el pacto ſon contrarios.

De la Penitencia.

LA Penitencia es Sacramento eſtendido en la contricion de los hombres, que ſe arrepienten de los pecados, que cometieron; de los quales ſe confieſſan, y ſe ſometen à el juyzio de el Sacerdote, paraque ſe haga la ſatisfaccion con la *Virtud* contra el vicio. Y eſtas tres formas de la contricion, confeſſion y ſatisfaction ſon paſſivas, en las quales reciben las ſemejanças de las formas activas, que tiene el Sacerdote: el qual imprime activamente las ſemejanças de aquellas formas en el Juyzio, que dà, y en lo que perdona con las llaves, que cierran y abren en aquellas formas paſſivas. Y por eſte Sacramento de la Penitencia ſe excitan los hombres à el temor por la contricion, y à la eſperança por el perdon. Y la Confeſſion y ſatisfaccion mueven la contricion: y por lo contrario la contricion las mueve à ellas, moviendo una forma à la otra para ſu *Fin*: como el fuego que en la pimienta con la forma de el calor mueve la forma de la humedad, frialdad y ſequedad; y la ſequedad mueve en la pimienta la humedad y frialdad. Y lo miſmo en las formas eſpirituales: como la voluntad que mueve el entendimiento à entender buenos objectos y amables por razon de ſus bondades, y à entender los malos objectos, que ſon aborrecibles, por razon de ſu malicia. Y lo miſmo haze el entendimiento que mueve la voluntad à amar lo amable, y à aborrecer lo aborrecible.

De la Extrema Uncion.

LA Extrema Vncion es el Sacramento, que conviene ſea por razon de el *Fin*. Por quanto de la manera que el Bautiſmo es por la razon de el *Principio*, y la Confirmacion por razon de el *Medio*; aſſi la Extrema Vncion es por razon de el *Fin*. En la qual Extrema Vncion el pecador confieſſa ſus pecados, y manifieſta los fines de las formas, que eſtàn en la vida eterna; y los fines de las formas, que ſe privan en eſta vida. Y aſſi la Extrema Vncion es punto, en el qual el pecador confieſſa y declara las lineas, que fallecen en eſta preſente vida por la muerte (que es la diviſion de el cuerpo y de el alma) y las lineas venideras en la vida eviterna. Y eſta confeſſion por la Extrema Vncion es Sacramento en el paciente y en el agente. Y ſi falta la diſcrecion en el paciente por la grande enfermedad, ſe reſtaura en el agente, que haze el Sacramento. Co-

mo ſi un hombre naturalmente perdieſſe un ojo, la virtud de èl en gran parte ſe reſtaura en el organo de el otro ojo. Y en eſte paſſage ſe conoce de que manera ſe reſtauran el Bautiſmo y la Confeſſion en el tiempo de neceſſidad en la auſencia de el Sacerdote, en quanto ſe pueden hazer los Sacramentos por otro hombre, que no es Sacerdote. Tambien ſe manifieſta en eſte paſſage, que Dios ama, que los Sacramentos ſean grandes. Ha ſe dicho de los ſiete Sacramentos de la Yglesia Sancta, que ſon ſus adornos; y de la manera que el Sol, que es el adorno de la tierra en quanto la dà luz; y lo miſmo es del Antorcha, que remueve en la noche las tinieblas de el Apoſento, y que deſcubre todo aquello, que eſtà en èl: aſſi los ſiete Sacramentos con la luz y participacion de las formas ſuperiores è inferiores deſcubren y mueſtran la nobleza de el Creador y de la Criatura.

DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS HOJAS DE EL ARBOL APOSTOLICAL.

LAs Hojas de el Arbol Apoſtolical ſon los Canones, que ſon los accidentes, de que neceſſita el Papa para ſu govierno. Los quales Canones eſtàn eſparſidos en los Decretales y Decretos; y otros muchos eſtàn en diſpoſicion para ſer conocidos: y aquellos, que lo eſtàn, pueden ſer aplicados à cierto numero de los otros mas conocidos y mas generales: de manera que ſe podrian aplicar artificialmente muchos particulares à pocos univerſal[illegible]ando la praxis de ellos ſegun el modo, que havemos dado en las Hojas de el Arbol Imperial. El qual modo queremos repetir en una Hoja ſolamente; y eſto diſcurriendo por los accidentes generales. Y el modo, que daremos en diſcurrir, es doctrina por la qual el hombre ſabra diſcurrir por las Hojas artificialmente, y por los accidentes generales. Y por eſta doctrina podria el hombre deduzir à Ciencia neceſſaria con brevedad la larga Rhetorica poſitiva, llamada el derecho Canonico.

De la Summa Trinidad: y primeramente de la Quantidad.

CReemos firmemente la Summa Trinidad, y la confeſſamos ſimpliciter ſin quantidad continua ni diſcreta. Porque en quanto creemos un Padre, un Hijo, un Eſpiritu Sancto y todos tres un Dios, y no tres Dioſes, creemos y confeſſamos que en la Trinidad no ay quantidad: por quanto en ella no la puede haver, porque todos tres quedan y permanecen una eſſencia, un Dios, una naturaleza, una bondad: y aſſi de las demas formas ò razones eſſenciales: por quanto la quantidad diſcreta no puede ſer ſin diverſidad de eſſencias, ò ſin diverſidad de eſſencia y de ſupueſto, ò de concreto: como en la *Bondad* creada, en la qual el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* ſon diſtinctos, en quanto el uno no es el otro. Y aunque es aſſi, que ſon de una eſſencia de la *Bondad*, ninguno de ellos es la *Bondad*, y por eſſo cada uno de ellos ſe alcança y es tocado

cado por la quantidad, y se termina en la quantidad de la *Bondad*. Pero esto no es en la Sancta Trinidad de Dios: porque el Padre es toda la essencia Divina, y el Hijo es toda la essencia Divina, y el Espiritu Sancto es toda la essencia Divina: y el Padre, de todo si mismo produce el Hijo, y el Padre y el Hijo de todo si mismo produzen el Espiritu Sancto. Y por quanto el Padre es infinito, y el Hijo es infinito, y cada uno de ellos produze de toda su essencia; no puede el produzido de ellos ser quanto en estensidad, ni en eternidad: porque el producto es de essencia infinita y eterna; por lo qual de ninguna manera puede tener lugar la quantidad en aquella bendita produccion. Creemos pues firmemente y simpliciter que no ay quantidad, ni la puede haver en la Sancta Trinidad de Dios.

De la Qualidad.

EN la Summa Trinidad no ay qualidad, que sea accidente; porque la *Bondad* de el Padre, y de el Hijo, y de el Espiritu Sancto es qualidad essencial y substancial; en quanto el Padre es qual, el Hijo es qual y el Espiritu Sancto es qual: de manera que cada uno està determinado por la qualidad, paraque sea conocido, y cada uno con su propriedad es distincto de el otro y determinado: como el Padre por la propriedad Paternal, el Hijo por la propriedad Filial, y el Espiritu Sancto por la Espirable. Y todas estas tres propriedades personales son una propriedad divina, eterna è infinita en *Bondad* y en las demas formas divinas; cada una de las quales es qual, quedando cada una dellas la otra por essencia. Y cada una es qual por la operacion de la generacion y espiracion; en la qual ay distincion de personas. De manera que el Padre engendra buen Hijo por la *Bondad*, y por la *Grandeza* grande, y por la *Eternidad* Eterno. Y esta *Bondad* en la generacion y espiracion es qual, y la *Grandeza* qual, y la *Eternidad* semejantemente. Por esto las formas en la produccion son razones reales, quedando todas una forma por essencia, naturaleza, Deidad y unidad de un Dios. Y este passage està lleno de delectacion, y es digno de ser considerado, y es principio para dar solucion à muchas objecciones hechas contra la Summa Trinidad, las quales objecciones verdaderamente son graves y dificiles de entender para los que saben poco ò que creen poco de Dios.

De la Relacion.

EN la Sancta Trinidad de Dios creemos y confessamos relacion substancial y no accidental. Substancial en quanto el Padre produze el Hijo de su essencia substancial, y de toda, no de parte; porque no puede haver parte en la substancia infinita y eterna. Por esso la relacion es realmente substancial sin accidente alguno. Y lo mismo es de la Relacion de la espiracion activa, y de la de la passiva. Y la semejança de esta Relacion substancial y divina (que ay en Dios) està acà en el mundo entre los hombres, que son Padre y Hijo. Pero esta Relacion no se siente por sentido alguno; porque interiormente està tan secreta, que ningun sentido la puede alcançar: pero el entendimiento la alcança en la especie, que multiplica de la Relacion, la qual es consideracion accidental: de manera que si no huviesse Padre, tampoco havria Hijo, y à el contrario. Y la causa (por la qual es necessaria la Relacion substancial) es, por quanto Martin engendra à su hijo de su substancia y de sus accidentes. De manera que aquella Relacion tiene un pie en el Padre y otro en el Hijo. Y esto es segun el modo que diximos en los Braços de el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual. Y por quanto Martin engendra su hijo de sus accidentes (como el herrero que haze de los accidentes de el hierro los accidentes de el Clavo) que dà la Relacion accidentalmente entre Martin y su Hijo. Por lo qual la Relacion es en tres maneras; una es substancial y real, otra es accidental y real, y la tercera intencional multiplicada en el entendimiento, en quanto la entiende, y viste su entender en su especie fantastica, la qual està en el genero de la Relacion.

De el Accion y Passion.

EN la Sancta Trinidad de Dios no creemos, ni afirmamos accion ni passion accidental; por quanto no puede haver accidente en la produccion, que es eterna è infinita: empero creemos en las divinas Personas accion y passion substanciales; porque dezimos, que el Padre es agente en quanto produze, y el Hijo es paciente en quanto es produzido: pero por quanto el Padre produze de su substancia el substanciado, y el produciente y produto quedan una substancia; conviene que la accion y passion sean personas reales substanciales; y la accion y passion accidentales no pueden tener lugar en ellos; porque el Padre està en el Hijo, y el Hijo en el Padre en quanto son una misma substancia: y lo mismo de el tiempo que no puede tener principio en ellos, ni movimiento; porque el Padre es infinito en estensidad, como lo es en la eternidad; y de la misma manera el Hijo. Y lo mismo es de la quantidad, que no puede haver en ellos, segun lo que se ha dicho: por lo qual la accion y passion (que son formas accidentales) no pueden estar en el substanciado, en quien no ay tiempo, lugar, quantidad ni movimiento; y en el qual la accion y passion son una misma substancia y una misma essencia: y lo mismo se sigue de el Espiritu Sancto, que es la espirabilidad passiva procediente y procedida de la espiratividad activa sin tiempo, y sin las otras formas accidentales; pues que queda una substancia con la espiratividad activa, la qual es el Padre y el Hijo. Y en este passage se tiene el modo para absolver las questiones, que proponen los Sarrazenos contra la Sancta Trinidad por razon de la accion y passion; las quales niegan en la Deidad, afirmando que en Dios no cabe accidente alguno.

De el Habito.

EN la Sancta Trinidad de Dios no creemos, ni afirmamos haver habito; siendo assi que el habito es accidente, y Dios es puro acto en existir y obrar; como su *Grandeza* de *Bondad*, que es el existir eterno, y su *Grandeza* de *Bondad*, que es la obra eterna; y lo mismo es de las otras formas divinas; por esso el Padre es su misma *Grandeza*, que es Padre eterno infinitamente, engendrando el Hijo eterna è infinitamente. Y lo mismo es de el Espiritu Sancto, que eterna è infinitamente procede de el Padre y de el Hijo. Por esta razon ni en la Sancta Trinidad de Dios, ni en su essencia puede haver habito, ni las criaturas, que creò, fueron habituadas en èl, antes que las huviesse creado; porque antes que las huviesse creado, fueron ideas en su sabiduria, las quales ideas no eran otra cosa sino Dios. Y eran muchas ideas en quanto convenia que fuessen muchas criaturas: Pero no eran sino una idea sola, en quanto Dios es uno. Como en un espejo, en el qual ay virtud, por la qual recibe muchas y diversas figuras (como la figura de el Hombre, de el Cavallo y de el Castillo) y es en si misma, una parte misma de el espejo: assi Dios antes que fuessen las criaturas, con su sabiduria (que es la forma divina essencial y substancial) conociò las criaturas venideras, y esto actual y no habitualmente. Y en este passage yerra Aristoteles y sus sequaces, que afirmaron que el mundo era eterno, paraque la creacion no fuesse habitualmente en Dios, y que su operacion fuesse actual y eternamente en el mundo; porque el hombre (que creia habito, si el mundo huviesse sido creado) es puro acto de la Sabiduria de Dios, la qual tornava aquellas cosas, que eran venideras de la misma manera, que si la virtud receptiva de el espejo passasse à recibir las formas antes, que fuessen; lo qual no puede hazer segun el curso natural: pero la Sabiduria de Dios puede hazer esto; porque su virtud y su poder estàn en un puro acto infinito, alcançando todo lo que es, y està dentro y à fuera de si.

De la Situacion.

EN la Trinidad de Dios no ay situacion, por quanto Dios no es Cuerpo, ni alguna naturaleza corporea: porque el ente infinito en estensidad no puede ser Cuerpo; siendo assi que el Cuerpo no puede consistir sin lo largò, ancho y profundo, ni sin la figura circular, quadrangular, ò triangular: pero ninguna de estas puede caber en la infinidad. Y por esso mal hizieron aquellos Philosofos antiguos, y aun algunos modernos de los Sarrazenos (que son sus sequaces) que dixeron que Dios no està fuera y dentro de el firmamento essencialmente, sino solo potencial y virtualmente, y assi de las demas formas. Y esto negaron porque temian afirmar que Dios fuesse Cuerpo, si essencialmente estuviesse dentro y fuera de el firmamento: como el fuego que es cuerpo (suponiendo que estè fuera y dentro de el Aposento) porque como Dios es infinito por la eternidad, en la qual està el tiempo de el mundo, y el movimiento de el firmamento, y ella està fuera, en quanto el mundo no es eterno sino principiado; y la eternidad està dentro de el mundo; porque no es ente divisible: de la misma manera la estensidad de Dios infinita està dentro de el mundo y fuera; siendo assi que no es cuerpo. Y esta estensidad divina y espiritual es la essencia, que es el Padre, que produze de si mismo el Hijo, y de el Padre y de el Hijo procede el Espiritu Sancto. Por lo qual la situacion (que es criatura) es el espejo y semejança, en la qual el humano entendimiento toma el modo segun el qual las personas divinas son en su essencia, como por semejança de situacion: como el Padre que es en la essencia como engendrante y espirante, y el Hijo como engendrado y espirante, y el Espiritu Sancto como espirado. Y lo mismo es de la essencia, que es por un modo Padre, y por otro Hijo, y por otro Espiritu Sancto; y ella queda indistincta en si misma, aun que aya en ella personas. Y el espejo de situacion ò plaçamiento y figura es la criatura dispuesta y ordenada de tal manera, que el entendimiento humano pueda veer por ella el modo de la essencia y de las personas Divinas. Como en la Divina *Bondad*, en la qual ay el Padre bonificante, y el Hijo bonificado y bonificable, y semejantemente el Espiritu Sancto: y el bonificar que es entre el Padre y el Hijo es por el modo de engendrar; y entre el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto por el modo de espirar. Pero esto el entendimiento humano no lo podria entender, sino huviesse la situacion ò plaçamiento, que es instrumento tan necessario, para entender el modo de las personas; como la color es necessaria para imaginar lo colorido.

De el Tiempo.

EN la Trinidad de Dios no ay tiempo; siendo assi que el tiempo no puede ser sin principio y movimiento de las cosas movidas y principiadas, en el qual el Tiempo està substenido y sustentado. Y tambien por quanto el Padre engendra à el Hijo desde la eternidad, en quanto le engendra de si mismo, que es la eternidad misma. Y lo mismo es de el Padre y de el Hijo, que de si mismos (que son la eternidad) espiran el Espiritu Sancto. Por lo qual de la manera que el herrero, que haze el clavo de hierro, no lo puede hazer de palo, despues que lo hà hecho de hierro: assi y mucho mejor el produzido essencial, natural y substancialmente de la eternidad no puede ser de el Tiempo, ni de alguna naturaleza temporal; siendo el produzido de la eternidad y en la eternidad. Y por esso hazen mal los Sarrazenos y Judios, que niegan en Dios la Trinidad; jusgando que si afirmassen la Trinidad en Dios, creirian afirmar y admitir tiempo en èl, y negar la eternidad. Y en este passage puede el hombre conocer, de que modo el humano entendimiento de los Christianos es mas levantado y relevado que el entendimiento de las otras sectas, entendiendo en Dios la operacion de el produciente y produzido sin tiempo, y sin movimiento de el uno ni de el otro.

De el Lugar.

EN la Trinidad de Dios no se dà lugar; siendo assi que el lugar no puede ser, sino en los entes finitos. Como la garrafa ò ampolleta, que es el lugar de el vino, y el Aposento que es el lugar de el hombre, que està en el, segun lo que se ha dicho en el Arbol Elemental. Por lo qual el lugar no puede ser en subjecto infinitamente estenso; como es Dios Padre, que es infinito en estensidad sin lo largo, ancho y profundo, y sin toda naturaleza de lugar. Y de todo si mismo produze el Hijo; por quanto èl no puede estar en un lugar, y el Hijo en otro; porque serian supuestos finitos, si el Padre estuviesse en un lugar y el Hijo en otro; ni el Hijo seria produzido de la essencia de el Padre (que es ente infinito en estensidad) ni de todo el Padre. Y lo mismo de el Espiritu Sancto, que infinitamente sin quantidad (sin la qual no puede ser el lugar) procede de el Padre y de el Hijo; y procede en el Padre y en el Hijo, paraque proceda en la infinidad; y procede en si mismo paraque sea infinito. Y assi de ningun modo puede ser el lugar en la divina Trinidad. Por lo qual hazen mal los Sarrazenos y Judios, que tienen opinion de que los Christianos creen, que el Padre està en un lugar, el Hijo en otro, y el Espiritu Sancto en otro; por quanto ellos se persuaden que todas las cosas, que son distinctas, requieren lugares distinctos: como el hombre, el Arbol, Martin y su hijo. Y de esto que dezimos, que el Padre està en el Hijo, y el Hijo en el Padre; y assi de el Espiritu Sancto, no se sigue que digamos, que uno estè en el otro, como una parte està en otra; siendo assi que las personas divinas no son partes; porque la parte no cae en la infinidad, como se ha dicho; pero el Padre està en el Hijo, y el Hijo està en el Padre, y assi de el Espiritu Sancto, tan essencial y naturalmente, que son una misma cosa por essencia y naturaleza. Ha se dicho de los accidentes, en los quales se dà la doctrina y enseñança de que modo el hombre ha de saber, y deve negar aquellos accidentes en la Summa Trinidad, y escusarla de ellos; y assi mismo de que modo el hombre ha de saber responder à las objecciones, que se hazen contra la Sancta Trinidad con los susodichos accidentes. Por lo qual se puede tener semejante doctrina para usar de aquellos accidentes afirmandolos ò negandolos en otros Canones. Como en los Canones de los Rescriptos y de las constituciones, y assi de los demas. Porque por la Aplicacion de los Canones à los nueve accidentes generales podrà tener el Juez conocimiento en juzgar, y el Abogado en Abogar, y el Actor en acusar, y el Reo en defender. Y por esso se ha dado doctrina, segun lo que se ha dicho, de que manera sabrà el hombre hazer una Ciencia de las formas generales, à las quales se reduzgan los derechos Canonicos; y para tener conocimiento en las formas universales de las que son particulares. Y tal libro seria muy util à el Señor Papa y à sus officiales.

De las Flores de el Arbol Apostolical.

LAs Flores de el Arbol Apostolical son los catorze articulos de nuestra Fè Christiana, es à saber creer y afirmar un Dios, Padre, Hijo, Espiritu Sancto, Creador, Recreador y Glorificador. Estos siete Articulos susodichos pertenecen à la Deidad, y los otros siete siguientes à la Humanidad, los quales son, que Nuestro Señor Jesu Christo es concebido de el Espiritu Sancto, nacido de la Virgen Maria, crucificado y muerto, descendiò à los infernos, resucitò à el tercer dia de entre los muertos, subiò à los Cielos, y ha de venir à juzgar los vivos y los muertos. Y estos catorze Articulos llamamos Flores; porque son las cosas mas altas, que podemos creer de Dios y de sus obras: y la creencia, que tiene el hombre de ellos, es Flor, de adonde nace el Fruto, que es la Sancta Madre Yglesia substentada en los hombres justos, Sanctos y Catolicos, que son las ovejas de el Papa Vicario ò Sucessor de San Pedro, que fue Crucificado y muerto en Roma. La qual es realmente la filla de su Vicario, cuya filla se llama Piedra, y sus condiciones son que sea fuerte, viva y blanca. Y por esso mal hazen aquellos, que no guardan aquella piedra de la muerte, fragilidad è immundicia; siendo-

siendoles encargada à ellos segun sus condiciones, las quales requieren hombres, vivos, fuertes y limpios de pecados. Y antes que llegemos à probar haver un solo Dios, probaremos primero haver la *Eternidad*, y despues la infinita *Bondad*, y la infinita *Grandeza* y otras formas, significandose por estas formas la naturaleza de Dios. Y segun la naturaleza de ellas intentamos enseñar las pruevas y conclusiones. Ademas probaremos haver Dios, y despues los Articulos. Y cada uno de los Articulos lo queremos probar con cinco razones y por las formas primeras, y sus difiniciones. Estas pues formas primeras son *Bondad*, *Grandeza* y las demas. Empero si en algo dixieremos contra la Sancta Fè de la Yglesia Romana, no lo diremos cientifica ni sabiamente; sino ignorantemente. Y todo esto que diremos lo sometemos humildemente à la Sancta Yglesia Romana, porque creeremos lo que ella hiziere.

De las Formas ò Razones de Dios.

SI no ay *Eternidad*, todo lo que es, es principiado de si mismo, lo qual es impossible; porque seria antes que fuesse; lo que es tambien impossible. Luego ay la *Eternidad*, la qual llamamos summa duracion.

Si no ay la summa *Bondad*, tampoco ay la infima, lo qual es impossible; porque se tienen relativamente. Luego ay la summa *Bondad*, la qual es infinita: porque si no fuesse infinita, se siguiria que el mayor bien, que menos dista de la infinidad, mas distaria de la infinidad; porque seria mas cercano de el no ser que el menor bien; y assi el menor bien seria mayor que el mayor bien, lo qual es impossible. Luego ay la summa *Bondad*, que es infinita.

Si no ay infinita *Grandeza*, todo lo que es, està terminado en estensidad; y assi la *Eternidad* infinita està en la *Duracion*, y la *Bondad* en lo summo, como està probado: pero estàn terminadas en la *Grandeza*, lo qual es impossible, por no tener lo infinito y lo finito proporcion en la misma substancia. Luego ay la infinita *Grandeza*; assi como la *Eternidad* y la summa *Bondad*.

Si no ay infinito *Poder*, todo *Poder* es finito, lo qual es impossible; porque la *Eternidad* es en infinita *Duracion*, y pues es en infinita *Duracion*; puede ser por el *Poder* en infinita *Duracion*, porque sin el *Poder* no podria ser infinita. Luego ay el infinito *Poder*, por el qual la *Eternidad* puede ser en infinita *Duracion*. La *Eternidad* es (como està probado) y por quanto es, es sabible (esto es que se puede saber:) y assi su sabibilidad es infinita: como la misma *Eternidad* es infinita; y puede ser infinita por la *Potestad* infinita. Y es bueno que sea infinita en la sabibilidad por la summa *Bondad*. Es pues la infinita sabibilidad; y por consequente la infinita sabitividad, porque se tienen y han relativamente. Y assi consiguientemente es de los dos la infinita *Sabiduria*.

Si no ay infinita *Voluntad*, toda *Voluntad* es finita; y assi la summa *Bondad* (que havemos probado) y la infinita *Duracion*, la infinita *Potestad* y la infinita *Sabiduria* no son amables infinitamente por la *Voluntad*; lo qual es malo contra la *Bondad*, por ser todo lo bueno amable. Es tambien vicio y error contra la infinidad de la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder* y *Sabiduria* de ellas no siendo amable la infinidad, lo qual las es malo, y esto es impossible. Luego ay la infinita amabilidad, y por consiguiente la infinita amatividad; porque se tienen y han relativamente.

Si no ay la infinita *Virtud*, toda *Virtud* es finita, y no havrà la summa *Bondad*, ni la infinidad de la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*, infinitamente virtuosas por la *Virtud*; y assi estàn en su infinidad ociosas y sin *Fin*, el qual llamamos perfeccion. De adonde se sigue que el summo vicio è infinito tiene conveniencia con la summa *Bondad* y con la immensidad de la *Grandeza*, &c. lo qual es impossible. Luego ay la *Virtud* infinita, por la qual las formas susodichas son infinitamente virtuosas.

Si ninguna *Verdad* es infinita, toda *Verdad* es finita en la *Bondad* è immensidad de la *Grandeza* y de la *Eternidad*, &c. Y assi es falso haver summa *Bondad*, &c. las quales havemos probado: siguese pues que ellas son y que no son; lo qual es contradicion: luego ay la infinita *Verdad*, por la qual la *Eternidad*, *Bondad*, &c. estàn en el verdadero ser.

Si ninguna *Gloria* es infinita, toda *Gloria* es finita: no es pues *Gloria* à la *Voluntad* el amarse à si misma, y à la summa *Bondad*, &c. lo qual es lo malo contra lo bueno, lo pequeño contra lo grande, lo vicioso

contra lo virtuoso, y lo falso contra lo verdadero. Por lo qual la *Bondad* no tendria por quien pudiesse ser summa; y assi de los demas. Y estaria la *Gloria* en las cosas finitas; por la qual estarian en lo summo de la *Bondad*, *Voluntad*, y de la *Virtud*; lo qual es impossible: luego ay infinita *Gloria* y summa.

Si ningun principio es infinito en la prioridad, todo principio es finito, y son muchos principios finitos igualmente en la prioridad, lo qual es impossible; porque ya havemos probado, que la summa *Bondad* è immensa *Grandeza*, &c. son infinitas en prioridad; por quanto la summa *Bondad* està en la prioridad de lo summo: luego ay un summo principio, por el qual la summa *Bondad*, &c. estàn en prioridad ante todas las cosas.

Si ningun medio es infinito, todo medio es finito, lo qual es falso; porque en la summa *Bondad* (que havemos probado) el bonificar no seria *Medio* infinito entre el bonificante y bonificable; y assi ella no podria ser summa, porque seria ociosa y sin *Virtud*. Tampoco seria amable, si el amar fuesse finito, y no medio infinito entre el amativo y el amable: luego ay summo medio infinito, por el qual todas las formas (que havemos dicho) tienen acto puro, paraque no estèn ociosas.

Si ningun *Fin* es infinito, todo *Fin* es finito (llamamos pues *Fin* la perfecion de la cosa y el termino *ad quem*) que aya *Fin* infinito es manifiesto por lo que se ha probado de la summa *Bondad* y de las otras formas; porque sin *Fin* no podrian ser infinitas; por quanto la *Bondad* seria ociosa naturalmente, y no seria la razon à la *Grandeza*, de que fuesse buena su infinidad: y assi de la *Eternidad* y à el contrario; lo qual es impossible: luego &c.

Si ninguna *Concordancia* es infinita, toda *Concordancia* es finita; no concuerdan pues la summa *Bondad* y las demas formas en la infinidad, lo qual es impossible; porque ya no serian infinitas en *Virtud* ni en amabilidad, &c. luego ay una *Concordancia* infinita.

Si ninguna *Igualdad* es infinita, toda *Igualdad* es finita: luego la summa *Bondad*, &c. no son igualmente infinitas; y assi algunas son finitas y no finitas, lo qual es impossible: luego ay una *Igualdad* infinita, por la qual todas las formas susodichas son infinitas.

Que ay Dios.

QVe aya Dios lo queremos probar con cinco razones en este modo. Si ay Dios, su ser es bueno grande y eterno: siendo assi que consideramos à Dios un ser perfecto en *Bondad*, *Grandeza* y *Duracion*. Y si no ay Dios su privacion es mala, y la *Grandeza* eterna mala; por quanto Dios nunca fue, ni serà: de adonde se sigue que la *Grandeza* de el mal es eterna, si no ay Dios: de la misma manera que se sigue por lo contrario (es à saber si ay Dios) que ay la *Grandeza* de el bien eterno: luego conviene que aya Dios de toda necesidad; porque la *Grandeza* tiene mayor *Concordancia* con la *Bondad* en la *Duracion* que con la malicia; porque la privacion y la *Duracion* son contrarias; y la *Duracion* y el ser tienen *Concordancia*; y la *Grandeza* y la *Bondad* tienen *Concordancia* con el ser; y la pequeñez, que es contraria à la *Grandeza*, y la malicia contraria à la *Bondad*, tienen *Concordancia* con el no ser: Luego se ha probado que ay Dios.

Si ay Dios, mas es de la possibilidad que de la impossibilidad en la *Eternidad* de la *Grandeza* y de la *Bondad*. Y si no ay Dios, es lo contrario; porque aunque se suponga que no ay Dios, es forçoso de necessidad que aya la *Eternidad*: porque si no huviesse la *Eternidad*: esto que es, seria principiado por si mismo, lo qual es imposible, y el que alguna substancia se pueda principiar à si misma: porque si se pudiesse principiar, y produzir à si misma, seria su potencia en algun subjecto, que seria antes; y asi se multiplicaria la contradicion, que seria algo y no seria; la qual contradicion es imposible. Luego de toda necesidad ay *Eternidad*: en la qual *Eternidad* ay la mayor posibilidad de *Grandeza*, *Bondad*, &c. y asi ay Dios: porque si Dios es la *Eternidad*, puede ser infinita en la *Grandeza* de la *Bondad*, siendo Dios aquella *Eternidad*; y si no ay Dios, no puede ser infinita en la *Grandeza* de la *Bondad*; y asi la *Grandeza* y *Eternidad* tendrian mayor *Concordancia* con la imposibilidad de lo bueno, que con la posibilidad (existente esta posibilidad en acto puro) la qual mayor *Concordancia* es realmente imposible, paraque la *Grandeza* y *Eternidad* no tengan *Concordancia* con la malicia è imposibilidad, y que tengan *Concordancia* con la *Bondad*, y con lo bueno puesto y posible

à nue-

à nueſtro modo de hablar. Luego ay Dios de neceſsidad.

Si ay Dios, la *Verdad* eſtà en la mayor realidad de *Bondad, Grandeza* y *Eternidad*: y ſi no ay Dios, eſtà en la *Minoridad*; y la falſedad en la *Mayoridad* de la opinion y eſpecie fantaſtica, en la qual ſe conſidera el ſer de Dios, que es la infinita *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*. Y eſta conſideracion es falſa, y es mayor que la realidad de la *Grandeza* y *Bondad* que ſon infinitas en la *Eternidad*. Y aſsi la *Eternidad* tiene mayor *Concordancia* con la *Grandeza* de la *Bondad*, y con la falſedad en la fantaſia (que el humano entendimiento toma, que no es de la eſſencia de la *Eternidad*, ni ſubſtancial) que con la *Grandeza* de la *Verdad* real, que es *Verdad* y ſubſtancia. Y tal *Concordancia* es impoſsible, por la qual impoſsibilidad ſe prueva que ay Dios neceſſariamente.

Si ay Dios, ſu ſer es amable, y ſi no lo ay, es aborrecible. Y eſto es por quanto en la amabilidad la *Grandeza*, *Bondad* y *Eternidad* tienen *Concordancia*: y ſi no ay Dios, no es amable ſu ſer, pues que no es, ni puede ſer; y es amable aquello, por lo qual no puede ſer; ſiendo aſsi que la *Verdad* es amable naturalmente. Sigueſe pues, ſi no ay Dios, que ſu privacion ſea amable, y que ſu ſer ſea aborrecible; y que el amar ſea bueno y grande, y ſemejantemente el aborrecer. De adonde ſe ſigue naturalmente, que los menores bienes ſon mas amables que los mayores, y que el bien es aborrecible, y el mal amable, y que los mayores males ſon mas amables que los menores. Y eſto es impoſſible ſegun lo que eſtamos experimentando, y ſegun la razon natural. Luego ay Dios neceſſariamente; porque ſi no huvieſſe Dios en la conveniencia ſuſodicha ſe ſiguirian coſas, que no pueden ſer.

Si no ay Dios, no ay *Fin* de coſa alguna en alguna ſubſtancia, y el *Fin* es tan ſolamente en los accidentes. Llamamos *Fin* el complemento ſin algun defecto: porque ſi no ay Dios, el *Fin* conſiſte en los actos de las potencias y de las primeras formas: como el *Fin* de el fuego, que conſiſte en el calentar, y el *Fin* de la Vegetativa en vegetar, y de la Senſitiva en ſentir, y de la Imaginativa en imaginar, y de la Racionativa en recordar, entender y amar. Y el *Fin* de el Arbol Moral conſiſte en el Virtuoſificar, y de el Arbol Imperial en juzgar, y lo miſmo de el Arbol Apoſtolical; y el *Fin* de el Sol conſiſte en alumbrar, y el *Fin* de el Firmamento en el mover: y aſſi de otros, en tanto que el obrar es el *Fin*, y no lo obrado; y eſtà en el principio y medio de los entes. Los quales entes pues eſtàn vazios de las coſas ſubſtanciales, y llenos de las coſas accidentales, que ſon el *Fin*. Y por eſſo dixeron algunos Philoſophos antiguos, que era neceſſario que la generacion, corrupcion y privacion fueſſen principios eternos y generales, paraque la operacion de Dios aya ſido eterna. Y por eſſo dizen que conviene que algunas formas antiguas lleguen à la privacion y corrupcion, paraque las formas nuevas puedan venir en acto; y deſpues en la privacion y corrupcion, y eſto eternamente engendrando y corrompiendo. De adonde ſe ſigue que los fines de los entes ſon el general corromper y privar: y por quanto eſtàn mas en la privacion, que en el ſer, es la privacion el *Fin* de las coſas, que ſon, y el ſer ſe lleva y refiere à aquel *Fin*, que es ſu contrario, y tiene repoſo en el. Y eſto es impoſsible y contra el curſo natural; la qual pues impoſsibilidad ſeria poſsibilidad ſi no ay Dios. Pero por quanto ay Dios, es lo contrario, es à ſaber que la operacion es, paraque ſea lo operado, es à ſaber el accidente es paraque ſea la ſubſtancia, que es el *Fin* y complemento de el accidente, el qual tiene en ella repoſo: como las tenaças y el martillo, que tienen repoſo en el clavo; y el clavo en los maderos, que conjunta; y los maderos tienen ſu *Fin* en la nave. Y lo miſmo es de el fuego, en el qual el calor tiene ſu quietud en lo calentado, y el vegetar en lo vegetado, y el ſentir en la ſubſtancia ſenſada, el imaginar en lo imaginado; y el entender, recordar y amar en la ſubſtancia recordada, entendida y amada: y el virtuoſificar en el hombre virtuoſo, y el juzgar en la Juſticia, y la Juſticia en la Paz, y la Paz en ſer inſtrumento à los hombres para conocer, recordar y amar à Dios; y para ir de eſta vida, y quedar con èl eternamente, y recibir la gloria de ſu mano, exiſtiendo Dios recordado, entendido, y amado por el hombre: las quales tres formas ſon los fines y complementos de todos los entes creados.

Y aſſi ſe ſigue, ſi ay Dios, que los principios y los medios de los entes ſe han y refieren à el *Fin*, y alcançan aquel *Fin*, y en el tienen repoſo. Y ſino ay Dios, ſe ſiguen los inconvenientes ſuſodichos, que no pueden ſer ſegun el curſo natural; ni tampoco ſegun el curſo ſobrenatural: ſiendo aſſi, que ſi no ay Dios, ningun ente es ſobre el curſo natural; porque

si lo fuesse, el no ser seria causa de el inser, ò de aquella cosa que es; y assi seria algo, y no seria algo: lo qual es impossible.

De la Unidad de Dios.

COmo el bendito Dios es bueno por la *Bondad* y grande por la *Grandeza*, eterno por la *Eternidad*, poderoso por el *Poder*, &c. assi es necessario que sea uno por la *Vnidad*: porque si no fuesse uno por la *Vnidad*, serian en Dios otras formas mayores que la *Vnidad*; y seria la *Vnidad* en Dios en la *Minoridad*, que es ente cercano de el no ser. Y assi la *Vnidad* de Dios no seria Dios, ni su naturaleza, y assi Dios seria menor por la *Vnidad*; la qual *Minoridad* seria mala contra la *Bondad*, y pequeña contra la *Grandeza*, y privacion contra la *Eternidad*, y la fragilidad contra el *Poder*: y assi de los demas: lo qual es impossible, es à saber que en Dios aya contrariedad ò defecto, siendo èl la pura *Concordancia* y el complemento.

Es pues Dios uno por la *Unidad* completamente en dos modos: el uno es que es uno; como Martin que es uno, y el Cavallo que es uno, es à saber una substancia. El otro modo es, que no son muchos Dioses sino uno solamente, como un Sol, una Luna y un fuego. Y por estos dos modos de *Unidad* Dios es uno completamente, sin los quales la *Unidad* no podria ser à Dios la razon de que sea uno completamente. Luego Dios es solamente uno, y no muchos Dioses.

En Dios el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son una y misma cosa en numero; porque si no, seria fuerça que en Dios huviesse accidente; de manera que el *Poder* no seria por si mismo sabio, ni amado ò amante, ni la *Sabiduria* poderosa por si misma, ni amada; ni la *Voluntad* por si misma poderosa, ni sapiente: por quanto el *Poder* seria por la *Sabiduria* entendido ò inteligente, y por la *Voluntad* amado ò amante; y la *Sabiduria* podria entender por el *Poder* y amar por la *Voluntad*, y la *Voluntad* podria amar por el *Poder* y entender por la *Sabiduria*; pero no por si misma: como el ayre que no puede ser calido por si mismo, sino por el fuego: y como el fuego que no puede ser seco por si mismo, sino por la tierra. Luego es necessario que en Dios su *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* sean una y misma cosa en numero, paraque en èl no aya accidente, ni pequeñez de *Grandeza*, *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria*, ni de la *Voluntad*. Luego ay un Dios y no muchos.

Y por quanto en Dios el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son una y misma cosa en numero; puede ser por el *Poder* si su voluntad quiere, y puede saber su *Sabiduria* por la *Voluntad*, y lo deve la *Voluntad* querer, pues que puede ser; porque la *Grandeza* es de su *Voluntad*, *Poder*, *Sabiduria*, y de su *Bondad*; si es un Dios y no muchos: y si son muchos y no uno solamente; la *Voluntad* es contra la *Grandeza* de su *Bondad*, *Poder* y *Sabiduria*. Y lo mismo es de su *Sabiduria*, que es contra la *Grandeza* de su *Bondad*, de su mismo *Poder* y de su *Voluntad*. Y lo mismo es de la *Potestad*, que puede contra la *Grandeza* de la *Bondad* de si misma, de la *Sabiduria* y de la *Voluntad*: y esto es impossible, y que en Dios alguna forma sea contra si misma, ò contra otra. Empero no dezimos que en Dios aya muchas formas, sino una forma: pero nos conviene hablar assi, en quanto llamamos formas las razones, que ay en Dios.

Ha se probado pues que ay un Dios y no muchos Dioses. Y assi es forçoso que la *Bondad* de Dios sea tan grande, que no pueda ser mayor: porque si pudiesse ser mayor, seria grande en potencia y pequeña en acto, la qual pequeñez seria realmente contra la *Grandeza*, y contra la *Bondad* y contra las otras formas, lo qual es impossible. Luego la bondad de Dios es tan grande que no puede ser mayor, y la mayor *Bondad* que puede ser, es que sea una, la qual sea Dios; de manera que otro Dios no tenga otra *Bondad*; paraque la *Bondad* sea infinita en *Grandeza*, cuya infinidad es, que sea una y no muchas. Empero el hombre es bueno, y el Cavallo es bueno; y la *Bondad* de ninguno de ellos es contra la *Grandeza* de la *Bondad* de Dios: porque ella es infinita, y es Dios; y las bondades de afuera, que son creadas, son finitas: Luego ay un Dios solamente y no muchos, paraque la *Grandeza* de su *Bondad* sea infinita. Y lo mismo es de su estensidad, *Eternidad* y *Poder*; que no podrian ser formas infinitas.

Si fuessen muchos Dioses uno no podria ser suficiente por si mismo à ser *Fin* de sus formas: como la *Bondad* de un Dios, que no podria tener reposo en su *Grandeza*, la qual seria terminada y finita, en quanto havria alguna *Grandeza*, que seria otro Dios: y lo

y lo mismo de la *Grandeza*, que no tendria quietud en la *Bondad*; pues que la otra *Bondad* seria Dios; y assi ningun Dios tendria su *Fin* en si mismo, ni en otro; porque si lo tuviesse en otro, no seria Dios: serian pues las formas de cada Dios evacuadas de su *Fin*: lo qual es impossible: luego ay un Dios, y no muchos Dioses, en el qual reposa cada una de sus formas, existiendo en el cada forma infinita, y existiendo el infinito y completo sin defecto alguno.

Si ay muchos Dioses, son muchas las eternidades, y cada una de ellas es Dios; y como cada un Dios es infinito por la eternidad, conviene que sea infinito por la estensidad; siendo asi que en Dios la estensidad y eternidad son iguales en si mismas, y en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder* y de las demas: pero esto no podria ser, si fuessen muchos Dioses: porque la *Eternidad* seria mayor que la *Grandeza* estensa: la qual tocaria la *Grandeza* de el otro Dios, y tendria cada un Dios las seis rectitudes, es à saber arriba, abajo, adelante, atras, à diestra y à siniestra; en las quales las *Grandezas* se contrariarian à si mismas reciprocamente; como las rectitudes de un cuerpo, que se encuentran mutualmente con las rectitudes de otro cuerpo: y asi cada Dios tendria substancia terminada hasta un lugar, y no se estenderia à mas; y seria forçoso que un Dios estuviesse en el otro, como parte en parte; de manera que no se siguiesse el todo; lo qual es imposible y contra la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad* è infinidad, y tambien contra el curso natural: luego ay un Dios solamente y no muchos.

Havemos pues probado el primer articulo, es à saber haver un Dios y no muchos. El segundo Articulo es creer y afirmar que es Padre. El tercer Articulo es creer y afirmar que es Hijo. El quarto Articulo es creer y afirmar que es Espiritu Sancto. Y queremos probar estos tres ultimos Articulos probando la Trinidad, la qual intentamos probar en tres modos, segun lo que havemos probado en el quinto libro de los hombres sabios. El primer modo es para probar la Trinidad, probar en Dios la pluralidad de muchas cosas. El segundo modo es probar, que aquellas muchas cosas son personas, las quales son propriedades; de manera que una sea propriedad Paternal, otra Filial, y la otra Espirabilidad pasiva. El tercer modo es probar, que en Dios ay tres Personas, de manera que no son ni menos, ni mas.

De la Pluralidad en Dios.

Dios es uno y es bueno, grande, eterno, poderoso, &c. De la manera que Dios se ha y refiere à el entender por la *Sabiduria*, y à el amar por la *Voluntad*; assi se ha y refiere à el unir por la *Unidad*, y à el *Bonificar* por la *Bondad*; y à el grandificar por la *Grandeza*, à el eternificar por la *Eternidad*, y à el poderificar por el *Poder*. Y esto conviene que sea asi, paraque la *Sabiduria* y la *Voluntad* no se ayan y refieran mas à el *Fin*, que la *Unidad*, *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Poder*. Dios pues se ha y refiere à el unificar por la *Unidad*, de manera que produzga lo uno, que en tanto sea uno, que no sea otro; paraque la *Unidad* sea asi la razon à el uno, paraque produzga lo uno; como la *Bondad* es razon à el bueno, de que produzga lo bueno; y la *Voluntad* es razon à el amante, de que produzga lo amado; y la *Sabiduria* es razon à èl que entiende, paraque produzga lo entendido.

Dios en quanto es uno no puede produzirse à si mismo, es à saber su *Unidad*: porque ningun ente se puede produzir à si mismo. Y por quanto es necessario que produzga uno, paraque la *Unidad* sea la razon à el *Fin* de si misma: Es forçoso que sea un Dios, que produzga un Dios; de manera que sea uno el produziente, y otro sea el produzido; y que uno sea de uno, y que de ambos à dos sea el unificar: de manera que debajo de la razon de la *Unidad* sean tres concretos de su essencia y naturaleza, y todos tres una essencia y una naturaleza; y no muchas essencias ni naturalezas; paraque la *Unidad* sea grande: y los otros tres concretos son unificante, unificable y unificar.

Conviene pues de necesidad, que aya entre ellos distincion, en tanto que el uno no es el otro; sin la qual distincion la *Unidad* no podria ser la razon à el uno, de que produzga lo uno; y seria ociosa, y por ella no se siguiria algo en su essencia, ni de su essencia y naturaleza: y seria pequeña en si misma, y grande en las Criaturas, en las quales es razon à una Criatura de que produzga otra Criatura por el modo de generacion, y segun el curso natural: como Martin que es uno, à el qual la *Unidad* de Dios es la razon de que produzga à Pedro, que es uno,

hijo suyo: Conviene pues que la *Unidad* de Dios, que no puede ser mayor razon à otro que à si misma, sea la razon en su misma essencia à un Dios de que produzga un Dios.

Ha se pues probado que en Dios ay pluralidad necessariamente segun la *Grandeza* de la *Unidad* y de su *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*.

Toda *Unidad* es mayor en la *Grandeza* de la *Bondad* y *Poder* por el existir y obrar, que solamente por el existir, ò solamente por el obrar: como el fuego que es mayor por su ser y por su calentar, que por su ser solamente, ò solamente por su calentar, y que no fuesse lo que es. Luego es la *Unidad* de Dios mayor en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad* y *Poder* por el existir y obrar, que seria por uno dellos solamente Y por quanto conviene que en ella sea la mayor *Grandeza* de *Bondad*, *Eternidad* y *Poder*, que puede ser; es necessario que en ella sea aquello que es, y que tenga operacion en si de el *Unificativo*, *Unificable* y *Unificar*; la qual operacion no podria tener sin la distincion de muchos; siendo assi que el obrar de la *Unidad* no puede ser sin el Vnificar; de manera que uno no sea el otro. Como el herrero que no puede obrar de el hierro, ni de su *Unidad* sin el Vnificar, de suerte que de el hierro haga un clavo ò un cuchillo ò muchos. Luego ay en la Vnidad de Dios la pluralidad de muchos, de tal suerte que el uno no es el otro, paraque su *Unidad* pueda ser grande en el existir y obrar.

Dios es Dios por la Deidad; assi como es bueno por la *Bondad* y uno por la *Unidad*. Y porque el tiene en si el obrar, en quanto se entiende à si mismo, y ama à si mismo; es forçoso que tenga en si el Deificar; como tiene en si el entender y amar: porque si tuviera el entender y amar, y no el Deificar, seria mayor por la *Sabiduria* y *Voluntad* en la *Bondad*, *Poder*, *Eternidad* y *Fin* que por la Deidad; lo qual es impossible. Luego ay en la Deidad el Deificar, el qual no podria ser en si mismo sin el distincionar de el Deificante, Deificable y Deificar: y no se puede Deificar à si mismo, porque ya es Dios, y es Deidad; de la misma manera que no puede eternizarse à si mismo, siendo ya eterno y la eternidad: pero puede de si mismo Deificar lo Deificado de el Deificante por el Deificar. Luego se ha probado que en Dios ay pluralidad substentada en el Deificante, Deificable y Deificar con el distincionar.

Dios es Dios por su existir; como el martillo, que es martillo por su existir; y el pan que es pan, porque es de harina y de agua; y assi de las otras substancias. De adonde como el martillo es, paraque sea el clavo: y el pan paraque el hombre viva de èl: assi y mucho mejor es Dios, paraque sea Dios; porque si no fuesse Dios por razon de el *Fin*, sino por razon de la existencia, seria en la menor *Bondad* de la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad*: y el martillo y el pan estarian en mayor *Grandeza* de *Bondad* que Dios, en quanto serian por el modo de ser, lo que son, y que por su existir se siguiria algun bien: y Dios no seria sino solamente por su existir, y en si no se siguiria algun bien, sino solo en las Criaturas: y seria mas dispuesto à produzir las cosas pequeñas, que las grandes, y en aquellas consistiria el *Fin* de su existir: como el *Fin* de el martillo, que consiste en el *Fin* de el clavo, y el *Fin* de el pan en la vida de el hombre. Y es imposible que algun *Fin*, que no sea de la essencia de Dios, sea *Fin* de su existencia: ni que el martillo y pan estèn en mayor *Grandeza* que Dios, que es causa primera: Luego ay en Dios existencia y agencia; y es forçoso que Dios sea tan bueno y tan grande por la agencia, como por la existencia; y por la existencia, como por la agencia: Luego Dios es tanto Dios por el obrar, como por el existir: de adonde siendo Dios por el existir, es forçoso que sea Dios por el obrar, es à saber por el Deificar; de manera que Dios sea de Dios, y que sea Deificante, paraque sea el Deificado, Deificable y el Deificar; y el Deificado y Deificable, paraque sea el Deificante y el Deificar; y el Deificar, paraque sea el Deificante y Deificable; esto pues no puede ser sin la pluralidad: Luego de necessidad ay en Dios pluralidad.

Dios es puro acto, y es puro acto infinitamente: luego es forçoso que aya en èl el infinitar; por quanto si en su actualidad infinita no huviesse el infinitar, se siguiria contradicion en èl; es à saber que seria acto infinito y no infinito: seria acto infinito, en quanto lo es por el modo de existir; de manera que su existencia no tendria termino en la estensidad; como la eternidad, en la qual no ay termino de *Principio*, *Medio* y *Fin*: y seria infinidad finita en el infinitar, en quanto no lo tendria; y assi seria infinita, y finita porque no podria ser en acto infinito. Luego es necessario que el infinitar sea de el infinitante y de el infinitable; de los quales no podria ser sin la pluralidad de todos tres. Y tambien convendria que en Dios

Dios no fuesse el infinitar de la *Bondad* en el bonificar, que es de el bonificante y bonificable; y en el eternizar, que es de el eternizante y eternizable; y en el poderificar, que es de el poderificante y de el poderificable; y en el entender, que es de el inteligente y de el inteligible; y en el querer, que es de el queritivo y querible; y assi de las otras formas. Seria la *Bondad* ociosa en que no seria *Bondad*, para infinitar lo bueno de lo bueno, cuya ociosidad le seria mala. Y lo mismo es de la *Eternidad*, que seria ociosa, para infinitar de el eternificante y de el eternificable, cuya ociosidad la seria privacion de la infinidad. Y tambien de el *Poder*, que seria ocioso, en quanto no seria la razon para infinitar. Cuya ociosidad le seria la impossibilidad de lo possible y de lo puesto: y lo mismo es de las otras formas. Luego es forçoso de necessidad, que cada una de las formas se lleve y refiera à el infinitar, paraque en èl sean ellas acto tan puro, como lo son en la infinidad. Assi mismo conviene que sea el acto tan puro en el infinitante è infinitable, como lo es en la infinidad: pero esto no podria ser, sino huviesse pluralidad en Dios: luego de toda necessidad ay en Dios pluralidad.

De las Propriedades Divinas.

HA se probado arriba que en Dios ay pluralidad, y agora queremos probar que aquella pluralidad està en las propriedades personales, es à saber en la propriedad Paternal, Filial y Espirable passiva.

En la *Bondad* de Dios ay el bonificante, bonificable y bonificar; y en la *Grandeza*, el grandificante, grandificable y grandificar; y en la *Eternidad* el eternizante, eternizable, y eternizar; y en su *Poder* el poderificante, poderificable y poderificar; y en la *Sabiduria* el inteligente, inteligible y el entender; en la *Voluntad* el amante, amable y amar; y asi de las demas dignidades de Dios. Y esto es forçoso que sea de necessidad, paraque las mismas dignidades no sean ociosas, y tengan en si mismas su cumplimiento. Como el entender de Dios, que conviene sea bueno por la *Bondad* y de la *Bondad*, y de la *Grandeza*, por cuya razon conviene que sea grande. Y lo mismo es de el eternizar por cuya razon es eterno y de la eternidad; y lo mismo es de el entender, que conviene sea por la *Sabiduria* y de la *Sabiduria*; y asi de el amar, que conviene sea de la *Voluntad*. Y si esto no fuesse asi, el entender de Dios no seria grande en la *Bondad*, ni de la *Bondad*; y asi de la *Grandeza* y demas.

Por quanto el entender es grande, conviene que el inteligente sea grande, y el inteligible grande; y cada uno tan grande, que no pueda ser mayor, ni mejor, ni mas eterno; y asi de los otros: es necessario que el inteligente sea el Padre, y el inteligible el Hijo; de manera que Dios entendiendose à si mismo produzga tan grande entender en si mismo, que se sigua de èl el entendido, que sea de la essencia de el inteligente; y que el inteligente y el entendido sean en el entender essencialmente; y que la distincion quedè entre el inteligente y el entendido, y que sea de el Padre y de el Hijo: y conviene que sea de el Padre y de el Hijo; porque es forçoso que el entendido sea de el inteligente, paraque el entender sea mayor; porque si no fuesse de la essencia de el inteligente, seria menor; la qual *Minoridad* no tiene lugar en la Deidad. Porque como Martin que engendra à el Hijo de si mismo, se deve llamar Padre; porque le engendra de si mismo; assi Dios inteligente que engendra de si mismo à el entendido, se deve llamar Padre, y consiguientemente el entendido se deve llamar Hijo. Y conviene que cada uno sea supuesto, Persona y substancia, paraque la *Grandeza* sea suficiente de si misma y de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, y de todas las otras dignidades. Luego se ha probado que la pluralidad es de la Paternidad y de la Filiacion.

Conviene que la pluralidad de Dios sea de el amante, de el amable y de el amar, y en el amante, amable y amar, y por el amante, amable y amar. Por quanto si faltasse alguna de estas formas, seria vacua de una, ò de dos, ò de todas tres: Luego es la pluralidad de el amar en el amar, y por el amar, y en el amante, y en el amable, y de el amante, y de el amable, y por el amante y por el amable. Y de esta manera es à todos tres, suficiente la *Grandeza* de la *Bondad* y de las demas formas. Conviene pues que el amante sea el Padre y que el amado sea el Hijo; siendo asi que entre el Padre y el Hijo puede haver mayor *Bondad* y *Grandeza* de amor (por quanto el Hijo es de el Padre) que entre otros qualesquier supuestos, que

no

no ſon de la eſſencia de el amor, ni ſon el Padre ni el Hijo. Y por quanto el Padre ama à el Hijo, y el Hijo ama à el Padre; es neceſſario que la *Grandeza* ſea ſuficiente y muy fuertemente de ſi miſma, y de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, y de las otras à el miſmo amar, que ay entre el Padre y el Hijo: y que aquel amar ſea tan grande en todas las dignidades, y por todas las dignidades, y de todas las dignidades; como ſon el Padre y el Hijo. Luego es neceſſario que el amar ſea perſona y propriedad eſpirable, por la qual conviene ſea llamada Eſpiritu Sancto, el qual ſale, y es produzido de el Padre y de el Hijo: de el Padre amando à el Hijo, y de el Hijo amando à el Padre; y de cada uno amando à el otro quanto à ſi miſmo. Y ſi aquel exito, que ſale y emana de el amor de el Padre y de el Hijo (el qual amor tienen ambos à dos) no fueſſe Eſpiritu Sancto, no le ſeria ſuficiente la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder* y de las otras dignidades; y ſeria aquel exito ſubjecto de la *Minoridad* y pequeñez, que es contra la *Grandeza*; y no ſeria lo que es en alguna forma; lo qual es impoſſible: Luego aquel exito es Eſpiritu Sancto, es à ſaber la perſona paſſiva, eſpirable y eſpirada de el amor, que es la eſpiratividad activa, de el Padre y de el Hijo, el uno amando à el otro.

Conviene que la pluralidad Divina (que havemos probado) ſea en la mayor relacion (que puede ſer) de *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y las otras: como en el amor, en el qual el amante, el amable y el amar (que ſon de ſu eſſencia) ſon en mayor relacion, que el amante, amable y el amar, que no ſon de ſu eſſencia. Como Martin que ama los dineros, honores, las delicias carnales; y aſſi de los otros. Y pues en la pluralidad de Dios eſtà la mayor relacion de el amante, de el amable y de el amar; conviene que el amante ſea el Padre, y el amable el Hijo, y el amar el Eſpiritu Sancto; y que todos tres ſean el amor y relacion de uno à otro, ſiendo ſubſtentados en ellos miſmos el amor y la relacion; como la eſſencia en ſus concretos, que ſon eſſencialmente de ella: Luego es la ſubſtentacion ò ſubſtenimiento de las propriedades perſonales (que ſon la Paternidad, Filiacion y Eſpiracion) paraque la relacion ſea grande en la *Grandeza* de la *Bondad*, de el amor y de las otras: como el amor, en el qual no puede ſer el amante ſin el amable, ni el amante ni el amado ſin el amar.

Naturalmente la mayor *Concordancia* de *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y de las demas, que puede haver en la pluralidad, es à ſaber en las propriedades diſtintas y perſonales, la puede haver entre el Padre, el Hijo y el Eſpiritu Sancto: por quanto el Padre de ſi miſmo y de todo aquello, que tiene, produze à el Hijo; y el Hijo no es de otro ſino de el Padre: como Pedro hijo de Martin y de ſu madre; el qual no es ſolamente de Martin, ſino de ſu madre; ni es de todo Martin, porque no es de la eſſencia de ſu alma racional; ni es Martin, porque Martin eſtà en un lugar, y Pedro ſu Hijo en otro. Pero en Dios no es aſſi; por quanto el Hijo es de todo el Padre, y en el Padre, y el Padre en el Hijo; y el Padre de todo ſu amar ama ſu Hijo, y el Hijo de todo ſi miſmo ama à el Padre, y el amar es de ambos à dos; y de una amatividad, que es ambos à dos, queda permanente una amabilidad. Y por eſſo la mayor concordancia, que puede ſer, es de los tres en la *Grandeza* de la *Bondad* y de las demas: pero eſto no podria ſer, ſi la pluralidad no fueſſe de la Paternidad, Filiacion y Eſpiracion.

Conviene que la Divina pluralidad ſea en la mayor *Igualdad* que puede haver entre el uno y el otro, paraque aquella mayor *Igualdad* tenga la ſuficiencia de la *Grandeza*, *Bondad*, *Eternidad* y las demas: luego ay la mayor *Igualdad* que puede haver entre Padre, Hijo y Eſpiritu Sancto; y como el Hijo es de toda la *Bondad* de el Padre y de toda ſu *Grandeza*, aſſi es de toda *Eternidad*, de todo *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*. Eſta *Igualdad* tan grande no podria ſer ſino entre el Padre y el Hijo; el Padre engendrando de todo ſi miſmo à el Hijo, y de toda ſu *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y las otras; y el Padre eſpirante con el Hijo el Eſpiritu Sancto procedido, ò eſpirado de toda la *Bondad* de ambos à dos, y de toda ſu *Grandeza* y de las demas; y exiſtiendo medio igual de ambos en quanto ſale y procede de ambos à dos. Luego conviene que la pluralidad Divina (que requiere ſegun ſu *Bondad* y naturaleza la mayor *Igualdad* de los ſupueſtos) ſea en la *Igualdad* de la Paternidad, Filiacion y Eſpiracion paſſiva.

De

De el Numero Divinal y Eternal.

HA se probado que en Dios ay pluralidad de personas, es à saber la de el Padre, la de el Hijo y la de el Espiritu Sancto. Agora queremos probar que las Personas no pueden ser mas ni menos que tres, segun la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder* y las demas. La *Grandeza* de la *Bondad* es, que tenga en si misma y de si misma el bonificativo, bonificable y bonificar: y la *Grandeza* de la eternidad es, que tenga en si misma y de si misma eternificativo, eternificable y eternificar, y lo mismo de las otras formas. Y por esto està significado que las Personas Divinas son tres y no mas, ni menos: porque si fuessen mas, convendria que en las formas aquello mas fuesse superfluo. Como en la *Bondad* en la qual convendria que huviesse dos bonificativos, ò mas, y dos bonificables, ò mas, y dos bonificar, ò mas; y no serian suficientes un bonificativo, un bonificable y un bonificar; y assi faltaria la *Grandeza* de cada uno: el qual defecto seria malo y la pequeñez de cada uno. Y si en la *Bondad* no huviesse sino un bonificativo, y que no huviesse el bonificable, que fuesse de su essencia, y el bonificar, que fuesse de la essencia de ambos à dos, no podria ser la relacion en la *Grandeza* de la *Bondad*, y le faltaria la *Grandeza*; y esto seria malo: luego ay en la *Bondad* tres y no mas, ni menos; y esto mismo en la *Eternidad* y en las demas formas. Y es el bonificativo, grandificativo, eternificativo, poderificativo è intelectivo; y en el amor el amativo, que es el Padre. Y el bonificable, magnificable, eternificable è inteligible, y en el amor el amable, que es el Hijo; en el qual amor el amar es el Espiritu Sancto, el qual es bonificar, grandificar, eternificar, poderificar y entender. Y ay distincion entre el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto; de manera que en el amor el Padre y el Hijo son el engendrar; y el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto son en el amor el espirar; siendo el espirar distincto, en quanto el Padre y el Hijo son espirativos, y el Espiritu Sancto espirable. Luego son tres personas y no mas ni menos.

Si en lo Divino ay un Padre y no muchos, un Hijo y no muchos, un Espiritu Sancto y no muchos, es suficiente la *Grandeza* à cada una de las Personas en la singularidad de cada una. Y de el mismo modo es de la *Bondad*, que es suficiente à la singularidad de cada una. Y lo mismo hazen la *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*. Como en un Reyno, en el qual basta un Rey bueno, grande, poderoso, sabio y virtuoso: y en el Cielo en el qual basta un Sol y una Luna: y en los Elementados un Fuego, un Ayre, un Agua, y una Tierra; y en el Alma un entendimiento, una memoria y una voluntad; y en el argumento dos maximas y una conclusion; y en el cuerpo un largo, un ancho y un profundo: y assi de los demas semejantes à estos. Luego es necessario que en Dios sea suficiente un Padre, un Hijo y un Espiritu Sancto, que son un Dios y no muchos. Como en el amor de Dios, en el qual el amante, el amable y el amar son un amor y un Dios: y el amable y el amado son uno y mismo en numero que es el Hijo: porque si el amado fuesse uno, y el amable fuesse otro, el amado seria deduzido de potencia en acto, y el amable seria en potencia y en lo futuro, ò venidero. Y el Padre es amante y es amado por el Hijo, y el mismo en numero que el amante y el amado. Y la distincion consiste en esto, que en quanto el es amante es Padre, y en quanto el es amado es amado, por el Hijo; y esto mismo es de el Hijo, el qual en quanto el Padre le entiende es Hijo, que es amante en quanto ama à el Padre. Y lo mismo es de el Espiritu Sancto, que en quanto es amante es Espiritu Sancto, y son amados el Padre y el Hijo por el Espiritu Sancto, espirado de ambos à dos, siendo el Padre y el Hijo un amante, que aman, es à saber à el Espiritu Sancto produziendole.

Ay un otro modo de amar, de el qual no se sigue produccion: como el Padre que se ama à si mismo, en el qual amor son el amante, el amado y el amar una y misma Persona en numero. Y lo mismo es de el Hijo, que se ama à si mismo, y es una y misma Persona amandose à si mismo: como se ha dicho de el Padre. Y lo mismo es de el Espiritu Sancto. Y el amar de cada uno es una misma essencia y un amor: assi como es una la *Bondad* de cada uno, ò de todos tres, y una *Grandeza*, una *Eternidad*, un *Poder*, una *Sabiduria*, una *Voluntad*, una *Deidad* y un Dios. Y esto conviene que sea de necessidad, paraque la *Grandeza* de la *Bondad*, y de su misma *Eternidad*, y de las otras formas sea sufi-

ciente à cada persona y à la comunidad de todas tres. Y este passage es muy provechoso, util, y digno de que se sepa: y necessario à aquellos, que dessean tener conocimiento de la Sancta Trinidad.

La mayor *Concordancia*, que ay en numero alguno, consiste en el numero ternario; assi es en la *Bondad* la *Concordancia* de el bonificativo, bonificable y bonificar: y en la *Grandeza* la *Concordancia* de el grandificativo, grandificable y grandificar: y assi de los demas. Y por quanto conviene que la mayor *Concordancia* de numero (que puede ser) sea en Dios, y no menor; conviene pues que sea de tres solamente, y no de mas ni de menos. No puede ser de menos: porque la *Concordancia* seria menor, por quanto mayor es la *Concordancia* de tres que no de dos. De quatro no puede ser; por quanto el quarto seria superfluo en la *Concordancia*; como en la *Bondad*, en la qual basta la *Concordancia* de tres, es à saber la *Concordancia* de el bonificativo, bonificable y bonificar: Luego la *Concordancia* de tres es mayor que la de otro numero: porque el uno nace de otro uno, y uno sale y procede de dos, y todos tres son y quedan una essencia, una naturaleza, un Dios en numero: de manera que no se sigue el quarto numero, que se sigue en las Criaturas: como el hombre que es de el cuerpo y alma, y de la conjuncion de ambos à dos, y passa à el tercer numero, que no es alguna de sus partes, ni alguna de sus partes es hombre: pero en Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espiritu Sancto es Dios, y todos tres son un Dios; y este Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espiritu Sancto. Y assi queda el numero en tres personas, y en un Dios; y uno no es otra cosa sino tres personas, ni las personas son otra cosa sino aquel uno. Y conviene que sea assi de necessidad, paraque en Dios no aya partes ni composicion; y que la *Grandeza* de si misma, y de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder* y otras sea suficiente à el numero ternario, de el qual se ha dicho arriba.

La mayor *Igualdad* que puede haver entre muchas cosas, puede ser en el numero ternario: como uno que puede estar igualmente entre dos, y mas igualmente que entre tres ò quatro, ò entre muchos: por quanto el segundo estaria mas apartado de el quarto que de el primero ò de el tercero; y el primero estaria mas cercano de el segundo, que de el tercero y quarto; y el tercero estaria mas cercano de el quarto que de el primero. Y aunque la *Igualdad* se haga de seys, de manera que dos estèn en el medio, y dos sean primeros, y dos estèn en el fin; no puede ser tan grande la *Igualdad* de los seys, como solamente de los tres; por quanto uno de los dos, que estàn en el medio, es mas cercano de los dos, que estàn en el principio, que el otro que es su compañero, el qual està mas cercano de aquellos dos, que estàn en el fin: luego conviene considerar de necessidad el numero ternario en Dios, paraque pueda haver en el numero de las Divinas Personas la *Igualdad* mayor y propinquidad, que puede haver: como el Espiritu Sancto, que està en medio de el Padre y de el Hijo, en quanto sale y procede de ambos à dos: como el amar que està en medio de el amante y de el amable, en quanto es de ambos à dos; y el Hijo que està en medio de el Padre y de el Espiritu Sancto, en quanto procede y sale el Espiritu Sancto tanto de el Hijo, como de el Padre, que està en medio de el Hijo y de el Espiritu Sancto: porque assi el Padre espira à el Espiritu Sancto, como engendrá à el Hijo.

Toda la perfeccion puede consistir en el *Principio*, *Medio*, *Fin*, y fuera de estos no puede ser, ni puede ser sin estos tres. Y por quanto el numero de las Divinas Personas deve ser perfecto, se perfeciona en las tres, es à saber que sea un *Principio*, que no sea principiado, y que sea principiante, y este es el Padre. Y conviene que sea otro *Principio* que sea principiado y principiante, y este es el Hijo, que principia à el Espiritu Sancto, y es principiado por el Padre. Y es otro *Principio* que es principiado, que es el Espiritu Sancto, y no principia otro *Principio*, paraque cumpla el numero y el *Fin* de *Principio*, y paraque el principiar pueda estar en medio. Porque si el Espiritu Sancto principiasse otro, y aquel principiasse otro; y assi en infinito, no podria ser el numero completo, y siempre quedaria en potencia un principiable no principiado: de adonde el principiar no podria estar en medio de el principiante y principiable. Y assi el numero no seria de tres, sino de muchos, en los quales no havria reposo en el *Fin*; porque no havria *Fin*: y el *Principio* y *Medio* serian vacuos, en quanto no tendria fin actual, sino potencial, à el qual se havrian y referirian eternamente; y no le podrian tener: y assi faltaria la *Grandeza* de la *Bondad* y de las otras à el *Principio*, *Medio* y *Fin*; el qual defecto es impossible: por la qual impossibilidad està probado que el numero solamente ternario

rio de personas consiste en la Trinidad.

La qual havemos probado de necessidad con el auxilio de el Señor supremo: el qual sea servido de que todos los hombres tengan conocimiento de ella, paraque por este conocimiento la puedan mejor memorar y amar: de manera que se pueda tambien dar de ella conocimiento à los infieles, que no la creen, por el qual conocimiento puedan conseguir su gloria.

Havemos probado arriba la Sancta Trinidad de Dios, que ignoran los Sarracenos y Judios; y se persuaden que los Christianos creen en otra Trinidad, que sea de partes, de las quales se siguirian quatro Dioses. Porque dizen que los Christianos creen, que entonces quando se hazia la Encarnacion de el Hijo de Dios, la essencia y naturaleza Divina se dividia en tres partes; una de las quales es el Padre, otra el Hijo, otra el Espiritu Sancto. Y algunos dizen que Sancta Maria es la otra parte; y por esso arguyen que los Christianos estàn en error; siendo assi que la essencia de Dios es infinita, indivisible è immudable. Tambien dizen que el Padre es antes que el Hijo, y el Padre y el Hijo antes que el Espiritu Sancto, y que una persona està en un lugar y otra en otro. Y oponen otros muchos inconvenientes è impossibles contra los Christianos: las quales oposiciones y posiciones no harian, si supiessen la Sancta Trinidad, que creen los Christianos. Y por esso el Señor Papa, y sus hermanos los Cardenales harian bien si tratassen y ordenassen, que huviesse hombres Sanctos y devotos para morir pro Christo; y que fuessen enseñados en la lengua Arabiga ò Sarracenica, paraque fuessen à predicar à los Sarracenos; y à disputar con ellos mostrandoles la Sancta Trinidad, que creen los Christianos; negando aquella Trinidad, que piensan los Sarracenos, y dizen que creen los Christianos. Y por este modo podria el Señor Papa y sus hermanos exaltar mas la Fè Catolica, que por la espada, escudo ò cuchillo.

De la Creacion.

EL quinto Articulo es creer y afirmar que Dios es Creador de el mundo: como lo havemos probado por cinco razones en la Tabla General; y aun en este libro lo probaremos por cinco razones. Y primeramente de esta manera: si el mundo es eterno, ay dos eternidades, la *Eternidad* de Dios y la *Eternidad* de el mundo, de adonde se siguiria la *Minoridad* de la *Grandeza* y de la *Bondad* en la *Eternidad* de Dios; la qual es mas noble y mayor, si es singular, que si son muchas las eternidades: como un Dios que es mas noble y mayor, si es uno, que si fuessen muchos. Y lo mismo es de el Sol, cuya singularidad es la razon de la *Grandeza* de su *Bondad* y de su perfeccion. Y esto mismo es de la Luna, la qual es singular, y semejantemente de el fuego; y assi de otros: de la misma manera que es la singularidad de el Rey en un Reyno, y de el entendimiento en el alma, y de la visitividad en el cuerpo de Martin, de su Cavallo y de su Halcon. Luego es la Divina *Eternidad* (si ay muchas eternidades) contra la *Grandeza* de su *Bondad*: porque priva la singularidad de su *Eternidad*; la qual privacion es mala y la pequeñez de la *Grandeza*. Y por quanto à el hombre es impossible la *Contrariedad*, paraque Dios no sea contra si mismo, conviene de necessidad que Dios solo sea eterno. Es pues el mundo principiado en Tiempo, porque se principia el tiempo en èl, ni otro alguno le podria principiar; porque se principiaria ò havria principiado à si mismo: aora pues, es impossible que algun ente se principie à si mismo. Luego Dios es el Criador de el mundo. Si el mundo es eterno, su *Eternidad* es *Fin* y complemento de sus partes, siendo assi que el infinito es el *Fin* y complemento de lo finito. La *Eternidad* de el mundo es infinita, en quanto no es principiada en Tiempo, ni tiene *Principio*, *Medio* ni *Fin*, y su *Bondad* es finita, en quanto no se estiende infinitamente, y en quanto el mundo es subjeto à la malicia, que es contra la *Bondad*. Y lo mismo es de la *Grandeza*, que es finita en si misma, en quanto el mundo es finito circularmente; siendo assi que es necessario que todo cuerpo sea finito. Es tambien el *Poder* de el mundo finito, en quanto no se estiende à lo infinito, que sea de su essencia. Y lo mismo es de las otras formas y partes de el mundo; todas las quales son en si finitas, y de la misma suerte entre quantidades, como la linea entre dos puntos. Pero en quanto la *Eternidad* de el mundo es infinita, todas las partes generales de la substancia de el mundo seràn infinitas en la *Eternidad*, en quanto duran sin *Principio*, *Medio* y *Fin*. Y assi se sigue que la *Bondad* es

mayor en otro que en si misma, y semejantemente la *Grandeza*; y assi de el *Poder* y de otras formas: lo qual es impossible segun el curso natural, es à saber que algun ente sea mayor y mas noble en otro, que en si mismo.

Ha se pues probado que assi como las formas de el mundo son terminadas y comprehendidas entre quantidades; de la misma manera la *Duracion* de el mundo es terminada en *Principio* y *Fin*, y en Tiempo: Luego el mundo es creado y no eterno, y le llamamos Creado, por quanto no es produzido de otro que de el nada.

Si el mundo es eterno, la *Grandeza* tiene mayor *Concordancia* con la malicia que con la *Bondad*; siendo assi que ay mas de lo malo, que de lo bueno, y que siempre fue y serà esto, pues que el mundo no fue principiado: porque si ay un hombre bueno, ay otros mil hombres malos; y si un hombre vive cien años, un millon de millones y mas estaràn en la privacion de la vida. Y si en esta vida tiene un plazer y un bien, padece cien males y disgustos: y nunca fue el primer hombre ni serà el ultimo. Y assi la *Grandeza* se estiende mas en el mal que en el bien; y en la possibilidad de el mal, que de el bien; y de el vicio que de la *Virtud*; y de la falsedad que de la *Verdad*; y de la *Contrariedad* que de la buena *Concordancia*; y de la privacion de el *Fin*, que de el ser. Y assi la *Eternidad* de el mundo està mas subjeta à el mal que à el bien; y à el menor bien que à el mayor; y à el mayor mal que à el menor. Y su *Fin* es la privacion de las cosas, que son engendrables y corruptibles, las quales se han y refieren por segunda intencion à el ser, y principalmente à el no ser. Y se sigue segun el curso natural, que los menores bienes son mas amables que los mayores, y los mayores males menos temibles que los menores; y esto es inconveniente: Luego el mundo es creado de el nada; paraque no se siguan los inconvenientes susodichos, y que la *Grandeza* tenga mayor *Concordancia* con la *Bondad* que con la malicia, en quanto el mundo serà mejor segun la vida eviternal, la qual probaremos en su Arbol.

Havemos probado la Sancta Trinidad de Dios, en la qual el Padre produze eternamente à el Hijo, y el Padre y el Hijo espiran eternamente el Espiritu Sancto. Y si el mundo es eterno, es igual la produccion de la Divina *Eternidad* con la *Eternidad* de el mundo segun la duracion; de manera que en la *Eternidad* son las dos producciones iguales, es à saber la Divina produccion y la produccion de el mundo; y assi se sigue que la operacion ad intra no comprehende en todos modos la operacion que es ad extra, la qual operacion exterior es el mundo; y serà igual à la operacion interior en *Duracion*: la qual *Igualdad* es impossible assi en *Duracion*, como en *Bondad*, *Grandeza* y las demas; paraque la *Eternidad* de Dios sea tan *Igual* antes de el mundo creado en tiempo; como la *Bondad* de Dios antes de la *Bondad* de el mundo, y antes de otras formas suyas, existiendo ellas por quantidad y en la quantidad; y en la *Bondad* de Dios existente sin quantidad: Luego el mundo es creado y nuevo.

Si el mundo es eterno, no ay en sus partes general principio, que sea de su essencia; porque su *Eternidad* no es principiada, ni su *Poder* es principiado, ni alguna de sus formas generales, que son de su essencia; y por esso no pueden ser *Principio* general à los principios particulares, que son de su essencia. Ni puede haver *Fin* universal en el mundo; por quanto no puede haver fin universal sin *Principio* universal, siendo el *Principio* y el *Fin* de la essencia de la substancia.

Ni puede haver *Medio* general en la substancia de el mundo; por quanto no puede haver *Medio* general sin *Principio* y *Fin* generales: Luego no son el *Principio*, *Medio* y *Fin* formas generales, que sean de la essencia de el mundo. Por lo qual se sigue de necessidad que en el mundo las formas particulares no son existentes debajo de *Principio*, *Medio* y *Fin* generales; lo qual es impossible y contra la experiencia que sentimos y palpamos. Como Pedro que tiene *Principio*, *Medio* y *Fin*, y su Cavallo, y semejantemente el Halcon; y lo mismo es de la mançana y de el pez, y de todas las cosas existentes en la generacion y corrupcion: Luego es necessario que sean las formas generales y naturales, debajo de las quales estèn las particulares inferiores existiendo debajo de la essencia y naturaleza superior; como las partes existentes debajo de su todo, y que son regidas por èl. Luego se ha probado que el mundo es creado por razon de la experiencia, que tenemos de los principios, medios y fines, que son de la essencia de el mundo y de sus partes, las quales no podrian ser, si el mundo fuesse eterno.

Havemos probado que el mundo es nuevo; y que Dios sea el Creador, y el mundo creado. Y por esso el Señor Papa, y sus Hermanos los Señores Cardenales harian bien

bien si procurassen destruir la opinion, que tienen los Sarracenos, Tartaros y muchos Cismaticos Christianos, de que el mundo es eterno, en la qual mueren y se vàn à las penas perpetuas infernales, que no tienen *Fin*. Y se haze perjuyzio à Dios y à su *Eternidad* en la opinion de aquellos, que niegan que Dios sea el Creador. Hazese tambien perjuyzio à Dios y à su *Eternidad* por aquellos, que pueden destruir aquella opinion, y son negligentes en destruirla. Ademas de esto aquella opinion es muy peligrosa; porque se va multiplicando fuertemente en el mundo: y porque su multiplicacion desminuye la Fè y la Esperanza de la otra vida; por quanto si el mundo es eterno, todo lo que creemos de el nuevo y viejo testamento, lo creemos contra la verdad. Bueno es pues, y tambien bonissimo el haver probado que el mundo ha sido creado de Dios.

De la Recreacion.

LA Recreacion es el sexto Articulo: y este lo dividimos en quatro partes. La primera parte es, que pecò el primer hombre. La segunda parte es, que su pecado fue general sensualmente. La tercera parte es, que aquel pecado fue general Espiritualmente. La quarta parte es, que ya està hecha la recreacion.

Que pecò el primer Hombre.

DIos creò el mundo, como havemos probado; el hombre es parte de el mundo: luego Dios creò à el Hombre. Y lo creò con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio* y *Fin*. Siendo assi que todas estas formas estàn en Dios, y que estuvieron en la creacion de el hombre. Luego es necessario que el Hombre aya sido creado en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion* y de las demas; paraque entre aquellas formas agentes y pacientes aya la *Concordancia* de la *Grandeza* y de la *Grandeza*, de la *Bondad* y de la *Bondad*; y assi de las otras. Como el Sol, que es grande en quantidad, en la Luz, en la Virtud y en el movimiento, y fue creado con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder* y las demas. De el mismo modo el Hombre es grande, y mayor que el Sol en la *Grandeza* de *Bondad*, *Poder* y *Virtud* segun el curso natural; por quanto naturalmente muchas mas bondades participan con el Hombre que con el Sol: porque el Hombre siente, imagina y puede recordar, entender y amar à Dios; y esto no lo haze el Sol. Y por quanto el Hombre quando ha nacido comiença primero à sentir el mal, que el bien y à hazer vanidades, cosas malas y pecados antes que las Virtudes; comiença contra el *Fin*, por el qual es creado; tal *Principio* no tiene el Sol; porque siempre està en el ser y estado paraque fue creado. Y lo mismo es de los Elementos, plantas y brutos animados: luego es forçoso que el Hombre aya tenido en el principio conversion de el bien en el mal, y de la *Grandeza* en la pequeñez, y de la *Duracion* en la privacion, y de el *Poder* en la debilidad, y de la *Virtud* en el vicio en el hombre general primero creado; por el qual el hombre ha caydo en la perversion, que es por el pecado mortal: luego pecò el primer Hombre.

El Olivo, que està ingerido en el Alcornoque, atrae à si la materia de el Alcornoque; y toma de èl augmento, y haze fruto en su especie, y no en aquella, que es la especie de el Alcornoque: ni el Alcornoque tiene de que hazer fruto en su especie; por quanto el Olivo convertiò en si mismo la especie de el Alcornoque. Semejantemente el Arbol Racional està ingerido en el Sensual; y segun la naturaleza de la *Grandeza*, *Bondad* y *Virtud* devia atraer el sensual à el bien y no à el mal, y à la virtud y no à el vicio. Y segun comiença el hombre en su juventud, es lo contrario: como si el Alcornoque atragesse à si la naturaleza de el Olivo, que es superior, y que el Alcornoque hiziesse fruto en su especie, y el Olivo no; assi el cuerpo atrae à el alma racional à lo inferior, para amar las vanidades, y el pecado mas que las virtudes, y el *Fin* por el qual ha sido creado. Pero esto no podria ser, si el primer hombre no huviesse pecado; por quanto este uso es general en todos los hombres en el *Principio*, quando comiençan à venir à este mundo: ni pudo principiarse de hombre, que no huviesse sido general y primero: como ni la pimienta,

ta, ni el ajo ſerian de complexion calida y ſeca, ſi el fuego en el *Principio* no huvieſſe ſido calido y ſeco; y un fuego general calido y ſeco, de el qual procedieſſen y decendieſſen todas las coſas calidas y ſecas, que no podrian decender de el fuego, que ſale de la piedra y hierro; el qual no es general à la generacion de la pimienta ni de el ajo: luego pecò el primer hombre, por razon de cuyo pecado el cuerpo inclina à el alma mas levemente à los vicios, que el alma à el cuerpo à las virtudes.

Segun lo que ſe ha dicho en el Arbol Elemental, la *Bondad* es la razon à lo bueno paraque obre lo bueno, y la *Grandeza* es aquello, por cuya razon la *Bondad* es grande, y la *Duracion* es aquello, por cuya razon la *Bondad* dura grande, y la *Grandeza* buena; y aſſi de las otras: pero eſto no es en el eſtado de el hombre; porque deſpues que el mundo fue creado haſta agora, ay mas de el mal que de el bien, y es mayor el mal que el bien; y ſiempre durò la *Grandeza* de el mal.

Y de eſto tenemos experiencia ſuceſſivamente, es à ſaber que un hombre lo participa de el otro: luego no ſe ſigue que la *Bondad* ſea razon à el bueno paraque obre el bien grande; porque le falta la *Grandeza* à la *Bondad*, y la *Bondad* à la *Grandeza*; y la *Duracion* les falta à ambas à dos; y conſiente la *Grandeza* que la malicia ſea razon à el malo paraque obre el mal grande; y conſiente la *Duracion* à la *Grandeza* de el mal; y permanece la *Bondad* razon pequeña à el bueno paraque obre lo bueno, y eſto ſegun el eſtado de el mundo; pero eſto no podria ſer ſi el primer Hombre no huvieſſe pecado; porque el hombre ſegundo, ò tercero, ò quarto; y aſſi de uno en otro, no baſtaria à eſta generalidad pervertida de el bien en mal, y de la gran *Bondad* en la gran malicia; y de la gran *Duracion* de la *Bondad* y de la *Grandeza* en la *Duracion* de la malicia y pequeñez: Luego pecò el primer Hombre: y por la razon de el pecado ſe ſigue eſta generalidad de la *Grandeza* de el mal, y que tanto durò y aun dura.

La *Contrariedad* es forma accidental; y la *Concordancia* ſubſtancial por un modo, y accidental por otro, ſegun lo que ſe ha dicho en el Arbol Elemental. Es pues la *Concordancia* mas proxima à la *Grandeza* que la *Contrariedad*; y por eſſo mas puede la *Concordancia* naturalmente en el bien, que la *Contrariedad* en el mal; ſiendo aſſi que el *Poder*, que es mayor, puede mas que el *Poder*, que es menor: como el *Poder* de la pimienta que puede calentar mas, que el *Poder* de el anis, y una libra de yelo puede enfriar mas que una onça. Y por quanto la *Contrariedad* deſencaminò en el hombre à el mundo de el *Fin* (por el qual fue creado) en mayor quantidad de deſencaminamiento que de retenſion, la qual la *Concordancia* no pudo conſervar en el hombre; paraque el mundo permaneciesſe en el *Fin*, por el qual fue creado. Y en eſto eſtà ſignificado que el primer hombre pecò: de adonde ſe ſigue que la *Contrariedad* (que es naturalmente forma menor que la *Concordancia*) aya vencido à la *Concordancia*. Porque ſino huvieſſe pecado el primer hombre, no huviera podido la *Contrariedad* haver vencido tan generalmente la *Concordancia*: y tambien porque la *Concordancia* buena es ſegun el curſo natural, y ſegun lo que es la Criatura. Nota que noſotros hablamos de la *Contrariedad*, que es privacion de la *Concordancia*; como la malicia, que es el pecado y la privacion de la *Bondad*.

El ſer y la privacion ſon contrarios, las virtudes y los vicios, lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, la *Verdad* y la falſedad; y aſſi de las demas contrariedades. Y por eſſo lo malo, que es el pecado, no conviene con el ſer; ſiendo aſsi que lo bueno que es la *Virtud* conviene con el ſer; como la falſedad no conviene con el ſer, por quanto la *Verdad* tiene con el ſer *Concordancia*: y lo miſmo es de la *Grandeza* de lo malo y de la falſedad, que no concuerdan con el ſer; por quanto la *Grandeza* de lo bueno y de la *Verdad* tienen *Concordancia* con el ſer. Y eſto es ſegun el curſo natural, el qual eſtà pervertido en el innatural: como el calor natural de el hombre, que eſtà pervertido en el innatural, por ocaſion de haver comido ò bevido demaſiadamente, ò de otro exceſſo, ò leſion de las complexiones: como el hombre que tiene calentura por la demaſiada colera, ò por la corrupcion de algun humor; ò tiene dolor de cabeça por haver comido ò bevido demaſiadamente; porque ſin alguna ocaſion no ſe podia hazer la perverſion de el calor natural en el innatural, ni de la ſalud en la enfermedad. Es forçoſo pues que eſta enfermedad (en que eſtàn los hombres), en quanto eſtàn mas promptos para hazer el mal, que para hazer el bien, y mas el gran mal que el gran bien: y ſon muchos mas los hombres, que hazen el mal, y eſtàn en la falſedad ſin Fè, que aquellos que hazen el bien y tienen Fè; y ſon hechos muchos mas males, que bienes, y muchos mas hom-

hombres estàn en error entre los hombres, que en la verdad) sea por el primer hombre, que ha pecado,de cuyo pecado procede nuestra enfermedad; que no podria ser general sin el pecado de el primer hombre general à todos los hombres, en quanto todos son derivados de el : luego pecò el primer hombre.

Havemos pues probado que pecò el primer hombre : pero podrian dezir algunos que cada hombre peca entonces, quando peca por su libertad y actualidad; y no por el primer hombre: y en esto no contradezimos segun el modo de el pecado actual particular: como Pedro que es pecador, y semejantemente Martin; y podra ser que Guillelmo y Diego sean hombres justos;por lo qual el pecado actual no se estiende à todos; pero es particular solamente. Fuera de esto el hombre no peca por la libertad que tiene : como el herrero que no pecò haziendo el cuchillo, que no haze bien por razon de el martillo; sino por quanto no lo sabe hazer bien, ò por quanto no lo quiere hazer bien.

Y la razon que havemos traydo, para probar que aya pecado el primer hombre, es de principios generales, es à saber de el mayor apercibimiento ò promptitud, que tenemos para hazer el mal, que para hazer el bien; y que de mas buena gana hazemos mas el mal que el bien : y antes hazemos el mal, que el bien: y primero sentimos el mal de la pena, que el bien de el reposo. Y por esta tal generalidad (que no puede ser sin ocasion; ni la ocasion puede ser principiada en el hombre particular) havemos probado que el pecado es principiado de hombre general, que se llama Adam, de quien havemos procedido todos.

Que el Pecado de Adam es General sensualmente.

HAvemos probado que el primer hombre pecò: y agora queremos probar, que fue aquel pecado original y general naturalmente à todos los hombres segun el cuerpo de qualquier hombre. Pero de tal suerte natural, como cierta Donzella, que naturalmente fue creada con veneno, la qual matava naturalmente los hombres: assi dezimos que el pecado original es natural, en quanto està estendido y sembrado en todos los hombres contra el curso natural de las virtudes, para cuya possession son creados todos los hombres : como si una Donzella huviesse sido criada con triaca, con la qual huviesse vivido naturalmente contra el veneno.

Dios es justo, y por esso todo lo que haze, lo haze con Justicia; y es bueno, y assi todo lo que haze, lo haze con su *Bondad*; y es la vida, y por esso creò el hombre para vivir : luego se sigue que Dios creò à el hombre para vivir y no para morir. De adonde siendo el hombre naturalmente mortal, y haviendo sido hecho immortal por la justicia original, conviene que aquella naturaleza de la mortalidad aya sobrevenido por el pecado original; assi general à la mortalidad; como la mortalidad es general à todos los hombres : y siendo algunos justos y buenos, y otros injustos y malos, es la mortalidad tanta en los justos y buenos, quanta en los injustos y malos: luego el pecado original està estendido en la mortalidad de el cuerpo de todos los hombres. Porque si el pecado no fuesse general, Dios seria injusto y malo para los hombres buenos y justos; en quanto les privaria de el *Fin* de la vida, y les pondria en la mortalidad, y en muchos trabajos corporales de hambre, sed,calor,frialdad y enfermedad;y castigaria tanto à los hombres justos y buenos, como à los hombres injustos y malos: esto no puede ser; porque Dios es bueno y justo. Luego se ha probado ser el pecado original en todos, por cuya razon estàn en la mortalidad y pena general corporal y sensualmente.

El alma racional es la forma de el cuerpo, con el qual està conjuncta, y le dà el ser en quanto le substiene en el ser vital: y en quanto es à la naturaleza de el alma, siempre mantendria el cuerpo vivo, con quien està conjuncta, y con quien es parte, paraque de ella y de el cuerpo sea el hombre, à el qual tienen las partes apetito natural; como muchas partes à su todo, que es el fin de cada una. Y por quanto el cuerpo se inclina à la corrupcion contra la naturaleza de el alma, y contra el instincto y apetito natural de muchas cosas à un todo, es forçoso que aquella inclinacion (à la qual se lleva è inclina el cuerpo contra su instincto y apetito natural, que son por su *Fin*) sea por razon de el pecado original, que le desvia y descencamina de el *Fin* por el qual fue creado;

creado; siendo asi que el pecado y la virtud son contrarios, y que el cuerpo ha sido creado con la virtud; y con el vicio ha sido desencaminado de el *Fin.* Pero esto no pudo ser principiado en el *Medio*, es à saber en qualquier hombre; por quanto el *Principio* no comiença en el *Medio*; siendo asi que el *Principio* es antes de el *Medio*; como despues de el *Medio* es el *Fin.* Luego el pecado original es en todos los hombres, pues que todos los hombres son mortales.

La *Bondad* es la razon à el bueno, paraque obre lo bueno, y por quanto la malicia es contra la *Bondad*, no es razon à el bueno paraque haga lo malo: y lo mismo es de la malicia, la qual es razon à el malo paraque obre lo malo; porque como la *Bondad* es razon à la produccion de el ser; asi la malicia es la razon à la privacion de el ser. Es pues la malicia la razon à la mortalidad, paraque los hombres no tengan ser; y paraque sus cuerpos vengan à parar en tierra y polvo, y en la privacion de el movimiento, de oyr, veer; y asi de los demas, que pertenecen à el cuerpo vivo, y que tiene por la produccion de el buen ser, à el qual fue la razon la *Bondad*: Luego està significado que ay el pecado original en todos los hombres; por cuya razon es su mortalidad corporalmente: por quanto si no lo huviesse, no podria ser la malicia general contra la *Bondad* general. Empero algunos podran dezir que mueren los animales brutos, aunque no estèn en pecado original. Y à esto se puede responder racionalmente, que los brutos animales son creados por razon de los racionales; porque como en la pimienta el fuego es el Señor, y los otros Elementos siguen sus condiciones; y esto mismo en la guerra, en la qual el Rey es el Señor, y los soldados siguen sus condiciones; de la misma manera en el curso natural Elemental, en el qual el cuerpo de el hombre es el Señor, y las condiciones de los otros cuerpos animados siguen las condiciones de el cuerpo de el hombre, que requiere usar de ellas, paraque pueda vivir con ellas, y de ellas; como la luz en la lampara vive de el azeyte, el qual conviene que estè dispuesto assi, paraque la luz viva de èl.

El cuerpo de el hombre es de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, y assi de las otras formas substanciales; y es tambien de las formas accidentales, es à saber de la *Contrariedad*, quantidad, qualidad y demas: por esso si el pecado original no estuviera estendido en el cuerpo de los hombres, la *Contrariedad* no podria destruir las formas substanciales; la qual *Contrariedad* es forma accidental, contra quien estàn todas las formas substanciales y accidentales naturales: pero no obstante la *Contrariedad* vence, por cuya razon el cuerpo se lleva è inclina à la corrupcion y mortalidad; y esto haze la *Contrariedad* con el ayuda de el pecado original, sin el qual no tendria tanto poder. Està pues el pecado original en el cuerpo de cada hombre, en quanto qualquier cuerpo es mortal por razon de èl. Empero podian dezir algunos, que el cuerpo se muere, por quanto està compuesto de los quatro Elementos, que son contrarios; como el fuego y el agua por el calor y frialdad, y el ayre y la tierra por la humedad y sequedad. A lo qual se puede responder racionalmente y segun la verdad, que en qualquier cuerpo es mayor la *Concordancia*, que la *Contrariedad*; como en qualquier triangulo de el cuerpo, en el qual ay dos lineas concordantes, y la tercera contrariante; como el fuego y el ayre concuerdan en el calor, y el fuego y la tierra en la sequedad; y la tierra y el ayre se contrarian por la humedad y sequedad: Es pues la *Concordancia* mayor naturalmente: y si no huviesse pecado original resistiria el cuerpo contra la mortalidad y *Contrariedad* (que es interior) con el ayuda de aquello que viene de afuera comiendo y beviendo; lo qual ayuda à la mayor *Concordancia.* Pero por quanto ay pecado original se ha perdido naturalmente la Justicia en los hombres, y no comen templadamente; la qual no havrian perdido si Adam y sus sucessores huviessen sido justos. Pero podrian dezir algunos que entre el fuego y el ayre ay *Contrariedad*, por quanto el fuego es seco y el ayre humedo; por lo qual es fuerça haver mayor *Contrariedad* que *Concordancia.* Y à esto se puede responder verdaderissimamente, que es mayor la *Concordancia* entre el calentante y calentado (en quanto el uno no resiste à el otro; antes cada uno tiene apetito à el otro) que la *Contrariedad* de el fuego y de el ayre, à la qual *Contrariedad* resiste cada uno de los otros por modo de disjunccion; y la *Concordancia* està por modo de conjunccion. Assi mismo por quanto el fuego tiene mayor poder con la qualidad propria en la *Concordancia*, que con la qualidad apropriada en la *Contrariedad.* Por esto aun queda verdadera la razon, es à saber que en el cuerpo ay mas de la *Concordancia* segun el curso natural, que de la *Contrariedad.*

De

Que el Pecado Original està en el Alma.

SEgun el discurso y progresso, que tuvimos en los Arboles naturales, diximos que el Arbol Vegetal està ingerido en el Arbol Elemental, el Sensual en el Vegetal y el Racional en el Sensual. Y llamamos Arbol Racional à el alma de el hombre ingerida en el cuerpo, y conjuncta con èl. Por lo qual de la manera que el fuego que està ingerido en el ayre, en quanto està sobre èl por modo de accion, y el ayre està ingerido en el agua, en quanto la dà el calor, que recibe de el fuego: assi la potencia elementativa atrae à la potencia Vegetativa en la planta para elementar; y la Vegetativa en el Cavallo atrae à lo inferior la Sensitiva para vegetar: y en el hombre la Sensitiva atrae à lo inferior la Raciocinativa para sentir. Y assi las formas superiores obran de las formas inferiores; y las formas inferiores por razon de el apetito, que tienen passivamente en si mismas, atraen las formas superiores; como la materia à la forma. Y por esso la Vegetativa mueve la Elementativa en la Planta, y la Sensitiva mueve la Vegetativa en el Cavallo, y la Raciocinativa mueve la Sensitiva en el hombre. Y en este passage està significado que el pecado original se estiende à el Alma Racional de qualquier hombre segun la inclinacion, que havemos dicho.

Por quanto el cuerpo de el hombre està infectado y corrupto; y de tal suerte corrupto (como es) el alma racional le mueve à elementar, vegetar y sentir; y le mueve à sus necessidades, es à saber à comer, bever, habitar y à vestir (y assi de otras) que son exteriores, las quales son criaturas de Dios, y de las quales no es digno el cuerpo de usar, en quanto Adam fue contra su Creador: y por este modo el Alma Racional de Pedro ò de Martin es instrumento, para pecar por el pecado original, por la qual instrumentalidad tiene culpa general.

Dos son los modos de pecar, es à saber el pecado original y el pecado actual. El pecado actual se divide en pecado mortal y venial. Como el Sarraceno, ò Judio, ù otro alguno que no sea Christiano, en el qual se estiende el pecado original corporalmente segun lo que havemos probado. Y lo mismo es en los Christianos segun la naturaleza de la mortalidad y pena; pero no segun la Redempcion, que se ha hecho por la Passion de Christo; por razon de cuya Passion y Recreacion està lavada y limpia de la culpa el alma de el Christiano, y el cuerpo de el pecado original: y el alma de el Sarraceno queda infectada, aunque no sea de la essencia de el alma de Adam: y aquella infectacion y culpa la es à ella pecado venial; pero por razon de el cuerpo la es pecado mortal. Como el cristal que es blanco en si, y puesto sobre subjecto negro recibe el color negro, en el qual color se juzga accidentalmente negro. Como el hombre existente en la injuria es injuriador, y en la luxuria es luxurioso. Y en este passage puede el hombre reconocer que el alma de el Sarraceno, ò Judio, que cree seguir la verdad, y que no peca mortalmente con pecado actual, no tendrà pena espiritual; pero tendrà pena por el cuerpo, en quanto por el havrà ella perdido la gloria espiritual. Luego ay en las almas de los infieles el pecado original, y està en ellos mortalmente por el cuerpo por causa de la semejança que toma: como el hombre que es injusto en la injuria, està vestido de su habito.

En Adam fue exaltada toda la especie humana sobre todas las otras especies corporeas, todas las quales son criaturas para servir à el hombre, y pecò Adam segun que havemos probado: por lo qual segun la Justicia de Dios (que es grande) conviene que como por la gracia fue exaltada toda la especie humana en Adam en la *Grandeza* de la *Bondad*; assi despues toda fue precipitada en la *Grandeza* de la malicia por razon de la justicia, en tanto que fue de peor condicion que otra criatura alguna por razon de el pecado y de la culpa, y subjeta à mayor pena: pero esto no podria ser, si el alma de qualquier hombre no fuesse infectada por el pecado original, y que Dios pudiesse dar mas à el hombre por gracia sin algun merito suyo, que la Justicia de Dios castigar à el hombre por la culpa. Y por quanto la gracia de Dios y su Justicia son una y misma *Bondad* y *Grandeza* en numero, conviene que pueda Dios castigar tanto por la culpa, como dar por la gracia.

Està pues la especie de el hombre en peor condicion por el pecado original, que la especie de el mançano, cavallo, pez y grulla; porque estos individuos despues de su

muerte no tienen pena; y assi no son de tan vil condicion; como son los hombres, que mueren en pecado original: y seria injuriar la Justicia de Dios, que no pudiesse castigar tanto, como su gracia perdonar y dar.

Si no fuesse el pecado original en el hombre no recreado, su cuerpo no seria atormentado despues de la Resurreccion, porque no tendria con que sentir los tormentos: ò convendria que su alma tuviesse gloria, y que el cuerpo tuviesse pena, y que el cuerpo estuviesse en el Infierno, y el alma en el Parayso: Luego es forçoso que el alma estè subjeta à el pecado original, paraque sea instrumento, con el qual el cuerpo de el infiel, muerto en pecado original, pueda ser atormentado y castigado de aquel pecado despues de la Resurreccion.

Pecò Adam (como està probado) y quedò el pecado original corporalmente en todos los hombres, segun lo que havemos probado; y la perseverancia de el pecado general no podria permanecer sin subjecto; y el cuerpo de el hombre no recreado no podria por si mismo solo ser subjecto de la perseverancia de el pecado; la qual requiere subjecto, que sea el hombre, el qual no puede ser sin alma y cuerpo. Convinò pues que el alma entrasse en la subjeccion de la perseverancia de el pecado, paraque el hombre fuesse subjeto à aquella perseverancia. Y por esso indirecta y obliquamente el pecado original cae en el alma de los hombres infieles, y directamente y sin medio en sus cuerpos. Por lo qual de la manera que un hombre es amado por otro, y no por si mismo; assi el alma es infectada por el pecado original, y no por si misma: y esto es por razon de la gran conjuncion y participacion, que ay entre ella y el cuerpo. Y en este passage se conoce como la Sanctitad es alguna cosa grande, y de que modo el pecado es grande.

El quarto modo de probar es de la recreacion, cuya prueva no cae, ni viene à proposito en este lugar: porque tenemos que probar que el Hijo de Dios ha encarnado, y que ha sido crucificado en quanto hombre. Por lo qual quando se aya probado que ha encarnado, y que ha sido crucificado por recrear à el hombre, estarà probado este articulo de la recreacion con la prueva de aquellos dos articulos.

Que Dios sea Glorificador.

ESte Articulo que es el septimo testifica que Dios es Glorificador, es à saber que el dà la Gloria à los Sanctos. Y la prueva de este Articulo se haze de tres modos. El primer modo es, el probar la Resurreccion, paraque sean glorificados los cuerpos de los hombres justos. El segundo modo es el probar que las almas de los hombres sean immortales, es à saber naturalmente incorruptibles, paraque de ellas y de los cuerpos resuscitados buelvan à ser los hombres como primero, y estos vayan à la gloria. El tercer modo es probar que la gloria es dada por Dios.

Que sea la Resurreccion.

DIos creò à el hombre con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder* y las demas; y por esso naturalmente ay en el hombre gran *Bondad*, y su *Bondad* es mayor por la *Duracion* de el alma y de el cuerpo, que por la *Duracion* de uno solamente; y lo mismo es de la *Grandeza* de el *Poder*: luego conviene que aya Resurreccion, pues que ay creacion de la *Grandeza* de la *Bondad* por el agente en el paciente; en el qual paciente no podria ser, sino fuesse la Resurreccion, en la qual durasse la *Grandeza* de la *Bondad* corporea y espiritualmente en la eviternidad.

Si ay la Resurreccion, puede la potestad de Dios en el hombre eviternamente: y si no ay Resurreccion, no puede en el hombre, sino en esta vida en que estamos: por lo qual siendo el hombre mas que el alma (como el todo que es mayor que su parte) es en esta vida mayor subjecto para el *Poder* de Dios que en la otra: y esta vida es mejor y mas noble que la otra; siendo assi que aquel subjecto es mas noble, en el qual puede el *Poder* de Dios poderificar mayor *Grandeza* de *Bondad*: y por quanto es impossible que esta vida sea mas noble que la otra, conviene que sea la Resurreccion; paraque el *Poder* pueda usar en el hombre de la *Grandeza* de la *Bondad, Duracion* y de las demas. Luego serà de necessidad la Resurreccion, es à saber segun la *Grandeza* de la Divina *Bondad*, y el gran

uso

uso, que requiere en su effecto, y segun la *Grandeza* de la *Bondad* de la Justicia, gracia y voluntad.

Si no ay Resurreccion, en el otro siglo es Dios recordado, entendido y amado por el alma, y no por el hombre; y por el alma injusta es recordado, entendido y aborrecido, y no por el hombre: y assi es defectuosa la Justicia de Dios; porque en esta vida Dios fue por el hombre memorado, entendido y amado; y por el hombre malo, memorado, entendido y aborrecido: y assi la Justicia de Dios retribuye y remunera à otro, y no à aquel que amò; y castiga à otro, y no à aquel que aborreciò. Luego ay la Resurreccion, es à saber paraque la Justicia de Dios premie y remunere à aquel, que amò à Dios, y castige aquel, que aborreciò à Dios. Y en este mundo ay muchos hombres justos, que trabajan mucho por Dios Señor nuestro corporalmente, y que han sido y son muertos por su amor: y si no huviesse resurreccion, no seria el cuerpo remunerado de los trabajos, que padeciò en este mundo por servir à Dios. Y lo mismo es de muchos hombres injustos, que en este mundo tuvieron muchas prosperidades, y no fueron castigados en este mundo de los males, que hizieron contra Dios en esta vida: y assi el cuerpo ò cuerpos de ellos no serian castigados, si no huviesse resurreccion; y seria defectuosa la Justicia de Dios en juzgar; lo qual es impossible y contra la *Grandeza* de la Justicia: luego serà la resurreccion, paraque despues de esta vida tenga el cuerpo lo merecido, y haga bien à el bueno, y castigue à el malo.

Todas las cosas corporeas son creadas por amor de el cuerpo de el hombre, sirviendole à el; y por esso el cuerpo de el hombre es como el centro y *Fin*, à el qual se han y refieren todas las criaturas corporeas; como los Elementos, que se han y llevan à los Elementados; y como los braços de el Arbol Vegetal à lo vegetado, y los Braços de el Arbol Sensual à lo sensado: por lo qual si no huviesse la resurreccion de los cuerpos de los hombres despues de el *Fin* de el mundo, todas las substancias corporeas serian evacuadas de el *Fin*; siendo assi que despues de el *Fin* de el mundo no havrà generacion, ni corrupcion, ni operacion de la naturaleza Elemental. Y si ay resurreccion quedan llenas de el *Fin* en la glorificacion de los Cuerpos Sanctos, con cuya naturaleza participan los Cuerpos Elementados: y aquella participacion serà eviterna; y lo mismo es de los Cuerpos celestes. Luego serà la resurreccion, paraque los cuerpos permanescan llenos, y tengan centro, à el qual se ayan y lleven cumplidamente.

Y en este passage se conoce que los hombres pecadores, que mueren en pecado mortal, hazen grande injuria à las criaturas corporeas, que le sirvieron en esta vida comiendo, beviendo, viendo, oyendo, palpando, hablando, alumbrando y de otros muchos modos. Todo el qual servicio se pierde realmente en el hombre pecador, en el qual sus partes corporeas son vazias, ò evacuadas de el *Fin*, y evacuan los fines de las otras partes exteriores. Y assi los hombres, que mueren en pecado mortal, son dignos de gran pena.

Que sea immortal el Alma Racional.

EN el hombre ay cinco potencias generales, es à saber la potencia Elementativa, Vegetativa, Sensitiva, Imaginativa y Raciocinativa. Y por las quatro primeras es cuerpo, y por la raciocinativa es alma; la qual no es de la naturaleza de el cuerpo; porque si lo fuesse, seria Elemental y de las condiciones de los Elementos; ni seria contra el sentir: como el hombre que resiste con la templança contra el demasiado comer; y contradize à la imaginacion con la razon, que alcança la verdad superior, à la qual no toca ni alcança la imaginacion: como nosotros que estamos en esta tierra superior, que imaginamos que los Antipodas caen en la inferior. Tambien imagina la imaginacion que la mançana dulce sea amarga; siendo tocada por el gustar enfermo: Y el entendimiento alcança que los Antipodas no caen hazia abajo, porque assi subirian hazia arriba; y que la mançana dulce no es amarga, si no que el gusto en gustar està enfermo, el qual en lugar de la dulçura toca la amargura: luego es el entendimiento de otra naturaleza y essencia que la, de que es el cuerpo. Y por esso de la manera que el que pusiesse una saeta en el fuego, quemaria la leña, y no el hierro; assi muere el cuerpo y queda el alma: luego se ha probado que el alma racional es immortal segun el curso natural, y que muerto el cuerpo queda el alma.

El cuerpo humano muere de dos modos, uno es por razon de el pecado original (como se ha probado) por el qual el alma no muere naturalmente; siendo assi que aquel pecado le es venial, como està probado. El otro modo es; porque el cuerpo està compuesto de los quatro Elementos, cada uno de los quales contrarià à el otro;y por quanto es engendrado de formas corruptibles y vestido de nuevas. Pero el alma no es Elemental, ni de la naturaleza corporea, ni tampoco es engendrada, sino simpliciter creada sin sucession; y por esso no tiene en si misma naturaleza, por cuya razon sea mortal. Es pues immortal: como la flor blanca, que en quanto es blanca, no tiene naturaleza alguna para ser negra; porque el alma racional es assi contraria à la muerte por la vida, como la flor blanca es contraria à la negrura por la blancura, y como la substancia calida, que es contraria por el calor à la substancia fria.

El bendito Dios creò el alma para memorarle, entenderle, y amarle; y assi mismo la creò paraque memorasse tan fuertemente, entendiesse y amasse à Dios con la *Grandeza* de la *Duracion*; como con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud* y *Verdad*; siendo assi que Dios es tan memorable, inteligible y amable por su *Eternidad*: como por la *Grandeza* de su *Bondad*, *Poder* y las otras: Luego el alma es immortal y eviterna; pues que Dios eviternamente es recordable, inteligible y amable. Y tambien es immortal, paraque la *Grandeza* de Dios satisfaga à la *Grandeza* de la memorabilidad, inteligibilidad y amabilidad de Dios en la eviternidad.

Si el alma fuesse mortal; siendo assi que no es de la naturaleza Elemental, ni tampoco de la corporea (como està probado) despues de su muerte no havria subjecto alguno, en que fuesse substentada. Y lo mismo es de sus partes, que son las rayzes de su Arbol, y no seria cosa alguna: y assi Dios seria injusto, si no castigasse el alma mala y no retribuyesse y premiasse à el alma justa: y si la creasse otra vez, no la podria crear en aquel numero primero; porque sus partes serian nuevas y otras: siendo assi que en las dos creaciones conviene que aya dos numeros, assi distinctos en pluridad como las dos creaciones. Y este passo es subtil y digno de que se entienda: luego no es el alma creada otra vez: queda pues immortal paraque en su numero quede el subjecto de la Justicia de Dios; y de la gloria si fuere buena, y de la pena si fuere mala.

El alma justa en este mundo no es remunerada, por quanto no tiene reposo en este mundo: porque todo el mundo no la puede satisfacer ni llenar: por quanto en desseando el hombre una cosa, à el punto dessea otra: y porque Dios es justo conviene y es fuerça que el Alma Racional sea immortal; paraque tenga reposo, en el qual consiga el merito de lo bien, que huviere hecho memorando, entendiendo y amando à Dios. Y lo mismo es de el alma de el hombre injusto, el qual no puede ser castigado en este mundo, particularmente entre aquellos hombres, que tienen prosperidades y pocos trabajos en èl. Conviene pues que sea castigado en la otra vida con la *Grandeza* de la Justicia, es à saber en la eviternidad, que queremos probar.

Que Dios darà la Gloria à los Sanctos en la Gloria.

CReò Dios à el mundo con la *Grandeza* de *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria* y *Verdad*. Y por esso su *Grandeza* es de la misma manera la razon à Dios, para haver creado el mundo por razon de la *Gloria*; como por razon de la *Bondad*: Luego es el *Fin* de el mundo tan grande por la *Gloria*, como por la *Bondad*. Es pues bastante la *Bondad* para glorificar los hombres en la *Gloria*; y paraque la *Grandeza* pueda ser tan suficiente à el *Fin* de la *Gloria*, como à el *Fin* de la *Bondad*: Luego se ha probado que Dios, que creò à el mundo, darà la *Gloria* à los hombres buenos. Y este passage es gustoso y digno de que se entienda: porque el entendimiento se alegra en tocar la *Verdad* de la *Gloria*, que aguarda: regocijase tambien en el nuevo modo de prueva, que damos segun la Tabla General.

En Dios està la *Gloria*, y el es su *Gloria*; y si no diesse la *Gloria* à aquellos, que aman la *Gloria*, haria agraviò à la amabilidad de su *Gloria*, y à la amatividad de aquellos, que aman su *Gloria*. Y assi seria injusto y avaro à su amabilidad, y à la amatividad de los hombres. Y lo mismo se siguiria de su memorabili-

bilidad, de la inteligibilidad, y de la memoratividad è intelectividad de los hombres; la qual injuria es impossible: Luego Dios darà la gloria à todos aquellos, que mueren en el estado de *Bondad*, *Virtud* y *Verdad*; y que le aman, y esperan su *Gloria*.

El Articulo dize, que Dios es glorificador, y la *Grandeza* de la *Gloria* de Dios significa esto con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud* y *Verdad*. La *Grandeza* de la *Gloria* significa tambien esto con la *Grandeza* de la *Bondad*, en quanto es gran bien el dar la *Gloria* y la gran *Duracion*, gran *Poder*, gran *Sabiduria*, gran *Voluntad* y gran *Virtud* en la eviternidad: y si Dios no glorificasse los hombres Sanctos, seria el significado contrario, es à saber que la *Gloria* no significaria darse à los hombres con la *Grandeza* de la *Bondad*, sino con la pequeñez de la *Bondad*. Y assi seria contra la *Grandeza*, que tiene en la *Bondad*, *Duracion* y demas; lo qual es impossible: Luego conviene que lo contrario sea verdadero, es à saber la *Concordancia* de la *Grandeza* de la *Gloria*, *Bondad*, *Eternidad* y demas.

En quanto lo que dize el Articulo, que Dios glorificara, inquerimos si Dios glorificara ò no à el hombre? Si tenemos la negativa, y es verdadera, el Articulo es falso, y es deficiente la *Gloria* con la *Grandeza* de la *Bondad* y *Eternidad* à su amabilidad. Y si tenemos la afirmativa, es la *Gloria* suficiente à su amabilidad con la *Grandeza* de su *Bondad*, *Eternidad* y demas: Luego la *Verdad* es la cumplida suficiencia, que tiene la *Gloria* en su amabilidad: Luego el Articulo es verdadero y afirmable, y no negable.

Pero no obstante queremos inquerir, si Dios glorificara los Sanctos con *Medio* ò sin *Medio*. Si dezimos que sin *Medio*, afirmamos que Dios es visible à los ojos corporeos; pero esto es impossible: Luego conviene que glorifique los cuerpos de los hombres con la *Gloria*, que sea el *Medio* y que sea visible, el qual es el Cuerpo de Christo glorificado, que es lo que intentamos probar.

Assi mismo inquerimos si glorificara à los Angeles y à las almas de los Sanctos con la especie multiplicada de su semejança, ò sin la especie. Si entendemos con la especie, afirmamos que la *Gloria* està en la minoridad contra la mayoridad de la *Gloria*, *Grandeza*, *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin* è *Igualdad*. Luego conviene tener y afirmar lo contrario, es à saber que Dios glorifica sin *Medio* y no con *Medio*; porque no es como el fuego, que calienta à el agua con *Medio*: y el herrero que haze con *Medio* el clavo calentando el fuego à el ayre, y despues à el agua, y el herrero batiendo el clavo con el martillo movido por la mano. El qual clavo ò cuchillo verdaderamente se haria sin *Medio*, si queriendo el herrero hazer el clavo, fuesse hecho sin el golpe de el martillo. Y en este passage se conoce de que manera la divina voluntad queriendo, es suficiente para la glorificacion de las almas y de los Angeles; la qual tienen estos fixa y perseverantemente en el objecto, que es la *Gloria* de Dios. Aquella *Gloria* pues que tienen, ninguno la puede describir ni referir.

Dios es pues sin contrariedad Glorificador con la pura *Concordancia*, que tienen la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad* en la *Grandeza* contra la pequeñez. Y lo mismo es de la *Concordancia*, que tienen la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Gloria* y *Verdad* con la *Bondad* contra la malicia. Y lo mismo es de la *Concordancia*, que tienen la *Bondad* y *Grandeza*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud*, y *Verdad* en la *Eternidad* contra la privacion. Y lo mismo es de el *Fin* y de las otras formas. Y este passage es muy gustoso paraque se entienda; y significa gran gloria por razon de la *Concordancia*, que tienen todas las formas divinas, para glorificar los Sanctos en la Patria. Ha se dicho de los siete articulos, que pertenecen à la Deidad. Agora conviene dezir de los siete articulos que pertenecen à la humanidad.

Que nuestro Señor Jesu Christo fue concebido por el Espiritu Sancto.

Este articulo requiere tres pruevas. La primera es, que ha sido encarnado. La segunda es, que nuestro Señor Jesu Christo fue concebido por el Espiritu Sancto, y no por hombre. La tercera es que ha encarnado ya, y que no està por encarnar.

Que Dios ha ſido Encarnado.

QVando Dios creò el mundo, eſtuvieron en aquella Creacion ſu *Bondad*, ſu *Grandeza*, ſu *Sabiduria* y ſu *Voluntad*. Y ſu *Sabiduria* entendiò la *Grandeza* de el *Fin*, por cuya razon creò el mundo. Y entendiò aquel *Fin* grande por razon de la *Grandeza* de Dios, la qual eſtava en la Creacion, y lo bueno por razon de la *Bondad*, y lo amable por razon de la *Voluntad*: Luego el mundo fue Creado para *Fin* grande, bueno, inteligible y amable.

Siguese pues que ſi Dios ha encarnado, que el *Fin*, por el qual el mundo es creado, aya ſido en tan gran bonificabilidad, grandificabilidad, inteligibilidad y amabilidad, que no pueda ſer mayor; porque ſi pudieſſe ſer en mayor, faltaria à el mayor *Fin* la Divina bonificatividad, grandificatividad, intelectividad y amatividad; lo qual es impoſſible: Luego Dios ha encarnado, ſiendo eſte el mayor *Fin*, por el qual podria ſer el mundo creado, es à ſaber, que Dios aya encarnado en una parte de el mundo, eſto es en el hombre, en el qual participan muchas mas naturalezas, que en otra alguna criatura: el qual hombre ſea perſonado en Dios, y conjuncto con èl; y que de la Divina y humana naturaleza ſe haga una perſona, un ſupueſto, un Dios y un hombre, no dos Dioſes ni dos hombres; ſino un hombre Deificado, y el Hijo de Dios hombrificado.

Dios quiſo tomar la Carne humana, paraque de la miſma manera, que ſus dignidades tienen repoſo dentro de ſi miſmas en la operacion (que es tan grande que no puede ſer mayor) aſſi tuvieſſen repoſo en las operaciones exteriores, es à ſaber en las Criaturas; pero no podria ſer hombre, ſino huvieſſe Encarnado, y ſi no huvieſſe Deificado la Criatura. Porque de la manera que ſu *Bondad* no puede ſer mayor razon à lo bueno paraque obre lo bueno, como ſiendo la razon à el buen Dios paraque produzga à Dios; y lo miſmo es de la *Grandeza* y demas razones: Aſſi la *Bondad* Divina no puede ſer mayor razon à el buen Creador de que produzga buena Criatura, como es de que le ſea à èl la razon, de que la produzga para Dios; de la qual Dios ſea veſtido de tal ſuerte, que el ſea aquella Criatura, y que èl y aquella criatura ſean una perſona, que ſea hombre Dios. Y aſſi la *Bondad* tiene repoſo en la *Mayoridad* de la Criatura, y ſemejantemente en la *Sabiduria*; porque no puede ſaber Criatura mas noble. Y aſſi miſmo de el *Poder*, que tiene repoſo, porque no la puede hazer mas noble. Y ſemejantemente la *Voluntad* tiene repoſo; porque no puede amar Criatura mas noble. Y lo miſmo es de la *Grandeza*, que no la puede engrandecer mas: Luego Dios ha encarnado, paraque ſus dignidades tengan repoſo en las obras ad extra.

Y ſi Dios no ha encarnado, ni ha de Encarnar, la *Bondad* ſeria razon à el buen Creador de que creaſſe el bien grande con la *Grandeza*; y Dios no lo crearia tan grande como la *Bondad* y *Grandeza* ſerian las razones para la creacion; y eſto ſabria la *Sabiduria*, en quanto ſabria mayor creabilidad de *Grandeza* y *Bondad*: y aſſi la *Bondad* y *Grandeza* no tendrian repoſo, ni la *Sabiduria* ni las otras formas en la creacion; y Dios crearia infinitamente criaturas buenas y grandes, y en ningun tiempo llegaria à el *Fin*, ni à el complemento: lo qual es impoſſible.

Ay *Concordancia* entre la cauſa y ſu effecto, por la qual *Concordancia* todo eficiente ama naturalmente ſu operacion; Dios es cauſa primera, y el mundo es ſu effecto, es à ſaber ſu obra: luego ay *Concordancia* entre èl y el mundo; de cuya *Concordancia* es el ſubjecto la participacion de Dios y de las criaturas: la qual participacion quiere la *Voluntad* ſea tan grande, que no pueda ſer mayor: no puede ſer mayor, ſi Dios ha encarnado; porque en aquella encarnacion participa con todas las criaturas, en quanto el hombre contiene en ſi la naturaleza de todas làs criaturas: pero ſi no ha encarnado, la *Voluntad* Divina no ama la gran participacion, ni la *Concordancia* entre Dios y la criatura; pero tiene *Concordancia* con la pequeñez y *Contrariedad* contra la *Grandeza* y *Concordancia*; por la qual *Concordancia*, que tiene con la pequeñez y *Contrariedad*, es contra la operacion de la *Grandeza*, *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*: y aſſi de las demas; la qual *Contrariedad* es impoſſible: Luego Dios ha encarnado.

Dios creò el mundo por razon de la *Bondad*; y por eſſo lo creò bueno; y lo creò por razon de la *Grandeza*, y por eſſo lo creò grande. Dios es Deidad de el miſmo modo, que es *Bondad* y *Grandeza*: Luego conviene que aya creado el mundo por razon

de

de la *Deidad*: Luego convino que el mundo huviesse sido Deificado, pues que fue bonificado y grandificado. Porque sino huviesse sido Deificado, havrian estado la *Bondad* y *Grandeza* en la Creacion, y no la Deidad; la qual estaria ociosa en la Creacion: lo que es impossible; siendo assi que aquella *Bondad* y *Grandeza* son una y misma cosa en numero, y semejantemente con Dios, que creò à el mundo. Es pues el mundo Deificado en un hombre, que es Dios: porque todo el mundo no es todo bueno en unidad de *Bondad*, ni todo grande en unidad de *Grandeza*: las quales unidades estàn en el hombre Deificado, que es la parte de el mundo, en el qual su Deidad fue la razon à Dios de que Deificasse à el hombre, en el qual fuesse encarnado y hombrificado.

Por quanto Dios ha encarnado, puede existir el *Fin* y complemento de todas las cosas corporeas en la eviternidad; pero esto no podria ser si Dios no huviesse encarnado; porque si Dios no se huviesse unido à el cuerpo, ninguna naturaleza Elemental, Vegetal y Sensual le podria alcançar y tocar, ni participar con el; y assi estarian vazias y evacuadas de el *Fin*, à el qual se havrian è inclinarian naturalmente en la *Eternidad*, *Principio* y *Medio* de ellos; y en ningun tiempo le alcançarian; la qual vacuidad seria mala contra la *Bondad*, y pequeña contra la *Grandeza*: Luego Dios ha encarnado, paraque aquel glorioso Cuerpo, que tomò, sea visible y su voz oyble. En el qual Cuerpo glorioso estàn las naturalezas de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual; y assi està pleno el *Principio* y *Medio* de las criaturas corporeas en aquel Cuerpo glorioso, que es el *Fin* de todas las cosas corporeas; porque todo lo corporeo reposa en èl segun la naturaleza de la corporeidad; para cuyo reposo no seria suficiente criatura alguna, que no fuesse Deificada.

Que Nuestro Señor Jesu Christo ha sido concebido de el Espiritu Sancto.

LA Potencia y el objecto tienen *Concordancia* en la operacion; como el visitivo y visible, que tienen *Concordancia* en el veer, y el intelectivo è inteligible en el entender, y el bonificativo y bonificable en el bonificar; y assi de los demas. Y quanto mayor es la *Concordancia*, es el acto mas simple y mas propinquo à la potencia y à el objecto: luego conviene que Christo sea concebido de el Espiritu Sancto en la Virgen gloriosa Sancta Maria Señora Nuestra.

Porque si huviera sido concebido por hombre, no huviera sido el acto tan puro, ni tan simple entre Dios y Sancta Maria Señora Nuestra: y Christo tendria dos Padres es à saber uno Dios, y otro hombre; y Nuestra Señora no tendria entonces concepcion tan pura en concebir à Dios, como tuvo sin la copula de hombre; y seria la concepcion menor, y semejantemente las potencias; por razon de cuya minoridad no podria ser la Encarnacion, que conviene que sea en la mayor *Mayoridad* de *Concordancia*, que puede ser entre la potencia y el objecto: luego Jesu Christo fue concebido de el Espiritu Sancto sin la copula de varon.

Porque si Jesu Christo huviera sido concebido por copula carnal de varon, el Hijo de Dios huviera tenido dos Padres, y una Madre, es à saber Dios Padre, y hombre Padre: el qual hombre Padre huviera sido tan Padre suyo, como la Madre por su naturaleza: pero esto no conviene segun la *Grandeza* de el Hijo de Dios; por quanto pues que basta un Dios Padre, no conviene que tenga Hombre Padre: y tambien es mas natural la Filiacion de un Padre y de una Madre, que de dos Padres y una Madre. Y por quanto la mayor *Concordancia* de el Padre, de la Madre y de el Hijo conviene que sea en la Encarnacion; es fuerça de necessidad que Christo sea concebido por el Espiritu Sancto, y no por hombre.

Si Christo fuera concebido de hombre, seria en la concepcion de hombre padre y de muger madre de tal manera hombre, como otro hombre; y no podria ser la Encarnacion (que es necessario que sea de necessidad) paraque el hombre sea hombrificado en la Deidad, y no en si mismo; y paraque pueda ser una persona de ambas à dos naturalezas, es à saber de la Divina naturaleza y de la Humana; la qual persona realmente no podria ser una, si Christo en quanto hombre fuesse en si mismo hombre, y no hombrificado en la Deidad; porque ya seria concebido de hombre padre y de muger

ger: Luego Christo es hombre engendrado por el Espiritu Sancto y no por hombre, pero produzido de Madre en la Deidad.

Si Christo huviera sido concebido por hombre, Sancta Maria Señora nuestra no podria ser Virgen en la Concepcion, porque havria sido corrompida por hombre, por cuya corrupcion la sanctitad è intencion serian en la *Minoridad* de la puridad, *Bondad*, *Grandeza*, *Voluntad* y *Poder* en la encarnacion, y lo mismo de las otras formas; y assi la Concepcion no havria sido digna de conjunctar la naturaleza Divina y humana en una persona y supuesto Dios hombre. Conviene pues que Nuestra Señora aya sido Virgen paraque en la Concepcion exaltasse su Dignidad y *Poder* à la *Mayoridad* de la *Grandeza*, *Bondad*, *Virtud*, &c.

Dios hizo el hombre de la tierra, y hizo la muger de el hombre. Luego segun el orden convino que hiziesse el hombre de la muger: Y si Christo fuera hijo de hombre y muger, faltaria el tercer modo, es à saber el produzir el hombre de muger sin hombre. El qual defecto seria vacuidad de el orden, y de la *Grandeza*, *Bondad* y las otras; la qual vacuidad es impossible; porque es contra la *Bondad* de la *Grandeza* y de las otras.

Que Dios ha ya Encarnado.

Conviene que la Encarnacion sea con la *Grandeza* de la *Verdad*; paraque en ella pueda estar la *Grandeza* de la *Bondad*; la qual no podria estar en ella, si estuviesse con la pequeñez de la *Verdad*; à la qual pequeñez resistiria la *Grandeza* de la falsedad y de la malicia; y assi no podria ser la Encarnacion. Y por quanto està probado, que la Encarnacion deve ser; es pues la Encarnacion con la *Grandeza* de la *Verdad* si Dios ha ya encarnado. Porque si huviesse de encarnar todos los hombres, que creen, que ya ha encarnado, estàn en falsedad, y creen contra la *Verdad* una y misma Encarnacion; y assi estàn en malicia y en pecado; y se vàn à el fuego infernal; y se sigue la pequeñez de la *Verdad*; y la privacion de la *Grandeza* de la *Bondad* en la Divina *Voluntad* y *Sabiduria*; lo qual es impossible: Luego ya Dios encarnò, para restaurar la *Grandeza* de la *Bondad* y de la *Verdad* en los hombres, que creyeron, creen y creeran que ya el encarnò.

Si Dios no ha encarnado, està para encarnar; y quando encarnare, los hombres no tendràn en su Encarnacion lugar para creerla: porque la opinion de ellos seria, que aquella Encarnacion era falsa; como la passada, que creyan los hombres ser verdadera; y assi no tendrian libertad para creer, y seria la creencia impossible segun la *Grandeza* de la *Bondad*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad* y *Virtud*; por razon de la qual impossibilidad seria impossible la Encarnacion: Luego ya Dios encarnò, paraque no se siga la susodicha impossibilidad.

Si Dios encarnò ya, es justo que se haga reverencia y honor à Jesu Christo Señor nuestro, y à los Apostoles, Martires y Confessores, que son authenticados, y estàn tenidos por Sanctos. Y si Dios no ha encarnado aun: Christo fue nacido en Betleem y Crucificado en Hierusalem, hombre falso, y todos los que creen en èl, estàn en falsedad por èl. Y assi Dios es contra la Justicia, y contra el modo de la Encarnacion; y se sigue en Dios la *Minoridad* de misericordia y piedad: por quanto todos los Christianos, Judios, Sarracenos y Paganos se vàn à el infierno, en tanto que Dios no tiene misericordia y piedad de ellos: Luego ya ha encarnado, paraque Dios tenga misericordia grande y piedad; y que los Sanctos, que creen la encarnacion, sean remunerados de los dolores, que padecieron por la Fè.

Conviene que la Encarnacion sea con la *Grandeza* de el *Fin* en la *Duracion*; como es con la *Grandeza* de el *Fin* en la *Bondad*, *Sabiduria*, *Poder*, y *Voluntad*. Y si Dios no ha Encarnado ya, el *Fin* de la Encarnacion es contra la mayor *Grandeza* de la *Duracion* subjeta à la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*, en quanto el tiempo que huviere passado hasta el tiempo, en que serà encarnado, no fue subjeto à la *Grandeza* de la *Bondad* en la *Duracion* de el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*: Luego falta la *Duracion* à las formas; y à el contrario faltan las formas à la *Duracion*; lo qual es impossible: Luego ya Dios encarnò. El qual sea servido, que podamos veer à el mismo Dios hombre en su gloria por su grande piedad.

Si Dios encarnò ya, el orden està constituido y puesto entre la primera y segunda intencion. Primera intencion llamamos el nuevo Testamento, y segunda intencion el Testamento viejo, el qual tiene con el

el nuevo *Concordancia* sucessivamente, y en la quantidad continua de tiempo. Y si Dios no ha Encarnado se sigue lo contrario; y està la *Concordancia* de la quantidad continua en privacion, y està en quantidad discreta: y esta creencia que tienen los Christianos, es medio falso, si Dios no ha Encarnado ya. La qual quantidad discreta realmente constituye *Contrariedad* entre la primera intencion y segunda contra la mayor *Concordancia*, que està en la quantidad continua y en la discreta: Luego ya Dios ha Encarnado paraque sea la mayor *Concordancia* de quantidad entre la primera y segunda intencion.

Que Nuestro Señor Jesu Christo ha nacido ya.

HA se probado que Dios ha ya encarnado: y la consequencia de la Encarnacion segun el *Medio* y el *Fin* sigue à el *Principio* de la Encarnacion, la qual es continua, y concluye que ha nacido. Porque si no huviesse nacido, y huviesse encarnado, no se conseguirian el *Principio*, *Medio* y *Fin* de la Encarnacion; y faltaria sa *Grandeza* à la *Verdad* de la Encarnacion y de la Humanidad; el qual defecto seria malo contra la *Bondad*, y vicio contra la *Virtud*; y assi de los otros: Luego Jesu Christo ha nacido hombre Dios, pues que fue encarnado hombre Dios.

Jesu Christo naciò naturalmente, paraque su nacimiento fuesse segun el modo de el curso natural, que pertenece à el nacimiento de el hombre. Y naciò en especie humana; porque fue hombre è Hijo de Dios. En quanto fue hombre naciò hombre, y en especie de hombre, y el hombre Deificado naciò Dios en la Deidad; y assi naciò Dios en la humanidad, y hombre en la Deidad; y por esso convino que fuesse (por razon de la unidad personal) de ambas à dos naturalezas, es à saber de la Divina naturaleza y de la humana.

El nacimiento de Christo convino ser asi por lugar natural quanto à la naturaleza de el hombre; como convino haver sido sobre el curso natural en quãto à la naturaleza Divina; que fue conjuncta con la naturaleza humana sobre el curso natural: y asi Jesu Christo naciò sobre el curso natural, en quanto nuestra Señora quedò Virgen despues de el parto; como fue Virgen primero en la Concepcion. Porque de la manera que la Deidad, no requeria el modo de el curso natural en tomar la humanidad, es à saber el passar por lugar; asi no requeria salir de el cuerpo de la Virgen corrompiendo lugar, y el medio de el transito. Y tal transito sobrenatural tuvo semejança con la concepcion, que fue sobre el curso natural; en quanto Jesu Christo no fue hombre hombrificado en supuesto humano, sino en supuesto Divino; en el qual fue produzida y substentada la hombrificacion.

Conviene que el nacimiento de Christo conserve la intencion de su Madre Señora nuestra, y la amatividad de su Virginidad; paraque la *Grandeza* de la *Bondad* Divina fuesse suficiente à la *Grandeza* de la *Voluntad* de nuestra Señora, que tuvo intencion de quedar Virgen en el *Principio*, *Medio* y *Fin* de la Encarnacion, y de el nacimiento de su Hijo; la qual suficiencia de *Bondad* no seria, si Christo no huviesse nacido de Virgen: de la qual Virgen naciò, paraque permaneciesse la *Grandeza* de la *Bondad* en la intencion de la Virginidad.

Si Jesu Christo naciò de Virgen, y fue concebido de Virgen, su Virginidad, pureza y Sanctitad fueron en la mayor *Concordancia* de *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad*. Y si Jesu Christo nuestro Señor no ha nacido de Virgen, serà la *Concordancia* en la *Minoridad* de la *Grandeza*, *Bondad* y otras; la qual *Concordancia* de *Minoridad* es imposible: Luego Jesu Christo naciò en la mayor *Concordancia* de la Virginidad.

Que Iesu Christo fue muerto.

LA Deidad honrò quanto pudo la humanidad de Jesu Christo; porque no pudo honrarla mas que haviendola creado en la Deidad, en la qual fue conjuncta con el Hijo de Dios. Convino pues que la Humanidad honrasse quanto pudo à la Deidad: y no la pudo honrar con las prosperidades y delicias temporales; porque la

Deidad no requiere de los honores prosperidades; pero requiere que el hombre sea pobre en este mundo, y que sufra trabajos y muerte para honrarla: Luego convino que Christo en quanto hombre muriesse, paraque la humanidad honrasse à la Deidad; y paraque fuesse exemplo à los otros en honrarla.

Jesu Christo fue muerto para dar exemplo de que el era hombre mortal por causa de el pecado original; pero era immortal en quanto fue substenido en la Deidad. Y fue mortal paraque con su mortalidad especial muriesse la muerte general. La qual muerte pues general fue vencida; porque aquel, por quien todo el mundo fue creado, padeciò la passion, paraque el mundo fuesse recreado. La qual passion especial es realmente suficiente, para quitar la culpa general: assi como fue suficiente *Fin* à la generalidad de el mundo, que fue creado para el *Fin* Christo y por su causa.

Y en este passage està probado que el mundo es recreado por la muerte de Christo: la qual convino que fuesse, paraque el mundo fuesse recreado por ella; y paraque fuesse restituido à el *Fin*, por el qual fue creado. Porque si el mundo en la Eviternidad fuesse desencaminado de el *Fin*, para el qual havia sido creado; la *Grandeza*, *Bondad* y demas formas Divinas faltarian à el *Fin* de la creacion; lo qual es impossible. Hase probado que el mundo quedò apartado y desencaminado de el *Fin* por el pecado original: quiso pues Jesu Christo morir, paraque su muerte fuesse la razon à su pueblo (por el qual fue muerto) paraque le amasse: la qual razon verdaderamente no podria ser en *Grandeza* tan grande de amabilidad; como fue por la muerte: porque el Pastor no puede amar mas sus ovejas, que quando muere por el bien de ellas. Y por quanto Jesu Christo amò su pueblo en la *Grandeza* de la amatividad, quiso morir por razon de la *Grandeza* de la amabilidad. Y en este passage puede conocer el hombre, que Jesu Christo permite y sufre que aya en el mundo Sarracenos y Paganos, paraque los Christianos tengan gran materia de amabilidad; y tambien paraque en ella usen de la gran amatividad; de manera que ellos sufran y padezcan trabajos y muerte, para convertir los infieles à Dios, y para recuperar la Casa santa. Y por esto el Señor Papa y sus hermanos los Señores Cardenales hazen mal y otros Prelados, que no crian Christianos; para morir por nuestro Señor Jesu Christo, y exercer la grande amatividad.

Jesu Christo principiado fue hombre para honrar à Dios, amarle y servirle; y quedò firme en el *Medio* honrando à Dios y amandole en quanto fue hombre; y esto tanto quanto pudo. Convino pues que en el *Fin* cumpliesse y llenasse el honor grande, y la grande amatividad y amabilidad: pero esto no podria ser en el *Fin*, si no huviesse muerto para honrar la Deidad: por quanto el *Fin* no seria semejante à el *Principio* y *Medio* con la *Grandeza* de la amatividad y amabilidad: el qual *Fin* conviene que sea, paraque responda à la naturaleza de el *Principio* y de el *Medio*, segun la quantidad continua de la *Grandeza* de la humana amatividad y amabilidad: Luego se ha probado que Jesu Christo fue muerto y crucificado.

Jesu Christo fue muerto en quanto hombre, no en quanto Dios: como San Pedro, que fue muerto en quanto el cuerpo; pero no en quanto el alma. Y tambien el Cuerpo de Christo fue muerto estando en la Cruz, en quanto el alma le dexò; y no muerto en quanto la Deidad no se apartò de èl; ni fue dissuelta la conjunccion de la Divina y humana naturaleza. Quedò pues Jesus vivo y muerto sin contradiccion; porque fue muerto segun la mortalidad humana; y fue vivo segun lo que fue Deificado en la Deidad viva, de la qual no se puede apartar la vida. Y de lo mismo se sigue sin contradiccion, que Dios fue muerto en la Cruz, y no fue muerto: fue muerto en quanto hombre Dios, que fue muerto en quanto hombre; y no fue muerto en quanto Dios hombre, el qual en quanto Dios no fue muerto. Por esso Christo fue muerto segun el curso natural, y quedò vivo sobre el curso natural. Y assi se corresponden reciprocamente los articulos de la Encarnacion, Natividad y Passion segun la naturaleza humana, y sobre su curso natural. Y esta consideracion es muy deleytable y digna de ser considerada.

Que

Que Iesu Christo decendiò à los Infiernos.

EL Alma de Jesu Christo decendiò à los Infiernos, adonde estavan Adam y los Sanctos Padres, que havian passado de esta vida; à los quales redimiò por su muerte; quiso bajar à ellos para causarles mayor gozo en su redempcion. Porque mayor gozo fue el que les fuesse anunciada por el Señor, que no por mensajero suyo: y porque la Redempcion fue grande, convino que se manifestasse con mayor regozijo y con mayor *Verdad*: y esta mayor *Verdad* realmente se manifestò mucho mejor por aquel, que obrò la Redempcion, que por otro alguno. Y quando el Alma de Christo decendiò à los Infiernos (la qual estava unida con la Deidad) Adam y los Prophetas vieron à Dios, y le conocieron en el Alma de Christo, à el qual no podian conocer, ni veer por otro, con quien no estuviesse conjuncta la Deidad. Y assi vieron la parte de el hombre, es à saber el Alma, y vieron à el Hijo de Dios en ella. Por la qual vision fue multiplicada la firmeza ò certitud mayor de su Redempcion; por la qual mayor certitud convino que el Alma de Christo decendiesse à los Infiernos, y que sacasse los Sanctos de aquellos lugares.

El Alma de Christo decendiò à los Infiernos, para manifestar y hazer alarde de la victoria, que Christo tuvo en la Cruz, en la qual redimiò el genero humano con su propria Sangre. Y significava que en el Infierno no tenia afliccion de las penas, que havia en èl: y la significacion de esto fue señal y manifestacion à los Prophetas y Sanctos, que estava consumida y acabada la culpa de el pecado original; pues que el alma (que era semejante à ellos) no tenia passion en el lugar, donde estavan.

Paraque los condenados tuviessen mayor pena decendiò el alma de Christo à los infiernos; porque en ella fue manifestada la victoria, que tuvo en salvar aquellos, que creyan en Jesu Christo; quedando perpetuamente en el infierno aquellos, que havian negado su venida. Por lo qual de el modo que à los justos fue mayor gloria la representacion de Jesu Christo; assi convino que fuesse pena mayor à los injustos. De la manera que Jesus quiso en la Cruz decender de la vida à la muerte; assi quiso decender y bajar de la vida adquerida en la Cruz por su muerte à la muerte de los Sanctos, que estuvieron en las tinieblas por el pecado original. Y esto convino que fuesse assi, paraque su decendimiento fuesse en la *Grandeza* de la *Bondad*, caridad y humildad: Pero esto no podria ser, si Jesu Christo no huviesse bajado à los infiernos.

Que Jesu Christo resuscitò de entre los Muertos.

EL mayor *Fin* de la *Bondad*, *Grandeza* y de las otras consiste en el hombre mas que en alguna de sus partes solamente; por esso convino que nuestro Señor Jesu Christo resuscitasse paraque llegasse el mayor *Fin*. Porque si no huviesse resuscitado, convendria que en èl huviesse alguna culpa, que impidiesse el mayor *Fin*. La qual culpa pues no pudo haver en Christo, porque es hombre conjuncto y personado en la Deidad y substenido en ella.

Jesu Christo resuscitò, paraque fuesse hombre de cuerpo y alma; como fue antes que muriesse. Y quando fue muerto, fue hombre, en quanto era Hijo de Dios hombre; pero no era hombre, en quanto el alma no estava en el cuerpo. Y porque el Hijo de Dios quiso ser hombre constituido de alma y cuerpo, Jesu Christo resuscitò, paraque la Divina Voluntad huviesse conseguido aquello, que queria: lo que no havria conseguido, si Jesu Christo no resuscitasse de la muerte à la vida.

Por quanto Jesus resuscitò de entre los muertos, fue significado havia cumplido en la Cruz, y alcançado la victoria contra el pecado original. Y si Jesu Christo no huviesse resuscitado, se huviera significado que la victoria no estava cumplida. Por lo qual convino que Nuestro Señor Jesu Christo huviesse resuscitado de entre los muertos: pero no por otro, sino por si mismo: porque como el Hijo de Dios encarnò por si, assi el Alma de Christo bolviò por si à su cuerpo, de donde havia salido.

Jesu Christo resuscitò para ser el exemplo y señal de la general Resurreccion de los hombres, que ha de venir. Por esso pu-

ſo los hombres por ſu Reſurreccion en mayor eſperança de la Reſurreccion, contra la qual mayor eſperança huviera ſido, ſi no huvieſſe reſuſcitado contra la mayor eſperança; lo que no pudo hazer Jeſu Chriſto ſegun la *Grandeza* de la *Bondad*, Juſticia y Caridad.

Si Jeſu Chriſto no huvieſſe reſuſcitado de entre los muertos, eſtaria ſu Cuerpo en la tierra y el Alma en el Cielo; y ſu Cuerpo no havria tenido privilegio ſobre los cuerpos de los otros hombres en la *Grandeza* de *Bondad*, *Gloria* y *Voluntad*. El qual privilegio, es realmente neceſſario, lo tenga Jeſu Chriſto por razon de la conjunccion de la Divina y humana naturaleza, en la qual conjunccion eſtà exaltada la naturaleza Humana de nueſtro Señor Jeſu Chriſto en la mayor *Grandeza* de *Bondad*, *Gloria*, *Fin* y *Voluntad*, que alguna de las otras criaturas: Luego nueſtro Señor Jeſu Chriſto reſuſcitò de entre los muertos.

Que Ieſu Chriſto ſubiò à los Cielos.

Eſtàn las Almas de los Sanctos en el Cielo Empireo, alli contemplan à Dios, y le veen cara à cara, y ojos eſpirituales à eſpirituales ojos: y en eſta vida mortal ningun alma puede contemplar, ni veer à Dios ſin *Medio*, es à ſaber ſin la eſpecie fantaſtica: Luego es mas noble aquel lugar ſuperior, que el lugar de eſta vida mortal: Luego convino que Jeſu Chriſto ſubieſſe ſu Cuerpo à aquellas cumbres ò alturas, en las quales es el lugar mas noble: Pero eſto no pudo ſer, ſi Jeſu Chriſto no huviera ſubido à los Cielos.

Subiò Jeſu Chriſto à los Cielos, para dar la gloria à los Sanctos; por quanto por ſu viſion tienen mayor gloria: y ſi no huviera ſubido à los Cielos, la tendrian menor; y aſſi nueſtro Señor Jeſu Chriſto huviera ſido contra la mayor *Gloria*, y tendria gran *Concordancia* con la menor gloria; lo qual es impoſſible; ſiendo aſſi que la *Gloria* y la *Mayoridad* tienen *Concordancia* en la *Grandeza* de la *Bondad* y de las otras. Y en quanto nueſtro Señor Jeſu Chriſto ſubiò à los Cielos, conſtituyò las almas de los Sanctos en mayor eſperança de reſurreccion. Porque en el haver viſto que nueſtro Señor Jeſu Chriſto reſuſcitò de entre los muertos, les fue revelada y ſignificada mejor la general Reſurreccion; por la qual mayor revelacion y ſignificacion tuvieron los Sanctos mayor *Gloria* y mayor eſperança de Reſurreccion.

Nueſtro Señor Jeſu Chriſto recreò el genero humano, y ſacò las almas de los Sanctos de el infierno, las quales ſe fueron à el Parayſo. Siendo aſſi que el Parayſo es el lugar, donde ſe toca y alcança el *Fin*, por el qual fue creado el mundo. Por eſto eſta vida (en que eſtamos) es en el *Principio* y en el *Medio*; y la otra vida es en el *Fin*. Por lo qual ſi las almas fueron à el Parayſo, convino bien que el alma de Jeſu Chriſto huvieſſe ido, y ſu Cuerpo huvieſſe tambien ſubido alla; ſiendo aſſi que èl es el *Fin* y complemento de la reſtauracion de aquellas almas.

Nueſtro Señor Jeſu Chriſto es mas noble por razon de la Divina naturaleza, que por razon de la humana; y por eſſo ſi no huvieſſe ſubido à los Cielos, la Divina naturaleza huviera ſido agraviada en la humana. Y lo miſmo es de el alma y de el cuerpo; ſiendo aſſi que el alma es mas noble que el cuerpo. De la miſma ſuerte que ſi el Olivo que eſtà ingerido en el Alcornoque arrojaſſe ſu naturaleza hazia abajo, y la naturaleza de el Alcornoque ſubieſſe hazia arriba; de manera que el olivo fructificaſſe en la eſpecie de el Alcornoque; las azeytunas ſerian verdaderamente de la eſpecie de el Alcornoque, y no de el Olivo: Luego Jeſu Chriſto ſubiò à los Cielos, paraque en èl no ſe ſiguieſſen los inconvenientes ſuſodichos.

Dios es bueno y ſu *Bondad* le es la razon de que obre lo bueno, y Dios es grande; luego ſu *Bondad* es razon à Dios de que obre lo grande bueno: luego ſu *Bondad* no le es la razon de que obre lo pequeño bueno, ſino lo grande; y pues que es Deidad grande, no podia hazer bien à la Humanidad, que tomò, ſi la retuvieſſe en los lugares, donde no ſe alcança lo grande, ſino lo pequeño: luego ſubiò la miſma *Gloria* la Humanidad de Jeſu Chriſto à los lugares, donde ſe alcança lo grande bueno.

Que

Que Iesu Christo serà el Iuez en el dia de el Iuyzio.

CONviene que sea el dia de el Juyzio de los hombres buenos y malos, paraque se consiga el *Fin* de los entes, que han sido creados. El qual Juyzio pues conviene que sea entendido, visto y oydo; porque sin el entender, veer y oyr, no seria el *Fin* en la *Grandeza* de *Bondad*, *Verdad* y las demas: luego conviene que el Juez sea Dios y hombre. Conviene que sea Dios, paraque el Juyzio sea entendido en la *Grandeza* de la *Verdad*: conviene que sea hombre, paraque el Juez sea visto, y que sea oyda su sentencia. Por esta causa conviene que se congregen y junten las gentes en un lugar, paraque puedan veer y oyr à el Juez; pero esto no puede ser, si Jesu Christo no es el Juez: Luego Nuestro Señor Jesu Christo juzgarà los buenos y los malos en el dia de el Juyzio.

Conviene que el Juyzio estè en quantidad continua de *Principio*, *Medio* y *Fin*. Y por quanto la quantidad queda sustentada en diversas quantidades distinctas por la diffrencia, que ay entre el *Principio*, *Medio* y *Fin*, conviene que sea el Juyzio segun lo que pertenece à el *Principio*, *Medio* y *Fin*. Por lo qual si Nuestro Señor Jesu Christo es el Iuez, su Iuyzio es de los *Principios*, es à saber de aquello, que pertenece para honrar la *Deidad* y la Humanidad conjuncta con ella: y lo mismo es de el *Medio*; siendo assi que Iesu Christo en quanto hombre es *Medio* entre Dios y su pueblo. Y lo mismo es de el *Fin*; siendo assi que todos los entes han sido creados para honrar à Dios y à la humanidad de Christo: Luego Iesu Christo serà el Iuez en el dia de el Iuyzio.

Nuestro Señor Iesu Christo serà el Iuez, paraque sea mayor la *Gloria* de los buenos, y mayor la pena de los malos: Por quanto es *Gloria* grande à los buenos, que ellos vean, que aquel, que es semejante à ellos, darà la sentencia, y los llamarà à la *Gloria* perpetua. Y serà gran pena para los malos el veer la potestad de el hombre tan grande, que los juzgarà y condenarà à muerte perpetua: y por quanto conviene que el Iuyzio sea en la *Grandeza* de la *Verdad*, serà mayor en quanto darà mayor *Gloria* à los buenos, y mayor pena à los malos: Luego conviene que nuestro Señor Iesu Christo sea el Iuez.

Vno y mismo calor es grande en un subjecto y pequeño en otro: como el calor de el fuego, que es grande en la pimienta, y pequeño en el aniz. Es grande en la pimienta, porque puede recibir gran calor; es pequeño en el aniz, por quanto no es de sus condiciones el que pueda ser subjeto à gran calor. Semejantemente serà en el mayor juyzio, que serà en el *Fin* de el mundo. El qual Iuyzio no puede verdaderamente ser grande, si no huviesse algun gran subjecto, en que fuesse sustentado. No podria ser gran subjecto, si aquel que darà el Iuyzio y sentencia, no fuesse el primer juez y el mayor que pueda ser. De adonde como Dios no es Cuerpo, si el diesse la sentencia, la daria por la voz; y la voz no seria de el, ni seria parte de el; y assi aquel que hablaria, no seria el primer juez, si no seria el medio; y assi el Iuyzio no podria ser grande; porque el subjecto no tendria en que pudiesse ser grande: luego conviene que aquel juez, que juzgarà los buenos y los malos, sea aquel mismo, que hablarà; en quanto darà el Iuyzio, ò la sentencia; pero esto no podria ser, si Dios no fuesse hombre: luego Iesu Christo juzgarà, el qual en quanto hombre serà aquel mismo que hablarà; y en quanto Dios serà el primer Iuez; y assi el Iuyzio serà grande. Es de la *Grandeza* de el Iuyzio, que aquel que juzga sea el *Fin* de el Iuyzio; y que aquel que es juzgado se aya y refiera à aquel *Fin* segun la *Grandeza* de la *Bondad* y *Concordancia* de el Iuez, y de el Iuzgado; y lo mismo se sigue segun la *Grandeza* de la malicia y de la *Contrariedad* de aquellos, que pecaron contra el Iuez: Luego conviene que nuestro Señor Iesu Christo sea el Iuez, siendo èl el *Fin* en quanto Dios y hombre de todos los entes creados; à el qual *Fin* se han y tienen los Iustos con la *Grandeza* de la *Bondad* y *Concordancia*; y los malos que le manifiestan con la *Grandeza* de la malicia y *Contrariedad*.

De el Fruto de el Arbol Apostolical.

EL Fruto de el Arbol Apostolical es aquel, en el qual se cojen todos los frutos de los otros Arboles, de los quales se ha dicho. Porque todas las cosas quantas ay en esta presente vida segun la divina ordenança, en que Dios puso las criaturas de esta vida (en que estamos) se dirigen y encaminan de tal modo à el Arbol Apostolical y general: como muchas lineas à un punto constituydo centro de ellas, en el qual se encuentran reciprocamente, y tienen su complemento, como muchas partes en su todo. El Fruto Apostolical es la salvacion de las gentes; y el ordenado mysterio, paraque Dios sea memorado, entendido, amado, honrado y se le sirva mas que à otro alguno. Y este Fruto Apostolical es tan noble, y de tan nobles condiciones, que requiere una persona comun ò publica, que sea su cultivador; y que tenga Señorio sobre todos los hombres.

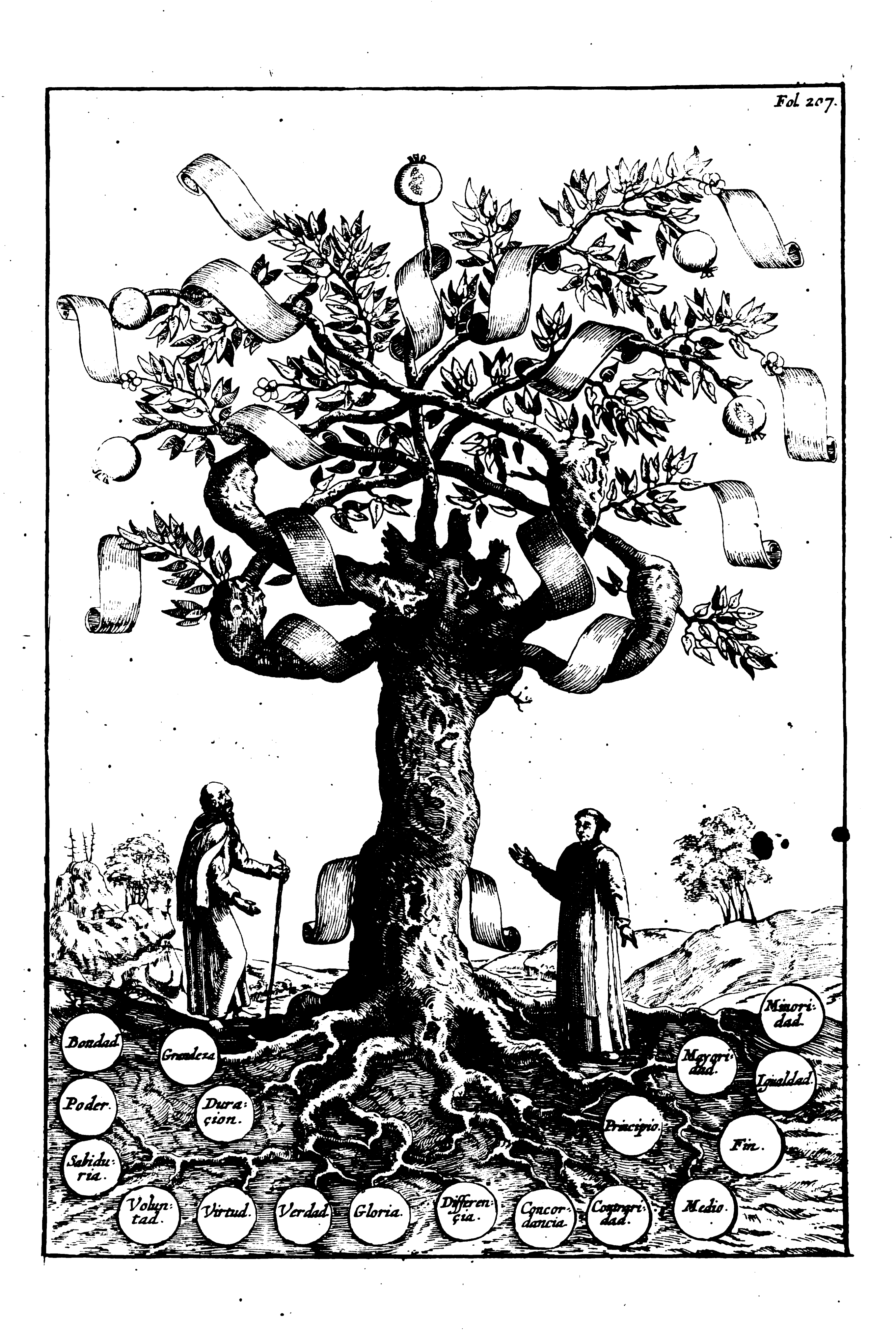
Entre el qual cultivador y fruto conviene que sea tan grande la *Concordancia* en la *Grandeza* de *Bondad*, Sanctidad, *Virtud* y *Verdad*, que no pueda ser mayor; paraque la *Mayoridad* no falte à la gran *Concordancia*, y que la *Concordancia* no estè en la *Minoridad* de la *Grandeza*, *Bondad*, Sanctidad, *Virtud* y *Verdad*: porque si estuviesse, serian agraviados è injuriados todos los frutos de los otros Arboles en la menor *Concordancia*; la qual injuria seria contra la *Grandeza* de la *Bondad*.

El Fruto de el Arbol Elemental es cosa elementada; como la Piedra, Mançana, Cavallo, Pez, Grulla, Hombre, Oro, Hierro, Sal, y assi de los demas metales. Y todos estos estàn subjetos à el Fruto Apostolical: de manera que todos los Elementos ordenan por recta linea las cosas Elementadas, que sirven à el Señor Apostolico, paraque por ellas pueda tratar la salvacion de las gentes; y para evitar su condenacion, y hazer honra à Dios.

Por la Piedra entendemos los edificios de los aposentos ò Salas, Torre, Castillo y Ciudad: Por el Cavallo el instrumento, paraque los Soldados sean los braços de la Yglesia Sancta: por la Grulla todo lo volatil subjeto à el uso de el Señor Papa: y lo mismo de los Pezes; y tambien de el Oro y de el Hierro, por el qual se entienden las artes Mecanicas: y por la Sal el sabor de los manjares. Y lo mismo se entiende en el fruto de el Arbol Vegetal y Sensual: como la Mançana, la qual es necessaria para tener sabor, que sea apetecible para comer, de lo qual se pueda seguir la vida: y lo sensado, que es el fruto por el qual pueden existir las Ciencias Mecanicas y liberales. Y lo mismo es de los Arboles Imaginal, Humanal y Moral; paraque con las virtudes se coja el fruto en el Fruto Apostolical; y tambien en el Imperial, paraque el Emperador pueda mantener la Paz en el mundo, y destruir los infieles rebeldes à los mandamientos del Sancto Padre Apostolico; paraque se coja el fruto debajo de su administracion. Tambien la quinta essencia es su fruto, paraque sea el Fruto Apostolical. Quien pues podrà pensar ò escrivir la nobleza de el Fruto de el Arbol Apostolical? Por esso conviene que fruto de este modo tenga noble Pastor. Por lo qual quando los Cardenales eligen Papa, deven con todo su poder proporcionar el cultivador à el fruto; y el Papa electo conservarse tambien en aquella proporcion.

Fin de el Arbol Apostolical.

DE

Bondad.
Grandeza
Poder.
Duraçion.
Sabiduria.
Voluntad.
Virtud.
Verdad.
Gloria.
Differençia.
Concordancia
Contrariedad.
Medio.
Fin.
Principio.
Mayoridad.
Igualdad.
Minoridad.

DE EL ARBOL CELESTIAL.

EL Arbol Celestial semejantemente se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios generales, excepta la contrariedad.

El Tronco son los Cielos.

Los Braços son los doze Signos.

Los Ramos son los Planetas.

Las Hojas son los Accidentes Celestes.

Las Flores son los Actos Celestes.

El Fruto son las cosas creadas inferiores.

Division de el Arbol Celestial.

ESte Arbol Celestial se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

De las Rayzes de el Arbol Celestial.

QVando Dios creò à el mundo, creò una *Bondad* general de la naturaleza corporea: y lo mismo es de la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, un *Instincto*, un *Apetito*: y assi de los otros principios primeros y generales, que son de la naturaleza corporea. Y cada uno de los principios lo dividiò en dos partes; una parte es de la quinta essencia; y la otra de las quatro substancias de el mundo, de las quales consiste el Arbol Elemental. Y assi una *Bondad* general està dividida en muchas bondades; y una *Bondad* es de la quinta essencia, y otra de las essencias de los inferiores. Y esta tal *Bondad* fue tan general; paraque la *Bondad* superior y la *Bondad* inferior tuviessen naturalmente mayor *Concordancia*. Y lo mismo es de la *Grandeza* y *Grandeza*, y de las demas formas primeras; excepto la *Contrariedad*: por quanto la *Contrariedad* general no ha sido puesta entre los principios superiores; paraque no fuessen mutualmente contrarios los unos à los otros; ni huviesse en ellos generacion y corrupcion, ni privacion de las formas antiguas, y renovacion de las formas nuevas. Y por esso la *Contrariedad* general està sustentada en estas quatro substancias de el mundo, que son los Braços de el Arbol Elemental; por cuya razon, es à saber por la *Contrariedad*, los Elementos son mutualmente contrarios los unos à los otros; paraque sea la generacion y renovacion de las formas nuevas; y esto segun lo que se ha dicho en èl. Son pues las Rayzes de

de el Arbol Celestial la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Instincto Natural* y *Apetito*, *Virtud*, *Verdad*, *Delectacion*, *Diffrencia*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad*, *Igualdad* y *Minoridad*. Por la *Bondad* el Arbol Celestial es bueno, y por la *Bondad* tiene razon y referimiento à el buen movimiento, y tiene buena operacion, influencia, impression y restauracion. Y por la *Grandeza* es grande en la estensidad y corporeidad; y por la *Duracion* durable, y por la *Potestad* poderoso; y por la *Sabiduria* sus partes tienen instinctos naturales à el *Fin* (por el qual son) y por el *Apetito* dessean aquellos fines; y por la *Virtud* los perfeccionan, y alcançan con el ayuda de el movimiento, que es instrumento para aquel conseguimiento; y por la *Verdad* son sus influencias naturalmente verdaderas; y por la *Delectacion* se deleytan las formas superiores en dar sus semejanças à estas formas inferiores; y por la *Diffrencia* son diffrentes las Rayzes, y unas Rayzes hazen unas operaciones è influencias, y otras Rayzes tienen otras operaciones; y por la *Concordancia* ay *Concordancia* entre las Rayzes; y por el *Principio* son las Rayzes causas primeras de estas inferiores; y por el *Medio* tienen *Medio* en si mismas: como la *Bondad* de el Sol, en la qual el bonificar es *Medio* entre el bonificativo y bonificable; y el Sol que es *Medio* entre Saturno y la Luna; y por el *Fin* las causas superiores se han y refieren à el objecto, que es segun la corporeidad, generacion y corrupcion de estas cosas inferiores, que son necessarias à la vida de el hombre y à su ciencia; y para conocer à Dios, memorarle, honrarle y servirle. Y por la *Mayoridad* unas Rayzes son principios mayores, respecto de algunas regiones y sazones que de otras; y de unos elementados que de otros: como Saturno que tiene mayor *Virtud* en el Otoño que en la Primavera: y por la *Igualdad* los principios superiores son simpliciter iguales en la *Bondad*, *Duracion*, *Poder* y los demas: y por la *Minoridad* es la influencia de algunos menor que otra, y de alguno que de otro: como en Inglaterra, donde el Sol no tiene tan gran *Virtud* en la Luna como en la India.

Es pues cada una de las formas, que son superiores la razon, segun su proprio ser, à las causas inferiores: y segun se mezclan mutualmente las causas superiores, se mezcla su influencia y su *Virtud* en estas causas inferiores movidas por ellas.

Quando los principios generales fueron divididos en el principio de la Creacion de el Mundo, y unas partes fueron puestas arriba, y otras abajo (como se ha dicho) fueron muchas partes superiores desnudadas de muchas naturalezas y propriedades, que tienen las partes inferiores: como la *Bondad* de el firmamento, que fue desnudada, y despojada de el peso, ligereza, calor, humedad, frialdad, sequedad, dureza, y blandura, aspereza y suavidad, amargura y dulçura, alteracion, generacion y corrupcion. Y lo mismo es de las otras partes de el firmamento.

De el Tronco de el Arbol Celestial.

EL Tronco de el Arbol Celestial es como una piel estendida circularmente: y es cuerpo, que se estiende y coje desde la esphera de el fuego hasta la superficie, que es mas superior que otra alguna; dentro de la qual se contienen todas las cosas corporeas: la qual superficie es el termino, en el qual se termina el Tronco Celestial; y es de sus partes, es à saber de sus Rayzes; y no participa con otro cuerpo superior.

El Tronco està compuesto y confuso de sus Rayzes; y de la misma manera animado de el alma motiva; como el Tronco de el Arbol Elemental de la Elementativa, y el Vegetal de la Vegetativa, y el Sensual de la Sensitiva; y por esso su *Fin* es moviente, movible y mover: por lo qual su movimiento es la razon à todos los movimientos corporeos inferiores: y sus partes son todas obliquas, es à saber circulares; como su *Bondad*, que haze arco de el bonificativo, bonificable y bonificar; y como el Sol que haze arco en el dia, el qual es sobre la tierra desde Oriente, à medio dia y à Occidente; por lo qual se haze el movimiento sucessiva y continuamente: como su *Bondad* en la *Grandeza*, y la *Grandeza* en la *Bondad*; y assi de las demas partes de el Tronco. Y por esso la *Bondad*, que està en la rectitud de el Oriente, tiene apetito à la *Grandeza*, que està en el Occidente; la qual es bonificable: està el movimiento en el bonificar estendido desde el Oriente hasta el Occidente: los quales Oriente y Occidente se indican segun las divisiones de el dia y de la noche; y segun son las rectitudes de el Tronco Elemental,

mental, conforme el respecto ò referimiento que tiene el Orizonte; son muchos los Orientes y Occidentes y muchos los medio dias: como el Oriente, que es uno, en quanto el Sol nace en Hierusalem; y es otro en quanto nace en Sicilia; y es otro en quanto nace en Norvega; y assi de otras partes de el Tronco Elemental. Y lo mismo se sigue de el medio dia y Occidente. Y en este passage se conoce, que el firmamento tiene reposo en el movimiento: como la piedra quando està queda, y en su centro: porque assi como la lluvia, que cae por el ayre, se mueve para existir en lugar, donde no se mueva ni sea movida; de la misma manera todas las partes de el firmamento se mueven à mover, paraque aya el moviente, movible y movido; y por esso no cessa su movimiento.

El Tronco Celestial se mueve à el rededor, y el Tronco Elemental està en el medio: y segun las rectitudes de el Tronco Elemental y Tronco Celestial se responden las partes de ambos à dos Troncos: De tal manera que si el Tronco Elemental tiene necessidad en alguna de sus partes; el Tronco Celestial influye, llena y satisfaze à el Elemental en la contiguidad, que tiene con èl: como la *Bondad* superior à la *Bondad* inferior, y la *Grandeza* superior à la *Grandeza* inferior. Y si tambien el Tronco Elemental tiene necessidad de calor segun la region de el Oriente contra la frialdad, que ay en la region de el Occidente; el Sol que es instrumento y braço, multiplica con su resplandor de tal suerte el calor de aquella region: como el fuego con su calor el calor, que ay en el agua quando la calienta en la olla ò en el vientre de el Cavallo, que beviò el agua, ò en la hoja de la calabaça, que recibe el rocio de la noche; y assi de otras cosas semejantes à estas. Y esto haze el Sol por razon de su *Bondad*, *Grandeza*, y de los otros principios, segun lo que havemos puesto por exemplo en los Braços de el Arbol Sensual, de el modo que las potencias se han y tienen à los objectos por linea continua elementada; aunque la potencia no va à el objecto, ni el objecto viene à la potencia; por quanto estàn en quantidad discreta; y el acto se haze por la naturaleza de ambas à dos quantidades, es à saber por la continua y discreta: de la misma manera el Tronco Celestial, y el Tronco Elemental se miran segun la continua y discreta quantidad; aunque el Tronco superior no entra en el inferior, ni el Tronco inferior entra en el superior; en quanto tienen quantidad discreta: pero la influencia superior viene à lo inferior por razon de la quantidad continua general, por la qual estàn ambos à dos Troncos en una *Bondad* general y corporea, y en una *Grandeza* corporea general; y assi de otros. Y en aquella linea general se haze la operacion en la impression, segun que havemos dado exemplo en los Braços de el Arbol Sensual. Y en este passage se conoce que la luz de el Sol no baja aca bajo; pero su semejança se recibe y toma en la superficie de el Arbol Elemental; la qual la representa aca abajo por la quantidad continua de la luz. Y lo mismo es de la *Bondad* de el Sol y de su motividad; las quales son recibidas en la *Bondad* de el fuego y en su motividad. Y su semejança se manifiesta en la *Bondad* de la pimienta, y en la motividad de la llama; y assi de otros semejantes à estos. Y esta Philosofia es muy delectable y digna de entenderla, y es camino para conocer muchos secretos naturales.

El Tronco de el Arbol Celestial no se puede sentir, porque es confuso; y su color se siente en las Estrellas fixas y en las errantes; y su figura es circular, y es la causa de todas las circularidades ò figuras circulares corporeas: pero aquella figura no se puede veer, y consiste de partes triangulares existentes en linea obliqua, como se ha dicho. Y por esso es causa de los triangulos inferiores; como de el triangulo, que se constituye de el fuego, ayre y de la tierra: y segun el respecto y referimiento de las rectitudes de el Tronco Elemental responde à la figura quadrangular: como el medio dia y la media noche, que se miran por linea corporea general; y semejantemente el Oriente y Occidente. Y por esta causa son quatro las impressiones de las regiones, que responden à los quatro quadrados; de los quales son causados y procedidos los quadrados inferiores, y de ellos salen y proceden los triangulos; por quanto los quadrados generales estàn situados en situacion triangular. El Tronco Celestial no es ligero ni pesado, por quanto està constituydo de lineas obliquas y redondas, las quales simpliciter segun ellas mismas no tienen superior ni inferior: como el circulo que no tiene principio ni fin segun la situacion. Ni el Tronco Celestial es corruptible, ni engendrable; empero es causa de la generacion y corrupcion en los inferiores, por quanto ayuda mas à unos en un lugar, y menos à otros en otro lugar. Ni el Tronco Celestial crece ni se

desminuye en si mismo, porque no apetece otro lugar; sino aquel solo, en que està; y lo mismo es de sus partes. Y podemos dezir otras muchas propriedades, que tiene el Tronco Celestial, las quales no tiene el tronco inferior: assi como este tronco inferior, que tiene muchas propriedades, que no tiene el tronco superior, es à saber el calor, peso y otras: pero por quanto evitamos la prolixidad, no hazemos mencion de muchas propriedades de el tronco superior, y passamos à sus braços.

De los Braços de el Arbol Celestial.

LOs Braços de el Arbol Celestial son los doze signos, los quales verdaderamente deven responder à los Braços de el Arbol Elemental, segun la ordenança de los cuerpos inferiores y de los cuerpos superiores: Empero segun la posicion hecha por los Philosofos veemos segun el orden necessario algunas contrariedades: como Ariete que se juzga ser de la complexion de el fuego, y Tauro de la complexion de la tierra, y Geminis de la complexion de el ayre: porque segun la razon natural y situacion superior (que conviene responda à la situacion de los Braços de el Arbol Elemental) devrian ser tres signos de la complexion de el ayre en la Primavera y tres de la complexion de el fuego en el Verano, y tres de la complexion de la tierra en el Otoño, y tres de la complexion de el agua en el Invierno.

Los tres signos, que son de la Primavera, son Ariete, Tauro y Geminis; y los tres, que son de el Verano, son Cancro, Leon y Virgo; y los tres que son de el Otoño, son Libra, Escorpion y Sagittario; y los tres que son de el Invierno, son Capricornio, Aquario y Pisces. Empero de la manera que los quatro tiempos de el año vàn à el rededor de la tierra; assi los signos vàn à el rededor de la tierra segun la situacion de la Primavera, Verano, Otoño è Invierno. Y si los Philosofos erraron este curso; no es de maravillar, si sus sequaces faltan en sus experiencias y juyzios, que hazen en el arte de la Astronomia. Si Ariete es bueno, Tauro es bueno y Geminis es bueno, todo el triangulo de la Primavera es bueno. Y como concuerdan en la *Bondad*, deven concordar en la mobilidad, y en la masculinidad. Y por razon de la *Concordancia*, que tienen, deven concordar en Marte que se dà à Ariete, y en Venus, que se dà à Tauro, y en Mercurio que se dà à Geminis. Y à esto contradize la feminidad que atribuyeron à Tauro, y la mediocridad que atribuyeron à Geminis: y assi de otras cosas semejantes à estas, que conduzen y acarrean muchos inconvenientes segun las posiciones antiguas. Como Saturno, à el qual atribuyen la complexion de la tierra (que es el infimo Elemento) y el movimiento mas tardo y menor circulo; siendo Saturno el mas alto Planeta, y èl que tiene mayor curso que todos los otros Planetas. Y por esto el Señor Papa, y sus hermanos los Señores Cardenales harian bien en que segun el orden necessario de las impressiones superiores, è inferiores hiziessen ordenar la Ciencia de la Astronomia con las devidas situaciones, inquiriendo las experiencias, que se siguirian de aquella ordenança. Y esta investigacion se podria hazer segun el discurso de este Libro con el ayuda de el discurso de el arte de la Inventiva, y de la Tabla General.

Los Braços de el Arbol Celestial deven responder à los Braços de el Arbol Vegetal: como Ariete, Tauro y Geminis, que deven mover la apetitiva à los objectos de complexion humeda y calida por razon de la Primavera: y Cancro, Leon y Virgo à los objectos de complexion calida y seca en el Verano: Libra, Escorpion y Sagittario à los objectos de complexion seca y fria en el otoño: y Capricornio, Aquario y Pisces deven mover la Apetitiva à los objectos de complexion humeda y fria en el Invierno. Empero si Leon mueve en el Verano la apetitiva à el objecto frio y humedo, lo haze por tener mas materia para calentar, y dessecar: y porque la materia demasiadamente calentada y dessecada tiene apetito de ser humedecida y refriada; y assi de las demas regiones. Los Braços de el Arbol Celestial deven responder à los Braços de el Arbol Sensual: assi es Ariete, que tiene mayor *Concordancia* con la vista por la humedad y calor, que Leon por la humedad y sequedad. Y Leon tiene mayor *Concordancia* con el oydo por el calor y sequedad, que Pisces por la frialdad y humedad: y assi de otros semejantes à estos. Lo mismo se sigue en los Braços Espirituales.

Y por quanto Ariete deve tener mayor *Concordancia*, por causa de el coraçon, con la voluntad por la humedad y calor, que Pisces por

por la frialdad y humedad, ò Sagittario por la frialdad y sequedad. Y Leon deve tener mayor *Concordancia* por razon de el celebro en la frente con el entendimiento por el calor y la sequedad, que Pisces por la frialdad y humedad. Y Escorpion deve tener mayor *Concordancia* por razon de el celebro con la memoria en el colodrillo por la frialdad y sequedad, que Geminis por su humedad y Calor. Y lo mismo se sigue de los Braços, Piernas y demas miembros de el hombre. Y en este passage se conoce, en que tiempo de el año, y en que hora de el dia y de la noche deven los Medicos dar sus Medicinas à sus pacientes; y de que modo un signo concuerda para dar la medicina à un miembro, y otro signo para dar la medicina à otro miembro.

Por quanto la tierra està en medio de la octava esphera, estàn siempre seys signos arriba sobre la superficie de la tierra, y otros seys estàn debajo; como por linea recta desde Oriente à Occidente, y desde el medio dia à el Septentrion. Por esta causa cada uno de los signos sube segun el respecto de la rectitud de la tierra. Como pongamos, que el Oriente sea A, y el Occidente sea C, y el medio dia sea B. Y el Septentrion sea D. Suben pues Ariete, Tauro y Geminis desde A hasta B, y Cancro, Leon y Virgo desde B hasta C, y Libra, Escorpion y Sagittario desde C hasta D, y Capricornio, Aquario y Pisces desde D hasta A. Y por esta causa tenemos experiencia que el Sol es mas caliente quando baja desde B hasta C que quando sube desde A hasta B. Porque mas virtud recibe de Cancro, Leon y Virgo, que de Ariete, Tauro y Geminis. Ascendiendo Ariete desde A hasta B su ascendimiento es la cabeça, y su descendimiento es desde B hasta C que es su cola, pero B es su medio. Por esso influye por un modo en los Braços de el Arbol Elemental segun la cabeça, y por otro modo segun el medio y por otro segun la cola: Por esso el Astronomo haze un juyzio en la cabeça, otro en el medio, y otro en la cola. Y lo mismo haze de los demas signos. Tambien hazen juyzio de Cancro, Ariete, Libra y de Capricornio, que son mobiles: es à saber que las cosas, que se hazen en su dominio, no son durables, y que aquellas cosas duran, que son hechas debajo de la dominacion de Tauro, Leon, Escorpion y Aquario, que no son mobiles: y que aquellas cosas duran, y no duran mucho, que son hechas en la dominacion de Geminis, Virgo, Sagittario y Pisces, que son mobiles en parte, y no en todo. Deciende Ariete desde B hasta C segun la situacion de el circulo superior, que es desde A hasta C; y primero deciende Geminis que èl, y semejantemente Tauro. Por esto el Astronomo haze primero juyzio de Geminis, en el quadrado de B y de C que de Tauro, ò de Ariete. Y por esta razon ay veynte y quatro horas en el dia natural; paraque el Astronomo sepa juzgar el signo segun su hora. Y lo mismo de los doze Meses y de los quatro tiempos de el año; de los quales se ha dicho.

La Masculinidad se atribuye à un signo por razon de la forma; y la feminidad por razon de la materia se atribuye à otro signo: y esto paraque un signo tenga accion, y otro passion; y paraque de aquel que tiene accion se siga el masculo y el dia; y de aquel que tiene passion se siga la hembra y la noche. Empero en una misma region y en la misma hora se engendran el masculo y la hembra: y esto es por razon de la concepcion de los cuerpos inferiores, que reciben las impressiones de los superiores, segun que estàn dispuestos para recibir. Como el fuego que siempre tiene naturaleza de calentar aquella substancia, que toca; pero no calienta la piel de la salamandra, que vive en el fuego; y esto es por quanto ha nacido, y se ha criado en el fuego, y es mas de el, que de otro Elemento. De el mismo modo aun que un signo sea masculino, su masculinidad no es la razon de que su region produzga masculo en aquella materia, que està mas dispuesta à produzir hembra, segun la disposicion de los Braços de el Arbol Elemental. Y en este passo se conoce que los juyzios de la Astronomia son dificiles de entender.

La razon (por la qual se atribuye à un signo la mobilidad y à otro la fixacion) es, por quanto conviene que las cosas, que se produzen por generacion, se produzgan por movimiento. El qual es augmentable, y de causas alterables; con el qual movimiento se alteran los instrumentos: como el cavallo que se fatiga corriendo, y el coraçon pensando, y la boca hablando, y las manos obrando. Por esta causa la naturaleza requiere descanso (segun la experiencia que tenemos) dormiendo; y en las Plantas quando no dàn fruto en el Invierno; y el Cavallo que se fatiga corriendo, y la Ballesta que està cansada de tirar, y que ya no haze gran tiro por haver tirado tantas vezes. Dizese pues por razon de esto aquel signo fixo y

estable (como es Leon) que no es mobil. Y los que no son mobiles, tienen funccion, de que se siga de ellos reposo en las substancias cansadas; y aquellos que son mobiles (como es Ariete) tienen su funccion, de que las substancias sean mobiles, movientes y movidas despues de su reposo. Dizese tambien, que algunos signos no son mobiles, sino comunes, como Virgo; y la razon es, por quanto la motividad, mobilidad y estabilidad se encuentran reciprocamente. Y todas estas cosas se hazen segun las impressiones inferiores; siendo assi que los signos estàn continuamente fixos en el firmamento, y en todas las partes de èl: y el juyzio, que se haze de la mobilidad en uno, y de la immobilidad en otro, y de la medianìa en otro, es por razon de los inferiores. Como el Sol que con una misma virtud seca la teja, y derrite la cera.

Que bueno es el ser, y malo el no ser, ya se ha dicho, que ser es bueno, y no ser es malo; y por esso se dize que algunos signos, que causan ser, son buenos, y otros signos, que no causan ser, son malos. Y en esto los Astronomos hazen juyzio: y dizen que Ariete es bueno; porque de èl se sigue bien; y Leon es malo, porque de èl se siguen las guerras y batallas. Tambien se dize que los buenos signos afortunan los hombres, y dàn buena prosperidad, larga vida, salud y plazeres; y los malos hazen lo contrario. Y esto pretenden dezir segun las impressiones naturales; à las quales no consiente siempre el alma por razon de su libertad: y tambien porque Dios segun su *Bondad* ò Justicia usa de su effecto à su voluntad en todo tiempo, y en todo lugar. Por esso hazen mal los Astronomos, que confian tanto en el juyzio de las impressiones de los cuerpos superiores hechas aca abajo; que pueden ser destruydas assi por Dios (que es sobre el curso de aquellas impressiones) como por la libre voluntad de el hombre segun el Arbol Moral. Assi como el hombre puede destruyr las letras que el sello imprimiò en la cera.

De los Ramos de el Arbol Celestial.

LOs Ramos de el Arbol Celestial son los siete Planetas: y dizen los Philosofos antiguos, que Saturno es el superior, y Jupiter despues; y assi de los otros por orden hasta la Luna. Y opinan que Saturno es malo, y que causa el plomo y el dia Sabado; y que es de la complexion de la tierra. Afirman tambien que Jupiter es bueno, y que causa el estaño y el dia Jueves, y que es de la complexion de el ayre. Sustienen assi mismo que Marte es malo, y que causa el hierro y el dia Martes, y que es de la complexion de el fuego. Ademas refieren que el Sol es bueno, y que causa el Oro y el dia Domingo, y que es de la complexion de el fuego. Assi mismo certifican que Venus es buena, y que causa el cobre y el dia Viernes, y que es de la complexion de el agua. Juzgan tambien que Mercurio es neutro, y que causa el azogue y el dia Miercoles. Y dizen que la Luna es buena con los buenos, y mala con los malos, y que causa la Plata y el dia Lunes, y que es de la complexion de el agua. Pero conviene que los Planetas estèn plaçados segun la situacion de los Elementos, paraque las situaciones ordenadas se correspondan reciprocamente.

Las Espheras de los Elementos estàn puestas y ordenadas de este modo: la esphera de el fuego es superior; y la esphera de el Ayre se contigua con la esphera de el fuego, paraque el fuego tenga inclinacion à el Ayre; y el Ayre està sobre la esphera de el agua, paraque la tenga inclinacion: y el agua està sobre la esphera de la tierra, paraque la tenga inclinacion. Y assi por razon de la inclinacion que ay de lo superior à lo inferior, viene la influencia à lo inferior; pero esto no està ordenado segun las situaciones, que los Philosophos ordenaron en los planetas; porque pusieron à Saturno superior que es seco, y à el Ayre, esto es à Jupiter inferior, que es humedo. Y pusieron à Marte y à el Sol (que son calidos) debajo de el Ayre esto es de Jupiter: y assi participando el uno con el otro se sigue demasiada semejança de calor; y se destruye el orden de la situacion, que pertenece à la que ay en las espheras de los Elementos. Tambien pusieron la complexion de el agua, que es la Luna, debajo de Mercurio, que es seco. Y à este modo descubrirà nuestra arte muchos inconvenientes en el plaçamiento de los Planetas segun la opinion de los antiguos: Empero substiene que por la contraria situacion Saturno serà superior por la sequedad; y Jupiter despues por la humedad, paraque se siga una linea de contrarios: assi de la sequedad superior à la humedad inferior; como se haze en la esphera de los Elementos,

mentos; de adonde se sigue la *Concordancia* entre el calor, que es superior, y la humedad, que es inferior, es à saber entre el calor de el fuego y la humedad de el Ayre. Tambien substiene el arte, que el calor de el Ayre, que tiene Jupiter, deciende à el calor de el fuego, que es de Marte. Assi mismo substiene el arte, que la sequedad de Marte deciende à la sequedad de el Sol; y la humedad de Venus deciende à la sequedad de Mercurio; y assi la sequedad de Mercurio à la humedad de la Luna. Y esto substiene el Arte paraque se haga la mixtion de las influencias de los Planetas, y de las impressiones de los Elementos.

Los Planetas se mueven de Occidente à Oriente contra el movimiento de los signos, que se mueven de Oriente à Occidente; y por esso se haze el encuentro de las Virtudes è influencias de el firmamento, y de los Planetas cara à cara: como la cara de Ariete con la cara de Saturno, que se encuentran cara à cara: cuyo encuentro no se podria hazer, si Saturno se moviesse de Oriente à Occidente. Y porque el encuentro se haze cara à cara, es mayor la influencia (que viene de aquel encuentro) aca en lo inferior; de donde se sigue mayor mixtion y virtud en los inferiores. Y en este passage se conoce; por que razon los Planetas son errantes, y tienen diversas operaciones y ordenanças.

El Sol tiene su movimiento perfecto en trecientos y sesenta y cinco dias y seys horas, de los quales està compuesto el año. Y el movimiento de la Luna se haze en un Mes. Y en este passage se conoce que el Sol responde à los doze Meses, que se dividen en los quatro tiempos de el año, que son Primavera, Estio, Otoño è Invierno: y cada uno de estos requiere tres Meses; por razon de que dos lineas son mas fuertes por la *Concordancia*, que una por la *Contrariedad*: como en el Estio, en el qual es mas fuerte la *Concordancia* en lo calido y seco, que la *Contrariedad*, que ay entre lo humedo y lo seco: de los quales se haze el Triangulo, que consta de tres lineas y de tres angulos; y qualquier linea y angulo necessita de un Mes. Y conviene que la Luna corresponda à cada Mes; paraque tenga *Concordancia* con el Triangulo de cada uno, es à saber de la Primavera, Estio, Otoño è Invierno. Y esto conviene que sea assi, paraque en la esphera de la Luna tomen y recojan las influencias por la frialdad y humedad; como en el Estio, que se cojen los frutos por el calor y sequedad. Y en este passage se conoce por qual necessidad tiene el año trecientos y sesenta y cinco dias y seys horas; y las tiene, paraque pueda continuarse con el otro año, y se siga el bisiesto.

Conviene que sean siete los Planetas paraque sean suficientes à la *Concordancia* de el Quadrado y de el Triangulo: son quatro paraque consiste el quadrado aca en los inferiores: son tres, paraque aya el triangulo en ellos. Y estàn mixtos los triangulos y quadrados por la mixtion de los aspectos de los Planetas, existiendo un planeta en el aspecto de otro en un tiempo, y en otro aspecto en otro tiempo. Y assi las lineas de aquellos aspectos se mezclan y perficionan la influencia y la virtud, que llega llena à los inferiores, multiplicando en ellos su semejança: como muchas luzes, que multiplican una luz general; y muchos movimientos un movimiento general; y muchas vozes un sonido general; y muchas gotas de agua el mar general: y assi de otras cosas semejantes à estas.

El Sol està en medio, paraque sea el termino de los triangulos y quadrangulos. Porque en quanto participa con Saturno, Jupiter y Marte, se sigue de todos quatro Planetas el quadrado. Como pongamos que Saturno sea A Jupiter B Marte C Sol D. Ay pues el quadrado de A à B, y de B à C, y de C à D, y de D à A. En el qual quadrado ay dos triangulos generales, uno es de A à D, y otro es de B à C. En cada uno de estos ay dos, el uno es de A y de B y de el Centro de el quadrado. Otro es de B y de D y de el Centro de el quadrado. Otro es de C y de D y de el Centro de el quadrado, y otro es de A y de C, y de el Centro de el quadrado. Y esto mismo se sigue de el Sol hasta la Luna. Y por razon de esto tiene el Sol mayor virtud en los inferiores, que otro Planeta alguno. Y en este passage se conoce que la virtud es mayor en el medio que en los extremos.

Los Ramos de este Arbol responden à los Ramos de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Humanal. Responden à los Ramos de el Arbol Elemental, en quanto son causados de aquellos paraque se compongan y mezclen. Porque su mixtion è impression son effectivamente de la mixtion, que tienen los Planetas en sus aspectos, dandose à si mismos reciprocamente sus semejanças, segun que se miran reciprocamente. Responden à los Ramos de el Arbol Vegetal, en quanto se haze la generacion

racion, corrupcion, privacion y renovacion por la influencia superior, que se haze en la Esphera de la Luna; y se dà por ella à la superficie, que està contigua con la superficie de el fuego: como la Pimienta y el Ajo, que no pueden ser produzidos sin el Sol: y el plomo y el dia Sabado, que son causados por Saturno; y assi de los demas. A los Ramos de el Arbol Sensual responden tambien los dichos Ramos de el Arbol Celestial: como el Sol, que es instrumento à la vista para veer; y como Saturno, que es instrumento à el oydo para oyr: y assi de los demas. Responden à los Ramos de el Arbol Imaginal, en quanto los Planetas influyen sus semejanças; de manera que no dàn de si alguna parte substancial, ni accidental; ni ponen algo de su essencia positivamente aqui en lo inferior, sino solamente sus semejanças: como las letras de el sello, que no dexan cosa alguna de su essencia en la Cera, sino solamente su semejança. Y por esso la imaginativa tiene naturaleza por las impressiones superiores de recibir las semejanças en las semejanças de la substancia. Lo mismo se sigue en los Ramos de el Arbol Humanal: como en la vista, à la qual el Sol influye su semejança, como se ha dicho; y la memoria, que recibe la virtud en el celebro por Saturno, la voluntad por Jupiter y el entendimiento por el Sol.

Segun lo que se ha dicho, y segun otras muchas razones, que podemos dezir, està significada la situacion de los Planetas: y la manera que tienen en influir aca abajo sus semejanças, las quales tienen en la *Bondad*, *Grandeza* y demas. Y tambien segun las formas primitivas, que se ponen en el Arbol Elemental. Por razon de cuya situacion se puede alcançar el arte y modo para conocer, si el Arte de la Astronomia recopilada por los antiguos Philosofos contiene verdad; y assi mismos los Juyzios, que hazen los Astronomos, en los quales faltan muchas vezes.

De las Hojas de el Arbol Celestial.

Las Hojas de el Arbol Celestial comparamos con los accidentes generales de el Arbol, que son las razones à los accidentes inferiores. De manera que la quantidad de la Region de Ariete, Tauro y Geminis es la razon y causa de la quantidad de el Oriente hasta el medio dia. Y assi de otros accidentes, de los quales queremos tratar brevemente.

De la Quantidad de el Arbol Celestial.

La quantidad de el Arbol Celestial se considera de dos modos, es à saber continua y discreta: y estos dos modos los consideramos en tres figuras, es à saber en la figura circular, quadrangular y triangular. La quantidad continua se considera, como de Ariete y Tauro; y assi de los demas hasta Pisces: y de Saturno y Jupiter hasta la Luna, y de Ariete à Tauro, y assi de los demas; y de Saturno hasta la Luna. Esta quantidad continua està estendida por todo el Firmamento; y es una de muchas, es à saber de las quantidades primitivas y de las Rayzes: y porque las Rayzes son difirentes, es quantidad continua de quantidades discretas: como la comun quantidad de la substancia, que es de las quantidades discretas, es à saber de la materia y de la forma, que son quantas. Y esta quantidad discreta de las Rayzes se manifiesta en las diversidades de los signos y Planetas. Ay un otro modo de quantidad continua la qual es desde Ariete hasta Libra, y desde Cancro hasta Capricornio, y desde Saturno hasta la Luna. Y esta comprehende todos los lugares que ay dentro de la octava Esphera; y està substentada en las formas generales de la quinta essencia; y tambien en las quatro substancias de el mundo. Y la quantidad discreta consiste en la *Bondad*, que es una en la quinta essencia, y es otra en las quatro substancias de el mundo. Como el Hierro, que està debajo de una figura en el Cuchillo, y debajo de otra figura en el Martillo: y lo mismo de la *Grandeza* y demas formas: por lo qual de la manera que en la carne de el dedo consiste una quantidad continua; assi toda la substancia universal de el mundo està estendida en una quantidad de la *Bondad* continua; y la quantidad continua assi tiene partes, que son de su naturaleza; como tiene la quantidad continua de el dedo partes discretas, que son las de los huessos. Y en este passage se conoce de que modo responden

den las quantidades discretas de la quinta essencia, y de las quatro substancias: las quales de la misma manera reciben la influencia de la quantidad continua superior; como la quantidad de los huessos de el dedo de la quantidad de la carne.

Y como la quantidad de la carne no pone algo positivo, que sea de su essencia en la quantidad discreta de los huessos, sino solamente de su naturaleza; assi la quantidad de la quinta essencia no pone algo de si en las quantidades inferiores en quanto à su essencia; sino en quanto à su naturaleza, con la qual participa con las quantidades inferiores segun la continuidad. Y en este passage se conoce de que modo el Sol multiplica la quantidad en el crecimiento, que haze la Planta; y en el calor de la Pimienta; no obstante que su quantidad no decienda aca en lo inferior, ni se aparte de èl, aunque las quantidades inferiores reciban de ella las influencias è impressiones. Y esta Philosofia es gustosa y digna de entenderla; y es el camino para conocer muchos principios y secretos naturales.

La quantidad de la quinta essencia consiste en la figura Circular segun la situacion, que es desde Ariete hasta Pisces, y desde Saturno hasta la Luna, y desde Ariete hasta la Luna; y es en figura Quadrangular, en quanto està dividida en quatro regiones: La una es de Ariete, Tauro y Geminis, y la otra de Cancro, Leon y Virgo; y la otra de Libra, Escorpion y Sagittario; y la otra es de Capricornio, Aquario y Pisces. Y la figura Triangular consiste en los Planetas: y lo mismo es de la Quadrangular, segun que hazen el Triangulo y Quadrangulo. Y de esta materia se ha dicho en los Ramos de este Arbol; y en este passage se conoce de que modo està situada la quantidad superior; y de que modo causa la situacion de la quantidad inferior segun el Circulo, Quadrado y Triangulo.

De la Qualidad de el Arbol Celestial.

EL Sol es qual por la diffrencia, que tiene de los otros Planetas; y es qual porque es bueno y luciente. Y esta qualidad le es propria, aun que la Luna sea buena; como el fuego que es bueno y el ayre es bueno: pero por quanto el fuego y el ayre son distinctos por lo calido y humedo, la *Bondad* de el fuego està debajo de una qualidad, y la *Bondad* de el Ayre debajo de otra. Lo mismo es de la *Bondad* de el Sol y de la Luna, porque en el Sol està debajo de una especie y propriedad; y en la Luna debajo de otra especie y propriedad. Ay otro modo de qualidad, que es apropriada: como el calor de el Sol, que le es qualidad apropriada; y semejantemente la frialdad de la Luna: y esto es por razon de la operacion, que tienen de diversos modos: porque el Sol es causa à el fuego multiplicando el calor por razon de la luz; la qual concuerda con la luz de el fuego; el qual es calido propriamente. Y lo mismo es de la Luna, que multiplica en el agua la frialdad por razon de su umbrosidad, que concuerda con la umbrosidad de el agua; y de las dos umbrosidades se sigue y procede la noche, que es la fuente de la frialdad y de la sombra. Y lo mismo es de la claridad de la Luna, la qual la es qualidad apropriada por el Sol. Y assi es de las otras qualidades de los demas Planetas, los quales imprimen sus semejanças en las qualidades proprias y apropriadas, consistentes aca en lo inferior. Por esso se dize que Saturno es malo y de la complexion de la tierra; y assi de los otros: Por lo qual es causa en lo inferior de multiplicar la sequedad, frialdad y melancolia de los hombres; por cuya razon tienen muchos pensamientos malos: y assi de los otros.

De la Relacion de el Arbol Celestial.

EL Sol es de la *Grandeza*, *Bondad* y demas: y en la *Bondad* es de el bonificativo, bonificable y bonificar; en los quales està la Relacion, que es parte de el Sol; y por la qual el Sol tiene la naturaleza de bonificar en las Relaciones inferiores, que estàn en la especie de la *Bondad*. Y por tanto de la manera que la luz de el Sol es la razon de que se multiplique el calor de el fuego (porque tiene con èl *Concordancia* en la luz) assi su Relacion es la razon, para multiplicar la Relacion de el fuego en el calentativo, calentable y calentar; y en el bonificativo, bonificable y bonificar. Y en este

passage

passage se conoce el modo, segun el qual los accidentes superiores imprimen sus semejanças en los accidentes inferiores; à la qual intencion es instrumento el movimiento de el firmamento y de sus partes, el qual es mayor alla arriba que aca abajo; por razon de cuya mayoridad se hazen las impressiones en los inferiores por los superiores.

De la Accion y Passion de el Arbol Celestial.

EL Sol es de la *Bondad*, *Grandeza* y demas Rayzes: y su *Bondad* no seria grande, si no fuesse razon à lo bueno, paraque obrasse lo bueno. Empero por quanto lo bueno no puede hazer lo bueno sin la accion y passion: por esso el Sol tiene accion, en quanto es bonificativo; y su bonificable essencial es passivo (como la materia debajo de la forma) y el bonificar es de ambos à dos. Y lo mismo es de la accion y passion en el Sol debajo de la razon de la *Bondad*, siendo la *Grandeza* el subjecto de la operacion, la qual es bonificable: y semejantemente la *Duracion* y el *Poder* y las demas partes de el Sol reciben de su *Bondad* las semejanças, en quanto son buenas partes y essencias debajo de la razon de la *Bondad*. Y de esta accion y passion, que estàn dentro de la substancia de el Sol, se sigue una accion y passion exterior: como el Sol que tiene accion sobre Venus, en quanto la dà su semejança; y Venus es passiva en quanto toma y recibe aquella semejança. Y Venus es Planeta activo, en quanto tiene accion sobre Mercurio; y Mercurio es passivo en quanto la recibe: y lo mismo es de Mercurio, que tiene accion sobre la Luna; y la Luna que es passiva en quanto la recibe. Por esso se dize que la Luna tiene mas materia, que alguno de los otros Planetas, paraque su materia estè dispuesta à recibir muchas y grandes passiones, que las sobrevienen de los Planetas superiores. Y por esta causa la Luna significa mas fuertemente sus propriedades en los inferiores, que algun otro Planeta.

Por lo qual los Marineros miran la Luna: y los hombres quando quieren sangrarse, plantar y podar los Arboles: y las mugeres quando quieren concebir hijos: y assi de otros semejantes à estos: como el Cangrejo de el Mar, que debajo de una Luna està mas lleno que debajo de otra. Y en este passage se conoce, que las acciones y passiones superiores son razones à las acciones y passiones inferiores segun el curso natural. Y de aqui nace la opinion, que tienen los hombres de la dicha ò de el infortunio: los quales ignoran la libertad, que ay en los inferiores en las almas racionales, sobre las quales no tienen accion los cuerpos superiores; porque las almas tienen verdaderamente mayor accion sobre los cuerpos, con quienes estàn conjunctas, que los cuerpos superiores. Y aquellos sabios, que conocen esto, dizen que la dicha è infortunio no son cosa alguna segun la Realidad de las cosas espirituales.

De el Habito de el Arbol Celestial.

EL Sol tiene habito de secar la teja y de ablandar la Cera: y como el fuego tiene habito de secar la teja por razon de la sequedad, que recibe de la tierra; assi el Sol tiene habito de secar la teja por razon de la sequedad, que recibe de Saturno. Y como el fuego que tiene habito de ablandar la Cera por su proprio calor; assi el Sol por su propria luz tiene habito de mover y multiplicar la luz de el fuego, con la qual concuerda en especie, y con la qual mueve el calor de el fuego para ablandar mas fuerte y vigorosamente la cera, en quanto le multiplica el calor. Y assi el Sol tiene indirectamente el habito de ablandar la Cera por razon de el calor, à el qual mueve de tal manera con el fuego, como la mano mueve la letra con la pluma. Y los habitos superiores son de tal manera razones à los habitos inferiores; como los habitos figurales de las letras de el sello à los habitos movidos, y produzidos en las letras de la cera. Y en este passage se conoce que algunos habitos son de otros en la semejança, y no materialmente. Y este conocimiento es passage, en el qual se exalta el entendimiento humano para entender muchos secretos naturales.

De la Situacion de el Arbol Celeſtial.

LA Situacion de el Arbol Celeſtial eſtà ſignificada ſegun lo que diximos de ſu quantidad; y tambien ſegun ſus Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y eſta Situacion, que es ſuperior, es cauſa de eſtas Situaciones inferiores: como el Sol que eſtà ſituado en ſu circulo moviente y movido. Moviente, en quanto por ſi miſmo ſe mueve de Occidente à Oriente. Movido, en quanto el Firmamento le mueve de Oriente à Occidente; y lo miſmo es de ſu ſituacion, que eſtà entre Saturno y la Luna: y por eſſo el higado eſtà colocado en el lugar medio de el cuerpo, y la hiel en èl, en el qual tiene mayor accion el Sol, que otro Planeta alguno. Y en eſte paſſage ſe conoce, que la Situacion ſuperior imprime ſu ſemejança en las ſituaciones de las ſubſtancias Elementadas.

De el Tiempo de el Arbol Celeſtial.

EL Arbol Celeſtial eſtà ſituado en circulo; el qual ſegun la figura no tiene principio ni fin: de ſemejante modo el movimiento, que ay en el Firmamento deſde Ariete haſta Tauro; y de eſte modo haſta Piſces: y tambien de el movimiento de Saturno haſta la Luna; y deſde Saturno haſta Ariete, Tauro y Piſces, no tiene alguna ſombra, de la qual ſe pueda ſeguir el tiempo de los dias y las noches ſobre la ſuperficie de la eſphera de el fuego. El tiempo pues no multiplica en lo ſuperior el dia ni la noche; ſino aqui en lo inferior por razon de la ſombra de la tierra. Por quanto todo aquello, que eſtà arriba, eſtà iluminado por el Sol ò por las Eſtrellas ſin la ſombra de la noche.

Empero ſe multiplica el tiempo en otro, no en ſi miſmo: como Saturno que tiene un movimiento, y Jupiter que tiene otro; y aſſi haſta la Luna. Por lo qual eſtà en ellos el tiempo en quantidades diſcretas; y es uno en ſi miſmo: como un dia, que ſe conſtituye de muchos momentos ſin ſombra, ni multiplicacion de muchos dias. Y en eſte paſſage ſe ha revelado à el entendimiento el tiempo ſegun lo que es en ſi y en otro.

Es pues el tiempo de tal manera en ſi miſmo ſin movimiento; como el Circulo ſin principio y fin. Y de la miſma manera que el hombre pecador neceſſita de la miſericordia de Dios, y el hombre injuriado de ſu Juſticia; aſsi las ſubſtancias inferiores tienen neceſsidad de que el tiempo ſea variado en las ſubſtancias ſuperiores: como Saturno que en un tiempo eſtà en un lugar, y en otro tiempo eſtà en otro; y en un tiempo eſtà en la rectitud de Ariete, y en otro tiempo en la de Tauro: y por eſſo requiere el tiempo inferior ſegun ſu ſituacion natural el orden y ſituacion de el tiempo ſuperior; paraque el tiempo ſuperior arroje abajo ſu ſemejança à el tiempo, que lo es aca en lo inferior: y la recibe en las ſubſtancias Elementadas: y eſtas en un tiempo eſtàn en un lugar, y en otro tiempo en otro lugar: y tambien una miſma ſubſtancia en el miſmo tiempo obra diverſas coſas; como el fuego que calienta, ilumina, deſſeca y ablanda: y aſsi de otras coſas ſemejantes à eſtas, que ſeria muy largo el referirlas.

De el Lugar de el Arbol Celeſtial.

EL Lugar es una parte de el Arbol Celeſtial; porque de la manera que el firmamento eſtà en el tiempo por ſi miſmo; aſsi eſtà colocado en ſi miſmo; y dentro de ſi miſmo contiene todo lo que participa con el lugar. Y afuera de ſi ſegun el curſo natural el lugar no tiene ſubjecto: porque la octava eſphera contiene todo lo colocado. Por eſſo dizen algunos, que fuera de el firmamento no puede eſtar cuerpo alguno naturalmente, paraque no ſe ſiga el dar lugar infinito, ni que la naturaleza de el lugar ſea infinita; y tambien paraque el lugar no tenga apetito fuera de el termino, en el qual eſtè colocada la ſubſtancia corporea: porque como ſi la piedra ſe movieſſe deſde lo interior haſta Ariete le ſeria ſubir; y eſte movimiento verdaderamente le ſeria contra ſu naturaleza: de la miſma manera ſeria innatural el apetito à Saturno (y lo miſmo de Tauro) ſi quiſieſſe colocarſe ſobre Ariete. Eſtà pues el lugar terminado dentro de la octa-

va esphera segun el curso natural. Empero segun la Fè tenemos que ay Cielo Cristalino, y el Empireo sobre la octava esphera. De el Cielo Empireo resolvemos tratar en el Arbol Eviternal.

De las Flores de el Arbol Celestial.

LAs Flores de el Arbol Celestial son los actos existentes entre las potencias y los objectos, vestidos de el movimiento estendido en ellos, y à el contrario. Como la flor de Ariete que està en Marte, la flor de Tauro en Venus, la flor de Geminis en Mercurio, de Cancro en la Luna, de Leon en el Sol, de Virgo en Mercurio, la flor de Libra en Venus, la de Escorpion en Marte, la de Sagittario en Jupiter, la de Capricornio en Saturno, la de Aquario en Saturno, y la de Pisces en Jupiter. Y estas flores se consideran asi segun las opiniones de los antiguos; à cuya situacion no consiente totalmente nuestra ciencia; porque no siguen el orden: y es imposible, que la experiencia no sea segun el orden natural.

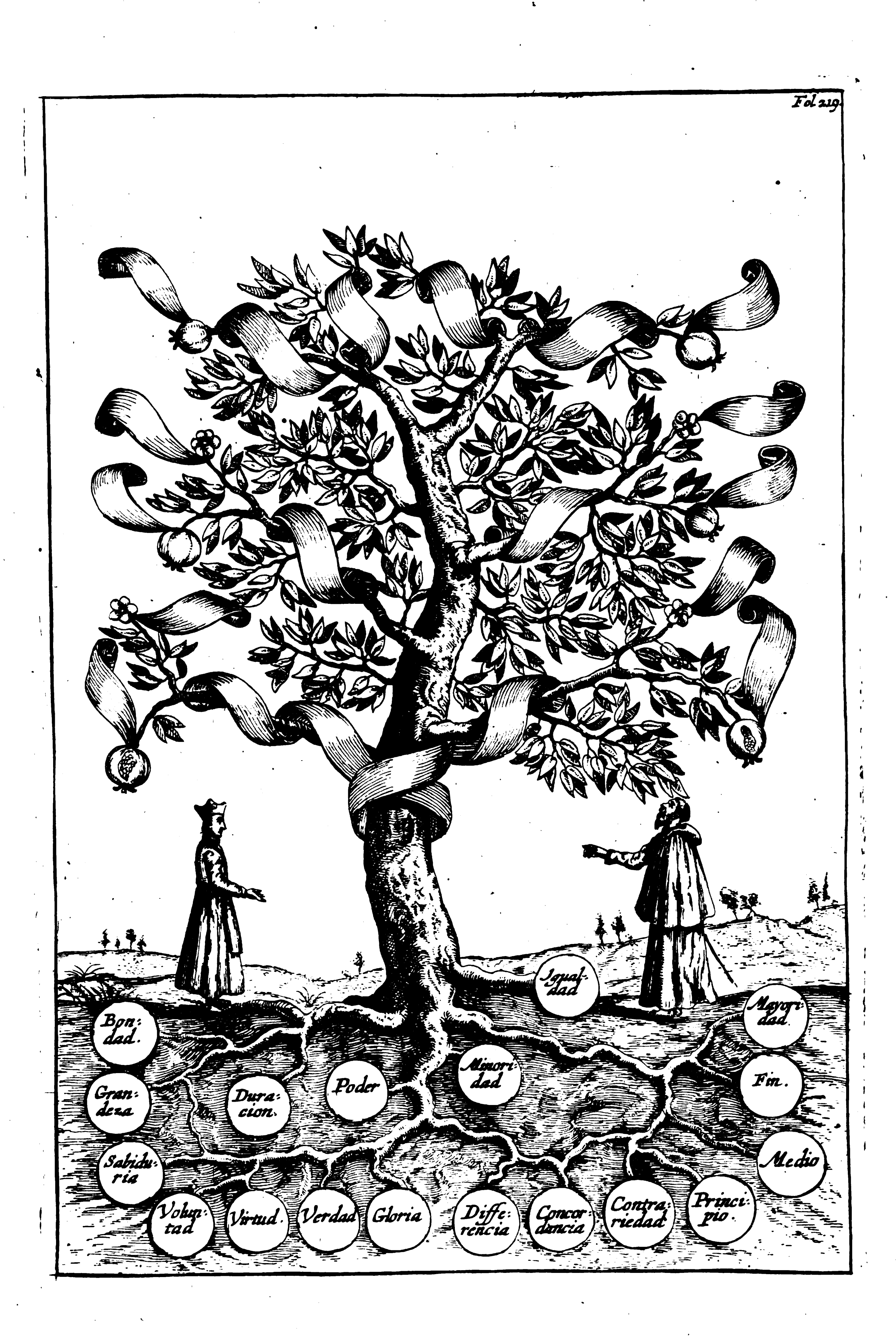
Es tambien flor el Elementar: como el fuego, que està en el ayre, produze el movimiento de calentar, de adonde està vestido el Elementar; como el Oro y el dia de Domingo por el Sol. Y el Vegetar que es flor de el Arbol Vegetal; y el dia Jueves que es flor de Jupiter; y el sentir que es flor de el Arbol Sensual; y el dia Sabado que es flor de Saturno; y el imaginar que es flor de el Arbol Imaginal; y la plata y el dia Lunes, que son flores de la Luna. Y de estas flores superiores reciben influencia las flores inferiores. Como el Leon que produze la flor de el elementar en la Leona; y el Mançano de el Vegetar en la Mançana; y el gusto de el sentir comiendo; y la imaginativa de el imaginar en la fantasia: y assi de las demas flores, como de la Rosa, y de el Lirio.

De las flores pues superiores no son essencial, ni materialmente las flores, que estàn aca en lo inferior: como la nota de la Simphonia, la qual no es de la essencia de la nota interior, que tiene en la fantasia el que toca. Pero las flores inferiores son movidas por los agentes naturales inferiores con el ayuda de las flores superiores, moviendo los agentes naturales; los quales se mueven à produzir las flores inferiores, segun el curso natural de las essencias de los agentes: como el son de la simphonia, que es multiplicado de las essencias accidentales por los actos hechos en las cuerdas; y el Leon que produze de su substancia el elementar, vegetar, sentir è imaginar, quando engendra otro Leon.

De el Fruto de el Arbol Celestial.

EL Fruto de el Arbol Celestial consiste en dos modos; el uno es de su naturaleza; y el otro es sobre su naturaleza, el qual se coje en el Cielo Empireo. El fruto, que es de la naturaleza de el Arbol Celestial, es de las causas movidas; à las quales se mueven las formas motivas moviendo lo movible, paraque produzgan las substancias movidas de potencia en acto: y lo mismo de los accidentes; como el Oro, la Mançana, el Cavallo y el cuerpo de Martin, y su Castillo, Cuchillo y su Libro; y assi de las demas cosas movidas por los agentes naturales ò artificiales con el ayuda de las formas superiores. El fruto, que es superior, es por razon de el *Fin*; como el hombre que es fruto, en el qual se cojen los frutos de el Arbol Elemental, de las Plantas y de los irracionales: y esto es, si aquel hombre sirve à Dios en esta vida: y entonces se cojen en èl los frutos de Ariete, Tauro, Saturno, Jupiter; y assi de los otros. Empero si el hombre es pecador, se pierden en èl aquellos frutos: como el Oro que se pierde en la perdida de la nave, que se anega en el mar profundo. Y assi por el pecado es contra todos los frutos corporeos, que Dios creò; y las virtudes adquiridas tienen *Concordancia* con todos aquellos frutos. Es pues el hombre el fruto superior movido en su substancia: y sobre el hombre ay otro fruto superior, à el qual se han y refieren todos los frutos por razon de el *Fin*, es à saber à conocer, memorar y amar à Dios, honrarle y servirle. El qual fruto sea servido de que lo pueda cojer su Pueblo.

Fin de el Arbol Celestial.

Bon-dad.
Igual-dad
Mayori-dad.
Gran-deza
Dura-cion.
Poder
Minori-dad
Fin.
Sabidu-ria
Medio
Volun-tad
Virtud.
Verdad
Gloria
Diffe-rencia
Concor-dancia
Contra-riedad
Princi-pio.

DE EL ARBOL ANGELICAL.

Este Arbol Angelical trata de la naturaleza Angelica. Y semejantemente se divide como los otros Arboles en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son la Bondad, Grandeza y demas principios generales excepto la contrariedad.

El Tronco es la substancia Espiritual.

Los Braços son las tres Virtudes, es à saber Memoria, Entendimiento y Voluntad.

Los Ramos son los Correlativos de las dichas Virtudes.

Las Hojas son los Accidentes Espirituales.

Las Flores son los Actos Angelicos.

El Fruto es el amar y alabar à Dios y servirle.

Division de el Arbol Angelical.

EL Arbol Angelical se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y es Arbol Espiritual, el qual no se puede veer ni tocar; ni tiene figura corporea; ni es produzido de otro, sino de el nada; y tiene otras condiciones, que no tienen los Arboles, que son de la naturaleza corporea.

De las Rayzes de el Arbol Angelical.

LA *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion* y las demas formas, excepto la *Contrariedad*, son Rayzes de el Arbol Angelical, de las quales està constituido; como el hombre que està constituido de alma y cuerpo. Y assi el Arbol passa à el tercer numero sobre las Rayzes, que quedan sus partes: como el hombre que passa à el tercer numero, como se ha dicho. La *Bondad* de el Angel es produzida de el nada, y es produzida en la especialidad, y no de la generalidad, es à saber de la general *Bondad*. Por esso el Angel es su misma especie; por quanto es de una *Bondad*, que no es de otra *Bondad*. Lo mismo es de su *Grandeza* y de las otras partes suyas, que de tal suerte multiplican una especie y la constituyen como una substancia, una essencia y un supuesto

puesto, que son el Angel. Por esso el Angel es criatura mas simple (esto es mas sin composicion) que otra.

La *Bondad* de el Angel es produzida en la *Grandeza*; y por esso es grande: y en la *Duracion*, y por esso dura, y en el *Poder* y por esso tiene *Poder*: y en la *Sabiduria* y por esso es la razon, de que la *Sabiduria* sea buena: y en la *Voluntad*, y por esso es amable: y en la *Virtud*, y por esso es *Virtuosa*: y en la *Verdad*, y por esso es verdadera: y en la *Gloria* y por esso tiene reposo: el Angel està en la *Bondad* y en la *Concordancia* sin *Contrariedad*, y por esso es bueno è incorruptible: y en el *Principio*, y por esso es principiado en tiempo: y en el medio, y por esso su bonificar està en el medio, que està entre el bonificativo y bonificable, que son de su essencia: y por quanto es produzida en *Diffrencia*, quedan el bonificativo, bonificable y bonificar con *Diffrencia*: y porque la *Bondad* es produzida con *Fin*, es la razon para bonificar: y porque es produzida en la *Mayoridad*, es produzida substancialmente; siendo assi que la substancia es mayor y tiene mas de entidad, que el accidente; y por quanto es produzida en *Igualdad*, son sus concretos iguales por la essencia: y porque es produzida en la *Minoridad*, contiene en si accidentes, que son los instrumentos y vestidos. Y esto que dezimos de la *Bondad*, se puede dezir de la *Grandeza*, *Duracion* y otras.

El Angel es produzido de estas Rayzes, que havemos dicho; y ellas son produzidas de el nada: y por quanto las unas son produzidas en las otras, el Angel està constituydo de ellas. Por esto es ocasionado el Angel naturalmente à hazer operaciones semejantes à sus Rayzes, es à saber operaciones buenas por razon de la *Bondad*, y grandes por razon de la *Grandeza*, y durables por razon de la *Duracion*; y assi de las otras. Y à que las operaciones sean muchas; por quanto èl està constituydo de muchas cosas, que le son razones à muchas operaciones, que haze el Angel bueno.

El Angel maligno haze por lo contrario: de manera que pervierte su *Bondad* natural, paraque sea la razon accidentalmente à el mal, y su *Grandeza* à el grand mal. Como el Rey injurioso y malo, que pervierte su gran *Poder* haziendo grandes males, grandes injurias, grandes vanidades y otros muchos vicios. Y semejante *Contrariedad* de las formas interiores y de las formas exteriores es el vinculo y atadura, con la qual el Angel malo està obstinado, preso y atado, que no puede hazer lo bueno, y està despedido de el bien para hazer el mal.

De el Tronco de el Arbol Angelical.

La substancia Espiritual, que no tiene inclinacion à el cuerpo, es el Tronco de el Arbol Angelical. Por quanto el Tronco se dize la agregacion de las Rayzes, que multiplican el tercer numero, existente cada una de las Rayzes estensa en la otra: como la *Bondad* que està estensa en la *Grandeza*, y en la *Duracion*; en quanto la *Grandeza* es toda buena, y semejantemente la *Duracion*. Y lo mismo de la *Grandeza* estensa en la *Bondad* y en la *Duracion*, en quanto son grandes por la *Grandeza*. Y lo mismo es de la *Duracion*, en quanto la *Grandeza* y la *Bondad* son durables por la *Duracion*. Y por estas estensiones y mixtiones se haze la multiplicacion, que es el Tronco: que es bueno por la *Bondad*, grande por la *Grandeza*, durable por la *Duracion*, y assi de los demas. Por quanto la *Bondad* viene à el Tronco bonificativa y bonificable, y la *Grandeza*, grandificativa y grandificable; y assi de las demas Rayzes; es el Tronco substancia compuesta de formas Espirituales y materias Espirituales, y debajo de una forma general, y materia general: porque la forma general està constituyda de la bonificatividad, grandificatividad, y demas formas: y la materia general està constituyda de la bonificabilidad, grandificabilidad y las demas. Y la conjunccion y copula de la forma general y de la materia general està constituyda de el Real y essencial bonificar, grandificar y de los demas actos, que son partes de la substancia.

El Tronco es substancia; por quanto està debajo de qualquiera de sus partes, que se sustentan en el. Como el cuerpo de Martin, el qual se dize substancia, porque està debajo de los accidentes. Y segun es tocado el Tronco de el Angel, assi responde con sus partes, que le son razones segun su respuesta. Como si la *Voluntad* ama alguna amabilidad, la *Bondad* responde con el bonificar, paraque el amar sea bueno; y la *Grandeza* responde con el grandificar, paraque sea grande; y la *Duracion* con el dura-

blifi-

blificar, paraque el amar sea duradero: y assi de los otros.

Las Divinas dignidades hazen los tocamientos de este modo; paraque el Angel se toque à si mismo y à sus partes; y paraque responda à el que toca esteriormente, segun la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*; y assi de las otras, amando las dignidades Divinas. Y esto haze el Angel bueno. Y el Angel maligno haze lo contrario.

El Tronco de el Angel no tiene largo, ancho, ni profundo; porque no es de naturaleza corporea; ni tiene figura circular, quadrangular, ni triangular: porque assi como està separado de la superficie corporea, està separado de lo largo, ancho y profundo; y de la *Contrariedad* natural, y de la dureza, blandura, color, calor, humedad, frialdad y sequedad; y tambien de el peso y ligereza: y assi mismo està separado de la Vegetacion, Sensacion è Imaginacion. Y la estension de sus partes de la misma manera se estiende realmente sin lugar, existiendo las unas partes en las otras; como la imaginacion se estiende fantasticamente imaginando una figura pequeña, ò imaginando otra grande: como Martin que imagina el Cavallo, y despues imagina un gran monte. Y lo mismo es de el amar, que espiritualmente se estiende amando à un hombre mas que à otro, ò à una muger mas que à otra: y assi de las otras cosas semejantes à estas.

De los Braços de el Arbol Angelical.

LA Memoria, Entendimiento y Voluntad son los Braços de el Arbol Angelical, los quales son de las Rayzes: como la Memoria, que es de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Virtud*, &c. que son sus partes. Y como el fuego que es de la *Bondad*, *Grandeza* y demas Rayzes de el Arbol Elemental. Y de la manera que el fuego passa à tercer numero, en quanto es substancia, y existente todo sobre sus partes; assi la Memoria passa y asciende sobre sus partes, en quanto es un todo de ellas, y su centro y fin; por quanto todas se han y llevan à constituirla: como la forma y la materia que se han è inclinan à la substancia, paraque sea constituyda de ellas. Por esso la substancia asciende sobre sus partes, para constituirse en el tercer numero, por quanto es una, y es de muchas. Y por quanto la Memoria es de la *Bondad*, *Grandeza* y de los demas, usa en su memorar assi de la *Bondad*, *Grandeza* y de las demas; como la sensitiva haze en el sentir, es à saber usando de sus potencias, que son los sentidos particulares.

El entendimiento Angelico es de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud* y de las demas; y lo mismo es de la *Voluntad*. Que passan de tal suerte y ascienden à el tercer numero, como la memoria. De adonde la *Bondad* (que es una) segun un modo consiste en la Memoria, y segun otro en el Entendimiento, y segun otro en la Voluntad. Y lo mismo es de la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia* y de las demas. Y esto es por quanto Dios es recordable, inteligible y amable por la criatura; pero no bonificable, ni grandificable, &c. Porque ninguna de estas formas puede bonificar à Dios, ni grandificarle: por lo qual la *Bondad*, que no puede bonificar à Dios, consiste debajo de la Memoria, Entendimiento y Voluntad, que pueden tener à Dios por objecto, memorando, entendiendo y amando. Y el acto de *Bondad* consiste en el memorar, entender y amar: de el qual acto estàn vestidos, paraque sean buenos y dignos de que Dios sea por ellos objectado, es à saber, memorado, entendido y amado. Y esto que dezimos de la *Bondad* se entiende de la *Grandeza*, *Duracion* y de las demas.

Como las Divinas personas son distinctas en una y misma *Bondad* por las propriedades personales, que son la Paternidad, Filiacion y Espiracion passiva: assi los Braços de el Arbol Angelical estàn distinctos debajo de una y misma *Bondad*, y de una essencia Angelical, por razon de las propriedades distinctas potenciales; las quales son la Memoria, Entendimiento y Voluntad. Y la distincion se haze por la *Diffrencia*, la qual es assi una parte de la essencia Angelica; como la *Bondad* y la *Concordancia*: y la que tienen las potencias en recibir los objectos, es por la *Concordancia*, que es una parte de la substancia Angelica. Y el *Poder*, que tienen en recibir los objectos, es por razon de el *Poder*; el qual es una parte de la substancia Angelica. Y en quanto reciben los objectos con la *Grandeza* de memorar, entender y amar, los reciben con la *Grandeza*, que es una parte de la substancia Angelica. Y en quanto reciben lo

los objectos con la *Mayoridad* ò con la *Minoridad* de el memorar, entender y amar; los reciben con la *Mayoridad* ò *Minoridad*, las quales son partes de las substancias Angelicas. Y lo mismo es de las otras formas y partes de la substancia. Y en este passage se conoce de que manera el Angel benigno recibe los objectos, por un modo con las especies innatas; y por otro con las especies natas ò adqueridas. Quando recibe el objecto con las especies innatas; entonces le recibe con la mayor *Grandeza* de *Bondad, Duracion, Poder*, &c. Como la Cera, que sin medio toma y recibe la semejança de las letras de el sello, aunque no multiplique alguna especie, que sea fuera de su naturaleza; ni parte, de la qual no estè constituyda la substancia de la Cera. Y en este passage se conoce de que manera los Angeles tocan y alcançan fixamente los objectos y sus verdades. Como el fuego que fixamente y con la especie innata toca con el calor la substancia de el hierro calentado; y la Vegetativa la substancia Vegetada.

El Angel quando usa bien de sus potencias, entonces adquiere la bondad y sanctidad accidental y denominativamente; y las alcança y toca con las especies adqueridas, que produze de potencia en acto; las quales no son de la essencia de el supuesto; y estas son accidentales, y por la *Minoridad* son menores que las especies innatas, que por la *Mayoridad* son mayores, de las quales se ha dicho. Y en este passage se conoce de que modo los Angeles adquieren merito recibiendo los objectos; y se hazen justos, caritativos, Sanctos y virtuosos segun se explica en el Capitulo de la Qualidad.

Los Angeles malignos hazen lo contrario, porque reciben los objectos contra las naturalezas de sus primeros principios.

El Angel benigno no tiene entendimiento investigativo con duda, sino con afirmacion ò negacion. Como San Miguel que no duda si Martin es justo, ò no mediante el conocimiento vespertino; por lo qual en las condiciones de Martin alcança y toca tan presto la verdad de su *Bondad* ò malicia: como las impressiones de la Cera, que recibe las semejanças de las letras de el sello: Pero esto no hazen los Demonios; porque su entendimiento està enfermo y apartado de el *Fin*: por esso primero comiença à dudar, que à negar ò afirmar, si Martin es bueno ò malo.

De los Ramos de el Arbol Angelical.

EL memorativo, memorable y memorar son un Ramo, que es de la memoria: el intelectivo, inteligible y el entender son otro Ramo, que es de el entendimiento; y el amativo, amable y amar son otro Ramo, que es de la voluntad. Y assi son tres los Ramos; como son tres las potencias: y los Braços se mezclan recibiendo los objectos; assi como los Ramos se mezclan en aquellas objectaciones; y de la manera que la memoria, entendimiento y voluntad de San Miguel, que se mezclan recibiendo algun objecto recordado, entendido y amado; por razon de cuya mixtion se mezclan el memorativo, intelectivo y amativo, el memorable, inteligible y amable, y el memorar, entender y amar. Y de la misma manera que el memorativo, memorable y memorar son un Ramo de la memoria: assi el bonificativo, bonificable y bonificar son otro Ramo de la *Bondad*, el qual està contenido en el Ramo de la memoria. Y lo mismo es de el grandificativo, grandificable y grandificar, que son un Ramo de la *Grandeza*, que està contenido en la memoria. Y lo mismo es de el Ramo de la *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, &c. Assi mismo el bonificativo, bonificable, y bonificar son el Ramo de la *Bondad*, que està contenido en el entendimiento; cuyo Ramo contiene en si el Ramo de la *Bondad*, paraque su Ramo sea bueno. Y el mismo Ramo de la *Bondad* consiste en el Ramo de la Voluntad; de manera que el Ramo de la *Bondad* es uno en si mismo, y distincto en Ramos por las propriedades distinctas, es à saber por la Memoria, Entendimiento y Voluntad. Y en este passage se conoce de que modo el Ramo es uno por essencia, y muchos por las operaciones mutuamente distinctas.

El Ramo de la Memoria es de la essencia de la Memoria, y el memorable, que es de la essencia de el Ramo de el Entendimiento, es diffrente de el memorable, que es de el Ramo de la Memoria. Y ambas memorabilidades son diffrentes, en quanto con la diffrencia de los Braços participan en la unidad de la essencia; en quanto son de una misma *Bondad*, y de una misma *Grandeza*. Y lo mismo es de la amabilidad de el Ramo de la Voluntad, y de la amabilidad de el Ramo

de

de la Memoria y de el Entendimiento; y consiguientemente de la inteligibilidad. Y en este passage se conoce que el Angel es creado à la semejança de la Sanctissima *Trinidad* y *Vnidad* de essencia.

El Angel bueno se entiende à si mismo; y se entiende en su inteligibilidad, que se llama entendimiento possible. Y entiende con su intelectividad, la qual se llama entendimiento agente; y el entender es de ambos à dos. Y en quanto entiende la inteligibilidad, intelectividad y entender, no multiplica otra especie de inteligibilidad, intelectividad, ni de el entender. Por quanto si lo hiziesse, no se entenderia à si mismo con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Fin* y *Mayoridad*: y antes se entenderia à si mismo con lo contrario de la *Grandeza*, *Bondad*, &c. Entiendese pues à si mismo consigo mismo, y con sus partes, de que està constituydo. Como el Sol que se ilumina à si mismo con su misma luz: y el fuego que se calienta con su mismo calor. Y este passage es muy agradable, y merece que se entienda: y enseña, que de la manera que el Angel se entiende à si mismo consigo mismo; assi entiende à otro consigo mismo: como el Cuchillo que consigo mismo parte la carne: y como el Clavo que consigo mismo penetra y barrena el Madero; y el Cavallo que corre con sus pies.

Los Angeles por razon de los Ramos participan en una misma *Bondad*, *Grandeza*, &c. Y por quanto tambien en aquella participacion no ay *Contrariedad* natural, se convierte todo el Angel en su entender, memorar y amar: porque en sus partes no tiene alguna resistencia, por la qual aya *Contrariedad* entre uno y otro Ramo. Y en este passage se conoce la *Grandeza* de la simplicidad, esto es incomposicion, y de la libertad, que ay en los Angeles que son buenos: y la *Grandeza* de la simplicidad y obstinacion, que ay en los Angeles malos: los quales son tan simpliciter perversos para memorar, entender y amar el mal; que no queda en ellos potencia alguna vacua de el mal, ni llena de el bien, en la qual pueda tener deliberacion, para poder convertir à el bien su memorar, entender y amar.

Martin vee à el Cavallo con sus ojos. San Miguel entiende à San Gabriel con su entendimiento: y por quanto San Gabriel es inteligible con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Virtud*, *Verdad*, *Poder* y *Voluntad*; San Miguel entiende à San Gabriel segun la *Grandeza* de su intelectividad; y segun la *Grandeza* de la inteligibilidad de San Gabriel; y assi passa la *Grandeza* de cada uno de ellos en el gran entender. Y en este passage se conoce, que los Angeles bienaventurados tienen naturalmente previlegio sobre los hombres en el entender: porque Martin està compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo no es de la essencia de el entendimiento; ni el cuerpo y alma participan en una misma simple *Bondad* (porque una es la *Bondad* corporea y otra la espiritual) pero San Miguel no es assi; porque es una misma *Bondad*, la que es de su Entendimiento, de su Memoria y de su Voluntad; y assi mucho mejor se entiende à si mismo con su mismo entendimiento que Martin, el qual no se puede entender tambien à si mismo; como haze San Gabriel ò San Miguel, que no participan con el cuerpo.

Tambien San Miguel puede entender mejor que Martin, que San Gabriel es bueno, siendo la *Bondad* de San Miguel Espiritual; y semejantemente la de San Gabriel. Martin vee el Cavallo por el color, y oye por la voz: y San Miguel entiende à San Gabriel bueno por la *Bondad*, y grande por la *Grandeza*: y quando su Voluntad tiene reposo en el *Fin* (por el qual entiende à San Gabriel) entiende que San Gabriel es bueno y grande. Y en este passage se conoce, de que manera las partes de la substancia de un Angel son disposiciones, para entender, recordar y amar à otro Angel. Y quando San Miguel entiende à el mal Angel (por quanto la *Bondad* y la malicia no se corresponden mutuamente en la *Concordancia* de *Bondad* y *Bondad*) entiende el Angel San Miguel à el Angel malo segun la *Contrariedad* de *Bondad* y malicia; y assi de otras formas. Y lo mismo es quando San Miguel entiende à Martin pecador, ò à Pedro virtuoso.

San Miguel no necessita de tener ojos para veer y entender el color; porque la *Grandeza* de su entender es bastante para entender el color, por el qual entiende lo colorido assi, y mucho mejor que Martin, que entiende el Cavallo colorido, porque vee el color. Tampoco San Miguel tiene necessidad de la imaginacion, para poder entender las cosas corporeas; porque la *Grandeza* de su entendimiento perficciona à el acto, entendiendo las cosas corporeas; de manera que no tiene necessidad de tener instrumento, que sea de la naturaleza corporea. Como Dios que antes que creasse el mundo,

mundo, su entendimiento entendia el color blanco y negro; de manera que no tuvo necessidad de tener ojos corporeos, ni imaginacion; porque le basta la *Grandeza* de el *Poder*, *Sabiduria*, *Virtud*, *Voluntad*, *Gloria*, *Verdad*, y *Bondad*.

Ha se dicho de las naturalezas, y modos de los Ramos de el Angel, y de el modo que tiene para entender naturalmente: el qual modo tiene naturalmente segun su amar y memorar. Y en las Flores resolvemos hablar de el modo, que tienen los Angeles en el memorar, entender y amar à Dios segun el modo natural, y segun el modo sobrenatural.

De las Hojas de el Arbol Angelical, y primero de la Quantidad.

POr las Hojas de el Arbol Angelical entendemos los accidentes, que pertenecen à la substancia Angelical. Y primeramente diremos de la quantidad.

La quantidad Espiritual en el Angel la consideramos de dos modos, es à saber continua y discreta. La continua es como una *Bondad*, en la qual estàn las bondades de los Braços de el Arbol. La discreta es en quanto los Braços son diffrentes en la *Bondad*; por quanto una es la *Bondad* de la memoria, otra de el entendimiento, y otra de la Voluntad. Y assi la quantidad de la *Bondad* es una y continua en quanto à si missma; y està dividida en muchas quantidades discretas, existiendo muchas partes de el Arbol buenas por la *Bondad* debajo de ciertas quantidades terminadas. Y aquello mismo que dezimos de la *Bondad*; se puede dezir de la *Grandeza*, *Duracion* y de las demas.

En las Rayzes consisten las quantidades discretas; porque una es la quantidad de la *Bondad* otra la de la *Grandeza*, y assi de las demas. Y de todas es una quantidad continua estensa en el Tronco, Braços y Ramos. Assi mismo cada una de las Rayzes tiene quantidades discretas; como la *Bondad*, en la qual el bonificativo tiene su propria quantidad, y semejantemente el bonificable; y lo mismo es de el bonificar; y assi de la *Grandeza* y de las demas. De la misma manera es una quantidad de *Bondad* la que ay en la *Grandeza*, y otra es aquella, que tiene la *Duracion* por razon de la *Bondad*, y otra la que tiene el *Poder*; siendo assi que la *Grandeza*, *Duracion*, *Potestad*, &c. son buenas por la *Bondad*.

La substancia Angelica es incorruptible por la *Duracion*, la qual *Duracion* es quanta en quanto tiene *Principio*; pero no es quanta en quanto la substancia Angelica es eviternamente durable: es pues la quantidad en el *Principio* la medida de el tiempo; por quanto fue principiada en tiempo: y en esta medida son medidas las partes de el Angel, y su substancia sin subjecto corporeo; no estensa en lo largo, ancho y profundo; assi como la *Duracion* de la substancia, que no se estiende corporeamente en la eviternidad. Y en este passage se conoce la estension de la quantidad Espiritual: como la *Bondad*, la qual se estiende assi en la *Grandeza* eviternamente, como se estiende en la *Duracion* eviterna.

Segun la quantidad numeral son muchos los Angeles; y està significado que son mas que los hombres, en quanto sus substancias son mas semejantes à Dios que las substancias de los hombres; por razon de que Dios es substancia Espiritual, y semejantemente el Angel; y el hombre està compuesto de substancia Corporea y Espiritual. De adonde por quanto ay en Dios *Grandeza*, y en el Angel, y semejantemente en el hombre, conviene que la *Grandeza* de Dios tenga mayor *Concordancia* con la *Grandeza* de el Angel, que con la *Grandeza* de el hombre: haviendo como ay mayor *Concordancia* entre una substancia Espiritual y otra, que entre una substancia Espiritual y otra corporea: por lo qual por la razon de mayor *Concordancia* (de la qual se ha dicho) està significado que los Angeles son en mayor numero, que los hombres: y tambien que sea impar su numero; paraque sea mas semejante à la Sanctissima Trinidad de Dios.

Conviene que la quantidad de los Angeles sea en el numero ternario, es à saber en la *Mayoridad*, *Igualdad* y *Minoridad*, sin las quales seria imperfecta su quantidad numeral. Ay pues algunos Angeles, que son mayores en la *Grandeza* de *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* que otros Angeles. Y estos estàn mas cercanos à Dios; y no tienen otro oficio, que solamente contemplar à Dios. Y ay otros Angeles, que son menores

nores en *Grandeza* de *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*, que tienen funccion de administrar à los hombres aca abajo, para guardarlos de los demonios; y les persuadan, è induzgan à las virtudes, y les alejen de los vicios. Ay un otro modo de ordenes de Angeles, que estàn en el medio; los quales tienen funccion igualmente de administrar à los Angeles inferiores por la influencia, que reciben de los Angeles superiores. Y estos son aquellos, que hazen las embaxadas, revelaciones y Profecias. Y de estas tres Hierarchias de Angeles se multiplican nueve ordenes, para la significacion de los siete Planetas, de la octava esphera, y de el Tronco de el Arbol Elemental. Porque si Dios puso en orden las substancias corporeas; bien conviene tambien que aya puesto en orden las substancias espirituales; y en aquel numero, en el qual las substancias corporeas y espirituales tengan mayor *Concordancia*. Y tambien los subjectos son nueve en orden, es à saber Dios, Angel, Cielo, Alma, Imaginativa, Sensitiva, Vegetativa, Elementativa y la Potencia Artificiativa.

De la Qualidad de el Arbol Angelical.

San Miguel es bueno por la *Bondad*, y grande por la *Grandeza*; y assi es qual por sus formas especiales, por cuya razon es individuado en si mismo y no de otro: no como el cuchillo y el clavo, que siendo individuados en si mismos, son individuados de otros, es à saber de la massa de el hierro: pero esto no es assi en los Angeles; porque cada uno es qual por su propria individuidad, y no individuado de otra substancia.

Assi mismo tiene dos qualidades de la *Bondad*, una innata y otra nata: aquella que es innata, es parte suya, de la qual està constituydo. La nata es su *Bondad* adquerida, por cuya razon tiene merito; y esta le es qualidad apropriada: la qual confirmò Dios en èl, por quanto le sirve gratuitamente: el fuego tiene su calor en diversas substancias, es à saber en la substancia de la Pimienta, ajo, hinojo; y el calor es una qualidad en si misma, y es muchas qualidades en otros: como una es la qualidad de la Pimienta, otra de el ajo y otra de el hinojo. Es pues una misma qualidad distincta por otro, y no por si misma, es à saber por la distincion de las substancias, que son diffrentes. Segun este modo no es distincta la qualidad de San Miguel (y lo mismo es de otro qualquier Angel) sino por otro modo en esta manera, es à saber que San Miguel es bueno, en quanto ama à Dios, y en quanto le entiende, y en quanto le memora; y lo mismo es en quanto recuerda, entiende y ama à San Gabriel ò à si mismo, y assi de los otros; y segun que su memorar, entender y amar tienen mas nobles objectos, se estiende la *Bondad* de tal manera en el memorar, entender y amar; como el calor de el fuego, que se estiende mas en calentar el ayre que à el agua.

El fuego que calienta mas la Pimienta que el Hinojo, en aquel mayor calentar pone mas de calor que en el menor: por quanto la Pimienta puede recibir mas que el Hinojo. Y lo mismo es de el memorar, entender y amar, que tienen los Angeles en los objectos, que reciben y toman: en los quales ponen mas ò menos, segun que unos objectos estàn mas dispuestos que otros, para ser memorados, entendidos y amados. Y en este passage se conoce que los Angeles no usan de sus qualidades de el modo que los hombres usan de las suyas en esta vida; como el hombre avaro que memora mas, y mas vezes la *Grandeza* de el tesoro, que la *Grandeza* de el buen entender, buen amar y de el buen recordar, que son bonificados por la Caridad, Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templança, Fè y Esperança.

San Miguel no usa en vano de sus qualidades, como los hombres usan de las suyas en esta vida. Por quanto San Miguel entiende que San Gabriel es, y no dize que San Gabriel no es San Raphael, ni dize que el Cavallo de Martin no es el Cavallo de Pedro; por quanto no toma ni recibe el objecto, sino segun lo que es; pero entendiendo que San Gabriel es; y semejantemente San Raphael, le seria superfluo, si dixiesse, que San Gabriel no es San Raphael: lo qual verdaderamente le seria vicio, y superfluidad contra la *Virtud*; y pequeñez contra la *Grandeza* de la *Bondad*, Entendimiento, Memoria, *Voluntad*, *Verdad* y *Gloria*. Y en este passage se conoce de que modo los Angeles tienen reposo en las verdades que tocan y alcançan.

El Sol no luze mas en si mismo en un tiempo que en otro; pero su luz multiplica mas su semejança en un tiempo que en otro:

como el dia que es mas claro à la hora de tercia que à la mañana ; y al medio dia mas que à la hora de tercia : Semejantemente el Angel no es mejor, ni mas ſabio en un tiempo que en otro; pero ſu ſaber y ſu *Bondad* ſon en mayor *Grandeza* de *Bondad* recibiendo ò tomando un objecto mayor que otro ; y eſto ſucede por la *Mayoridad* de la *Grandeza* y *Bondad*, que ay en algunos objectos ; y por la *Minoridad* de *Grandeza* y *Bondad*, que ay en otros objectos. Y en eſte paſſage ſe conoce de que modo el Angel con una miſma qualidad puede ſer mayor ò menor en la *Bondad* por otro, quedando ſiempre ſu *Bondad* terminada debajo de cierta quantidad. Y eſte paſſage es la ſenda y camino para conocer muchos ſecretos naturales de las qualidades proprias y apropriadas : las quales en quanto ſon qualidades proprias no ponen mas ni menos de ſi miſmas en recibir y tomar los objectos : ſino en quanto ſon qualidades apropriadas. Por eſſo ay diffrencia entre las eſpecies innatas y natas : por quanto eſtas ſon atraydas de los objectos, y multiplicadas de ellos.

De la Relacion de los Angeles.

EN los Angeles ay Relacion interior y exterior ; y de las coſas interiores y exteriores. La Relacion interior es, como en ſu *Bondad*, en la qual ſon relativos el bonificativo , bonificable y bonificar , y en ſu *Grandeza* el grandificativo, grandificable y grandificar. Y el grandificativo grandifica ſu grandificable grandificando la *Bondad* propria, la qual es grandificable : como la *Grandeza* que es bonificable. Y lo miſmo de la *Duracion* y de los demas : los quales ſe miran relativamente, dandoſe ſus ſemejanças reciprocamente. Eſta Relacion es intrinſeca à la ſubſtancia de el Angel, y es una de ſus partes. Y tambien ay otra Relacion , que es intrinſeca y extrinſeca, ſegun la qual los Angeles tocan y alcançan los objectos. Como San Miguel, que es inteligente y San Gabriel inteligible. Por eſſo conviene que ſi ay inteligente, que aya el inteligible y el entender, y à el contrario. Y eſta Relacion es neceſſaria en los Angeles , paraque ſea en la *Grandeza* de la *Bondad* , *Duracion*, *Poder* &c. y en eſte paſſage ſe conoce el previlegio, la excelente *Virtud* y la nobleza que tienen los Angeles ſobre los hombres ; porque muchas coſas ſon inteligibles à Martin, que el no las entiende. Se vee tambien de que modo los Angeles conocen y alcançan las verdades de las ſubſtancias corporeas, aunque no tengan ojos , ni alguno de los otros ſentidos ; las quales verdades tocan y alcançan por el entendimiento , por quanto ſon inteligibles ; y por quanto los Angeles benignos ſon inteligentes con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, &c.

De la Accion y Paſſion de los Angeles.

LA Accion y Paſſion en los Angeles ſon de dos modos : un modo es intrinſeco y otro es extrinſeco. Aquel, que es intrinſeco, por un modo es ſubſtancial, y por otro accidental: el ſubſtancial es de parte de la forma y de la materia, de las quales eſtà conſtituyda la ſubſtancia Angelica ; como queda dicho en el Tronco. El accidental es, en quanto una forma dà ſu ſemejança à otra forma : como la *Bondad* de San Miguel, que dà ſu ſemejança à ſu *Grandeza*. Y en quanto la dà , es forma activa ; y en quanto la *Grandeza* la recibe , es forma paſſiva. La Accion y Paſſion, que ſon intrinſecas y extrinſecas , ſon en quanto San Gabriel es entendido , amado y recordado por San Miguel, y en quanto San Miguel recibe plazer, memorando, entendiendo y amando à San Gabriel. Y lo miſmo es en los Angeles malignos, que tienen accion en atormentar los hombres y en tentarles, ſegun la licencia, que ſe les ha dado por la Juſticia Divina ; y tambien tienen paſſion en atormentarles y tentarles.

De

De los Habitos de los Angeles.

EN qualquier Angel ay tres habitos generales, que son sus braços. Por lo qual como si en Martin huviesse el habito de la Gramatica, Logica y Rhetorica: assi cada Angel tiene habito de memorar, entender y amar. Empero el Angel tiene mas nobles habitos que Martin; porque continuamente usa de sus particulares, que estàn debajo de el habito, paraque los habitos sean en la *Grandeza* de *Bondad*, *Duracion*, &c. Y Martin si usa de la Gramatica, no usa de la Logica, ni de la Rhetorica; ni en un tiempo usa de todos los particulares, que estàn debajo de el habito de la Gramatica. Y en este passage se conoce que los habitos de los Angeles son grandes; y que cada uno de los habitos y sus partes se corresponden reciprocamente en el mismo tiempo. Conocese pues que los Angeles buenos tienen gloria grande; y consiguientemente la pena, que tienen los Angeles malignos; cuyos habitos se corresponden con sus particulares, de la misma manera en la *Contrariedad* de naturaleza; como hazen los habitos de los Angeles buenos con sus particulares en la *Concordancia* natural. Ay tambien otros habitos adqueridos meritorios: como en San Miguel los habitos de la Justicia y Caridad; la qual Justicia està habituada de la *Bondad*, en quanto es buena, y de la Caridad en quanto es amable: y lo mismo es de los habitos de los Angeles malos; como Lucifer que es habituado de la injuria y crueldad: y de la misma manera lo es su injuria de la malicia; y assi de otros habitos adqueridos por las culpas y pecados.

De la Situacion de los Angeles.

LA substancia de el Angel està situada segun la situacion de el Arbol, es à saber segun la situacion de las Rayzes, de el Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y las Rayzes estàn situadas las unas en las otras; como la *Bondad* vestida de la *Grandeza*, la qual en quanto es grande por la *Grandeza* consiste en la *Grandeza*; y à el contrario en quanto la *Grandeza* consiste en la *Bondad*; porque es buena por la *Bondad*. Y lo mismo es de la situacion de el Tronco, el qual està situado en sus partes. Y semejantemente los Braços; y assi de las otras situaciones naturales de el Arbol. Los Angeles estàn situados en el Cielo Empireo; como se ha dicho en el Capitulo de la quantidad. Y semejantemente estàn situados en la situacion de el objecto y de el acto; siendo un Angel objecto de otro Angel con la *Grandeza* de *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y los demas. Y en este passage se conoce que es grande la gloria de los Angeles buenos; y la pena de los malos; cuya situacion en el Infierno es en la *Mayoridad* de la *Grandeza* de la malicia, ira, vicios y de los instinctos naturales. Y lo mismo es en la *Igualdad* y *Minoridad*.

De el Tiempo de los Angeles.

EL Angel es principiado, en quanto es creado, y en quanto es principiado fuera de la Eternidad, es principiado en tiempo; siendo assi que todo lo que es, conviene que sea en la *Eternidad*, ò en tiempo: luego es tiempo aquel, en que fue principiado el Angel: el qual tiempo, en quanto requiere movimiento corporeo, no es parte de el Angel, que es substancia Espiritual: pero es de la misma manera principiado en tiempo; como colocado en lugar sin ocuparle. Por esso el Angel no requiere movimiento en tiempo successivamente segun su naturaleza; pero el tiempo recibe el movimiento de el Angel segun la suya: el qual se mueve en diversos tiempos de un lugar à otro. Como San Gabriel movido de el Cielo Empireo vino à Nazaret, para anunciar y hazer la embaxada à Nuestra Señora. Y el tiempo no podria permitir, que San Gabriel estuviesse en un mismo tiempo en diversos lugares. Es pues San Gabriel en tiempo sobre la naturaleza de el tiempo; assi en el principio, como en la eviternidad; y no tendrà el tiempo en San Gabriel movimiento estenso.

Y este passage es muy grave y subtil, y digno de entenderle; y dà plazer à el entendimiento, que lo puede penetrar; y muestra la sublimidad y nobleza, que tienen las substancias Espirituales sobre las corporeas.

De los Lugares de los Angeles.

EL Lugar en los Angeles lo consideramos en dos modos: el un lugar es intrinseco, y el otro extrinseco. Aquel que es intrinseco es como San Miguel, que està colocado en si mismo Espiritualmente; como el todo en sus partes y las partes en su todo; y una parte en la otra: como la *Bondad* de San Miguel en su *Grandeza*, y la *Grandeza* en la *Bondad*; y las Rayzes en el Tronco, y el Tronco en sus Rayzes; y la colocacion que es intrinseca de este modo, no requiere superficie extrinseca, que sea de las condiciones de lugar, que contiene en si las substancias corporeas. Por esso la substancia de el Angel està en lugar sobre la naturaleza de el lugar, en quanto no ocupa aquel lugar, en que està. Como la substancia de el Angel movida de un lugar à otro, que no pone en el movimiento sucession de primero, ni de ultimo; ni de el tiempo futuro, ni de el preterito: los quales son distinctos de el presente. Por esso muchas substancias Angelicas pueden estar en el mismo lugar sin ocupacion de lugar: de la misma manera que pueden estar en tiempo y movimiento sin sucession de las primeras partes y de las ultimas; como estàn en el movimiento de la grulla, en la qual su cabeça es la primera en el movimiento, y sus pies son los ultimos. Y en este passage se conoce que los Angeles estàn en lugar sobre la naturaleza de lugar: el qual lugar realmente està fuera de la essencia de los Angeles, y no es parte de ellos. Ay otro lugar de los Angeles, el qual es exterior; como el Cielo Empireo, en el qual unos Angeles estàn en un lugar, y otros en otro segun que estàn mas cercanos à nuestro Señor Jesu Christo. Y lo mismo es en el Infierno, segun que algunos Angeles malignos estàn en mayor abismo que otros.

Ay tambien otro modo de lugar, el qual es extrinseco è intrinseco objectivamente; como el objecto que toma y recibe San Miguel, en el qual tiene su memorar, entender y amar; y aquel lugar es exterior ò extrinseco, en quanto no es de la essencia de San Miguel; sino de la essencia de San Gabriel ò de otro Angel: è intrinseco en quanto tiene San Miguel en si mismo la presencia de el Angel. Y en este passage se conoce que como no ay ocupacion de lugar, ni en la potencia, ni en el objecto: assi las substancias espirituales no ocupan mutuamente otras substancias espirituales estando en un mismo lugar, ni en recibir un mismo objecto, ni memorando, entendiendo y amando el mismo objecto.

De las Flores de el Arbol Angelical.

LAs Flores de el Arbol Angelical son de dos modos, unas son particulares y otras universales. Las particulares son lo adquerido y el añadimiento de las Rayzes, como el *Bonificar* adquerido, *Grandificar*, *Durablificar*, *Poderificar*, *Entender*, *Amar*, *Verificar*, *Glorificar*, *Differenciar*, *Concordar*, *Principiar*, *Mediar*, *Cumplir* y *Llenar*, *Mayorificar* è *Igualificar*; todos estos modos infinitivos son Flores adqueridas: como el hombre justo, que adquiere Justicia; y el hombre casto Castidad. Y los subjectos de estas flores son los infinitivos naturales y essenciales de los Ramos, es à saber el natural memorar, entender y amar adornados y vestidos de estas Flores, que son los instrumentos, para adquerir las flores generales; las quales son el memorar, entender y amar adqueridos y produzidos en la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, &c. Ya se ha dicho, que los infinitivos de los Ramos estàn vestidos, y se entretejen con las flores adqueridas y produzidas; paraque los Angeles sean dignos de memorar, entender y amar à Dios y sus obras; y tambien paraque sean dignos de ser memorados, entendidos y amados de Dios nuestro Señor, y sean por èl glorificados. Y en este passage se conoce de que manera los Angeles buenos veen à Dios cara à cara fixamente y sin medio, memorando, entendiendo, amando, alabando y bendiziendole, y recibiendo de este bendito Señor la gloria.

El Serafin entiende à Dios; y las flores ayudan su entender: y en quanto entiende à Dios

Dios bueno, la flor haze su entender bueno; y en quanto le entiende grande, la flor haze su entender grande: y por quanto el entender dura, la flor de la *Duracion* ayuda à entender la perseverancia: y paraque pueda entender à Dios sin medio ayuda el *Poder* dado para ayudar à el entender: y la *Voluntad* ama aquella ayuda, que se haze à el entender de el Serafin con el *Bonificar* adquerido, *Grandificar*, *Durablificar*, *Poderificar*; y lo mismo es de las otras flores: por esso reposa la *Voluntad* en el entender. Porque quanto sube mas superiormente el entender por el ayuda de las flores, tanto sube el amar de la *Voluntad*, y queda fixamente en el amado: y como el entender es ayudado por las flores, para ascender; assi el amar es ayudado de las flores para ascender. Y en el ascenso de el mismo amar tiene reposo el entender; por quanto asciendes igualmente à el objecto, y estàn igualmente vestidos y adornados de las flores. Y lo mismo se sigue de el memorar, que asciende à el memorado con el ayuda de las flores, en tanto que Dios es memorado, entendido y amado por los braços de el Angel con todas las flores. Y como el Sol atrae à si el calor de el rocio, que sube arriba con el ayuda de el Sol: assi la *Bondad* de Dios atrae y haze subir à lo superior la *Bondad* de la Memoria, Entendimiento y Voluntad de el Serafin, es à saber memorando, entendiendo y amando. Y lo mismo es de la *Grandeza* de Dios y de sus dignidades: y assi se responden reciprocamente las dignidades superiores y flores inferiores en los ascensos de los actos de los braços. Y correspondencia y ascenso semejante es muy agradable y deve ser entendido, y si aquel que le entiende bien, haze alguna offensa contra Dios, es digno de gran pena.

Entendiendo el Serafin à Dios, altamente las dignidades de Dios le son exemplar supremamente, y à el mismo entender de el Serafin: y lo mismo es de el memorar y amar de el Serafin y de las otras Flores suyas: y de esta suerte alcança à Dios en dos modos, es à saber natural y sobrenaturalmente. Naturalmente segun sus principios primitivos, de los quales es su Tronco, sus Braços y sus Ramos: como el fuego que naturalmente calienta el Ayre: y el Sol que naturalmente ilumina la Luna; y tal naturaleza tiene permission tal por el merito de las Flores. Y alcança sobre su naturaleza en quanto Dios haze ascender los actos de los Braços y de las Flores: porque de la manera que la voluntad de el Serafin ama mas à Dios que à si mismo; assi el entendimiento de el Serafin entiende mas à Dios que à si mismo; y assi asciende para entender sobre si mismo: y mas entiende que lo que puede ser suficiente su naturaleza para entender. Y aquello que recibe sobre su naturaleza, lo revela à los Angeles inferiores, que no tienen tan grande entender, segun lo que le es permetido por nuestro Señor.

De el Fruto de el Arbol Angelical.

EL Fruto de el Arbol Angelical es natural y sobrenatural. Natural en quanto cada uno de los actos de sus braços llega à el cumplimiento y plenitud; como San Miguel Arcangel que entiende el entendido, amado y memorado debajo de la razon de la *Bondad*, *Grandeza*, &c. El qual pues memorado, entendido y amado son los frutos naturales de los Braços y de los Ramos; paraque las Rayzes no estèn ociosas ni vacuas; y paraque el *Fin* sea centro de el reposo. El fruto que es sobre la naturaleza de el Arbol, es la suprema memorabilidad, inteligibilidad y amabilidad de Dios, que son Dios, y à el contrario. Y estas tres objectabilidades supremas son el fruto de el Arbol Angelical, el centro y su reposo.

Y por quanto los Frutos son superiores, y el Arbol es inferior, no pueden ser comprehendidos todos los Frutos por los Braços de el Arbol; porque si fuessen comprehendidos, los Braços serian tan grandes como los Frutos. Y lo mismo es de los Actos de los Braços. Son pues los Frutos mas superiores; como la amabilidad de Dios, que es mayor en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad* que la que puede el Angel amar: y lo mismo es de la inteligibilidad, y de la memorabilidad de Dios: porque de la manera que un vaso (que està en el mar) està lleno de agua; assi los actos de los Braços estàn llenos de los Frutos superiores; y como todo el Mar no puede entrar en aquel vaso pequeño; assi los frutos superiores no pueden ser comprehendidos por los actos de los Braços; siendo assi que los Frutos son infinitos, y los actos de los Braços finitos.

La memorabilidad de Dios (y lo mismo de su inteligibilidad, y amabilidad) es el Fruto de la memoratividad de el Angel, con

toda la Essencia Divina, y con las tres Personas Divinas, y con todas las Dignidades Divinas; y lo mismo de toda la naturaleza Divina. Tiene pues propension y se refiere el objecto superior infinitamente segun todo el à la potencia inferior, la qual potencia pues se ha y tiene à el objecto con toda su totalidad, essencia, naturaleza, y con todas sus Flores, en tanto que toda se llena de el objecto, y todas sus partes estàn plenas de el: como el aposento està lleno de Ayre, y el Sol de luz.

Assi mismo la potencia està mas llena de el objecto, que el hierro de calor en la fragua: por quanto en el hierro ay agua, que resiste à el calor con su frialdad; siendo el agua parte de el hierro compuesto y elementado: empero en la potencia de el Angel no ay *Contrariedad* alguna, que resista à su cumplimiento y plenitud. Es pues la memoratividad de el Angel mas llena con la memorabilidad de Dios, que tinaja alguna con el vino, ò aposento con el Ayre, ò hierro caliente con el calor, ò el Sol con la luz: por quanto la luz de el Sol, que es accidente, no puede llenar tanto la substancia de el Sol, que es mayor que el accidente; como la substancia de Dios, que es la memorabilidad llenando la memoratividad de el Angel. Es pues esta plenitud y cumplimiento tan grande, que la memoratividad no puede olvidar la suprema memorabilidad superior, que la llena; ni la voluntad de el Angel se quiere inclinar à aborrecer la memorabilidad; porque està llena de la summa amabilidad; de la qual no estaria llena, si la memoria pudiesse inclinarse à olvidar el fruto. Y lo mismo es de la intelectividad de el Angel, que està tan llena de la inteligibilidad superior, que no se puede inclinar à ignorarla. Y todas estas tres plenitudes ò cumplimientos veen los unos Angeles en los otros. Quien es pues el que podrà pensar, contar, ò escrivir su gloria?

Fin de el Arbol Angelical.

DE

Fol 231.
Gloria
Pena
Fee.
Chari-dad.
Es-peran-ça.
Sober-bia.
Ira.
Luxu-ria.
Forta-leca.
Pruden-çia.
Gula
Ius-ti-çia.
Auar-içia.
Virtud
Viçio.
Cos-tum-bre.
Mino-ridad.
Ma-yori-dad.
Igual-dad.
Con-trarie-dad.
Priua-cion de fin.
Fin.
Prin-çi-pio.
Ver-dad.
False-dad.
Me-dio.
Glo-ria.
Vir-tud.
Poder.
Locura.
Mali-çia.
Con-cordan-çia.
Difren-çia.
Volun-tad.
Sabi-duria.
Dura-çion.
Gran-deça.
Bon-dad.

DE EL ARBOL EVITERNAL.

L Arbol Eviternal se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los meritos de los principios generales.

El Tronco es la duracion.

Los Braços son el Paraysso y el Infierno.

Los Ramos son las retribuciones, ò recompensas.

Las Hojas son los Accidentes.

Las Flores son los Actos de los glorificados, ò de los condenados.

El Fruto son los cumplimientos de los Fines.

Division de el Arbol Eviternal.

CONsideramos el Arbol Eviternal por la otra vida; el qual se divide en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Por las Rayzes entendemos los meritos, que proceden de las segundas intenciones, y que se adquieren por las obras artificiales, esto es morales debajo de la razon de los primeros principios, que son las Rayzes: como los meritos adqueridos por la *Bondad*, *Grandeza*, *Perseverancia*, *Poder*, &c. Y tambien por los Braços de el Arbol Humanal y Angelical, y por el Arbol Moral; porque de todos estos conviene dar juyzio, y las razones, para que el fin pueda consistir en los primeros principios.

El bienaventurado Pedro, que es justo (y lo mismo de el Serafin) es bueno por su Justicia, la qual es buena debajo de la razon de la *Bondad*. Por esso conviene que sea remunerado con lo bueno: y porque su Justicia es grande; conviene que sea remunerado con el bien grande: y por quanto su Justicia fue durable en esta vida, conviene que sea durable en la otra: y assi de las otras formas, es à saber que por el poder bueno sea remunerado con lo bueno poderoso; y por el buen entender sea remunerado con lo bueno entendido; y por el amar bueno con lo bueno amado; y por el amar virtuoso con lo virtuoso amado; y por lo bueno verdadero con lo verdadero bueno; y por el glorioso amar con lo glorioso amado; y lo mismo de la *Concordancia*, *Differencia*, *Principio*, *Medio*, *Fin*, *Mayoridad* è *Igualdad*. Y estas formas adqueridas son las Rayzes de el Arbol. Y son las formas meritorias, es à saber el merito de el bien con lo bueno, y el merito de lo grande con lo grande; y assi de los demas.

Mahoma (y lo mismo de Lucifer) fue injusto y falso Sarraceno; y por quanto su injuria, luxuria y secta fueron malas; conviene que sea castigado con el mal, por el mal; y porque hizo gran mal, con que ha puesto mu-

muchos hombres en error; conviene que su retribucion sea grande en la pena: y por quanto duro su mal y dura; conviene que el castigo dure en la pena; y lo mismo de las otras formas. Y estas culpas adqueridas son las Rayzes y los malos meritos.

Esto mismo se sigue del mecanico, que haze mala obra, con que engaña à las gentes. Y lo mismo es de el mal Juez, que dà falsa sentencia; y de el hombre rico avariento, que impide el fin de sus riquezas; las quales quita à los pobres, que necessitan de aquellas riquezas: y assi de otros semejantes à estos. Y de la misma manera que la substancia de el Mançano y de el Cavallo (y lo mismo es de otras substancias naturales) estàn llenas de formas reales, y que la naturaleza no sufre, ni permite sean vacuas: assi la Justicia de Dios no permite se olviden en el dia de el Juyzio ningunas obras hechas por los hombres, y por los Angeles en el obrar, pensar, y en otros modos, en que pueden ser hechas las obras: porque la Justicia de Dios es grande, por cuya razon conviene y es necessario que sea grande el subjecto de juzgar. Y en este passage se conoce que los hombres pecadores, que perseveraron mucho tiempo en el pecado ò pecados, de los quales se han seguido muchos males à sus sequaces, tendràn que dar cuenta y razon por muchos en el dia de el Juyzio. Y el considerar este passage es muy terrible à los hombres pecadores.

De el Tronco de el Arbol Eviternal.

POr el Tronco Eviternal entendemos la *Duracion* de los meritos buenos y de los malos, y de los grandes y pequeños; y de aquellos que son adqueridos por el poder grande de la *Bondad* ù de el mal grande, ù de el pequeño entender; de la grande amatividad ù de la pequeña; y de la grande aborrecitividad ù de la pequeña; y de la gran *Virtud* ù de la pequeña; de el gran vicio ù de el pequeño; y assi de los demas: por lo qual todas las formas de el Tronco, que son sus Rayzes, constituyen una *Duracion* de los meritos y culpas, que no tendrà *Fin*: y à esta *Duracion* llamamos el Tronco Eviternal; el qual durarà siempre, paraque la Justicia de Dios tenga subjecto, en que pueda juzgar: son lo en esta vida las obras de los hombres: primeramente en el *Principio*, despues en el *Medio*, y ultimamente en el *Fin*, quando se mueren: y despues de el *Fin* no lo pueden ser; porque el *Fin* no seria lo que es: como Martin, que no seria lo que es sin cabeça: quedan pues las obras Eviternadas en el *Fin*; de manera que no son despues de el *Fin*. Y en este punto de el *Fin*, es à saber el que es ultimo *Fin* y està estendido en la muerte, viene todo lo que es Eviternado: como los frutos de los Arboles, que vienen maduros en el Estio. Y en esta Eviternidad duran los meritos y las culpas; por quanto en aquel *Fin* se cogen todas las obras, que hizieron los hombres en esta vida; y que estàn puestas en una linea Eviternal, la qual tiene *Principio* en el *Fin* de la muerte: y no puede tener *Fin* de privacion, por quanto es en el *Fin* de el Juyzio. Y este passage es gustoso à los Justos, para considerarlo; y horrible à los pecadores.

Segun lo que se ha dicho en el Arbol Angelical, es à saber que de la manera que los Braços son de las Rayzes; assi es el Tronco Eviternal debajo de la forma de la *Duracion* por los meritos y culpas, es à saber que las culpas y meritos estàn substentados en la Eviternidad; paraque el Juyzio pueda durar, y que el *Fin* de los meritos sea el reposo y descanso eviternamente, y el *Fin* de las culpas el trabajo y la pena: el qual *Fin* es la vacuidad de las virtudes y de las primeras formas reales, que se inclinaràn eviternamente à su centro, y nunca lo alcançaràn, ni tendràn.

De los Braços de el Arbol Eviternal.

EN dos modos consideramos los Braços de el Arbol Eviternal; segun un modo entendemos el Paraysso; y en otro entendemos el Infierno. Entendemos por el Paraysso el Cielo Empireo, que està sobre el Firmamento; el qual està lleno de luz: y de esta luz estaràn vestidos los cuerpos glorificados, que resplandeceràn tanto; como es aquella luz; y assi mismo mas que la luz de el Sol, que luze mas en el Sol, que en la Luna; y assi serà la luz de la luz.

Y aquella luz durarà Eviternamente; y serà

serà mayor en unos cuerpos, que en otros, segun fueren mayores ò menores los meritos en los hombres Justos: por lo qual de la manera que serà Eviternamente la luz de la luz; assi serà el Paraysо de los Sanctos Eviternamente segun sus meritos; y serà para la gloria de Dios, entendiendole, memorando, amando y alabandole; dandose este Señor bendito objectivamente para la glorificacion Eviterna; buenamente por la *Bondad*, grandemente por la *Grandeza*, eviternamente por la *Duracion*, poderosamente por el *Poder*, inteligiblemente por el *Entender*, amablemente por el *Amor*, virtuosamente por la *Virtud*, verdaderamente por la *Verdad*, gloriosamente por la *Gloria*, y plenamente por el *Fin*.

El Infierno serà el segundo Braço de el Arbol Eviternal; y estarà en el abismo de la tierra, y en lo mas contrario de la luz, *Bondad*, *Verdad*, *Fin*, *Gloria* y amabilidad. Y segun lo que las culpas seràn mayores; seràn mayores las penas grandemente, malamente, Eviternamente, inteligiblemente, aborreciblemente, desesperadamente; y en la vacuidad de toda plenitud ò cumplimiento. Y serà en el Infierno tan Eviterna, como el Braço de el Paraysо en el Cielo Empireo.

De los Ramos de el Arbol Eviternal.

DOs son los Ramos de el Arbol Eviternal; uno es de el braço de el Paraysо; el otro es de el braço de el Infierno. El Ramo de el Paraysо està multiplicado en tres ramos. El un ramo es de la Justicia; otro es de la gracia; y otro de las passiones. El Ramo, que es de la Justicia, es aquel, que buelve el bien por el bien, y lo grande por lo grande, y lo durable por lo durable, &c. Y el Ramo, que es por la gracia, es aquel, que dà mas bien que el merito adquerido por el bien; y mas de el bien grande que de el pequeño: y dà *Duracion* por la *Duracion* Eviterna; y assi de otras formas, que multiplican los dones; sin los quales los Sanctos no pueden adquerir la gloria Eviterna. El tercer Ramo es de las passiones, es à saber de las retribuciones ò galardones recebidos en la gloria, justamente por la Justicia, y Eviternamente por la gracia; las quales remuneraciones reciben los Sanctos de el supremo Juez liberal *Fin* de todos los cumplimientos y plenitudes.

El Ramo Infernal es multiplicado en dos Ramos; uno es de Justicia; y otro es de las passiones. El Ramo de Justicia dà mal por mal, y gran mal de pena por gran mal de culpa: y dà mal Eviterno, paraque pueda castigar Eviternamente à los pecadores, que erraron contra la Eternidad, que es infinita en *Duracion*, y que produze su semejança en la Eviternidad con la *Grandeza* de *Bondad* en los buenos; y con la *Grandeza* de mal en los malos; y con la *Grandeza* de *Duracion* en los buenos; y con la *Grandeza* de *Duracion* en los malos: la qual *Grandeza* de *Duracion* es la Eviternidad, que es una semejança de la Eternidad en la *Duracion*, en quanto es sin *Fin*: la qual Eviternidad conviene, que sea de necessidad; paraque la Eternidad pueda produzir su semejança en la Eviternidad: assi como la Divina *Bondad* en la *Bondad*; y la divina *Grandeza* en la *Grandeza*: y assi de los demas.

De las Hojas de el Arbol Eviternal, y primero de la Quantidad.

LA Eviternidad de tal manera es de la quantidad; como la linea que seria terminada en el *Principio*, y no en el *Fin*: y como en la forma de el fuego, que tiene virtud multiplicativa, segun que la materia combustible y calentable se fuere augmentando; de modo que pueda ser suficiente; por quanto el fuego siempre creceria y duraria quemando, si se fuesse siempre multiplicando la leña. Es pues la quantidad de la Eviternidad començada en tiempo por razon de los meritos y culpas, que tuvieron *Principio* en el tiempo: y no es terminada en el *Fin*, por quanto dura el premio de los Justos, y la pena de los injustos; y la *Virtud* de la justificatividad de el Juez superior: el fuego no tiene esta *Virtud*; porque no puede hazer durar el leño en su *Virtud*, por quanto es contra el leño que quema: pero la justificatividad superior haze durar en su *Virtud* la justifi-

cabilidad de los Justos en la quantidad continua Eviterna, por causa de que tiene con ellos *Concordancia* en la *Grandeza* de la *Bondad* y *Eternidad*; y haze durar la punibilidad de los injustos; por quanto su juzgar tiene *Concordancia* con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad*, &c. Assi como la quantidad continua de la *Bondad* està substentada en las quantidades discretas, que son de la essencia de la continua, es à saber de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*, que son de la essencia de la *Bondad*; de la misma manera la quantidad continua Eviterna tiene quantidades discretas, en que està substentada, es à saber las quantidades de los hombres y de los Angeles, en las quales està substenida la Eviterna quantidad continua de la gloriabilidad en los gloriosos, y de la tormentabilidad en los condenados: por razon de cuya substentacion conviene, que aya quantidades discretas Eviternables, paraque la quantidad continua Eviterna pueda tener subjectos Eviternos, en que pueda ser substentada: como la *Grandeza* de la *Bondad*, cuya quantidad continua tiene necessidad de tener quantidades discretas, en las quales pueda substentarse, paraque la essencia de la *Bondad* sea durable.

De las Qualidades de el Arbol Eviternal.

LAs Qualidades de el Arbol Eviterno son las semejanças adqueridas; y las semejanças de las formas reales en los buenos; y las dessemejanças de las formas reales en los malos: como San Pedro que es bueno por la *Bondad* de la justicia; y Judas que es malo por la malicia de la traycion. La *Bondad* de San Pedro es qualidad apropriada por la justicia; y la malicia de Judas es qualidad apropriada contra la *Bondad* por la traycion, que hizo quando entregò à Nuestro Señor Jesu Christo: y estas qualidades apropriadas son eviternamente apropriadas: porque assi como es apropriada à el fuego la sequedad, paraque con ella amortigue el Ayre, y le obligue à recibir su calor; sin la qual sequedad no podria el fuego calentar el Ayre, porque su gran simplicidad evitaria la composicion de el y de el fuego: de la misma manera conviene que sea apropriada à San Pedro la qualidad de la *Bondad* en la eviternidad; paraque pueda durar el jornal y galardõ, que San Pedro adquiriò con la justificatividad: à la qual es necessario, que corresponda la justificatividad superior, que causa su semejança en la Eviternidad; y no la podria causar, si la qualidad adquerida por San Pedro no fuesse apropriada en la Eviternidad; y fuesse mayor la causabilidad inferior que la causatividad superior; lo qual es impossible: luego conviene que la bonificatividad de Pedro sea qualidad Eviterna: y lo mismo es de la qualidad de Judas; la qual adquiriò por la traycion y entrega, que es la malefactividad, paraque la castigatividad superior tenga subjecto Eviterno; que no tendria, si la malefactividad viniesse à ser en la privacion; y seria mayor en la disposicion y orden la castigabilidad que la justificatividad superior; y esto es impossible.

Dios creò à San Miguel y le creò en tiempo; porque ninguna criatura puede ser creada sin tiempo; por quanto si fuesse creada sin tiempo: no seria principiada; y sin *Principio* no podria ser criatura: siendo assi que la criatura es la cosa produzida de el nada. Y por quanto San Miguel fue creado en tiempo; y en aquel tiempo se convirtiò libremente à memorar, entender y amar à Dios con toda la *Grandeza* de su *Bondad*, *Duracion*, *Memoria*, *Entendimiento*, *Voluntad*, *Virtud* y *Verdad*, le fueron qualidades apropriadas en la Eviternidad por razon de la totalidad de la conversion. Y si le huviessen sido apropriadas fuera de la Eviternidad, no seria toda la conversion en acto; porque quedaria alguna cosa de ella en potencia: por cuya razon podria tener deliberacion para aborrecer à Dios, ignorarle y olvidarle: porque de la manera que el Sol tan presto como Dios le huvo creado, se convirtiò todo en el movimiento circular; y fue todo iluminado de luz sin alguna obscuridad; assi San Miguel y mucho mejor (por razon de que es substancia espiritual) se convirtiò todo à memorar, entender y amar à Dios; y en èl no quedò alguna possibilidad: por cuya razon pudiesse olvidar à Dios, ignorarle y aborrecerle. Por esso convino que huviesse adquerido merito en la Eviternidad; y lo mismo es de la *Grandeza*, *Duracion* y demas: Luego està San Miguel qualificado y vestido de qualidades Eviternas; pero con el ayuda de la gracia superior.

Y lo mismo se sigue por lo contrario de Lucifer, que se convirtiò todo en malas qualidades contra las buenas, de suerte que no quedò en el possibilidad alguna; para poderse convertir en algun modo à el bien. De adonde de la manera que la piedra, que cae

cae por el Ayre abajo; por razon de su peso no tiene possibilidad alguna de subir hazia arriba; assi Lucifer convertido todo en malicia, no tiene possibilidad alguna de convertirse à buena qualidad. Por esso conviene que aya eviternidad en su mala qualidad.

De la Relacion de el Arbol Eviternal.

DVrando la substancia segun el curso natural; siempre dura la Relacion de la forma y de la materia; de suerte que la forma es agente y la materia paciente. De la misma manera son las Relaciones eviternales; porque durando ò permaneciendo San Pedro bueno por la Justicia, duran y permanecen el remunerativo, remunerable y remunerar en el bonificar; en el qual se han y tienen relativamente por razon de el subjecto bueno, que es San Pedro. Y si faltasse la Relacion, se injuriaria à el subjecto; y en el duraria la Relacion de contrarios, es à saber el injuriativo por la *Bondad* remunerable, bonificable y glorificable. Y es impossible que aya *Duracion* semejante en la eviternidad, ni fuera de la eviternidad; siendo el justificativo superior en la *Grandeza* de *Bondad*, eternidad, &c. Luego està la Relacion superior eviterna entre el justificativo y justificable, y entre el bueno remunerativo y remunerable.

Judas Iscariote fue malo por la malicia, en la qual començò la Relacion de el malificativo, malificable en el malificar; y esto fue el pecar de Judas, y el subjecto de la Relacion, y por esso Judas muerto en malicia, quedò permanente el subjecto de la Relacion, es à saber el pecar convertido en el malificar. Luego conviene que despues de la muerte de Judas aya quedado en la eviternidad subjecto para la Relacion de el castigativo y castigable, substentada en el castigar.

Todo lo que Dios creò, es creado para el *Fin* supremo, paraque aya sido creado con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Fin*. Luego todo el mundo es creado por razon de la suprema memorabilidad, inteligibilidad y amabilidad. Conviene pues que estas cosas creadas, que son el memorativo, intelectivo y amativo, correspondan en la eviternidad à las supremas objectabilidades; de manera que se tengan y ayan relativamente en el memorar, entender y amar substentados en la eviternidad; sin lo qual faltarian las objectabilidades à la *Grandeza* superior de la *Bondad* de las objectatividades creadas; porque las faltaria la *Grandeza* de el *Fin*, por cuya razon son creadas; y assi havria contrariedad en la Relacion de las formas activas y passivas; la qual contrariedad es impossible: luego conviene que aya en la eviternidad *Concordancia* de las Relaciones, que se han dicho arriba. Y lo mismo se sigue de las Relaciones contrarias; como Lucifer, que fue contrario à las supremas objectabilidades con el mal memorativo, intelectivo y amativo.

De las Acciones y Passiones de el Arbol Eviternal.

EN el cuerpo de San Pedro estàn glorificadas las Acciones y Passiones en *Concordancia* sin contrariedad: como el fuego, que calienta el Ayre, Agua y Tierra en tan natural concordancia; como es la concordancia de la forma y de la materia, que se han y refieren à constituyr la substancia, en la qual reposan.

Por esso la Accion y Passion, que havrà en el cuerpo de San Pedro, seràn sin corrupcion, ni generacion; y seràn de tal suerte eviternas; como el circulo, que no tiene quantidad discreta. Y lo mismo serà de las Acciones y Passiones Espirituales en los Justos: como la voluntad de San Pedro, que serà eviternamente remunerada en su amatividad y amabilidad con la *Grandeza* de la *Bondad* y de el amar.

El cuerpo de Judas Iscariote estarà eviternamente infernado; y serà el subjecto de las Acciones y Passiones con la *Contrariedad* de las qualidades sin alguna *Concordancia*: como el fuego, que calienta à el Ayre, de la qual calefaccion tiene el Ayre passion; por quanto està remota y apartada la *Concordancia*, que solian tener en esta vida. Ademas el fuego calentarà à el agua, y el agua enfriarà à el fuego con la *Contrariedad* de

de ambos durando el calor en el fuego y en el agua; y durarà la frialdad en el fuego y en el agua, por razon de el Juyzio y de su subjecto; y lo mismo de la *Contrariedad* de los otros Elementos: y assi en ellos no puede durar la *Concordancia*, paraque sea simple el castigo; pero durarà la *Contrariedad* en la eviternidad, paraque el Juyzio tenga subjecto, en que pueda durar. Y este subjecto, que tiene Acciones y Passiones eviternas, no es generable ni corruptible. Por quanto de la manera que la piedra contra su peso artificialmente sube hazia arriba: assi duraràn sobre el curso natural las contrariedades Eviternas de las Acciones y Passiones en los cuerpos de los condenados.

Y lo mismo serà en las Acciones y Passiones espirituales: como la voluntad de Judas Ischariote, que tendrà passion en amar y aborrecer por razon de la accion, que tendrà su entendimiento, entendiendo que nunca tendrà su voluntad lo que desseara; y tendrà Eviternamente lo que no querra. Y lo mismo se sigue de la passion, que tendrà el entendimiento, en que la voluntad amarà y aborrecerà el reposo de lo que no querra el entendimiento; y amarà la privacion de su *Fin*. Y estas Acciones y Passiones son tan grandes que ninguno las puede pensar ni referir.

De los Habitos de el Arbol Eviternal.

LOs Habitos Eviternos son dos segun los Braços de el Arbol, es à saber unos son los habitos de gloria, que tienen y tendràn los Sanctos; y otros son los de tristeza, que tienen y tendràn los condenados. Tienen los Sanctos los habitos de la alegria; y los condenados tienen los habitos de la tristeza: como San Pedro que tiene de la misma manera el habito de alegria como el de Justicia y Sanctidad: y como Judas Ischariote, que tiene el habito Eviternamente assi de la tristeza, como el de la injuria y la pena.

El entender de San Pedro està habituado en la Eviternidad; à la qual entiende assi, como entiende à su intelectividad; la qual entiende la inteligibilidad de la Eviternidad; y la entiende debajo de el habito de la *Bondad*, *Gloria* y *Caridad*. Y lo mismo es de el entender de Judas, que està habituado para lo contrario en su Eviternidad, entendiendo su intelectividad la inteligibilidad de la Eviternidad debajo de la razon de la malicia, pena y aborrecibilidad: y lo mismo se sigue de el habito de la memoria. Y estos habitos son instrumentos, por los quales los Sanctos tienen gloria Eviternamente; y los condenados pena.

Judas tiene el habito de la conciencia, y el de la desesperacion con el habito de la tristeza, y con el habito de la inteligencia Eviterna; y semejantemente de la memoria: de modo que todos los habitos seràn de tal manera proprios à la Eviternidad; como la luz à el Sol sin corrupcion de luz ni de substancia. Y este passage es muy horrible à los pecadores, y digno de que lo consideren: y por lo contrario es muy agradable y deleytable à los Sanctos debajo de la razon de la sancta consideracion habituada de la Caridad, Gloria, Justicia y *Bondad*.

De la Situacion de el Arbol Eviternal.

EN el Cielo Empireo estàn situados y ordenados los Angeles delante de nuestro Señor Jesu Christo, segun la *Grandeza* de la *Bondad*, Justicia y Caridad; y lo mismo es de los hombres Sanctos. Y esta situacion serà Eviterna. Y en el Infierno estàn situados los Demonios Eviternamente: y lo mismo serà de los hombres condenados, los quales estaràn situados en el fuego, de tal manera los unos sobre los otros; como en los montes altos unas piedras sobre las otras. Y lo mismo serà de aquellos, que estaràn situados en el agua hirviendo, como los pezes en el mar. Y esta situacion serà real, en quanto lo son las substancias subgetas à ella: y serà Eviternamente entendida, y tan necessariamente, como serà real la situacion. Y este passage es muy horrible y terrible, y le devian considerar muchas vezes los hombres, para tener temor, y resistir à los pecados.

De

De el Tiempo de el Arbol Eviternal.

QVando Dios creò à el mundo, lo creò con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Sabiduria* y *Voluntad*; y su *Sabiduria* comprehende el numero cierto de los hombres, que han de ser creados. Y la *Voluntad* amò aquella comprehension de numero; y la *Bondad* bonificò el mismo numero: Luego los hombres fueron creados debajo de cierto numero, previsto antes que fuessen creados por la *Sabiduria* de Dios.

Conviene pues que el movimiento de el firmamento (el qual es paraque sea la generacion y corrupcion en los inferiores, y paraque se engendren y produzgan los cuerpos de los hombres) tenga *Fin* y separe; fuera de el qual *Fin* no aya movimiento de los Elementos, ni de el Firmamento: luego serà cumplida la produccion de el numero de los hombres, quando no havrà algun movimiento natural corporeo en el Firmamento, ni en los Elementos.

Por esso el tiempo no tendrà subjecto, en el qual pueda hazerse la multiplicacion de los años, dias, horas y momentos. Ni serà el tiempo en la sucesion de las substancias movidas de un tiempo à otro: Luego serà el tiempo Eviterno sin movimiento.

El pez movido en el agua se mueve de un lugar à otro; pero no de un agua à otra; siendo el agua (como es) una en si misma por essencia; de manera que el pez no haze *Diffrencia* alguna de la essencia de el agua. Semejantemente los cuerpos glorificados en la gloria se moveràn en tiempo de un lugar à otro, moviendose cada cuerpo à su *Voluntad* debajo de la razon de la *Bondad* y de el plazer: de manera que en el tiempo no havrà que *Diffrenciar* en si por alguna sucession de movimiento: porque la hora y movimiento no se multiplicaràn de un tiempo en otro.

Serà pues el movimiento de ellos en tiempo eviterno sin sucession de tiempo: aunque la sucession sea segun el movimiento de el lugar, moviendose el cuerpo de el Sancto de Oriente à Occidente, y de Occidente à Oriente; y assi de los otros lugares. Como el movimiento de el cuerpo glorificado, que no multiplicarà hora, momento, ni año en el tiempo. Assi la objectacion de las potencias, que se han y refieren à la glorificacion memorando, entendiendo, amando, oyendo y viendo no multiplicaràn hora, momento, dia ni año en el tiempo; y la sucession serà de un subjecto en otro segun la *Grandeza* de la *Bondad*, *Gloria* y *Verdad*: como serà la sucession de el movimiento, de el qual se ha dicho. Y este passage es agradable y digno de considerar: y en el se significa que la gloria es eviterna.

De el Lugar de el Arbol Eviternal.

LOs Sanctos de la gloria se moveràn à plazer de un lugar à otro; y en qualquier lugar, donde estuvieren, tendràn gloria; paraque la *Diffrencia* de uno y otro lugar no consuma, ni desminuya la *Gloria* eviterna, que serà en el Cielo Empireo: y tambien dentro de el Firmamento, segun el plazer, que tuvieren los Sanctos en el movimiento. De adonde assi como el movimiento de el cuerpo glorificado no pone alguna realidad sucessiva en el tiempo eviterno; de la misma manera el movimiento de el cuerpo glorificado no pone alguna realidad sucessiva de distincta glorificacion por el movimiento de un lugar à otro; paraque la *Duracion* y firmeza de los lugares (la qual es paraque pueda ser el movimiento de los cuerpos glorificados) no consuman la gloria Eviterna. Y este passage es subtil y digno de que se entienda.

El lugar de los condenados es el Infierno, el qual es Eviterno: y el cuerpo de el condenado movido de un lugar à otro, en qualquiera (adonde se aya movido) tendrà pena: como el pez en la mar, que se mueve de un lugar à otro, participando siempre con el agua; de manera que el mudamiento de un lugar à otro no divide el pez de el agua, ni el agua de el pez. Por esso el lugar de el Infierno estarà subgeto à el tormento Eviterno, de suerte que el cuerpo de el condenado estarà tan fixamente en el fuego; como la piedra en el anillo, ò Ariete en el firmamento, ò ya sea movido aquel cuerpo de un lugar à otro por la llama de el fuego, ò ya lo sea por el agua.

De las Flores de el Arbol Eviternal.

LAs Flores de el Arbol Eviternal son las *Glorificaciones* eternas; como la glorificacion de el *Bonificar*, *Durar*, *Poderificar*, *Entender*, *Amar*, *Virtuosificar*, adornados y vestidos con todos estos los glorificados.

De la Glorificacion de el Bonificar.

LA Glorificacion, que es de el *Bonificar*, serà en la Eviternidad en los Sanctos debajo de la razon de la *Bondad*, existiendo la *Bondad* la razon de el *Bonificar*, y la *Gloria* de el *Glorificar* aquel *Bonificar*; de manera que el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* seràn plenos de el *Glorificar*, y semejantemente la essencia de la *Bondad*; siendo assi que su cumplimiento y plenitud son el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*; la qual plenitud tendrà en la Eviternidad.

El *Glorificar*, que es de el *Bonificar*, ayudarà à el *Grandificar*, paraque sea grande; el qual *Grandificar* serà estenso por todo el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*: y verdaderamente no podria ser estenso sin la estension de el *Glorificar* y de el Eviternar; porque si faltasse el Eviternar y el *Glorificar*, havria en èl el *Minorificar*, y no podria ser el *Grandificar* que tiene *Concordancia* con el *Mayorificar*.

A el *Glorificar*, que es de el *Bonificar*, ayuda el *Durar*, que se estiende en el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* con el *Glorificar*, paraque sean en la Eviternidad: porque en quanto el *Bonificativo* dura, conviene que duren el *Bonificable* y el *Bonificar*; y à el contrario. Y dura por esta duracion el *Glorificar*: por quanto es grande *Gloria* de el *Bonificativo*, que pueda tener su *Bonificable* y *Bonificar* en el Eviternar y *Glorificar*; y lo mismo es de la *Grandeza* de la *Gloria* en el *Bonificable* y *Bonificar*.

A el *Glorificar*, que es de el *Bonificar*, ayuda el *Poderificar*; en quanto el *Bonificativo* puede ser *Bonificante*, y el *Bonificable* puede ser en el Eviternar; y lo mismo es de el *Bonificar*, que puede ser en el Eviternar: y de ambos poderes puede ser el *Bonificar*; y de el *Bonificar* y *Poderificar*, que son en el Eviternar, se sigue el eterno *Glorificar*: por esso quedan y permanecen en la Eviternidad productos el *Bonificado* y *Bonificable*, el *Glorificado* y *Glorificable*: y este passage es agradable, y justo el que se considere.

El *Entender* ayuda à el *Glorificar*, que es de el *Bonificar*; por quanto el entendimiento de el Sancto entenderà en su *Bondad* Eviternamente el *Glorificado Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar*; de el qual entender se siguirà el *Glorificar* en su entender. Y de el *Glorificar*, que serà en el entender Eviternamente, se recibirà la luz de el *Bonificar* entendido en el *Glorificar* y en el Eviternar. Y este passage es subtil y digno de que se entienda.

A el amar ayudarà el *Glorificar*, que es de el *Bonificar*: por quanto la voluntad de el bienaventurado querra, que sean en su *Bondad* Eviternamente el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar*, y serà assi como querra. Y por quanto en la *Bondad* se siguirà lo que la voluntad querra; se siguirà en su amar el *Glorificar*; de el qual *Glorificar* tendrà el entendimiento luz en el *Bonificar*. Y assi seràn dos luzes Eviternamente en el *Glorificar*, emanando la una de la otra. Y este passage es muy agradable y justo el considerarlo.

El *Virtuosificar* ayudarà à el *Glorificar*, que es de el *Bonificar*; porque la *Bondad* de la *Virtud* estarà Eviternamente en los concretos essenciales de la *Bondad*: de adonde se siguirà en el *Bonificar* el eviterno *Glorificar*; porque gran *Gloria* serà de la *Bondad*, que tenga en si Eviternamente el *Bonificante* virtuoso, el virtuoso *Bonificable* y el virtuoso *Bonificar*.

El *Verificar* ayudarà à el *Glorificar*, que serà de el *Bonificar*: porque la *Verdad* de Dios pondrà en lo verdadero Eviternamente el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar* de la *Bondad*. Y de esto se siguirà el *Glorificar* en el *Bonificar*; porque gran *Gloria* serà à la *Bondad*; que Eviterna, y verdaderamente estèn sus concretos en el *Verificar* de el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar*.

Segun lo qual se ha demostrado de que manera ayudan las otras flores à la flor de la *Bondad*; y assi se ha dado la Doctrina y enseñança, de que modo una flor ayuda à otra para tener el *Glorificar* en el Eviternar: como el *Glorificar*, que serà de el *Grandificar*, à el qual ayuda la flor de la *Bondad* en quanto le haze bueno: y lo mismo es de la *Duracion*, en quanto le haze durar: y assi de el *Poder*, en quanto puede por el mismo *Poder*; y co-

mo havemos puesto exemplo de la *Bondad*; assi se pueden poner exemplos de los otros.

En el Arbol Eviternal ay Flores, que son contrarias à aquellas Flores, de que se ha tratado. Las quales Flores contrarias son los tormentos eviternos substentados en los condenados; como el atormentar real de la *Bondad*, *Grandeza*, *Poder*, *Entendimiento*, *Voluntad*, *Virtud*, y *Verdad*; que son partes Reales y substancias naturales de el condenado. Y estas Flores ayudan reciprocamente à el atormentar; paraque el tormento sea grande.

Del Tormento que es de su Amar.

AEl Tormento, que es de el amar, ayudarà el malificar; paraque el amar sea malo, en quanto la malicia se estenderà en el *Amativo*, *Amable* y *Amar* de la *Voluntad*, paraque el *Amativo*, *Amable* y *Amar* sean malos. El *Amativo* serà malo en quanto amarà lo malo; y amarà aquello, que no puede tener, y aborrecerà lo que tendrà eviternamente. Y su *Amable* serà malo; por quanto el *Amable*, que amarà, serà aborrecible de su naturaleza. Por esso el *Amar* produzido de el *Amante* y de el *Amable* serà malo en el eviternar y atormentar: porque gran tormento serà el de el *Amante*, *Amable* y *Amar* existentes eviternamente en el malificar.

La *Grandeza* ayudarà à el atormentar, que serà de el *Amar*; porque el *Amativo* serà grande en amar lo injurioso y grande, y en aborrecer lo grande digno de ser amado. Por esso serà grande el tormento de el mismo *Amar* en el eviternar: en el qual aborrecerà à Dios, que es el objecto mas amable, y el mayor en la amabilidad de la *Bondad*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria* y *Verdad*.

El durar ayudarà à el tormento, que serà de el *Amar*; en quanto le haze existir en el eviternar contra el *Amativo* y *Amable*, que de aquel *Amar* tendràn el atormentar estendido de ambos à dos en el Eviternar. Y este passage es muy grave, y digno de que se piense: y los pecadores pueden tener salud espiritual, si quieren considerarle bien.

El *Poder* ayudarà à el atormentar, que serà de el *Amar*; en quanto podrà existir en el Eviternar contra el *Amativo* y *Amable*, y contra el aborrecible; y el *Amativo*, *Amable* y aborrecible pueden existir contra el *Amar*; y el *Amativo* contra el *Amable*, y el *Amable* contra èl, y lo mismo es de el aborrecible. Y esta *Contrariedad* podrà subsistir por el *Poder*; paraque el *Amar* pueda estar en el grande atormentar.

El entendimiento de el condenado ayudarà à el atormentar, que serà de el *Amar*; porque el entendimiento entenderà que la voluntad querra eviternamente lo que no tendrà; y tendrà lo que aborrecerà: el qual entender, que tendrà el entendimiento eviternamente, aborrecerà eviternamente la voluntad y blasfemarà. Serà pues atormentado el *Amar* por lo que entenderà el entendimiento. Por quanto si el entendimiento no entendiesse Eviternamente el tormento de la voluntad, podria esta tener algun descanso en su *Amar*, y alguna esperança de lo que dessease: pero no puede tener reposo, ni esperança; porque el entendimiento entiende verdadera y Eviternamente el tormento de su *Amar*: por lo qual la voluntad se atormenta tan fuertemente, que no ay alguno en esta vida, que lo pueda pensar, contar ò escrivir: ni tampoco todos los hombres, que viven, lo pueden reciprocamente pensar: suponiendo que se multiplicasse de todos ellos un pensamiento, el qual pensasse en aquel tormento. Porque pensamiento semejante no puede penetrar en el Eviternar, en el qual serà aquel tormento, que serà de el *Amar* de el hombre pecador condenado. Y este passage causarà tristeza à los hombres pecadores, si le quieren pensar bien.

La *Virtud* ayudarà à el atormentar, que serà de el *Amar*, en quanto serà razon à el vicio que es su contrario; como el gustar de el hombre enfermo, que es contra el sabor de la Mançana, que come el enfermo; en la qual halla amargura contra el dulce sabor, que ay en la Mançana. Serà pues la *Virtud* real ocasion de el vicio Moral; la qual ocasion atormentarà realmente à el *Amar* Eviternamente, existiendo la *Virtud* ocasion à el vicio en el *Amante*, *Amable* y en el *Amar*: por la qual ocasion la Justicia de Dios atormentarà à la voluntad de el pecador: el qual tendrà su *Amante*, su *Amable* y su *Amar* contra la *Virtud*.

La real *Verdad* de el pecador ayudarà à el atormentar, que serà en el *Amar*: porque mostrarà verdaderamente à el entendimiento el delicto de la voluntad: de adonde se originarà y nacerà la consciencia; por la qual serà

ferà eſtendido mas el aborrecer : porque la voluntad aborrecerà aquella conſciencia, que moſtrarà la *Verdad* à el entendimiento, à la qual amarà eſte ; y porque le cauſarà tormento : tendrà apetito à ignorar aquella conſciencia, y à entender lo contrario de aquello, que le moſtrò la *Verdad*, que no podia ſer. Por eſſo ſerà atormentado en la Eviternidad. Y ſi pudiera ignorar la conſciencia, tendria entonces algun refrigerio en ſu entender: en el qual ſemejantemente lo tendria el *Amar* de la voluntad ; el qual eſtarà en el tormento ; por quanto el entendimiento no puede ignorar la manifeſtacion que harà la *Verdad* de la conſciencia. Serà pues atormentado el *Amar* en el *Verificar*, y en el *Entender*; à el qual pues *Verificar* y *Entender* amarà la voluntad ; de adonde inclinarà la *Verdad* real à tener apetito, para falſificar contra ſu *Verificar* : como el entendimiento, que tendrà apetito à ignorar contra ſu entender. Y en eſte paſſage ſe conoce, de que ſuerte unas formas atormentaràn à otras con ſus actos, llamados flores de los tormentos eviternos : los quales los hombres pecadores temerian mucho, ſi los conſideraſſen ſegun la Doctrina, que havemos dado de ellos en eſte Arbol.

De el Fruto de el Arbol Eviternal.

LOs Frutos de el Arbol Eviternal ſon los cumplimientos de los fines de las partes reales, de las quales ſon las ſubſtancias de los Sanctos. Como es el fruto de la *Bondad*, y el fruto de la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria* y *Verdad*.

Y los frutos de los condenados ſon las privaciones de los frutos de los bienaventurados : como la privacion de el *Fin* de la *Bondad*, de el *Fin* de la *Grandeza*, de el *Fin* de la *Duracion* ; y aſſi de las demas privaciones. Y todos eſtos frutos, y los frutos de los bienaventurados ſon eviternos : y de tal ſuerte conſtituydos en la eviternidad ; como los frutos de los Arboles, que ſe cojen en el eſtio. Y eſtos frutos eviternos eſtàn de tal manera ſembrados en eſta vida ; como los frutos de las plantas, que ſe ſiembran en el Invierno ; paraque ſe coja y multiplique de ellos otro fruto en el Verano ; y eſta coſecha y multiplicacion ſignifican la coſecha y multiplicacion de los frutos eviternos.

De el Fruto de la Bondad.

EL Fruto de la *Bondad* conſiſte en el complemento de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* ; y eſte complemento no podria verdaderamente ſer ſin la eviternidad : porque ſi el acto de la *Bondad* llegaſſe y cayeſſe en la privacion, no podria ſer el complemento de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* : es pues el fruto cogido en la eviternidad ; en el qual no ha de haver ceſſacion, ni ocioſidad de el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar*.

El Fruto de la *Grandeza* es el cumplimiento ò complemento de el *Grandificativo*, *Grandificable* y *Grandificar* ; es à ſaber paraque el *Grandificativo* ſea ſiempre grande en grandificar lo grande. Y lo miſmo es de el *Grandificable Grandificado* en el gran *Grandificar*; el qual *Grandificar* ha de ſer tan grande, que no contenga en ſi alguna ſombra de pequeñez ; porque ſi la tuvieſſe, no podria ſer cumplimiento de el *Grandificativo*, *Grandificable* y *Grandificar*. Conviene pues que ſea el cumplimiento de ellos en la eviternidad ; y que ſe coja en ella de modo, que en ningun tiempo aya en el *Grandificar* ſombra de el *Minorificar*, ni de la pequeñez.

El fruto de la *Duracion* no puede ſer cogido en la privacion de ſi miſmo, ni de ſu *Durablificativo*, *Durablificable*, ni de ſu *Durablificar* : conviene pues que ſea cogido en el *Fin* de todos ſus tres concretos, y de ſi miſmo.

Eſta coſecha no puede ſer de la *Duracion* de la particular ſubſtancia glorificada, ſino en la eviternidad ; en la qual ſe coja y ſubſtenga el *Fin* de la ſubſtancia glorificada: como el color en la ſubſtancia, el calor en el fuego, y la luz en el Sol.

El fruto de el *Poder* es que ſe pueda tener en ella Eviternamente los concretos reales ; y que ella ſea la razon de que la *Bondad* pueda ſer ; y tambien la *Grandeza* : y aſſi de otras partes de la ſubſtancia glorificada : y aſſi miſmo paraque por ella cada una de las primeras partes pueda tener en ſi miſma los concretos eſſenciales : como la *Bondad* que por la razon de el *Poder* puede tener en ſi miſma

misma el *Bonificativo*, *Bonificable* y *Bonificar* essenciales. Cogese pues el fruto de el *Poder* en la Eviternidad; fuera de la qual no se puede coger: porque fuera de la Eviternidad ningun *Fin* creado podrà tener cumplimiento ni plenitud: siendo assi que todo *Fin* creado (que no se coge en la Eviternidad) llegarà à su fallecimiento y falta: como el *Fin* de el Cavallo, Grulla, Pez, Mançana y Oro; que no pueden passar à la Eviternidad: siendo assi que todos llegan y paran en la corrupcion, y no en la resurreccion.

El *Fin* de la *Sabiduria* se coge en la Eviternidad; en la qual se coge, y se cogerà Eviternamente: como el fruto de la *Sabiduria*, que consiste en el *Entender*, y en el *Entendido* y en el *Inteligible*; en quanto se entiende y se coge. Y por quanto la inteligibilidad de Dios es en la Eviternidad, se coge el fruto en la Eviternidad, en la qual el intelectivo creado Eviternamente entenderà à Dios cara à cara; como ya se ha dicho en el Arbol Angelical. Y aquel que cogerà el fruto serà el *Intelectivo*; y le cogerà en su proprio *Entender*. Y assi el fruto serà cogido en todos tres; y quedarà siempre en el objecto, paraque sea cogido: y assi serà el cumplimiento en el entendido sin algun defecto, intermission ni ociosidad.

El fruto de la *Voluntad* se cogerà en la Eviternidad, y en ella se cogerà Eviternamente. Por esso su coger requiere dos condiciones: la una es, que se coja plena y cumplidamente sin algun defecto; y que el *Amativo* le coja en si mismo, y en su proprio *Amable* y *Amar*. Otra condicion es, que el fruto Eviternal estè siempre para coger; paraque el *Amativo* no cesse de coger; porque si cessasse en el coger, cessaria en el amar; y el fruto seria cogido y no para coger; y seria posseydo en la ociosidad sin el *Amar*: y assi no seria cogido en la *Mayoridad* de el *Fin* de el *Amativo*, *Amable* y *Amar*: luego conviene que quede siempre para coger. Y estas dos condiciones, que havemos dicho, significan las de la Eviternidad; y la gloria que tendràn los Sanctos en coger el objecto y en amarle, el qual es real y verdaderamente el bendito Dios; que queda *Amable* à el *Amativo* creado en la Eviternidad tan cumplida y llenamente; como queda y permanece *Amado* en ella. Y la nobleza que tiene este fruto cogido de esta suerte, y que se ha de coger; no la podrà pensar viviente alguno.

El fruto de la *Virtud* serà cogido en su merito; y serà cogido Eviternamente: como el *Amativo*, que serà Eviternamente virtuoso amando à el virtuoso *Amado* y *Amable*; de los quales procederà el virtuoso *Amar* en la Eviternidad sin cessar. El fruto cogido de este modo, y que se ha de coger de tal suerte, es bueno el dessearle; y el despreciar y desestimar por èl todos los frutos corporeos de esta vida: los quales no se pueden coger con el demasiado bever y comer; ni viviendo en los deleytes y honores.

La *Verdad* cogerà su fruto en su *Fin* con el Eviternar, alcançando la *Verdad* creada à la *Verdad* increada, engendrando y espirando; como se ha dicho en el Arbol Apostolical: y se ha de dezir en el Arbol Divinal. Y assi se cogerà el fruto de el *Verificar* en el *Verificar*, y de la *Verdad* en la *Verdad*. Y lo cogerà el *Verificativo* de el *Verificante*; y el *Verificable* de el *Verificable*. Por lo qual el fruto se cogerà en tan grande *Verdad*, y de tan grande *Verdad*, que para aquella cosecha serà necessaria la Eviternidad; sin la qual no podria ser la cosecha grande, ni la madurez de el fruto, ni la separacion de la falsedad.

Materialmente se coge en la llama de el fuego una luz de otra luz; como un cirio que se enciende de otro cirio encendido; y se coge en la luz calor y las condiciones de la luz, de la qual se coge, y se ha encendido la otra luz. Y esta cosecha material es la figura y significacion de la cosecha de el fruto glorioso, que se cogerà en la Eviternidad; como la luz de la luz; y assi mismo en mas noble condicion: y tanto mas noble, quanto el fruto espiritual es mas noble que la luz material. Serà pues el *Fin* de el Sancto glorioso cogido de la *Gloria* en la *Gloria* Eviterna y gloriosamente, y sin algun tormento; y con las condiciones, que pertenecen à la cumplidissima y plenissima *Gloria*.

Conforme el modo que havemos dado de los frutos, que cogeràn Eviternamente los bienaventurados, se puede tener el conocimiento de el modo, segun el qual los condenados los cogeràn Eviternamente. Empero por quanto es bueno considerar muchas vezes las penas infernales y eviternales; queremos significar brevemente la cosecha eviterna de los tormentos.

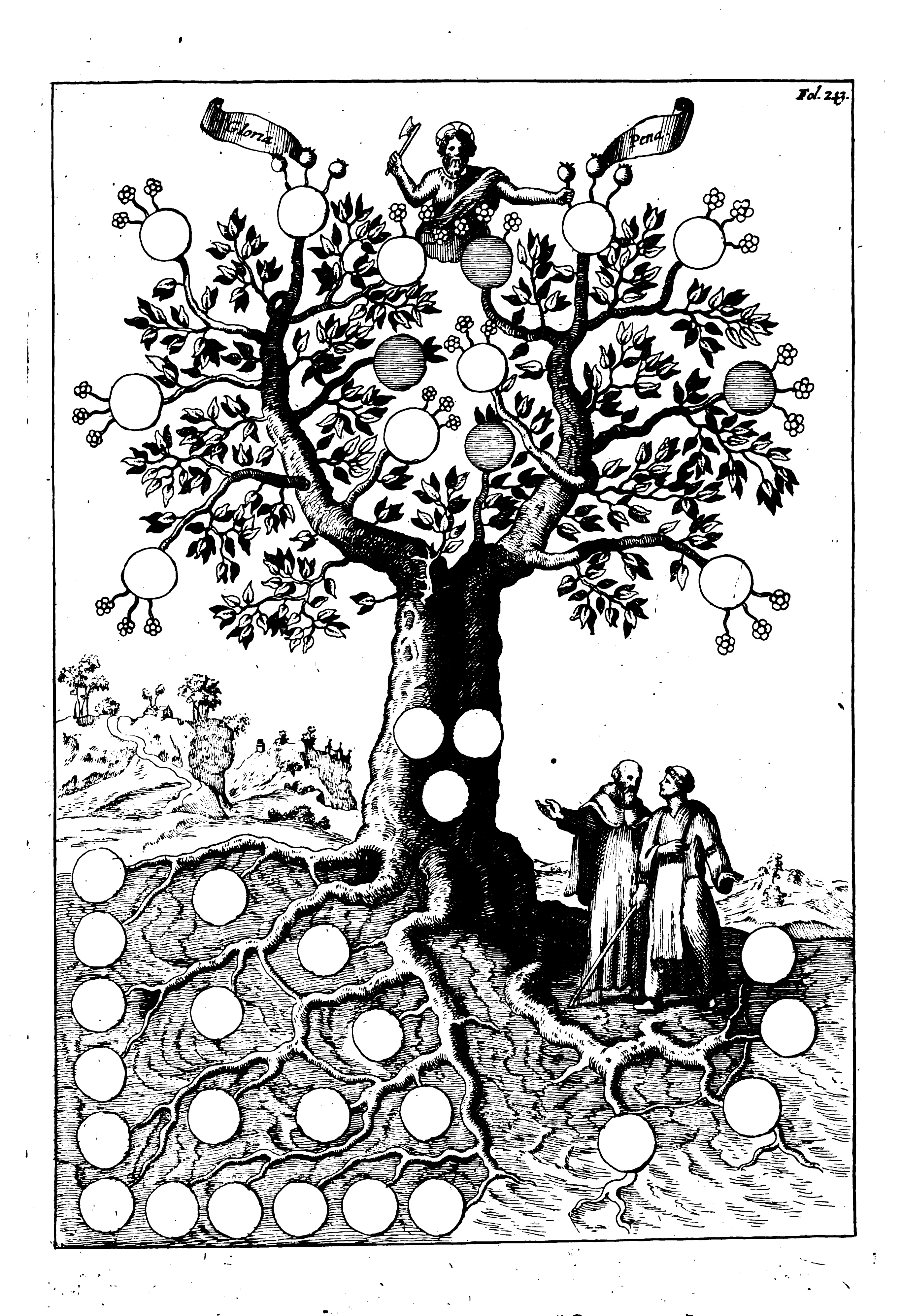
De el Fruto de la Malicia.

EL Fruto de la Malicia es la privacion de la *Bondad:* como en la *Voluntad* de el condenado; en la qual la *Bondad* real y natural es una de sus partes; por cuya razon requieren ser buenos naturalmente el *Amativo*, *Amable* y *Amar*, que son concretos essenciales de la *Voluntad*; por quanto fueron creados para buenos fines. Por esta razon tienen por naturaleza el ser buenos segun la creacion. Pero por quanto la *Bondad* perdiò su *Fin*, quedan vacuos los concretos de la *Voluntad* y de la *Bondad* moral ò artificial; à el qual *Fin* realmente se han y llevan eviternamente: y en ningun tiempo lo alcançaràn; por quanto se inclinaràn y referiràn à aquel *Fin* con la malicia moral ò artificial; y esto tan simpliciter, que en la malicia moral no ay cosa alguna de la *Bondad* moral; antes son tan contrarias (y mucho mas) la *Bondad* natural y la malicia moral que el calor y la frialdad, la blancura y la negregura. Por esso la *Bondad* natural serà toda plena de la malicia moral ò artificial en la pena eviterna: la qual pena cogeràn el *Amativo* y *Amable*, que son concretos de la *Voluntad*. Y por quanto se cogeràn en la Eviternidad los tormentos de cada uno, que daràn permanentes, para ser cogidos en el eviternar con el *Amar* y aborrecer.

Segun el tormento de la cosecha de el fruto espiritual se significa la cosecha de el fruto corporeo en el tormento eviterno: como el cuerpo de el condenado atormentado en el fuego; de manera que el fuego atormentarà à el fuego, el agua à el agua, el ayre à el ayre, y la tierra à la tierra; y el fuego atormentarà à el ayre, agua y tierra, y à el contrario: de manera que el tormento en ningun tiempo tendrà *Fin*, ni medio; porque el tormento serà eviterno. Serà pues el fuego particular (que es parte de el cuerpo) atormentado por el fuego exterior: como el fuego particular de el hierro en la fragua, que es multiplicado en el calor por el fuego de la fragua. Y assi serà el fuego particular, que està dentro de el condenado, atormentado exteriormente por el fuego general; y lo mismo serà de otras partes particulares: todas las quales estaràn en la *Contrariedad*, y vacuas de su *Concordancia* y *Fin*. Y serà admirable, que el fuego serà contra el fuego, y el universal contra su particular.

No quiero referir mas de esta pena tan grande: porque es muy tenue todo lo que podrè dezir respecto de la *Grandeza* de la pena, que ay en la Eviternidad: la qual se cogerà materialmente en el cuerpo, y espiritualmente en el alma; y la que se cogerà en el alma por el cuerpo: serà en quanto el cuerpo (que vino lleno de fines à el alma por razon de la glorificacion) viene à el alma vacuo de los fines con los tormentos. Y en este passage se conoce el fuego material, por el qual el alma tiene tormento en el cuerpo conjuncto con ella.

Fin de el Arbol Eviternal.

Fol. 243.
Gloria
Pena

DE EL ARBOL MATERNAL.

L Arbol Maternal trata de la Virgen Maria Señora Nuestra. Y se divide en siete partes como los demas Arboles, es à saber en las Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los fines de los hombres recreados.

El Tronco es el habito de muchos tactos.

Los Braços son dos, es à saber la naturaleza Divina y la naturaleza Humana.

Los Ramos son Esperança, Piedad, Avogacia, &c.

Las Hojas son los nueve Accidentes generales.

Las Flores son los Actos de las Dignidades de Nuestra Señora.

El Fruto es Nuestro Señor Jesu Christo.

Division de el Arbol Maternal.

Este Arbol atribuimos à Sancta Maria Señora Nuestra, Madre de los justos y pecadores. Por esso le llamamos Arbol Maternal. Y le dividimos en siete partes como los otros Arboles.

De las Rayzes de el Arbol Maternal.

Las Rayzes de el Arbol Maternal son muchas; entre las quales lo son los fines de los hombres recreados, que estavan perdidos por razon de el pecado original: los quales havian de ser restaurados por la muerte de Jesu Christo; y por ella fue consumido y destruydo el pecado original; como se ha dicho arriba en el Arbol Apostolical. Adam y sus sucessores fueron creados para la gloria; y por el pecado original fueron apartados y desencaminados de aquella gloria: Empero plugo à el Hijo de Dios tomar Carne humana: y fue Dios hombre Hijo de nuestra Señora, paraque restableciesse à Adam y à sus sucessores en el *Fin*, para el qual les havia creado. Por esso nuestra Señora Madre es el *Fin* de ellos. Es Madre en quanto la materia; porque el Hijo de Dios tomò de ella Carne humana, para restituyr à el primer estado los fines de los primeros hombres. Por esso Nuestra Señora es Madre de el *Fin* de Adam, Noë, Abraham, Isaac, Jacob, Moyses, San Pedro, San Pablo; y tambien de todos los que fueron lim-

pios de el pecado original por nuestro Señor Jesu Christo Hijo suyo.

El *Fin* de el hombre es memorar, entender, amar, honrar, alabar y servir à Dios; y possеer en èl, la gloria eviterna. Es pues el *Fin* de el hombre muy grande en la *Bondad*, *Grandeza* y en las otras formas primeras. Y por quanto son recreados muchos hombres; es nuestra Señora Madre de muchos fines, que son rayzes de su Maternidad. Y en qualquier rayz de el hombre es nuestra Señora Madre de muchos fines: como lo es en la rayz de Adam, en el qual son muchos los fines particulares; como el *Fin* de su *Bondad*, el *Fin* de su *Grandeza*: y assi de los demas fines corporeos y espirituales.

Es pues grande la Maternidad de nuestra Señora, pues que los fines son tantos, y tan diversos en tantos y tan diversos hombres: por lo qual tal Madre, tan noble y tan grande es digna de ser amada, memorada, alabada, entendida, honrada y servida de nosotros.

Segun lo que se ha dicho en muchas partes, el hombre es el *Fin* de todas las cosas corporeas; cuyo *Fin* se perdiò por el pecado original; y su perdida fue en el desencaminamiento de el *Fin* de los hombres. Y por quanto el *Fin* de los hombres bolviò à el primer estado por la recreacion hecha por el Hijo de nuestra Señora; bolvieron por aquella recreacion los fines de los cuerpos Celestes, y de todos los Elementos y elementados à el *Fin*, por el qual havian sido creados. Luego nuestra Señora es Madre de todos aquellos fines: porque si no lo fuesse, ninguno de aquellos fines havria buelto, ni bolveria à el primer estado: y el Sol, la Luna y las Estrellas; el fuego y otros Elementos; el Mançano y otras plantas; el hierro y otros metales; el Cavallo y otros animales servirian à el hombre en vano, siendo el hombre pecador ò inobediente à su Creador. Y por esto havian sido perdidos sus fines: los quales son, paraque sirvan à el hombre Justo, amigo y servidor de Dios. Pero por quanto nuestra Señora es materialmente Madre de la recreacion, es Madre de todos aquellos fines, que son para servir à el hombre. Es pues nuestra Señora Madre de la gran Maternidad (segun que son muchos los fines) y de gran necessidad, utilidad y virtud.

De el Tronco de el Arbol Maternal.

EL Tronco de el Arbol Maternal es la Maternidad de las Rayzes (como se ha dicho) y es Tronco constituido de muchas, en quanto es habito general; por cuya razon todos los fines corporeos pueden bolver à su primer estado. Por esso quando nuestra Señora es tocada por algun *Fin* particular; el Tronco (que es Vniversal) responde à aquel tocamiento particular, como el todo, que responde à sus partes: Luego es el Tronco habito de muchos tocamientos y respuestas; que son naturales segun la naturaleza de los tocamientos: como Martin, el qual como hijo de la esperança toca à nuestra Señora; y nuestra Señora le responde como Madre de esperança. Y si la toca con la piedad le responde nuestra Señora como Madre de piedad; y lo mismo de las otras formas. Y assi por razon de la naturaleza de los tocamientos y respuestas hallan los pecadores en nuestra Señora ayuda y restauracion en sus necessidades. Y Tronco tal, que es tan general à tantos y tan diversos tocamientos, y que responde luego à todos con plenitud y cumplimiento, deve y devria ser estimado caramente, amandole, memorandole, entendiendole, honrandole y sirviendole.

Es assimismo mas general en la *Grandeza* de *Bondad*, *Poder*, y *Virtud* que el resplandor de el Sol ò el calor de el fuego: porque ni el Sol, ni el fuego responden à el tocamiento de la esperança, piedad, caridad, misericordia y perdon; à los quales responde la Maternidad de nuestra Señora. Y por esta causa mal hazen los Christianos, que no enseñan la nobleza de tal Tronco à los infieles, que no tienen esperança en nuestra Señora, ni conocimiento de su *Bondad*: antes niegan, menosprecian y desacreditan la *Virtud* excelente y nobleza, en que la colocò Dios como à Madre de todas las cosas corporeas; en quanto su Hijo juntamente con ella, recreò por su *Bondad* todas las criaturas corporeas, como se ha dicho.

De

De los Braços de el Arbol Maternal.

LOs Braços de el Arbol Maternal son dos, es à saber la naturaleza Divina y la naturaleza Humana de Jesu Christo. Y Nuestra Señora es la Madre de aquellos Braços, en quanto salieron y emanaron de ambas à dos naturalezas en la Filiacion, que fue hecha en ella: la qual Filiacion realmente es el Hijo Dios hombre; que es Hijo Dios por la Deidad; y es Hijo hombre por la Humanidad: y por quanto ambas Filiaciones estàn conjunctas en un Hijo; la Maternidad de Nuestra Señora toca y alcança ambos Braços nacidos de ella; en quanto ha nacido de ella un Hijo Dios hombre.

Sale y procede de Nuestra Señora el Braço Humano y el Braço Divino: y este engendrò à aquel de la Carne y Sangre de Nuestra Señora, y le engendrò, quando concibiò Nuestra Señora, que consintiò à la generacion. Por esso Nuestra Señora es Madre en la Encarnacion materialmente, en quanto à el Cuerpo de Nuestro Señor Jesu Christo; la qual materia fue corporea: y formalmente fue Madre, en quanto amò y creyò la Concepcion: y assi fue Madre corporea y especialmente, y material y formalmente. Fue tambien Madre por la forma superior Divina, la qual moviò su Concepcion Espiritual y materia corporea à la Filiacion.

Salieron pues y procedieron los Braços de Nuestra Señora en la grande Filiacion de la gran Maternidad; y tan grande en la *Grandeza* de *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud* y *Verdad*; que no puede, ni pudo ser mayor por la Deidad en la Humanidad; ni por la Humanidad en la Deidad; ni por el Creador en la criatura. Por esto la *Grandeza* de los Braços corresponde à la *Grandeza* de la Maternidad; y la *Grandeza* de la Maternidad les corresponde de tal modo; que no puede haver correspondencia mayor.

Los grandes Arboles tienen grandes Braços; y segun que los Braços son grandes, las sombras (que hazen) son grandes; debajo de las quales se ponen los hombres à la sombra, quando haze gran calor. Ponense pues à la sombra debajo de los Braços de el Arbol de la Maternidad todos los hombres nacidos, y que naceràn, que estàn en el estado de salvacion debajo de los Braços de la Maternidad; en quanto son defendidos de la pena, que cayò en el genero Humano por razon de el pecado original. Sea pues alabado y bendito el Tronco, de el qual salen tan grandes Braços; debajo de cuya sombra descançan, y reposan tantos y tan diversos hombres.

De los Ramos de el Arbol Maternal.

LA Misericordia, Esperança, Piedad, Avogacia, Humildad y Virginidad son los Ramos de el Arbol Maternal. La Misericordia es Ramo de el Arbol Maternal, en quanto los pecadores hallan misericordia mediante Nuestra Señora en su Hijo, que les perdona los pecados; porque Nuestra Señora es Madre de Misericordia, en quanto su Hijo Dios hombre es la misericordia. Por lo qual en quanto es grande la misericordia de el Hijo, y la Maternidad de la misericordia, satisface la misericordia de el perdon grande, gracia y don à aquellos, que buscan y piden misericordia.

Nuestra Señora es el refugio de los pecadores; y de aquellos que tienen necessidad de tener virtudes ò bienes temporales, y que estàn en tribulaciones y peligros: y es el refugio de ellos, en quanto esperan en esta Señora les ayude en sus necessidades: como el hombre pecador (que està en el pecado de la Luxuria, ò de la Avaricia, ò en otro pecado) que tiene esperança en Nuestra Señora de que le ayude, para adquerir la Castidad, Caridad, ò otra virtud que dessea. Por esso la Esperança, que tiene Nuestra Señora en su Hijo, de que darà à los pecadores lo que la piden, corresponde à la esperança de los pecadores: y assi las dos esperanças se corresponden mutuamente con la *Concordancia* de la *Grandeza*, *Bondad*, *Virtud* y Caridad; por razon de la qual correspondencia ninguno deve cansarse, ni desistir de rogar à Nuestra Señora por aquello, por lo qual ha puesto en ella su esperança: porque si se cansasse, ò desistiesse; se cansaria Nuestra Señora en su Hijo con la *Grandeza* de la espe-

rança, lo qual es impossible: y lo mismo de otros, que son pobres en los bienes temporales, los quales tienen esperança en Nuestra Señora de que los ayude para vivir; y paraque puedan servir à su Hijo y à ella. Y tambien la buena muger, que tiene su Hijo enfermo, tiene esperança en Nuestra Señora de que le dè salud. Item el Marinero, que està en el mar en peligro de muerte, tiene esperança en Nuestra Señora de que podrà arrivar à buen puerto.

La Piedad, que Nuestra Señora tiene de los pecadores, es un Ramo de el Arbol; y es Ramo grande: es grande, porque tiene gran piedad; siendo assi que todas las obras de Nuestra Señora son grandes en la *Grandeza* de *Bondad*, *Sabiduria*, *Volumtad*, *Virtud* y *Verdad*. Es tambien Ramo grande por la gran necessidad de los hombres, de quienes tiene piedad Nuestra Señora, y de los que buscan y piden auxilio de Nuestra Señora por su piedad; y de los que tienen piedad por amor de ella: y assi ambas piedades se corresponden reciprocamente, es à saber la piedad de Nuestra Señora, y la piedad de los hombres; por razon de cuya correspondencia los pecadores alcançan mediante Nuestra Señora lo que dessean.

Ademas de esto los Angeles cuentan las lagrimas, que lloran los hombres, quando piden à Nuestra Señora, que tenga piedad de ellos.

La Avogacia es Ramo de este Arbol, es à saber la avogacia, que Nuestra Señora haze por los pecadores, quando la Justicia de su Hijo les quiere castigar; y Nuestra Señora avoga con la misericordia, esperança y piedad, y con el amor que tiene en su Hijo, y que tiene à los pecadores; y con el amor que estos tienen à ella y à su Hijo; y tambien con la contricion que tienen de sus pecados; y con la confession que hazen; y assi mismo con la satisfaccion que prometen; y con estas y otras muchas formas Nuestra Señora haze su avogacia y el memorial, que dà à su Hijo por los pecadores. Y la Justicia de el Hijo se defiende acusando à los pecadores de los grandes pecados, que hizieron contra la Deidad (que los creò) y los que hizieron tambien contra la humanidad, que los recreò. Y assi mismo contra la naturaleza de la Justicia y de el Juyzio: por quanto es tan natural à la Justicia el juzgar: como es natural à el entendimiento el entender, y à el fuego el calentar, y à el Sol el luzir.

Pero por quanto el Hijo hombre, y nuestra Señora avogan, y estàn de parte de el hombre, la Justicia de el Hijo Dios no se puede defender de los ruegos de el Hijo hombre, y de su Madre. Luego es buena tal avogada, que avogando dize, que es tan natural à la misericordia el tenerla: como es à la Justicia el juzgar y castigar: y tanto mas, por quanto por la misericordia se sigue la *Grandeza* de la *Bondad* en glorificar los penitentes, que se han salvado: y castigando por la Justicia se sigue la *Grandeza* de la pena en los condenados. Tambien Nuestra Señora dize y alega que la Justicia no puede contradezir à su semejança, que es la penitencia justa, que tienen los pecadores con la contricion, confession, satisfaccion, y con la esperança de su avogacia.

La Humildad y la Virginidad son Ramos de el Arbol Maternal: es à saber la humildad de Nuestra Señora es Ramo, en quanto es exemplo à muchas humildades. Y su Virginidad es Ramo en quanto es exemplo à muchas Virginidades: por quanto muchos hombres y muchas mugeres (porque nuestra Señora fue humilde y Virgen) quieren tener humildad y guardar la Virginidad: como son los hombres y mugeres, que aman la Religion, para poder tener el habito de la humildad en las palabras, vestidos, lechos, edificios y mantenimientos. Y lo mismo es de la Virginidad, cuyo habito conservan en la Religion.

De las Hojas de el Arbol Maternal.

Llamamos Hojas de el Arbol Maternal los nueve accidentes generales. Y primeramente diremos de la quantidad. La qual responde à la *Grandeza* de la *Bondad* de el Arbol Maternal: por quanto la *Grandeza* de la *Bondad* de el Arbol Maternal es estensa en quantidad tanto; como es la *Bondad* de el Arbol, que es quanta por la quantidad. De adonde quando la *Grandeza* se estiende tanto en la *Bondad*, quanto la Maternidad de el Arbol es mejor que otra alguna Maternidad (ò que todas otras maternidades.) Ay quantidad grande en la *Bondad* sobre todas las quantidades de las otras Maternidades: porque ninguna otra Maternidad tiene Filiacion, de la qual sea Dios

Dios Hijo y hombre: sino solamente la Maternidad de Nuestra Señora.

Tambien es la quantidad de la Maternidad mayor en *Bondad*, que todas las quantidades de las otras Maternidades; siendo assi que todos los hombres recreados y salvos son Hijos de Nuestra Señora por la recreacion: por razon de cuya Filiacion y Maternidad seràn glorificados eviternamente. Y esta gloria es realmente en tan grande quantidad de *Duracion*, que no tiene fin. Por esso la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, &c. que tienen la quantidad continua y discreta, que es de este Arbol Maternal, no se podrà referir, ni escrivir por viviente alguno.

De la Qualidad de el Arbol Maternal.

LA *Bondad* adquerida, y la dada es la qualidad de la Maternidad: y esto es de la *Grandeza* de la *Bondad*, y de la *Bondad* de la *Grandeza*: y assi de las otras qualidades de el Arbol. Como la virtud de la Maternidad, que es tan grande como la *Bondad* de el Arbol; la qual està assi mismo estensa por todas las qualidades de el Arbol. Y cada una de estas qualidades de el Arbol la apropriò Dios à la Maternidad con tanta *Grandeza* de *Virtud* y *Bondad*, que las haze por la recreacion madres de todas las bondades y qualidades virtuosas de los hombres recreados y salvos: como la *Bondad* de San Pedro y su *Virtud*, que son qualidades adqueridas y dadas por la gracia de Dios: las quales son hojas por la recreacion de las qualidades adqueridas y dadas por el Arbol Maternal. Y por esso corresponden las qualidades de el Arbol Maternal à las qualidades de los hombres salvos: como las qualidades generales, que corresponden à las qualidades especiales: assi es la *Bondad* de Nuestra Señora, que es general à las bondades de los hombres, que se han salvado.

Y en este passage se conoce que Nuestra Señora es digna de toda alabança y de que sea servida y alabada por su Pueblo; siendo assi que ella es tan buena, y tan perfecta y plena de todos los cumplimientos ò plenitudes, que la pertenece y compete el cumplir y llenar todos los cumplimientos ò plenitudes, que requieren las qualidades de los hombres recreados y salvos.

De las Relaciones de el Arbol Maternal.

LA madre y el hijo entre las criaturas se han y miran relativamente: porque si ay madre, es forçoso que aya hijo; y si ay hijo creado, conviene que aya madre: pero fuera de las criaturas puede haver hijo, aunque no aya madre: como el Hijo de Dios, que no tiene madre, en quanto es Dios: y se pone en relacion con la madre en quanto es Hijo hombre; la qual filiacion y maternidad real, y reciprocamente se corresponden assi magnifica y virtuosamente, como se corresponden mutua y relativamente. Es pues la correspondencia de la relacion en tan alto grado, que ningun otro grado de relacion puede ser tan grãde en *Bondad, Poder, Gloria, Virtud, Amor* y *Verdad*; existiendo en ella el grado de la relacion creada è increada.

Ay otro grado de relacion, que existe entre criatura y criatura en la mayor *Grandeza* de *Bondad*, que otro algun grado creado: como la relacion, que ay entre Nuestra Señora y su Hijo hombre, que es mayor en *Bondad* que todas las criaturas: por quanto todas las criaturas son por amor de èl, que es el *Fin* y cumplimiento de todas. Es pues la relacion de èl y de Nuestra Señora sobre todas las relaciones creadas; assi como el Hijo es mejor que otro Hijo creado, y que todos los Hijos creados. De adonde se sigue que la Madre es mayor, pues tiene mayor Hijo que todas las otras Madres. Y como su Hijo es el *Fin* y cumplimiento de todos los Hijos creados; assi la Madre es el *Fin* y cumplimiento de todas las Madres creadas.

De la Accion y Passion de el Arbol Maternal.

NVestra Señora tiene accion sobre los Demonios; porque ninguno de estos puede dañar à sus hijos: que son sus hijos por la esperança, que tienen en ella: y son sus hijos por la Caridad, en quanto la aman: tambien son sus hijos por la custodia y guardia: porque los guarda y defiende; como el Pastor bueno y fuerte, que

que guarda y defiende sus ovejas. De adonde si es grande la potestad, que tienen los Demonios en hazer mal, es mayor la accion, que tiene Nuestra Señora en los Demonios sobre la passion, que tienen, en quanto no pueden hazer cosa alguna contra el *Poder* de Nuestra Señora, ni tampoco contra su *Voluntad*.

Tambien ay otra accion, que tiene Nuestra Señora; la qual es mas superior y en mayor *Grandeza* de *Bondad*: porque tiene accion en la voluntad de su Hijo, que es Dios hombre; el qual es mas fuerte que todos los Angeles y que todos los hombres. Por lo qual assi como en la *Bondad* la passion es grande; conviene que sea grande en la *Bondad* la accion, que tiene Nuestra Señora en la voluntad de su Hijo, que quiere todo aquello que quiere su Madre: por quanto si Nuestra Señora quiere la salvacion de algun hombre, ò la salud ò la virtud; su Hijo la quiere: y assi es hecho como Nuestra Señora quiere ò lo pide: porque su Hijo la obedece en todo, y haze su voluntad; paraque la corresponda en el amor natural, que ay entre hijo y madre; y particularmente entre el mayor hijo y la mayor madre.

De el Habito de el Arbol Maternal.

NVestra Señora tiene memoria, entendimiento y voluntad; por la memoria tiene el habito de memorar; por el entendimiento de entender; y por la voluntad de amar. Tiene habito de memorar, para acordarse de los pecadores, que la memoran y se acuerdan de ella en sus necessidades, tribulaciones y temores; y que la llaman paraque les ayude: por quanto si ella no les ayuda, son muertos y perdidos, y expuestos à grandes verguenças.

Por lo qual assi como el Sol tiene habito de iluminar la tierra, la qual circunda segun la disposicion de su movimiento: de la misma manera y mucho mejor (siendo assi que Nuestra Señora es mayor en *Bondad* que el Sol, y que tiene mas *Virtud*) tiene el habito de memorar, siendo tocada con el memorar de el hombre pecador, que se acuerda de ella en sus necessidades, y que la pide ayuda y socorro: como el fuego, que tiene habito de calentar el hombre, que se le aproxima, porque tiene frio. Y si el fuego, que no tiene tan gran habito en calentar; (como Nuestra Señora tiene en memorar, siendo assi que la memoria es mas noble habito y mas alto que el calor) calienta tan fuertemente el elementado, que se le acerca; quanto mayor habito serà el que tiene Nuestra Señora en memorar el pecador, que se allega con la penitencia, esperança y memorar. Y lo que se ha dicho de el habito de la memoria, se ha de dezir à su modo de el entendimiento y voluntad.

De la Situacion de el Arbol Maternal.

NVestra Señora està en el Cielo Empireo delante de Nuestro Señor Jesu Christo su Hijo; y està mas cercana à su Hijo, que otra criatura alguna: y debajo de ella estàn en pie los Angeles, y los hombres por orden cada uno junto à el otro: los quales cantando la alaban y bendizen, y la hazen reverençia y honor: cuyo cuerpo glorioso està situado en mayor resplandor que el Sol; cuya cabeça està assi mismo coronada de la Virginidad y de mayor Sanctitad que otra cabeça alguna, excepto la de su Hijo. Es pues la situacion de el Cuerpo glorioso de Nuestra Señora muy hermosa y bella, y muy amable su vista.

Ay tambien otra situacion de Nuestra Señora, la qual es Espiritual; como su memoria situada en el buen recordar, y su entendimiento en el buen entender, y su voluntad en el buen amar. Y segun que los objectos (que Nuestra Señora toma recordando, entendiendo y amando) son situados en la *Grandeza* de la *Bondad*; son situados su recordar, entender y amar en la *Grandeza* de la *Bondad*: luego es grande la situacion, que Nuestra Señora tiene en memorar à su Hijo Dios y Hombre; y à los pecadores, que la reclaman; y à aquellos que ponen la *Bondad* de esta Señora, la nobleza y caridad en su memorar, entender y amar.

De el Tiempo de el Arbol Maternal.

DEsde el principio de el mundo hasta que el Hijo de Dios fue Encarnado y Crucificado, ningun hombre huvo, que entrasse en el Parayso. Esperavan pues los Prophetas y Sanctos (que estavan en el Infierno) el tiempo en que havia de nacer Nuestra Señora; y tambien el tiempo, en que su Hijo havia de Encarnar; paraque en aquel tiempo se cogiessen los frutos de los bienaventurados; de la misma manera, que se cogen los frutos de las plantas en el Estio. Por lo qual aquel tiempo fue muy noble, y de la misma suerte centro y *Fin* de todos los otros tiempos: como el punto en el lugar medio de el circulo, à el qual se han y refieren la union y junta de muchas lineas.

Ademas de esto à el dicho tiempo se refirieron todos los otros tiempos de los cuerpos Celestes y terrestres, y sus movimientos, paraque fuessen recreados; porque todas las cosas sirvieron à los hombres inobedientes à Dios, en cuyo servicio no alcançaron el *Fin* de su servicio; ni el *Fin* porque havian sido creadas; el qual *Fin* perdieron por el pecado original. Fue pues el tiempo en que naciò Nuestra Señora en muy grande exaltacion, en la *Grandeza* de *Bondad*, en la grande desseabilidad y utilidad de los hombres, y en la grande amabilidad de los cuerpos Celestes y terrestres.

De el Lugar de el Arbol Maternal.

NVestra Señora està en el Parayso, y es Madre en el Hijo Dios hombre; en la qual Dios hombre es Hijo; de manera que la madre es madre por el hijo, y el hijo es hijo por la madre. Y lo mismo es à su modo de los pecadores, que tienen esperança en Nuestra Señora; los quales son hijos de la esperança, en quanto son hijos de nuestra Señora en la esperança, en que estàn. Y esta es maravilla grande, es à saber que son hijos de la esperança, y que estàn en la esperança; y que por la esperança son hijos de Nuestra Señora, en la qual estàn con la esperança. Empero segun la gran colocabilidad de la maternidad no es maravilla grande: porque de la manera que el firmamento contiene en si muchas cosas por razon de su gran quantidad y colocabilidad; assi Nuestra Señora contiene en si muchas esperanças de los pecadores, con las quales estos estàn colocados en ella, y puestos debajo de su sombra: assi como los pollos debajo de las alas de la Gallina, que es su madre, que siendo calentados en su calor significan el abrigo, que tienen los hombres pecadores amando à Nuestra Señora. Los quales verdaderamente son entendidos è inflamados por el amor de Nuestra Señora, que les viste de la esperança, y combida à el lugar bienaventurado, en que està; paraque sean colocados eviternamente en èl.

De las Flores de el Arbol Maternal.

LAs Flores de el Arbol Maternal son los actos de las dignidades de Nuestra Señora, con los quales se coge el fruto: como el *Bonificar* que es el acto de la *Bondad* de Nuestra Señora; y el *Grandificar* que es el acto de su *Grandeza*, y el *Perseverar*, *Bonificar* y *Grandificar*, que es el acto de su *Duracion*, en quanto haze durar su bueno y grande *Recordar*, *Entender*, *Amar*, *Bonificar* y *Grandificar*: y lo mismo es de el acto de el *Poder*, que es el *Poderificar*, con el qual se poderifica el bueno y gran memorar, entender y amar.

Y lo mismo es de el acto de la *Virtud*, por cuya razon el memorar, entender y amar de Nuestra Señora son virtuosos. Y lo mismo es de el acto de la *Verdad*, que es el *Verificar*, por el qual estàn en la *Verdad* las otras flores. Y lo mismo es de el acto de la *Gloria*; por el qual estàn los otros actos en la *Gloria*.

De la manera que muchas vozes (segun el arte de la musica ò sones de los cuerpos Celestes) multiplican un tercer son, comun y agradable à el oydo: assi los actos de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* multiplican tres flores, que son generales; las quales son el memorar, en-

tender y amar de Nueſtra Señora; paraque con ellas pueda coger frutos grandes y muy excelentes en *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad*; ſin la qual excelencia y *Grandeza* no ſe podrian coger los actos excelentes de las flores.

El memorar, entender y amar de Nueſtra Señora ſon flores ſublimes y altas; de la miſma manera y mucho mejor que la flor de el Lirio, que es preeminente en blancura y olor; y como la Roſa en ſu color vermejo y olor, y la flor de el Sarmiento, que ſube ſobre la flor de otro qualquier Arbol, con el qual participa; y la flor de el Acibar que es mas ſuperior en la utilidad, que la flor de el Peral. Y aſſi ſon altas las flores de Nueſtra Señora: de manera que todas las flores de los hombres pecadores, que tienen eſperança en ella, eſtàn à la ſombra debajo de las ſombras de las flores ſuperiores; y que reciben de eſtas el ſabor, utilidad, color y olor. A la qual ſombra podamos llegar por ſu amor.

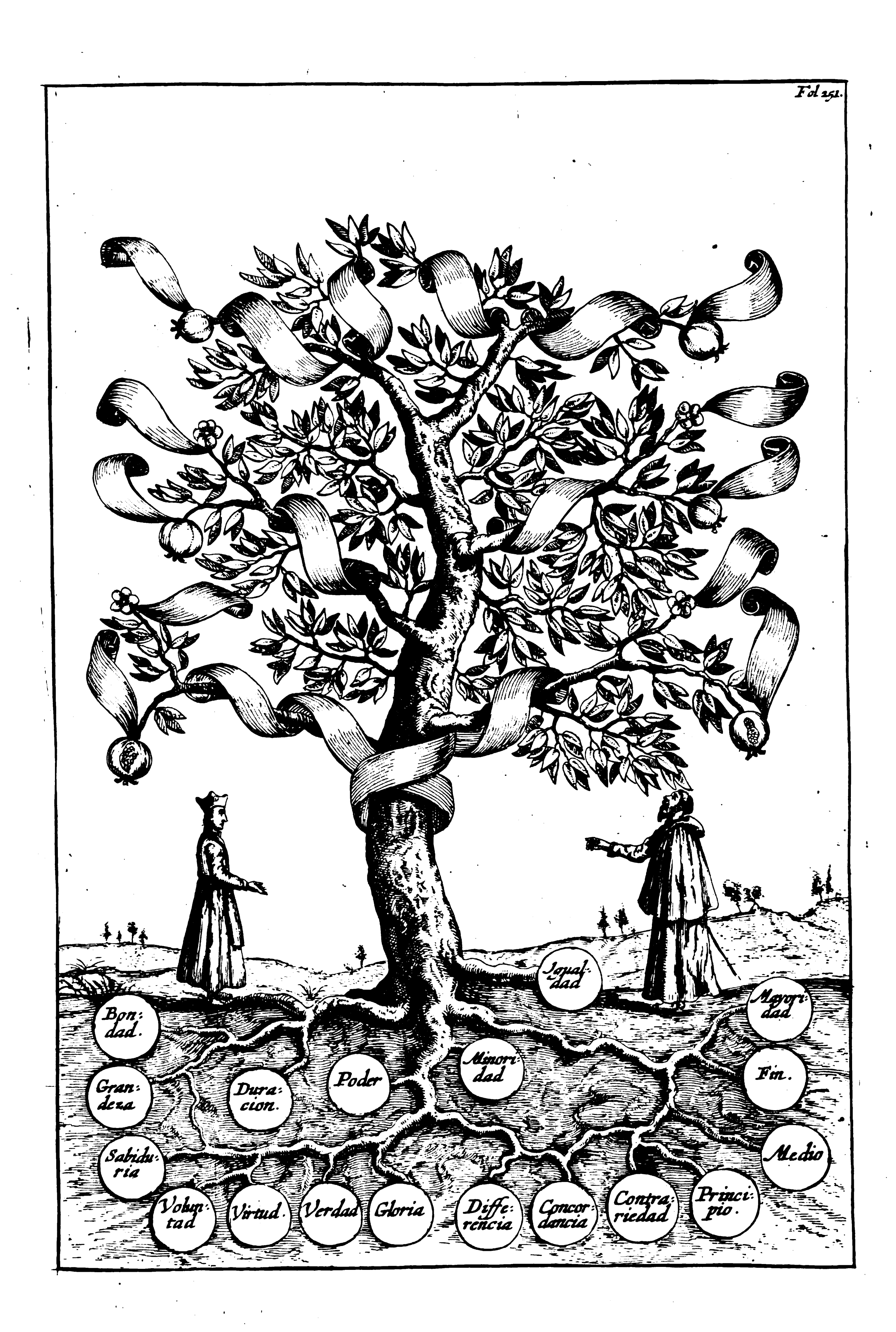
De el Fruto de el Arbol Maternal.

JEſu Chriſto es el Fruto de Nueſtra Señora Virgen y Madre glorioſa. Y como la mançana es Fruto, que ſe coge en tiempo de calor; aſſi Nueſtra Señora coge ſu Fruto con el amor: y le coge en el tiempo de la miſericordia, es à ſaber quando ſu Hijo Nueſtro Señor Jeſu Chriſto perdona el pecado de el pecador por amor de ella. Y de la manera que ſe coge la mançana, paraque dè ſabor y olor, y la roſa paraque dè color agradable; aſſi Nueſtra Señora coge el fruto con el plazer de el recordar, entender y amar, que tiene en ſu Hijo y en ſus obras.

Cogeſe el Fruto de Nueſtra Señora para dar vida à los hombres, que eſtavan muertos por el pecado original; y en aquel (que es el Fruto y unidad de la naturaleza Divina y Humana) coge Nueſtra Señora los frutos de los pecadores, que eſperan en ella: los quales Frutos pues ſon los fines, de que ſe ha dicho en las Rayzes de eſte Arbol: y los pecadores cogen eſperanças, contriciones, lagrimas, ſuſpiros, llantos y amores, para poder coger los Frutos de Nueſtra Señora y conſeguir ſu gloria. Nueſtra Señora coge en la natividad ſu Fruto con la Virginidad; porque le concibiò Virgen, y le cogiò con la pobreza; porque le concibiò con la humildad; y le cogiò ſin alguna paſſion, porque le concibiò ſin corrupcion alguna; y le cogiò en ſu Hijo Hombre Hijo Dios, que es ſu Padre y Hijo: es ſu Padre por la Creacion; y ſu Hijo por la Encarnacion; y Hijo cogido de eſte modo, le cogiò Nueſtra Señora con la gracia de el Eſpiritu Sancto con el *Bonificar*, *Grandificar*, *Poderificar*, *Glorificar* y *Verificar* de ſu memorar, entender y amar.

Fin de el Arbol Maternal.

DE

Bon:
dad.
Gran:
deza
Sabidu:
ria
Volun:
tad
Virtud.
Verdad
Gloria
Duracion.
Poder
Minori:
dad
Igual:
dad
Differencia
Concor:
dancia
Contra:
riedad
Princi:
pio.
Medio
Fin.
Mayori:
dad

DE EL ARBOL CHRISTIANAL.

L Arbol Christianal trata de Nuestro Señor Jesu Christo. Y se divide como los demas Arboles en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son los principios Generales, Divinos y Humanos.

El Tronco es Jesu Christo.

Los Braços son dos, es à saber la naturaleza Divina y Humana.

Los Ramos son los Referimientos, que tienen las dos naturalezas.

Las Hojas son los Accidentes de Jesu Christo.

Las Flores son los Actos de las Rayzes.

El Fruto es la Recreacion, &c.

Division de el Arbol Christianal.

ESte Arbol se divide en siete partes, que son Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto: y es Arbol duplo; porque una parte es de la Criatura, y otra de el Creador. Y es Arbol, en el qual el Creador participa con todas las Criaturas, en quanto ambas naturalezas estàn unidas en la unidad de una persona

De las Rayzes de el Arbol de Jesu Christo.

DOs son las naturalezas de las Rayzes en este Arbol: unas Rayzes son de la parte de la naturaleza Humana, y las otras de la parte de la naturaleza Divina. Las Rayzes de la parte de la naturaleza Humana son, como la humana *Bondad* Real, Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional; segun se ha dicho en los Arboles naturales y primitivos. Y esta *Bondad* humana de nuestro Señor Jesu Christo està unida con su *Bondad* Divina; de manera que nuestro Señor Jesu Christo es bueno por ambas bondades. Es hombre bueno por la *Bondad* Humana; y es Dios bueno por la *Bondad* Divina. Y es hombre bueno Dios por la Divina *Bondad*; y el buen Dios es hombre bueno por la *Bondad* Humana; de manera que son dos las bondades, es à saber la *Bondad* Humana y la *Bondad* Divina: y ambas naturalezas, es à saber la naturaleza Divina y la naturaleza humana son buenas por cada una de las bondades; y por quanto una *Bondad* passò en la otra, se ha hecho participacion de ambas bondades; assi (y mucho mejor) que el vino aguado, que en el flasco se participa con el agua, passando el vino en el agua

y el agua en el vino, que no obstante la mixtion conservan sus essencias.

La Humana *Bondad* vino à la Divina con las cinco naturalezas de los cinco Arboles primeros; y la Divina *Bondad* vino à la *Bondad* Humana en la propria persona Filial, siendo la Divina *Bondad* comun à el Padre, Hijo y Espiritu Sancto; assi (y mucho mejor) que la comun *Bondad* Humana de Nuestro Señor Jesu Christo, que es comun à las cinco naturalezas de los Arboles: y de la manera que la comun *Bondad* de los cinco Arboles viene espiritual en el hombre espiritual, que es nuestro Señor Jesu Christo; assi la Divina *Bondad* personal, que es Dios Hijo, vino propriamente à la Humana *Bondad* de nuestro Señor Jesu Christo, que es espiritual; y de este modo participan ambas bondades en un individuo, que es Jesu Christo. Y por quanto la humana naturaleza espiritual participa en nuestro Señor Jesu Christo con la comun naturaleza. Y la *Bondad* Filial Divina es comun en naturaleza con la *Bondad* Paternal y Espiritual: participa la Divina naturaleza con la Humana de Jesu Christo, y por ella con toda la naturaleza real creada.

Y como havemos dado exemplo de la Humana *Bondad* y Divina, se puede dar exemplo de la Humana *Grandeza* y Divina: y assi de las demas Rayzes de el Arbol. Y en este passage se conoce el modo de la Encarnacion de el Hijo de Dios; y la participacion, que Dios hizo con todas las criaturas por la Encarnacion: la qual havemos probado en el Arbol Apostolical; è intentamos probar otra vez en este Arbol, en el qual tratamos el modo de la Encarnacion; paraque se tenga conocimiento de èl.

La Humana *Bondad* de nuestro Señor Jesu Christo vino à la Divina *Bondad*, en quanto la Divina la atrajò à si, y à su naturaleza; de la misma manera (y mucho mejor) que el Olivo ingerido en el Alcornoque, el qual atrae à su naturaleza la de el Alcornoque, que le sobreviene. Y la Divina *Bondad* viene à la Humana con su propria naturaleza, que es sobre el curso natural de la Humana *Bondad*; assi (y mucho mejor) que la naturaleza de el Olivo, que es sobre la naturaleza de el Alcornoque: y como el Olivo, que haze quedar y permanecer en si mismo la naturaleza de el Alcornoque; assi (y mucho mejor) la Divina *Bondad* haze quedar en si la Humana *Bondad*. Y en este passage se conoce el modo, segun el qual la naturaleza humana de nuestro Señor Jesu Christo se sustenta en la divina naturaleza; y ambas naturalezas quedan y permanecen distinctas en una persona, que es nuestro Señor Jesu Christo.

De el Tronco de el Arbol de Iesu Christo.

EL Tronco de el Arbol de Nuestro Señor Jesu Christo es duplo, en quanto son dos las naturalezas; y es uno en quanto las naturalezas son unidas: de la misma manera (y mucho mejor) que la moneda de oro y plata, que es de dos metales, y es una substancia compuesta de ambos à dos. Empero el exemplo no es suficiente; por quanto la moneda està en el tercer numero; y el Tronco no passa à tercer numero: porque la naturaleza Divina siempre queda sin mutacion ò mudamiento, augmento ni diminucion: pero el exemplo es suficiente, en que assi como la moneda es una y de muchas naturalezas; de la misma manera Nuestro Senor Jesu Christo es un supuesto, y es de muchas naturalezas. Pero aun el exemplo no es suficiente; por quanto en la moneda el oro y la plata entran en composicion; y la Divina naturaleza no entra en composicion con la Humana: por quanto su simplicidad es tan grande, que no puede entrar en composicion: porque si entrasse en composicion, su simplicidad no seria grande; y passaria à tercer numero compuesto de las dos naturalezas.

Para componer la moneda naturalmente unas partes vienen y se constituyen en las otras reciprocamente; como el oro fundido y la plata fundida artificialmente, cuyas partes natural y mutuamente entran las unas en las otras, y hazen una substancia, que es una moneda hecha artificialmente por razon de la fundicion artificial. Es pues la moneda por artificio, y no por naturaleza. Pero Nuestro Señor Jesu Christo es uno de dos naturalezas por otro modo: uno de dos naturalezas, en quanto es de la naturaleza Humana y de la naturaleza Divina; y la naturaleza Divina y Humana quedan distinctas, y el hombre hecho artificialmente de Nuestra Señora y de el Alma racional en la naturaleza Divina. Y por quanto es hecho de la naturaleza corporea y de el Alma racional, es naturalmente hombre. Y por quanto es hecho hombre en la naturaleza Divi-

Divina, que tomò la naturaleza Humana (de la qual està vestida) es hecho artificialmente Hijo de nuestra Señora; y assi sobre el curso natural, y por esso el Hijo de Dios es hecho hombre sobre el curso de la naturaleza. Y assi N.S. Jesu Christo es una persona de dos naturalezas; y es naturalmente una Persona, porque es de dos naturalezas y de una Persona artificialmente; pues que la Encarnacion es hecha artificialmente, y sobre el curso de la naturaleza.

El Tronco es de la Humana *Bondad, Grandeza, Duracion* y demas Rayzes humanales: y tambien es de la Divina *Bondad, Grandeza, Eternidad* y demas dignidades divinas. Y por quanto las Rayzes de el hombre y las dignidades de Dios participan en un Tronco, que es Dios hombre, llamado Jesu Christo: quando es tocado el Tronco con las semejanças de sus naturalezas, responde à aquel tocamiento segun sus naturalezas: siendo assi, que entre semejança y semejança ay natural *Concordancia.*

Por esso si Martin es bueno, y produze buen amar, con el qual ama à nuestro Señor Jesu Christo; responden las bondades de nuestro Señor Jesu Christo, es à saber la Divina *Bondad* y la Humana à la *Bondad* de Martin y à la *Bondad* de su amar. Y esto mismo hazen las dos voluntades, es à saber la Divina y Humana, las quales aman à Martin y à su amar, y à su *Bondad* y à la *Bondad* de su amar. Y lo mismo es de las otras naturalezas y partes de el Tronco: como si Martin toca à nuestro Señor Jesu Christo con su memorar, entender y amar con el *Poder, Virtud,* &c. assi (y mucho mejor) como si un hombre tocasse en una parte de un tambor, que le responderian todas sus partes: de la misma manera las naturalezas y partes de nuestro Señor Jesu Christo responden à el tocamiento, que le hazen los hombres orando, contemplando, honrando, alabando, obedeciendo; y tambien administrando: es pues el tal tocamiento bueno, y es grande; pues que la respuesta es grande.

Si Martin toca el Tronco con el mediano amar, y le toca paraque sane su hijo enfermo, à el qual tiene grande amor; el tronco responde segun que es tocado de Martin: por quanto el grande amor de nuestro Señor Jesu Christo no responde con el grande amar à el mediano amar de Martin; porque es tocado con el mediano amar; ni responde à el grande amar, que Martin tiene à su hijo: porque injuriosamente es tocado; en quanto Martin toca con el menor amar la mayor *Bondad*, y con el mayor amar la *Bondad* menor. Y en este passage se conoce el modo; por cuya razon los hombres, que ruegan y piden à nuestro Señor Jesu Christo desordenamente, no son oydos, y son castigados en sus demandas; en las quales conviene que de la misma manera sean castigados por la Justicia; como serian oydos, si tuviessen buen modo en orar y pedir à nuestro Señor Jesu Christo.

En la mançana estàn los quatro Elementos, por un modo segun la *Concordancia*; y por otro segun la *Contrariedad*: segun la *Concordancia*; como el fuego y el ayre, que tienen *Concordancia* en el calor; y en quanto el fuego dà su semejança à el ayre, y el ayre tiene apetito de recibir aquella semejança, es à saber la calor de el fuego: segun la *Contrariedad*; como el fuego y el agua, que se contrariàn por el calor y la frialdad: por razon de que el agua no quiere recibir la semejança de el fuego: pero la resiste quanto puede con su frialdad. Este tal modo de *Contrariedad*, que ay en la mançana, no la ay en este Tronco; por quanto la naturaleza Divina y Humana tienen *Concordancia*, dandose la naturaleza Divina à la naturaleza Humana, paraque Dios se haga Hombre, y el Hombre se haga Dios, tomando la naturaleza Divina la Humana, y quedando la naturaleza Divina lo que es sin mudança, ò alteracion alguna.

Y en este passage se conoce que la naturaleza Divina no toma, ni recibe alguna alteracion, ò mudamiento de si misma en la conjunccion, que haze con la Humana: como el fuego, que no recibe alteracion alguna en la constitucion, que haze con el ayre por el calor; y exalta el ayre à mas noble estado, en quanto le viste de su calor con la *Concordancia*: assi la Humana naturaleza recibe exaltacion, en quanto està vestida de la naturaleza Divina con la *Concordancia.*

Por esta razon hazen mal los Sarracenos y Judios, que niegan la Encarnacion de el Hijo de Dios (diziendo que Dios recibiria alteracion en la conjunccion y union, que haria con el hombre; en el qual ay muchos defectos naturales) por quanto Dios ha querido ser hombre; paraque se conosca que su *Bondad* y cumplimiento, ò plenitud no puede recibir alguna debilidad ò alteracion por alguna union ò conjunccion, que haga con el hombre: por quanto su eternidad le haze durar immudable y sin augmento, ni diminucion.

En el Tronco la naturaleza Divina es *Principio*, y la naturaleza Humana principiada: por razon de que Dios principiò à el hombre de Nuestra Señora; y le principiò en si mismo, es à saber en su Deidad: por esso el hombre no puede principiar algo en Dios, porque el es todo principiado; y principiado de *Principio* material en el *Principio* formal: por lo qual el hombre, ni por su naturaleza, ni por alguna (que le pertenesca substancial ò accidentalmente) puede envilescer la Divina naturaleza, ni minorarla, ni grandificarla: en la qual naturaleza Divina verdaderamente no puede principiar cosa alguna, multiplicarla ni alterarla; aunque estè con ella conjuncta. Y en este passage se conoce, que quando Dios creò el mundo, no recibiò en si mudança alguna; porque lo principiò à todo èl: y assi el mundo fue todo principiado de el nada; y fue principiado de el nada, paraque todo el fuesse principiado: por quanto si fuesse eterno, no seria todo principiado: y porque el mundo fue todo principiado, no puede principiar algo en Dios: porque si pudiesse principiar algo en èl, no seria todo principiado; ni Dios seria todo *Principio* formal, y segun alguna parte seria *Principio* material; lo qual es impossible.

De los Braços de el Arbol de Iesu Christo.

DOs son los Braços de el Arbol de Jesu Christo, es à saber la naturaleza Divina y la Humana. Y el Braço Humano es Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional: siendo assi que èl es de estas cinco naturalezas, y que las contiene en si: y por estas naturalezas (que son partes suyas) sentia Jesu Christo en esta vida presente los objectos sensibles. Sentia por la naturaleza Elemental el calor y frialdad: y por la Vegetal tenia apetito para comer y bever: y por la Sensual tocava el calor, voz, sabor y olor: por la Imaginal multiplicava las especies, imaginando la figura de las substancias corporeas: y por la Racional memorava, entendia y amava, y usava de la razon. Por esso era verdadero hombre, y usava de las condiciones naturales natural y virtuosamente.

El Braço Divino es Filial, eterno è infinito; y es la *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*. Y por esto en esta presente vida, en que estava Nuestro Señor Jesu Christo, el Braço Divino usava de milagros sobre el curso natural; y no tenia hambre, sed, calor ni frio: y tocava los objectos corporeos sin multiplicacion de especie, y sin las potencias sensuales. Y en quanto un Braço estava en el otro, el un Braço tocava los objectos de el otro segun su naturaleza: como el Braço Divino, que por razon de la conjunccion con el humano tocava la hambre, sed, calor y frialdad; y con los ojos èl color; y con la multiplicacion multiplicava las especies, y las semejanças de las substancias corporeas; y memorava, entendia y amava como hombre. Y esto hazia por quanto el Braço Divino era, y es hombre por el humano: como la substancia blanca, que es blanca por el color, y la substancia, que es cuerpo por lo largo, ancho y profundo: y el Braço humanal por razon de la conjunccion, que tenia, y tiene con el Divino, tocava y alcançava realmente el multiplicar sin especies los objectos corporeos; de manera que no necessitava de medio, ni de semejanças; ni tenia hambre, sed, calor, frio, ni la ignorancia de alguna cosa: y era y es immortal. Y en este passage se conoce el modo que tuvo nuestro Señor Jesu Christo en las operaciones, que hazia en esta vida, segun las naturalezas de los Braços y su conjunccion.

Los Braços de este Arbol son grandes en *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad:* y cada uno de los Braços es grande por si mismo; y el Braço humano es mayor en el Divino que en si mismo; y el Braço Divino es mayor en el humano por el humano que todos los Braços creados: siendo assi que el Braço Humano es mayor por el Divino que todos los otros Braços creados. Ambos à dos Braços pues son grandes; por lo qual siendo los Braços tan grandes, quien podrà pensar, dezir ò escrivir la *Grandeza* de el Tronco, cuyo son los dichos dos Braços.

La *Diffrencia* consiste entre los dos Braços; por quanto la una naturaleza es Divina y la otra Humana. Y quanto son mayores los Braços, tanto mayor es la *Diffrencia*; y quanto mayor es la *Diffrencia*, tanto mayor es la *Concordancia*, que tienen ambos Braços en ser una Persona, un Tronco y un Jesu Christo. Son pues los Braços grandes en la *Diffrencia* y en la *Concordancia*; y de tal manera gran-

grandes; que como la *Concordancia* es mayor que otra *Concordancia* qualquiera, que aya entre el Creador y la criatura; assi conviene que la *Diffrencia* sea mayor entre Braço y Braço, que otra alguna *Diffrencia*, que aya entre el Creador y la criatura. Y esta *Diffrencia* mayor es significada de la mayor distincion, que ay entre una Persona Divina y otra; y lo mismo es de la *Concordancia*. Por esta razon dizen mal aquellos, que afirman que entre el Padre, Hijo y Espiritu Sancto no es la distinccion tan grande: como entre Dios y el Cavallo: siendo assi que entre las Divinas Personas es mayor la *Concordancia*, que entre Dios y el Cavallo; y esta mayor *Concordancia* no podria ser sin la mayor distinccion de personas.

Ambos Braços son grandes en el *Fin*, con la *Mayoridad*: por quanto el *Fin* de el Braço Divino (segun el modo de hablar) no puede ser mayor; siendo assi que èl es infinito y eterno, y el *Fin* y cumplimiento de todas las criaturas; y el *Fin* de el Braço humano es tan grande, que no puede haver criatura mayor; porque todas las otras criaturas son por amor de èl, y èl està conjuncto con el *Fin* de el Braço Divino.

De los Ramos de el Arbol de Iesu Christo.

LOs Ramos de el Arbol de nuestro Señor Jesu Christo son los referimientos, que tienen ambas naturalezas: como la voluntad Divina y la voluntad Humana, que se miran y refieren en el amar: y el entendimiento Divino y Humano, que se refieren en el entender: y la *Eternidad* de Dios y la memoria de nuestro Señor Jesu Christo, que se miran y refieren en el memorar. Por lo qual siendo tan grandes ambas naturalezas, quien podrà pensar, dezir ò escrivir la *Grandeza* de los Ramos.

Por quanto la voluntad Humana ama de tal modo à la voluntad Divina, que si todas las voluntades creadas estuviessen unidas en una voluntad; esta voluntad no podria amar tanto, como la voluntad de nuestro Señor Jesu Christo ama à la Divina voluntad; y esta ama tanto à la voluntad Humana, que no la puede amar mas: es pues tan grande aquel amar, que la Divina voluntad tiene à la Humana, que el *Poder* Divino (que es infinito) està terminado en ella; en quanto no puede multiplicar mayor amar entre Dios y la criatura; en el qual termino tiene reposo; assi como la voluntad de qualquierà naturaleza, que tiene reposo en aquel mayor amar. Y este mismo reposo consiste en el entender y memorar de ambas naturalezas: por esto mal hazen los Sarracenos y Judios que niegan el mayor reposo, que puede haver entre Dios y la criatura por el recordar, entender, y amar.

Viendo la naturaleza humana à la divina naturaleza, memorando, entendiendo y amando; dà gracias por la Divina Excelencia, en que la naturaleza divina la tomò y puso. Y desde aquel alto y excelente grado (de la misma manera y mucho mejor, que el hombre que desde un alto monte mira los valles y llanuras) mira Nuestro Señor Jesu Christo en quanto hombre los pecadores, rogando à el Padre su Creador, Hijo Dios y hombre, que tenga piedad de los pecadores. Y esto se haze en una misma Persona, que es nuestro Señor Jesu Christo. Es necessario pues que los ruegos sean oydos por razon de la grande union de ambas naturalezas. Y este passage es muy gustoso y deleytable à los pecadores paraque lo consideren: los quales miran las soberanias y excelencias de nuestro Señor Jesu Christo desde los lugares infimos, en que cayeron por el pecado: y de los quales se levantan y salen mirando las alturas de nuestro Señor Jesu Christo y de sus Ramos memorando, entendiendo y amando los dichos Ramos mas que à otra cosa alguna. En el respecto y referimiento de el entender, memorar y amar es tan grande la *Concordancia*, que no puede haver alli *Contrariedad* alguna; la qual *Contrariedad* havria en aquel referimiento, si la divina naturaleza no oyesse à la humana en los ruegos, que la haze por los pecadores; paraque les perdone y dè la salvacion.

Pero por quanto ambas naturalezas estàn en una Persona, es uno el Juyzio; y este Juyzio es verdaderamente amado por la naturaleza Humana, que ama todo aquello, que ama la Divina: tambien la voluntad Humana ama à la voluntad Divina mas que à si misma, y que à la salvacion de los hombres pecadores: por esso haze los ruegos con Justicia, con la qual se sigue la misericordia de la naturaleza Divina, que es hermana de la Justicia; y esta no puede faltar à su hermana la misericordia. Y este passage es para los pecadores objecto de temor y de esperança.

De

De las Hojas de el Arbol de Iesu Christo, y primeramente de las Quantidades.

JEsu Christo en quanto Hombre està adornado y vestido de accidentes, sin los quales no podria ser Hombre: como de la quantidad que tiene segun el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal y Racional. Y por quanto la naturaleza Divina tomò la Humana; en ella tomò la quantidad continua y discreta, y queda en si sin quantidad: como el agua que toma en el vino aguado el color y sabor; y el agua calor en el fuego; y el hombre la *Virtud* en la justicia y prudencia: y assi de otras semejantes à estas.

Y de esta manera se participan la infinidad y la quantidad: la infinidad, en quanto es la naturaleza Divina, que es infinita; y en quanto es uno el supuesto, que es el Tronco: tiene la infinidad en la naturaleza Humana quantidad continua por todos los Arboles, que son de las condiciones de la naturaleza Humana. Y por quanto son distinctos, està aquella quantidad continua sustentada en quantidades discretas. Y de la manera que la infinidad tiene quantidad en otra naturaleza, y no en si misma; assi la quantidad es infinita en otra naturaleza; y esta queda terminada en si misma: pero esto no podria ser sin la conjunccion de ambas naturalezas en unidad de Persona.

De las Qualidades de Iesu Christo.

LA Qualidad se considera en dos modos. Por quanto una es qualidad propria; y otra es qualidad apropriada. La propria es como Martin, que es bueno naturalmente en quanto criatura. La apropriada es como Martin, que es bueno, por quanto es justo, sabio, caritativo y templado; y assi de los demas habitos de las virtudes adqueridas: estas qualidades apropriadas se las apropriò à si misma la naturaleza Divina, en quanto tomò la naturaleza Humana: de la misma manera que el fuego, que se apropria à si mismo la sequedad de la tierra, en quanto se viste de la tierra; y esta apropria realmente su sequedad à el fuego: assi es la naturaleza Humana, la qual apropria sus condiciones à la Divina: y esto haze, por quanto las qualidades substanciales y Divinas se encuentran con las qualidades substanciales y accidentales de el hombre en la unidad de el Tronco. Y en este passage se conoce la razon, porque Nuestro Señor Jesu Christo amò en este mundo las virtudes adqueridas; y fue paraque la naturaleza Divina las pudiesse tener en la naturaleza Humana.

De las Relaciones de el Arbol de Nuestro Señor Iesu Christo.

LA naturaleza divina y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesu Christo son realmente distinctas por essencia. Y por quanto ambas naturalezas estàn conjunctas y distinctas en un Tronco, se sigue de esto la relacion: como si es Dios hombre, es necessario que el hombre sea Dios, y si el hombre es Dios, es forçoso que Dios sea hombre. Y en este passage los Sarracenos y tambien los Judios pueden conocer sus errores, que no creen la Encarnacion; por quanto opinan que los Christianos creen, que Dios tomò de tal manera la naturaleza humana, que el no quedò Dios: como la materia de pan que come el hombre; la qual quando està transubstanciada en la especie de carne, pierde la forma de pan y su materia, y queda vestida de la forma de carne; y es la materia de aquella forma, en la qual se pierde la relacion de la forma y materia de el pan.

Y los mismos dizen que los Christianos creen, que en la Passion de nuestro Señor Jesu Christo moria la naturaleza divina; y que Dios no quedò Dios, y que moria el hombre, y que no quedò el hombre. Pero lo

lo que creen los Christianos en la relacion susodicha, es que Dios muriò en quanto hombre, y quedò en su proprio ser en quanto Dios; y fue muerto segun la naturaleza humana; y el hombre quedò Dios, en quanto Dios quedò hombre.

Por esso hazen mal los Christianos, que no dizen à los Sarracenos la relacion de la Encarnacion, y el modo segun que creen en ella: porque si los Sarracenos sabios supieran el modo de la Encarnacion, y tuvieran conocimiento de la relacion, supondrian ser possible la Encarnacion; la qual suponen agora ser impossible, por razon de que no tienen conocimiento de ella: y supuesta la possibilidad con las condiciones, que el hombre les podia declarar de la Encarnacion segun el discurso de este libro; muchos Sarracenos se converterian à la Fè Christiana. Siendo assi que ay muchos sabios Sarracenos, que no creen en Mahoma; porque segun la vida (que el hizo) tienen experiencia de que no fue Profeta, ni hombre verdadero, ni virtuoso.

De las Acciones y Passiones de Iesu Christo.

EN Nuestro Señor Jesu Christo la naturaleza Divina es activa, y la Humana es passiva, en quanto la Divina naturaleza tomò la Humana, y la sustenta en si misma: y tambien en ella misma fue Dios hecho hombre de la naturaleza Humana. La qual pues naturaleza Humana tiene Acciones y Passiones, que son de sus condiciones: como la Accion y Passion de el cuerpo natural; y sus Acciones segun las naturalezas de los Arboles: y tambien la Passion, que tuvo en la Cruz, y assi mismo la Accion, que semejantemente tuvo en la Cruz, quando venciò à el pecado original.

Los Sarracenos dizen que los Christianos creen que Dios tuvo passion en la naturaleza Humana por la hambre, sed, calor y frio; y en la Cruz por la muerte. Por esso no quieren creer los Sarracenos sabios que Dios sea hecho Hombre. Y por esta causa mal hazen los Christianos que no muestran y enseñan à los Sarracenos sabios su creencia, en la qual se niegan (y ellos negassen) aquellas passiones, en quanto à la naturaleza Divina: y aquellas passiones se conceden, y afirman (y ellos las afirmassen y concediessen) segun la naturaleza Humana: como el agua, que tiene passion por el calor de el fuego en la pimienta, y no tiene passion por la frialdad en la calabaça.

De los Habitos de Iesu Christo.

LA Divina naturaleza tomando la Humana, tomò las condiciones de el hombre; y assi tomò los habitos: de manera que recuerda como el hombre debajo de el habito de la memoria; y entiende como el hombre debajo de el habito de el entendimiento; y ama como el hombre debajo de el habito de la voluntad: y assi de los habitos de los otros Arboles, que son de la condicion Humana.

Y en este passage se conoce, que los Habitos de Nuestro Señor Jesu Christo son grandes, y sus actos: por quanto Dios que comprehende todas las criaturas debajo de el habito de el hombre, quiere comprehenderlas todas, recordando, entendiendo y amando. Y en este passage se conoce, que es grande el amor, que Nuestro Señor Jesu Christo tiene à su pueblo; y que fue grande la Passion, que padeciò en la Cruz: de adonde assi como el Logico adquiere el habito de la logica por la ciencia; de la misma manera Nuestro Señor Jesu Christo, en quanto hombre, tiene en la memoria todas las cosas, en quanto la Deidad debajo de el habito de la memoria creada quiere memorar todo lo que memora, en quanto es hombre y en quanto es Dios. Y assi Nuestro Señor Jesu Christo alcança y comprehende todas las criaturas, en quanto es Dios, y en quanto es criatura.

De la Situacion de Iesu Christo.

LA naturaleza Divina està situada en la Humana: como el hierro de el cuchillo en su figura, que no es de su essencia; pero es figura accidental situada en la forma y materia de el cuchillo. Està pues la Deidad situada en la Humanidad en quanto està vestida de ella; pero de manera que la naturaleza Divina no està situada en alguna figura segun sus condiciones: por quanto la essencia infinita segun su naturaleza no puede tener figura circular, quadrangular ni triangular; siendo assi que conviene que toda figura sea finita; y que sea sustentada en la substancia corporea, que està vestida y terminada de ella.

Y por quanto los Sarracenos ignoran el modo de la Encarnacion (por razon de la Situacion, que opinan creen los Christianos en la Encarnacion:) suponiendo ser impossible la Encarnacion dizen, que si Dios huviesse encarnado, convendria que la Divina infinidad tuviesse figura finita; de la qual fuesse toda vestida y terminada en ella circular, quadrangular y triangularmente. Y assi opugnan, y dizen se implica contradiccion en la Encarnacion, es à saber que Dios es infinito y no es infinito. Y por esto hazen mal los Christianos, que no muestran y enseñan à los Sarracenos el modo, que creen en la Encarnacion y en su situacion: diziendoles que la Deidad, que es Dios Hijo, està situada en la Humanidad, no en quanto es infinita; sino en quanto el Hijo Dios es hombre terminado, finito y situado debajo de cierta figura, de la qual està vestido; assi como la mançana de el color, y el gustar de el sabor quando el hombre come la mançana: pero la substancia de la mançana no es de la essencia de el color, ni el gustar de el sabor, ni el hierro de la figura de el cuchillo: porque si el hierro fuesse de la essencia de la figura de el cuchillo, no se podria hazer el clavo de el mismo hierro.

De el Tiempo de el Arbol de Iesu Christo.

EN nuestro Señor Jesu Christo participan la Eternidad y el tiempo: porque en quanto es Hijo Dios es la Eternidad; y en tiempo es hecho hombre: participan la Eternidad y el tiempo, pero no que la Eternidad sea en tiempo; porque si fuesse en tiempo, no seria lo que es: siendo assi que la Eternidad es ente sin *Principio* y sin algun movimiento. Pero en quanto Dios es hombre, es Eternidad en tiempo; como Dios es hombre en el hombre, y como el agua, que es calida en el calor de el fuego, y no por su naturaleza: porque si el agua calentada en la olla fuesse caliente por su naturaleza, estando el agua en la olla sin el fuego seria caliente.

Y este modo (segun el qual la Eternidad participa con el tiempo en nuestro Señor Jesu Christo) ignoran los Sarracenos, y no ay quien les enseñe. Por lo qual dizen que si Dios ha Encarnado, su Eternidad es pervertida en la temporalidad: como si el agua fria perdiesse su frialdad natural, recibiendo el habito de el calor.

De el Lugar de el Arbol de Jesu Christo.

NVestro Señor Jesu Christo en quanto es Dios, està en todo lugar; y en quanto es hombre està en el Cielo Empireo: como se ha dicho arriba en el Arbol Apostolical. Y en quanto Dios es hombre, està Dios en un lugar por el hombre, y no en otro lugar, adonde no estè aquel hombre; y en quanto aquel hombre es Dios, està en todo lugar por Dios; y esto es segun la relacion, que diximos en este Arbol.

El qual desseo que sepan los Sarracenos; porque si lo supieran; de ninguna manera dirian que los Christianos creen, que la Deidad se apartò de el Cielo; y que no era en otro lugar, quando encarnò, sino solamente en Sancta Maria. Ni tampoco dirian, ni opinarian que los Christianos creen, que la humanidad de Christo està en todo lugar en quanto hombre (si es Dios) siendo assi que Dios està en todo lugar: y esto es muy facil de saber, segun que es facil de saber la relacion, que havemos dicho.

Y po

Y por esso hazen mal los Christianos, que no enseñan y muestran à los Sarracenos la relacion, que pueden entender facilmente.

De las Flores de el Arbol de Iesu Christo.

FLores de Nuestro Señor Jesu Christo llamamos los actos de las Rayzes, es à saber el *Bonificar* de la *Bondad*, el *Grandificar* de la *Grandeza*; y assi de los demas actos, que competen à las condiciones de Nuestro Señor Jesu Christo. Estos actos pues son Flores duplas; y por quanto es uno el *Bonificar* de la Divina *Bondad*, y otro el *Bonificar* de la *Bondad* Humana, y assi de las demas: y tambien por quanto las Flores tienen Rayzes segun sus difiniciones y naturalezas, queremos mezclar en los Ramos reciprocamente las Rayzes unas con otras, segun las naturalezas de sus difiniciones; paraque hagamos maximas y condiciones de ellas; con las quales entendamos las flores, y enseñemos las pruevas de la Encarnacion de el Hijo de Dios. Tambien daremos el modo y arte segun el qual se pueden aplicar las Rayzes, para probar todo aquello, que se puede preguntar. Y el discurso, que proponemos tener, es el hazer una casilla de la *Bondad* y de la *Grandeza*; y otra de la *Bondad* y *Eternidad*; y assi por su orden hasta la casilla de la *Igualdad* y *Minoridad*; ayudando tambien la casilla con las Rayzes, con las quales podremos hazer maxima de la casilla: y por ella se significarà la bendita Encarnacion de el Hijo de Dios.

De la Bondad, Grandeza y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es la razon à el bueno de que obre lo bueno. Y si la *Bondad* y *Grandeza* son una misma cosa en numero, es la *Bondad* la razon à el bueno de que obre lo grande bueno; en Dios pues son la *Bondad* y la *Grandeza* lo mismo en numero: Luego la *Bondad* es razon à Dios de que produzga criatura grande, que sea buena. Y por esto està significada la Encarnacion de el Hijo de Dios; la qual produze criatura buena y grande, segun que la *Bondad* es razon grande de aquella produccion. Y si se haze question, si Dios ha Encarnado en muchos hombres? se ha de responder, como se dirà abajo en el Arbol Questional.

De la Bondad, Eternidad y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es la razon à el bueno eterno (con el qual es lo mismo en numero) de que produzga el bien eterno. Y la *Eternidad* es la razon à la *Bondad* de que quede y sea uno el produziente y otro el produzido. Y assi està significada la divina Trinidad; y tambien la Encarnacion de el Hijo de Dios. Significase la Sancta Trinidad, como diremos en las Flores de el Arbol Divinal. Està significada la Encarnacion en quanto la *Bondad* es la razon à lo eterno de que produzga criatura de tal modo eternizada y bonificada; que la tal criatura sea eterna, y que sea de tal modo condicionada con las condiciones de el mismo eterno; como lo es el mismo eterno de las condiciones de la criatura. Y en este passage es necessario, que se tenga conocimiento de la relacion, de la qual se ha dicho arriba en este Arbol.

De la Bondad, Poder y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es la razon à el poderoso (con el qual es lo mismo en numero) de que produzga el bueno poderoso. Y lo mismo es de la *Bondad* de el fuego, que es razon à el *Poder* de el fuego de que produzga lo bueno poderoso, calentado y elementado. Aunque la *Bondad* no es una y misma cosa en numero con el *Poder* de el fuego. Empero el fuego debajo de la razon de la *Bondad* usa de el *Poder*, y produze lo que pide la razon, esto es el instincto y apetito natural, en tanto que produze lo bueno Elemen-

mentado y existente: como son la pimienta y demas substancias Elementadas. De adonde si el fuego produze debajo de la razon de la *Bondad* (aunque en el la *Bondad* y el *Poder* no son una misma cosa en numero) quanto mas la Divina *Bondad* serà razon à el *Poder* divino (con el qual es una misma cosa en numero) de que produzga el bueno, grande, poderoso, existente, creado, eternizado y Deificado, en el qual sea hombrificado el Hijo de Dios.

De la Bondad, Sabiduria y de la Encarnacion.

LA *Bondad* de Dios es la razon à su *Sabiduria* (con la qual es una misma cosa en numero) de que entienda el bien creado, grande, durable, y existente; lo qual entiende la *Sabiduria*, paraque su razon y la razon de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Poder* tengan *Concordancia*. Por esta razon està significada la Encarnacion bendita; sin la qual la razon de la *Sabiduria* no corresponde à la razon de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Poder*: y esto seria malo.

De la Bondad, Voluntad y de la Encarnacion.

LA *Bondad* de Dios y su *Voluntad* son una misma cosa en numero: y la *Bondad* es la razon à la *Voluntad*, de que ame lo produzido creado, en quanto ella puede ser la razon à el bueno de que produzga lo bueno grande; y tan grande como lo puede produzir, y entender la *Sabiduria*. Por esto està significada la Encarnacion, paraque la *Voluntad* corresponda à la razon de la *Bondad* en amar aquella produccion buena y grande; y tan grande como la puede entender la *Sabiduria*.

De la Bondad, Virtud y de la Encarnacion.

COn la *Virtud* es la *Bondad* la razon à el bueno virtuoso, de que produzga lo bueno virtuoso creado: y le es la razon con la *Grandeza* de el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*. Y sino produxiesse lo bueno virtuoso; lo bueno produzido creado y virtuoso segun aquellas razones, que le dà la *Bondad*, haria lo malo y seria vicioso. Y por esto està significado ser verdadera la Encarnacion.

De la Bondad, Verdad y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es la razon à lo bueno verdadero con la *Grandeza* de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Virtud*, de que produzga lo bueno verificado en tan gran razon de *Verdad*; como la *Bondad* es la razon à la *Verdad*: siendo assi que la Divina *Verdad* tiene tan gran *Concordancia*; como la *Bondad* con la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Verdad*. Por esso està significada la Encarnacion en la respuesta, que haze la *Verdad* segun su razon à la Divina *Bondad*.

De la Bondad, Gloria y de la Encarnacion.

LA Gloria es la razon à la *Bondad*, de que ella sea la razon à el bueno glorioso de que produzga lo bueno glorioso; y es bueno à la gloria el produzirlo. Y en este passage està significada la produccion de lo bueno glorioso; como causa que tiene plazer en produzir el buen effecto glorioso, segun lo que requieren la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad* y *Virtud* de las dos razones, que son de la *Gloria* y de la *Bondad*.

De

De la Bondad, Diffrencia y de la Encarnacion.

ENtre el Creador y la Criatura ay *Diffrencia*, y la *Diffrencia* es buena. Y assi como la *Diffrencia* requiere que sea buena; de la misma manera requiere que sea durable, grande y poderosa; y de gran *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Verdad* y *Virtud*. Por esta causa està significada la Encarnacion en aquella razon; paraque aya respuesta de las razones, de las quales se ha dicho ya.

De la Bondad, Concordancia y de la Encarnacion.

AY *Concordancia* entre Dios y la Criatura, la qual es buena; y como la *Concordancia* requiere el ser buena; assi requiere el ser grande, durable y poderosa; y lo mismo de la *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Gloria*, *Verdad* y *Diffrencia*: por quanto si ellas no tuviessen tan gran lugar en la *Concordancia* como la *Bondad*; se siguiria de ay la malicia y la pequeñez contra la *Grandeza*; y assi de las demas. Està pues significada la Encarnacion por las respuestas de las razones iguales en la *Concordancia*.

De la Bondad, Contrariedad y de la Encarnacion.

NInguna *Contrariedad* puede contradezir à las razones de la Divina *Bondad*; siendo assi que ella es la razon à el bueno de que produzga el bien creado; à el qual es la razon con la gran *Concordancia* de la *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, y *Diffrencia*. No puede pues la *Contrariedad* contradezir à la razon de la Encarnacion: luego conviene que la *Bondad* de la Encarnacion permanesca en la razon de la *Bondad*, y en esta razon està significada su probabilidad.

De la Bondad, Principio y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es razon à el bueno de que principie lo bueno; y por quanto le es la razon con la *Grandeza*, es la razon à lo bueno de que principie lo grande bueno. Y lo mismo de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia* y *Concordancia*. Està pues significado ser principiada la Encarnacion, segun que la *Bondad* es la razon à el *Principio* bueno con las demas razones.

De la Bondad, Medio y de la Encarnacion.

EL bueno, que es el Creador, es el medio con las razones activas, paraque el produzga las razones passivas creadas; cuya produccion es buena, existiendo el produziente en tanto produziente de el produzido grande con la razon de la *Grandeza*; como de el produzido bueno. Y lo mismo es de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia*, *Principio* y *Concordancia*. Pero esto no podria ser, si Dios no huviesse encarnado: ayudando tambien el mayor *Fin* de la razon entre la *Bondad*, el produziente y el producto creado.

De la Bondad, Fin y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es razon à el bueno de que produzga lo bueno creado por razon de el *Fin*: el qual *Fin* sea realmente bueno, y tan grande como bueno. Y lo mismo es de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Gloria*, *Verdad*, *Diffrencia*, *Medio*, *Principio* y *Concordancia*. Està pues significada la Encarnacion en la gran razon de la *Bondad* y de el *Fin*.

De la Bondad, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA *Bondad* tiene mayor *Concordancia* con la *Grandeza* que con la pequeñez: es pues la *Bondad* la razon à el bueno de que produzga lo creado bueno en la mayor *Bondad* creada. Y aquella miſma *Concordancia* tienen la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia*, *Fin*, *Medio* y *Principio*. Por razon de cuya *Concordancia* ſe ſignifica la Encarnacion.

De la Bondad, Igualdad y de la Encarnacion.

LA *Bondad* es igualmente la razon à el bueno de que produzga lo creado bueno con la *Grandeza* de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Diffrencia*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin* y *Mayoridad*: luego conviene que el produzido ſea grande è igual à el bueno; y durable è igual à el bueno; y poderoſo è igual à aquel bueno produzido igual, grande, durable, poderoſo; y aſſi de los demas: y eſto en la mayor *Igualdad*, que puede haver entre las razones increadas y las razones creadas. Pero eſto no podria ſer, ſi Dios no huvieſſe encarnado.

De la Bondad, Minoridad y de la Encarnacion.

LA Divina *Bondad* es mayor razon à el bueno de que produzga lo creado bueno mas con la *Mayoridad*, que con la *Minoridad*; y eſto es por quanto la *Grandeza* tiene mayor *Concordancia* con la *Mayoridad* de la *Bondad*, que con la *Minoridad*: y con la *Mayoridad* de la *Grandeza*, que con la *Minoridad*; ſiendo aſſi que la pequeñez y *Minoridad* tienen *Concordancia*. Y lo miſmo es de la *Mayoridad* de la *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin* è *Igualdad*: luego la Encarnacion eſtà ſignificada, y probada por la mayor *Concordancia*. Y ſi alguno argumentare diziendo, que el mundo es eterno ſegun la conſequencia de la prueva; ſea la reſpueſta, que la mayor *Duracion* de la criatura conſiſte por la Deificacion. Y que el mundo no es eterno, eſtà probado arriba en el Arbol Apoſtolical.

De la Grandeza, Duracion y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* de la *Duracion* es, que la naturaleza Divina y Humana queden y permaneſcan lo que ſon; y cada una con ſus condiciones: y que conjunctamente ſean un ſupueſto y un Jeſu Chriſto: luego es la Encarnacion; paraque la *Grandeza* ſea la razon à la *Duracion*, y la *Duracion* à la *Grandeza*, ſegun la relacion de el Creador y de la Criatura.

De la Grandeza, Poder y de la Encarnacion.

EL *Poder* es la razon à la *Grandeza* de que pueda ſer, y tener operaciones grandes: y la *Grandeza* es la razon à el *Poder* de que pueda ſer grande por la exiſtencia y agencia. Y eſtas razones (que ſe convierten) ſe ſignifican mejor en la razon de la converſion y de la creacion, ſi es la Encarnacion: y ſi no es la Encarnacion, ſe ſignifica menos la ſignificacion de la converſion; y falta la una razon à la otra en la converſion y relacion; lo qual es impoſſible. Y por eſta impoſſibilidad conſiſte la poſſibilidad de la Encarnacion.

De

De la Grandeza, Sabiduria y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* es razon à la *Sabiduria* de que sepa la gran creacion; y tan grande, que no la pueda saber mayor: porque si la pudiesse saber mayor, el *Poder* tendria mayor *Concordancia* con la *Sabiduria* que con la *Grandeza*: y esta *Grandeza* tendria mayor *Concordancia* con la pequeñez de el saber, que con la *Grandeza* de el *Poder*: la qual *Concordancia* es impossible. Luego la *Grandeza* es la razon à la *Sabiduria* Divina de que sepa la mayor criatura, que puede saber; por razon de la qual mayor criatura (que conviene que sea sabida) es necessario que sea la Encarnacion, por cuya razon sea la mayor criatura: porque si no fuesse la Encarnacion en balde sabria la *Sabiduria* la possibilidad de la mayor criatura.

De la Grandeza, Voluntad y de la Encarnacion.

LA divina *Grandeza* es la razon à la divina *Voluntad* de que ame la criatura grande, y tan grande que no la puede amar mayor: por quanto si la pudiera amar mayor, y no la amasse; no seria la *Grandeza* la razon à la *Voluntad* de que amasse la mayor criatura; y la seria la razon la pequeñez; la qual pues razon no es amable por la *Voluntad*, ni possible por el *Poder*. Luego es la Encarnacion, por cuya razon la *Voluntad* ama criatura tan grande, que no la puede amar mayor.

De la Grandeza, Virtud y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* es la razon à la *Virtud* de que sea grande; y la *Virtud* à la *Grandeza* de que sea virtuosa. Es pues la *Grandeza Virtud* entre Dios y la criatura, si todas las criaturas son, paraque sea la Encarnacion. Y si no es la Encarnacion, la *Grandeza* no es la razon à la *Virtud* de que sea grande razon à la *Virtud* de la criatura. Luego es la Encarnacion, paraque aya correspondencia entre la *Virtud* y la *Grandeza*, y entre el Creador y la criatura.

De la Grandeza, Verdad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, se sigue la gran *Verdad* de el Creador en la criatura; y de la criatura en el Creador; y tan gran *Verdad*, que no puede ser mayor. Y si no es la Encarnacion, la *Grandeza* de la *Verdad* està en la privacion, y la *Grandeza* y la *Verdad* faltan à la *Grandeza* y *Verdad* de la creacion; lo qual es impossible; por razon de cuya impossibilidad queda probada la Encarnacion; siendo assi que la gran *Verdad* es, que el Creador sea criatura, esto es hombre y Creador sin contradiccion; y segun la relacion que diximos en las Hojas de este Arbol.

De la Grandeza, Gloria y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, es la grande *Gloria* de la criatura: porque grande *Gloria* es à la criatura, que estè unida con el Creador en unidad de persona, la qual sea Creador y criatura: y es grande *Gloria* à los Sanctos, que son criaturas, y de la naturaleza de aquella tan gran criatura unida con el Creador. Y si no es la Encarnacion, la *Grandeza* de la *Gloria* està en la *Privacion*, y la pequeñez de la *Gloria* està en el ser: y se sigue que la *Grandeza* y la *Gloria* tienen *Concordancia* con la privacion; y la pequeñez y la *Gloria* con el ser; y esta *Concordancia* es impossible por razon de cuya impossibilidad queda probada la Encarnacion.

De

De la Grandeza, Diffrencia y de la Encarnacion.

DAse *Diffrencia* entre el Creador y la criatura: y si es la Encarnacion, la *Diffrencia* de Dios y de la criatura es grande: porque gran *Diffrencia* es, que dos naturalezas sean diffrentes; y que sea una la persona; y tambien que aquella *Diffrencia* sea mayor en la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud*, *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin* y *Mayoridad*, que otra *Diffrencia* alguna, que sea entre Dios y la criatura. Y si no es la Encarnacion la possibilidad de la gran *Diffrencia* està en la privacion, lo qual es impossible, paraque no falte la Divina *Grandeza* à la mayor y mas noble *Diffrencia*, que puede haver entre el Creador y la criatura.

De la Grandeza, Concordancia y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, ay la gran *Concordancia* entre el Creador y la criatura; y tan grande, que no puede ser mayor entre la causa y lo causado: porque gran *Concordancia* ay entre ellos; en quanto son una persona, y quedan distinctas y concordantes ambas naturalezas. Y si no es la Encarnacion, la gran *Concordancia* de el Creador y la criatura està en la privacion, la qual no puede ser mayor: de adonde se sigue que la *Grandeza* es rebelde à la *Concordancia* de el Creador y la criatura; y no à la *Contrariedad*; lo qual es impossible. Luego es la Encarnacion.

De la Grandeza, Principio y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* de el *Principio* es, que el principiado lo sea por *Principio* no principiado en tiempo, ni en quantidad; y que el *Principio* principiado sea un supuesto con el *Principio* no principiado en tiempo, ni en quantidad, y que aquel principiado sea *Principio* à todo ente creado segun la razon de el *Fin*. Y este *Principio* principiado tan grande en Deidad es principiado por la Encarnacion, si es la Encarnacion. Y si no es la Encarnacion falta la *Grandeza* à el *Principio* grande principiado, y à el mayor *Principio*, que puede ser principiado en tiempo y en quantidad; lo qual es impossible, y contra la *Grandeza* de el mayor principiante y de el mayor principiable. Luego es la Encarnacion.

De la Grandeza, Medio y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, es la gran conjunccion de el *Principio* y de el *Fin*: porque la gran conjunccion està en el *Medio*, en el qual se conjuntan el Creador y la criatura. El qual medio pues consiste entre el *Principio* y el *Fin*; y en el se haze la influencia de el Creador à la criatura, y la reinfluencia de la criatura à el Creador, existiendo el medio el subjecto y una persona. Y paraque la *Grandeza* pueda ser suficiente à tan gran medio, y à subjecto tan grande, es necessario que sea la Encarnacion.

De la Grandeza, Fin y de la Encarnacion.

LA Encarnacion es, paraque sea el *Fin* grande de la criatura: porque si es la Encarnacion; una criatura està puesta en *Grandeza* tan grande de el *Fin*, que no puede ser mayor: existiendo aquella criatura conjuncta con la naturaleza Divina, y con ella en unidad de persona es el *Fin* y cumplimiento de todo lo creado. El qual *Fin* pues y cumplimiento no podria ser criatura alguna; si no estuviesse unida con la natu-

naturaleza divina, y fuesse con ella una persona. Luego es la Encarnacion; paraque sea mayor la *Grandeza* de el *Fin* en la criatura. Y por este passage se puede responder à las objecciones, que se pueden hazer contra la Encarnacion singular de una persona y de un Tronco existente de la divina naturaleza y humana: el qual no podria ser si Dios huviesse tomado muchas humanidades.

De la Grandeza, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA mayor *Grandeza* de la criatura es que estè unida y conjuncta con el Creador. Luego es la Encarnacion; paraque sea la mayor *Grandeza* de la criatura, y la mayor *Concordancia* de la *Grandeza* y de la *Mayoridad* en un supuesto, que sea el Creador y la criatura. Y si no es la Encarnacion, està la mayor *Grandeza* de la criatura dispuesta à el ser, y no ay quien la produzga en acto. Y assi falta la *Grandeza* à la *Mayoridad* de la criatura; y aquella se comunica à la *Minoridad* de la criatura: la qual *Minoridad* tiene *Concordancia* con la pequeñez de la criatura; y esto es impossible. Luego es la Encarnacion. Y si se argumentasse que Dios produze criaturas pequeñas, en quanto produze la Mançana, el Cavallo y la Grulla, &c. se ha de responder que Dios produze aquellas criaturas pequeñas, para el servicio y uso de las grandes: y produze las grandes criaturas, que son los hombres, para el servicio de la mayor criatura, que es el Tronco de este Arbol.

De la Grandeza, Igualdad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, ay la *Grandeza* de la *Igualdad* entre la *Bondad* creada y la *Grandeza* creada; y assi de las otras formas, de las quales es la naturaleza humana que tomò Dios. Y aquella *Grandeza* de *Igualdad* està grandificada en la grande *Igualdad*, que ay entre la Divina *Bondad* y la Divina *Grandeza*; y assi de la *Eternidad* y de las demas dignidades Divinas. Luego es la Encarnacion; paraque sea la grandificacion de la *Igualdad* creada en acto creado por el Hijo increado, subjecto à la *Igualdad* de la *Bondad* Divina, *Grandeza*, &c. Y si no es la Encarnacion, la *Grandeza* es rebelde à la semejança de su *Igualdad*; lo qual es impossible.

De la Grandeza, Minoridad y de la Encarnacion.

LA *Minoridad* segun la comparacion de la *Mayoridad* es propriamente el no ser; y semejantemente la pequeñez segun la comparacion de la *Grandeza*: por esto la Divina *Grandeza* (que es infinita y eterna) tiene mayor *Concordancia* con la *Mayoridad* de la *Bondad* creada y de la *Grandeza* creada (y lo mismo es de la duracion creada y de las otras) que con su *Minoridad*. Luego es la Encarnacion; paraque se siga la mayor *Concordancia*, sin la qual la Encarnacion siguiria la menor *Concordancia* contra la *Grandeza* de la *Bondad*, &c.

De la Eternidad, Poder y de la Encarnacion.

EL *Poder* mas puede de la criatura en la *Eternidad*, que afuera de la *Eternidad*: puede pues Dios mas en si mismo de la criatura, que afuera de si mismo; siendo assi que el es la *Eternidad*. Luego puede Dios tomar la naturaleza humana: la qual tomò, para usar mas de su *Poder* en la criatura, y de la criatura en si misma.

De la Eternidad, Sabiduria y de la Encarnacion.

DIos entiende eternamente, que puede mas de la criatura en si mismo, que afuera de si mismo. Luego es necessario que cumpla lo que entiende su *Sabiduria* de su *Poder*, de su *Eternidad* y de su criatura: porque si no lo cumple, en balde su *Sabiduria* entenderia el mayor *Poder*, que tiene de la criatura en si mismo, que

afuera de si mismo. Luego es la Encarnacion, en la qual se perfecciona lo que mas entiende su *Sabiduria* de su *Poder*; y la criatura en su *Eternidad*, que afuera de su *Eternidad*.

De la Eternidad, Voluntad y de la Encarnacion.

LA *Eternidad* tanto haze durar el amar de la *Voluntad*, quanto el saber de la *Sabiduria*. Y por quanto la *Voluntad* assi ama la criatura, como la *Sabiduria* la entiende; y la *Sabiduria* la entiende mas en la *Grandeza* de la *Bondad*, si la entiende unida con la *Eternidad*, que à el contrario no entendiendo la unida con la *Eternidad*. Quiere pues la *Voluntad* que se perfeccione aquello, que la *Sabiduria* entiende mas de la criatura en la *Grandeza* de la *Bondad*: Luego conviene que sea la Encarnacion, paraque se perfeccione lo que ama la *Voluntad* Divina.

De la Eternidad, Virtud y de la Encarnacion.

LA *Eternidad* puede mas apartar de el vicio la *Virtud* de la criatura en si misma, que afuera de si misma. Y por quanto la *Virtud* Divina se ha y refiere tan fecundamente à la *Virtud* de la criatura; como la *Eternidad* perfecciona aquello, en que puede apartar mas à la criatura de el vicio. Luego es la Encarnacion, sin la qual la Divina *Virtud* no podria apartar tanto la criatura de el vicio, quanto la puede apartar la Divina *Eternidad*.

De la Eternidad, Verdad y de la Encarnacion.

LA *Verdad* mas puede verificar la criatura en la *Eternidad*, que afuera de la *Eternidad*; es à saber uniendola con la *Eternidad*: y la *Eternidad* mas puede eternificar aquel verificar en si misma, que afuera de si misma. Luego es la Encarnacion, paraque el *Poder* Divino se pueda estender à el mayor verificar y durar de la criatura.

De la Eternidad, Gloria y de la Encarnacion.

EN el eternizar se puede mas glorificar la criatura (el qual pues eternizar es el filiar en el Divino engendrar, que se ha probado arriba en el Arbol Apostolical) que afuera de el eternizar. Luego es la Encarnacion, paraque la Divina gloria se refiera y lleve tan fecundamente à glorificar la criatura; como el *Poder* la puede glorificar en el eternizar.

De la Eternidad, Diffrencia y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion; la naturaleza Divina y la Humana son una Persona, la qual es de dos naturalezas diffrentes por essencia; y la substancia es una: en la qual la *Eternidad* haze durar ambas naturalezas en su diffrencia sin multiplicacion, ni diminucion de ellas. Y esta *Duracion* es el mayor acto, que la Divina *Eternidad* puede tener en la distinccion de Dios y de la criatura: luego es la Encarnacion, paraque la *Eternidad* tenga mayor acto, de el qual se ha dicho ya.

De la Eternidad, Concordancia y de la Encarnacion.

LA *Eternidad* y la Divina *Concordancia* se han è inclinan igual y fecundamente à la criatura, si es la Encarnacion: por quanto la *Concordancia* concuerda en la unidad de la Persona Divina la union de la Deidad y de la Humanidàd; y la *Eternidad* haze durar aquel concordar y unir: luego es la Encarnacion, paraque la *Eternidad* y la *Concordancia* se puedan tener y referir en la criatura igual y fecundamente.

De

De la Eternidad, Principio y de la Encarnacion.

DE la misma manera que el agente natural puede principiar en la especie humana mas noble substancia, que en la especie de Cavallo: assi el poder Divino puede principiar *Principio* mas noble en la Divina *Eternidad*, que en la especie de el hombre, ò de otra criatura: y por quanto el *Poder* Divino es *Principio* de la criatura; segun què es *Principio* se ha y refiere à el mayor principiado creado, paraque se refiera y lleve à su mayor semejança: luego se tiene y refiere à el principiado creado, unido con la Divina *Eternidad*; pero esto no podria ser si Dios no huviesse encarnado.

De la Eternidad, Medio y de la Encarnacion.

DE la manera que la criatura es mas durable en la *Eternidad*, que afuera de la *Eternidad*; assi es mas amable en la *Eternidad*, que afuera de la *Eternidad*. Son pues la mayor durablificabilidad y la mayor amabilidad medios, por los quales conviene que el Creador y la criatura se conjunten en la Divina *Eternidad*, en quanto ambos son una Persona; paraque se siga la mayor durablificabilidad y amabilidad de la criatura. Luego es la Encarnacion, sin la qual seria mayor la disposicion de la durablificabilidad y de la amabilidad en la criatura, que en la durablificatividad y amatividad en el Creador.

De la Eternidad, Fin y de la Encarnacion.

EL *Fin* de la criatura es la *Eternidad*: el qual se ha conseguido mejor, si es la Encarnacion. Luego es la Encarnacion, paraque se aya conseguido mejor el *Fin*. Y si no es la Encarnacion, no se ha conseguido el *Fin* de la criatura en el mayor acto, que puede tener la *Eternidad* en la criatura; sino en el menor: que es contra el mayor acto de la Divina *Voluntad*, que ama el mayor *Fin* de la criatura; à el qual mayor amar falta el acto de la *Eternidad*: y esto es impossible.

De la Eternidad, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA *Eternidad* puede mostrar mejor su semejança con la *Mayoridad*, que con la *Minoridad*; siendo assi que la *Eternidad* es mayor que la criatura: luego es la Encarnacion, paraque la criatura sea en tal *Mayoridad*, sobre la qual no pueda ser mayor. Y si no es la Encarnacion manifiesta la *Eternidad* su semejança con la *Minoridad* de la criatura contra su *Mayoridad*; lo qual es impossible: por la qual impossibilidad es la probabilidad de la Encarnacion.

De la Eternidad, Igualdad y de la Encarnacion.

LA criatura es tan amable por la Divina *Voluntad* en la *Grandeza* de la *Bondad*: como eternizable por la *Eternidad* en la *Grandeza* de la *Bondad*. Y esto es por quanto la *Eternidad* y la Divina *Voluntad* se han è inclinan igualmente à la criatura: luego es la Encarnacion, por la qual es eternizada la criatura, en quanto està unida con la *Eternidad* en la unidad de persona.

De la Eternidad, Minoridad y de la Encarnacion.

LA criatura es produzida de el nada; y por quanto la *Minoridad* es propriamente el no ser en comparacion de la *Mayoridad*, que està muy apartada de el no ser: conviene que sea la Encarnacion, paraque la *Eternidad* aparte y alege la criatura de la *Minoridad*; y la ponga en la *Mayoridad*, en que puede ser puesta, la qual realmente es

es mayor por la Encarnacion; sin la qual la *Eternidad* no podria alejar criatura alguna tan vigorosamente de la *Minoridad*, ni consiguientemente de el no ser.

De el Poder, Sabiduria y de la Encarnacion.

EL *Poder* de Dios puede tanto en la criatura por el poderificar; como la Divina *Sabiduria* por el saber; siendo assi que la Divina *Sabiduria* puede tener su saber por el *Poder*: y por quanto la *Sabiduria* mas sabe de el *Poder* de el Creador en la criatura, si es la Encarnacion, que si no fuesse: conviene que el *Poder* se estienda tanto à poderificar la criatura; como la *Sabiduria* se estiende à el saber. Luego es la Encarnacion, paraque el *Poder* y *Sabiduria* igualmente se estiendan à sus actos.

De el Poder, Voluntad y de la Encarnacion.

LA Divina *Voluntad* puede amar la Encarnacion; pues que de ella no se sigue inconveniente alguno. Y pues que la *Voluntad* la puede amar, el *Poder* la puede poderificar. Y si no la pudiesse poderificar, se podria estender mas el amar en la amabilidad de la criatura, que el *Poder* en la possibilidad. Y assi se siguiria que el divino *Poder* se havria è inclinaria mas à la criatura por la *Voluntad*, que por si mismo; lo qual es impossible. Luego es la Encarnacion, paraque el *Poder* se pueda llevar è inclinar tanto à poderificar la criatura, como la *Voluntad* à amarla. Y si la *Voluntad* pudiesse amar la Encarnacion, y no la amasse; el *Poder* se podria tener è inclinar mas à el poderificar de la criatura, que la *Voluntad* à amarla; lo qual es imposible. Y en este passage argumentaràn algunos y diràn, que el *Poder* de Dios puede muchas cosas de la criatura, las quales no ama la *Voluntad*. Y à esto se puede responder que el *Poder* no puede poderificar aquellas cosas, si la *Voluntad* las aborrece; ni puede estar ocioso en ellas, si la *Voluntad* las ama: ni por esto es constreñido ni forçado el *Poder* por la *Voluntad*; siendo assi, que son una misma cosa en numero: ni la *Voluntad* ama cosa alguna sin la *Grandeza* de la *Bondad*. Y por este passage se responde à las objecciones, que algunos podrian hazer segun la consequencia de nuestras pruevas, es à saber que la *Voluntad* no ama muchas Encarnaciones: porque no podria ser la unidad de la persona si fuessen muchas Encarnaciones de la naturaleza divina y de las naturalezas humanas: ni la divina *Voluntad* ama que el *Poder* pueda multiplicar los grados de las criaturas contra la orden y proporcion, en que conviene que estèn ordenadas debajo de el *Fin*, que es superior; el qual es el Tronco de este Arbol. Como Dios que no podria poner en orden, que la *Bondad* tuviesse mas noble *Fin* en la especie de Cavallo, que en la de hombre; ni el color que la substancia. Y esta respuesta es suficiente para las objecciones, que se pueden hazer contra las consequencias de nuestras pruevas, ò sus conclusiones: Empero intentamos hablar mas largamente de esta materia en el Arbol Questional.

De el Poder, Virtud y de la Encarnacion.

EL *Poder* de Dios tanto puede hazer de la *Virtud* sensitiva, como de la intelectiva: pero por quanto la intelectiva es mas noble que la sensitiva, no se puede comunicar tanto por la Sensitiva, como por la Intelectiva: por quanto no puede ser sentido por la Sensitiva; siendo assi que el no es substancia corporea: y puede ser entendido por la *Virtud* Intelectiva; siendo assi que el es substancia Espiritual inteligible. El *Poder* pues Divino se ha y refiere mas segun la *Virtud* increada à poderificar la *Virtud* Intelectual, que à la Sensual; y esto segun el curso natural. Pero el *Poder* de Dios asciende sobre el curso natural, y quiere sea la Encarnacion; paraque se comunique tanto à la Sensitiva Humana, como à la Humana Intelectiva; deificando cada una de aquellas potencias segun el modo de la Encarnacion; existiendo la Sensitiva conjunta tanto con la Deidad, quanto la Intelectiva: paraque el *Poder* de Dios pueda estenderse, dando *Virtud* tanto à la Sensitiva por la Deidad, quanto à la Intelectiva. Y lo mismo de la Elementativa, Vegetativa, è Imaginativa.

De

De el Poder, Verdad y de la Encarnacion.

EL Divino *Poder* mas puede de la *Verdad* creada en la Divina *Verdad*, que de la *Verdad* creada en otra *Verdad* creada. Y esto es; porque la *Verdad* increada puede recibir mas de el poderificar y de el verificar que la *Verdad* creada: y la *Verdad* increada se lleva è inclina tan noble y fecundamente à la *Verdad* creada; como el Divino *Poder* verifica de la *Verdad* creada en si mismo, y de si mismo, tanto como puede poderificar en ella; empero esto no podria ser si no fuesse la Encarnacion; sin la qual mas podria el *Poder* verificar de la *Verdad* increada en la *Verdad* creada, y de la *Verdad* creada en la increada por el verdadero encarnar; que la *Verdad* increada podria poderificar de el *Poder* increado en el *Poder* creado, y de el *Poder* creado en el *Poder* increado, por el poderificar en el encarnar; lo qual es impossible: y por esta impossibilidad consiste la probabilidad de la Encarnacion.

De el Poder, Gloria y de la Encarnacion.

EL *Poder* de Dios puede dar mayor *Gloria* à la criatura por la Encarnacion, que sin la Encarnacion; siendo assi, que la mayor *Gloria* (que puede tener la criatura, ò dar à otra criatura) puede ser por la Encarnacion: la qual conviene que sea paraque el *Poder* corresponda à la mayor glorificabilidad de la criatura y glorificatividad increada; sin la qual correspondencia el *Poder* increado no podria tener reposo en glorificar la criatura: y si tuviesse reposo, lo tendria con el menor glorificar contra el mayor; lo qual es impossible.

De el Poder, Diffrencia y de la Encarnacion.

AQuel *Poder*, que puede mas diffrenciar, puede mas concordar; y el mayor diffrenciar y concordar, que puede haver entre Dios y la criatura es, si es la Encarnacion: por quanto grande *Diffrencia* es, que sean dos naturalezas, una infinita y otra finita; y que de ellas sea y proceda una persona es gran *Concordancia*; y tambien la que ellas tienen en la unidad de persona: Luego es la Encarnacion, paraque el *Poder* se estienda en la mayor *Diffrencia* y *Concordancia*, que puede haver entre Dios y la criatura.

De el Poder, Concordancia y de la Encarnacion.

EN la *Concordancia* de la naturaleza infinita y finita (que concuerdan en la unidad de persona) es mayor la poderificatividad, poderificabilidad y poderificar, que en la *Concordancia* de la naturaleza infinita y finita, que no concuerdan en unidad de persona; luego es la Encarnacion paraque la mayor *Concordancia*, que puede ser por la Encarnacion, sea el subjecto à la mayor poderificabilidad y poderificatividad; y en el mayor poderificar, que puede haver entre Dios y la criatura: pero sino es la Encarnacion, falta el divino *Poder* à la mayor poderificabilidad, poderificatividad y poderificar, que havemos dicho. Y consiguientemente falta à la mayor concordatividad, concordabilidad y concordar, de los quales ya se ha dicho. Y à èl le falta la *Grandeza* de la *Bondad*, *Virtud*, *Sabiduria* y *Voluntad*, lo qual es impossible; y por esta impossibilidad consiste la probabilidad de la Encarnacion.

De el Poder, Principio y de la Encarnacion.

EL Divino *Poder* mas puede principiar de la criatura la *Grandeza* de la *Bondad* en si mismo, que afuera de si mismo. Luego es la Encarnacion paraque ella sea el subjecto à el mayor *Principio* de la criatura en la *Grandeza* de la *Bondad*. Y si no es la Encarnacion, falta el *Poder* à la mayor principiabilidad de la criatura, y à la mayor

Grandeza de la *Bondad*; lo qual es impossible: siendo assi que la Divina *Sabiduria* sabe aquella mayor principiabilidad y su *Grandeza* de *Bondad*: y la Divina *Voluntad* tanto ama aquella principiabilidad y *Grandeza* de *Bondad*, quanto la *Sabiduria* la sabe.

De el Poder, Medio y de la Encarnacion.

EL poderificar es el *Medio*, que està entre la poderificatividad y poderificabilidad. Y quanto es mayor el *Medio* en la *Grandeza* de la *Bondad*; tanto la poderificatividad y poderificabilidad se estienden en la *Grandeza* de la *Bondad*: Luego es la Encarnacion; paraque la poderificatividad divina y poderificabilidad creada puedan tener gran estension è intensidad con la *Grandeza* de la *Bondad*.

De el Poder, Fin y de la Encarnacion.

EL *Poder* divino puede exaltar mas el *Fin* de la criatura en la sabibilidad y amabilidad, produziendo aquel *Fin* de si mismo y de la criatura en la unidad de persona; que produziendo aquel *Fin* sin la unidad de persona, que sea de la naturaleza Divina y Humana: Luego es la Encarnacion; paraque el *Poder* satisfaga à la sabitividad y amatividad Divina, y à la mayor sabibilidad y amabilidad de el *Fin* de la criatura.

De el Poder, Mayoridad y de la Encarnacion.

EL Divino *Poder* mas puede de la criatura con la *Mayoridad*, que con la *Minoridad*, es à saber con la *Mayoridad* creada, que con la *Minoridad* creada: como el fuego que puede calentar mas con el mayor calor, que con el menor; y mas puede comunicar su calor en la mayor calentabilidad, que en la menor. Luego es la Encarnacion, paraque el *Poder* Divino pueda de la criatura con la *Mayoridad* de la *Bondad* creada, y pueda en la mayor bonificabilidad creada; en la qual puede con la Encarnacion: y por ella exalta la criatura à la mayor *Grandeza* de *Bondad*, à que puede ser exaltada.

De el Poder, Igualdad y de la Encarnacion.

LAs formas Divinas se han y refieren igualmente à las formas creadas; siendo assi, que las formas creadas son igualmente creadas por las formas Divinas, es à saber por la universal substancia, que es Dios bueno, grande, eterno, &c. è igualmente Dios por sus dignidades. Conviene pues que el Divino *Poder* igualmente corresponda à el mayor bien creado, sabible y amable por la Divina *Sabiduria* y *Voluntad*. Luego es la Encarnacion, en la qual se haze la respuesta de la Divina poderificatividad, sabitividad y amatividad; las quales tocan y alcançan por la Encarnacion el mayor bien creado.

De el Poder, Minoridad y de la Encarnacion.

MEnor *Poder* creado ay en la planta, que en el animal; y en el Cavallo que en el hombre: puede mas pues el *Poder* de Dios en el Cavallo, que en la planta; y en el hombre que en el Cavallo: y esto es por razon de las potencias passivas, las quales segun que son mayores en su poderificabilidad, pueden ser en mayor passion debajo de la divina poderificatividad. Luego segun esto està significada la Encarnacion; paraque sea una mayor poderificabilidad passiva creada mas apartada de la *Minoridad* en la *Mayoridad* activa: lo qual no podria ser sin la Encarnacion.

De la Sabiduria, Voluntad y de la Encarnacion.

TOdo aquello, que es ſabido por la *Sabiduria* de Dios, es amado por ſu *Voluntad* en la ſabitividad, y en la ſabibilidad de la *Sabiduria*: Empero no ſegun las condiciones de los objectos malos por el pecado: como Dios que ſabe el pecado, el qual no es amado por ſu *Voluntad*. Y por quanto lo bueno es contra el pecado; conviene que la *Voluntad* ame todo lo bueno, que ſabe la *Sabiduria*: porque ſi no amaſſe todo lo bueno, podria amar el pecado contra la *Bondad* de la ſabitividad y ſabibilidad de la *Sabiduria*: Luego la *Voluntad* quiere todo lo bueno, que ſabe la *Sabiduria*; y lo ama ſegun la poſsibilidad de la buena amabilidad. Y en eſte paſſage eſtà encerrada la reſpueſta, que ſe puede hazer à la general objeccion contra la conſequencia, que damos de la Encarnacion en la concluſion en muchos lugares de eſta obra. Dezimos tambien que la *Voluntad* ama todos los objectos buenos, que ſabe la *Sabiduria*: y aſſi ama à el Cavallo ſabido por la *Sabiduria*, en el qual Cavallo es la *Bondad* pequeña. Y porque tiene en ſi *Bondad*, es amable. Quanto pues mas amarà la *Voluntad* el objecto creado amable, porque eſtà unido con la Divina *Voluntad* y *Bondad*; ſiendo aſſi que pertenece à la Divina *Voluntad* amar mas el bien grande que el menor. Luego es la Encarnacion, paraque eſte modo de hablar ſea verdadero, es à ſaber ſi la *Voluntad* Divina ama la pequeña *Bondad*, que ay en el Cavallo, quanto mas ama la gran *Bondad* en la Encarnacion. Y ſi no es la Encarnacion el modo de hablar que ſe ſigue es verdadero, ſi la Divina *Bondad* ama el bien grande, ſiguеſe que ama el bien pequeño; el qual modo de hablar es falſo: porque ſi fueſſe verdadero; tendria aſſi mayor proporcion en amar el bien pequeño, que el grande: como el Rey que tiene mayor proporcion con el *Poder* dando el Cavallo que la Ciudad.

De la Sabiduria, Virtud y de la Encarnacion.

TOdo aquello, que ſabe la *Sabiduria* de Dios, lo ſabe virtuoſamente: y ſi ſabe la *Virtud* pequeña, ſe ſigue que ſabe la grande, ſiendo aſſi que compete à ella el ſaber mejor la *Virtud* grande que la pequeña, ſegun lo que ſe ha dicho de la *Voluntad*. Luego es la Encarnacion; paraque la *Sabiduria* ſepa la mayor *Virtud*, que puede ſer de Dios en la criatura, y de la criatura en Dios. Y ſi no es la Encarnacion, no ſeria ſabible virtuoſamente la *Virtud* de Dios en la criatura, ni la de la criatura en Dios: ſeria pues ſabible virtuoſamente la menor *Virtud*; y ſe ſiguiria que la *Sabiduria* de Dios ſeria mas bien condicionada en ſaber la pequeña *Virtud* que la grande, y la menor que la mayor. Y ſeria de la miſma manera condicionada como la *Sabiduria* de Martin, la qual por razon de que es produzida de el no ſer, es mas bien condicionada para ſaber la *Virtud* pequeña de el fuego, que la grande de el Angel.

De la Sabiduria, Verdad y de la Encarnacion.

NInguna *Sabiduria* ſabe *Grandeza* tan grande de la *Verdad*; como la *Sabiduria* de Dios; compete pues à ella el ſaber la gran *Verdad* mejor que la pequeña. Luego es la Encarnacion, en la qual ſabe la mayor *Verdad* de Dios en la criatura, y de la criatura en Dios por la unidad de la Perſona Divina y Humana mucho mejor que en otra alguna *Verdad* creada. Y ſi no es la Encarnacion, compete mas à la *Sabiduria* Divina el ſaber la menor *Verdad* creada, que la mayor; y la mayor gracia de el Creador en la menor criatura que en la mayor; lo qual es impoſſible.

De la Sabiduria, Gloria y de la Encarnacion.

ES neceſſario que la *Sabiduria* de Dios ſepa mejor la *Gloria* grande que la pequeña: y eſto es por quanto ella es la *Grandeza*, por cuya razon ſabe ſegun ſu condicion ſin la pequeñez; aunque ſepa la *Gloria* pequeña en aquellos, que no tienen *Gloria* tan grande, como los otros dignos de mayor *Gloria*. De adonde ſi la *Sabiduria* comprehende

hende la *Gloria* grande; siendo assi que la *Gloria* pequeña no es de la essencia de la *Sabiduria*. Luego es la Encarnacion, paraque la Divina *Sabiduria* comprehenda la *Gloria* grande, y la *Gloria* mayor, que pueda tener la criatura. Y si no es la Encarnacion, la *Sabiduria* comprehende habitualmente la mayor *Gloria* de la criatura, y actualmente la menor, que ay en alguno de los Angeles. Y esto es impossible; siendo assi que la *Grandeza* de la *Gloria* es mayor actualmente que potencialmente.

De la Sabiduria, Diffrencia y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, la *Sabiduria* de Dios sabe la mayor *Diffrencia*, que puede haver entre Dios y la criatura en la *Bondad* de Dios y de la criatura; existiendo aquella *Diffrencia* entre la *Bondad* increada y la creada, conjunctas ambas en la unidad de la Persona Divina y de la Humana; y buenas por la *Bondad* Divina y por la Humana. Y la *Mayoridad* de aquella *Diffrencia* consiste por la *Grandeza* grande de la *Bondad* creada è increada. Luego es la Encarnacion, paraque la *Sabiduria* pueda saber la *Diffrencia* grande de ambas bondades, y la *Grandeza* grande conjuncta de ellas.

De la Sabiduria, Concordancia y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* de la *Concordancia* es, que muchas cosas concuerden en unidad de persona; y que cada cosa quede permanente en su propria quantidad. Como el fuego y el ayre, que tienen *Concordancia* en el gengibre, que es de complexion humeda y calida; y en el tendrian mayor *Concordancia* si pudiessen estar en èl sin la tierra y sin el agua. Conviene luego que aya la gran *Concordancia* entre Dios y la criatura; paraque la *Sabiduria* Divina (à la qual competen las grandes objectabilidades) pueda entender aquella gran *Concordancia*. Luego es la Encarnacion; en la qual està substentada la mayor *Concordancia*, que puede haver entre Dios y la criatura.

De la Sabiduria, Principio y de la Encarnacion.

DIos es *Principio* de la criatura; y es *Principio* de la criatura con la *Grandeza* de el *Fin*: por esso es *Principio* de la criatura con la *Grandeza* de el mayor *Fin*; siendo assi que la *Grandeza* de el *Fin* y el *Principio* tienen mayor *Concordancia* en la *Mayoridad*, que en la *Minoridad*. Y esto sabe la *Sabiduria* de Dios: y no tan solamente la *Sabiduria* de Dios; sino el entendimiento tenue de Raymundo, que compone este Libro; y esto mismo podrà saber el entendimiento de Martin, y el entendimiento de Pedro; por quanto les es possible el saberlo: y por si mismo es manifiesto. Luego es la Encarnacion; paraque la *Sabiduria* de Dios sepa el *Principio* de la criatura con la *Mayoridad* de el *Fin*. El qual mayor *Fin* de la criatura real y verdaderamente consiste por la Encarnacion.

De la Sabiduria, Medio y de la Encarnacion.

EL Crear es el *Medio*, que existe entre Dios y la criatura; y la potencia creativa es el Creador, y la creable es la criatura; y el crear (que sale de el creable) es acto passivo, el qual es parte de la criatura. En el qual crear la potencia activa no pone cosa alguna de su essencia: y si es el Encarnar, es mayor *Medio* entre Dios y la criatura que el crear: porque en aquel el Creador se conjunta y une con la criatura. Luego es la Encarnacion; paraque la Divina *Sabiduria* sepa el *Medio* mayor, que puede haver entre Dios y la criatura, es à saber el Encarnar, que es de la essencia de el creante y de el creable en el Tronco de este Arbol. Y si no es la Encarnacion, la *Sabiduria*

biduria de Dios sabe aquel mayor *Medio* en intencion ; y no en realidad (como lo sabe Raymundo) y sabe que es menor *Medio* realmente el que es sabible en la realidad y amabilidad: y mayor en la fantasia, y en el aborrecimiento: lo qual es impossible.

De la Sabiduria, Fin y de la Encarnacion.

TOdo aquello, que sabe la *Sabiduria* de Dios, lo sabe segun su *Fin*: por quanto nada sabe frustraneamente, ni en balde. Por esso dixo cierto Sabio que la *Sabiduria* de Dios no sabe aquellas cosas, que en algun tiempo no seràn deducidas en acto: porque si las supiera, aquella sabibilidad seria superflua, y no serian sabidas segun el *Fin*: por quanto no se siguiria de alli alguna cosa. Sabe pues la *Sabiduria* de Dios todas las cosas por razon de el *Fin*, es à saber sabe todas las cosas por amor de si mismo y por si mismo; y son sabibles por la razon de el *Fin*. Luego es la Encarnacion; paraque sea la mayor sabibilidad de el *Fin* de la criatura, proporcionada à la mayor sabitividad. Y si no es la Encarnacion, falta la mayor sabibilidad de el *Fin* creado à la mayor sabitividad; la qual podrà saber por razon de este defecto alguna sabibilidad superflua y vacua de el *Fin*: lo qual es impossible.

De la Sabiduria, Mayoridad y de la Encarnacion.

COmpete à la mayor sabitividad la mayor sabibilidad. Y si es la Encarnacion; por ella es la mayor sabibilidad de la criatura, que puede ser en el Creador, y de el Creador en la criatura: La qual pues mayor sabibilidad responde à la mayor sabitividad. Y si no es la Encarnacion, queda la sabitividad sin la mayor sabibilidad de la criatura; y assi queda vacua la sabitividad de la mayor sabibilidad creada, y llena de la menor, lo qual es impossible. Luego es la Encarnacion.

De la Sabiduria, Igualdad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, la *Sabiduria* sabe la *Igualdad* mayor de el Creador en la criatura, y de la criatura en el Creador. Empero no dezimos, que la criatura sea igual à el Creador; sino que la *Igualdad*, que tiene en sus partes, està conjuncta en el Tronco de este Arbol con la *Igualdad* de las Divinas Personas. Y si no es la Encarnacion, la Divina *Sabiduria* ignora la mayor *Igualdad* creada en la mayor *Igualdad* increada; y le falta la mayor sabibilidad creada; y le es suficiente la menor, en la qual reposa: lo qual es impossible y contra la mayor *Igualdad* increada, y la mayor possibilidad de la *Igualdad* creada.

De la Sabiduria, Minoridad y de la Encarnacion.

LA *Sabiduria* no puede entender tanto la *Bondad* en la *Minoridad* como en la *Mayoridad*; siendo assi, que quanto es mayor la *Bondad*, tanto es mas inteligible que la menor. Luego es la Encarnacion, paraque sea la mayor inteligibilidad de la *Bondad* creada, multiplicada aquella inteligibilidad en la *Mayoridad* por razon de la Encarnacion; en la qual la *Bondad* creada asciende y sube à el mayor grado de la inteligibilidad creada; à el qual grado no podria ascender la inteligibilidad creada sin la Encarnacion; ni la Divina intelectividad podria llegar à ella: Luego conviene que sea la Encarnacion, paraque la Divina intelectividad comprehenda la mayor inteligibilidad, que pueda ser creada.

De la Voluntad, Virtud y de la Encarnacion.

LA *Voluntad* de Dios ama la *Virtud*, por esso constituyò las virtudes por vias y sendas de la *Gloria*, es à saber la Fè, Esperança, Caridad, Justicia y las demas virtudes; con las quales los bienaventurados se encaminan à la *Gloria*. Es pues la *Virtud* amable; y por quanto es amable, se ha è inclina mas vigorosamente à el mayor *Fin* de la *Virtud*, que à el menor: Luego es la Encarnacion; por la qual la Divina *Voluntad* se ha y refiere à el mayor *Fin* de la *Virtud* creada, conjuncto aquel mayor *Fin* de la *Virtud* creada con el *Fin* de la *Virtud* increada.

De la Voluntad, Verdad y de la Encarnacion.

LA falsedad no es amable, por quanto es contra el *Fin* de la *Verdad*, que es amable: y quanto la falsedad es mayor, tanto es mas aborrecible: Luego el mayor *Fin* de la *Verdad* es mas amable, que el menor. Luego es la Encarnacion; paraque el *Fin* de la *Verdad* creada sea amado en el mayor grado de amabilidad; sin la qual Encarnacion no podria ser amado.

De la Voluntad, Gloria y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, la mayor *Gloria* de la criatura es amada en la mayor amabilidad; y si no es la Encarnacion, en la menor; siendo assi que la mayor *Gloria* creada puede ser por la conjunccion de la naturaleza Divina y Humana en la unidad de persona. Luego es la Encarnacion; paraque la *Gloria* de la criatura sea en el mayor grado, en que pueda ser amado.

De la Voluntad, Diffrencia y de la Encarnacion.

AY *Diffrencia* entre la *Gloria* de Dios y de la criatura; y aquella *Diffrencia* es amable en la *Bondad*, y no en la malicia: es pues amable mas en la *Grandeza*, que en la pequeñez; siendo assi que la *Bondad* grande es mas amable que la pequeña. Luego es la Encarnacion, por cuya razon la *Bondad* de la *Diffrencia* (de la qual se ha dicho) es mas amable en la *Grandeza*, que en la pequeñez; lo qual seria à el contrario sin la Encarnacion.

De la Voluntad, Concordancia y de la Encarnacion.

SI la Divina *Voluntad* no amasse la mayor *Concordancia* de Dios y de la criatura, seria la *Concordancia* amable en la *Minoridad* de el *Fin*, en la qual tendria reposo; lo qual es impossible y contra la mayor *Bondad* de la *Concordancia*. Luego es la Encarnacion; por cuya razon es amado el mayor *Fin* de la *Concordancia*.

De la Voluntad, Principio y de la Encarnacion.

LA Divina *Voluntad* ama mas la principiabilidad creada en la mayor principiatividad que en la menor; y esto es, por quanto la principiatividad es causa de la principiabilidad. Por esto es la Encarnacion, paraque la amatividad increada siga el orden de la amabilidad, el qual està entre la causa y el effecto en la mayor *Grandeza* de *Bondad* por la Encarnacion, que sin la Encarnacion.

De

De la Voluntad, Medio y de la Encarnacion.

MAyor *Medio* ay entre la grande amatividad y amabilidad, que en la pequeña. Es pues el amar mayor *Medio* por la mayor amatividad y amabilidad, que por la menor. Luego es la Encarnacion; por cuya razon el mayor amar es el *Medio* mayor entre la mayor amatividad increada y la mayor amabilidad creada.

De la Voluntad, Fin y de la Encarnacion.

LA *Voluntad* Divina ama el *Fin* de la criatura; porque si no le amasse, no la crearia para *Fin* alguno; ò la havria creado contra el *Fin*; lo qual es impossible. Luego la Divina *Voluntad* ama el *Fin* de la criatura, y le ama con la *Grandeza* de su *Bondad*: por esso conviene que sea amada la *Bondad* grande en el *Fin*. Es pues el *Fin* de la criatura amado en el mayor grado de la *Bondad* creada; siendo assi, que la *Grandeza* tiene mayor *Concordancia* con la mayor *Bondad* que con la menor. Luego es la Encarnacion segun la consequencia de ella, de lo qual se ha dicho ya.

De la Voluntad, Mayoridad y de la Encarnacion.

MAs puede amar la mayor *Voluntad*, que la menor; y es mas amable la mayor *Voluntad*, que la menor: luego està probada la Encarnacion segun la consequencia de este discurso; siendo assi (que si es la Encarnacion) una *Voluntad* creada es en mayor amabilidad creada, que otra *Voluntad* alguna creada. Y en este passage està significada la respuesta, que se puede hazer segun la *Verdad* en la objeccion general, que se haze contra la Encarnacion, segun el progresso de nuestra prueva. Y este passage es muy util, subtil, y digno de que se entienda; por quanto significa y muestra, que es necessario, que sea una la Encarnacion; paraque con la singularidad pueda ascender la Encarnacion à el mayor grado de la amabilidad creada; la qual responda à el mayor grado de la amatividad increada.

De la Voluntad, Igualdad y de la Encarnacion.

DE la manera que la mayor amabilidad de la criatura es mas amable, que la menor; assi la mayor sabibilidad de la criatura es mas amable que la menor; y lo mismo es de la mayor bonificabilidad creada. Luego es la Encarnacion; paraque igualmente se correspondan las amabilidades en la *Mayoridad* creada: la qual correspondencia verdaderamente no seria sin la Encarnacion. Y este passage es muy gustoso y subtil; y deve ser entendido, por quanto significa claramente la prueva de la Encarnacion.

De la Voluntad, Minoridad y de la Encarnacion.

NInguna *Voluntad* menor puede resistir à la *Voluntad*, que està en la *Mayoridad* con la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Virtud*, *Gloria* y *Verdad*. Luego es la Encarnacion, sin la qual la menor *Voluntad* resistiria à la mayor; porque no querria que la *Voluntad* creada estuviesse en la *Grandeza* mayor creada de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Virtud*, *Gloria* y *Verdad*.

De la Virtud, Verdad y de la Encarnacion.

LA *Virtud* no permite que la *Verdad* sea vicio; ni la *Verdad* tolera que la *Virtud* sea falsedad. Luego ay *Concordancia* entre la *Virtud* y la *Verdad*; y consiguientemente entre el vicio y la falsedad. Por esta razon està significada la Encarnacion: por quanto si la Encarnacion es; la mayor *Verdad* creada està en la mayor *Virtud* increada; y la mayor *Virtud* creada en la mayor *Verdad* increada. Y assi es la mayor *Concordancia* entre la *Verdad* y *Virtud* increada, y la *Verdad* y *Virtud* creada contra el mayor vicio y falsedad. Y si la Encarnacion no es, la mayor *Concordancia* de el vicio y falsedad resiste à la mayor *Concordancia* de la *Verdad* y *Virtud*; lo qual es impossible.

De la Virtud, Gloria y de la Encarnacion.

LA *Virtud* y *Gloria* tienen *Concordancia*: y el vicio y la pena; siendo assi que mediante la *Virtud* van los Sanctos à la *Gloria*, y los condenados à la pena con el vicio: y si es la Encarnacion, està la *Concordancia* de la *Virtud* y *Gloria* creada en el mayor reposo; y los pecadores viciosos estàn en la mayor pena. Luego es la Encarnacion, paraque sea la mayor distancia entre la *Concordancia* de la *Virtud* y *Gloria*, y la *Concordancia* de el vicio y de la pena.

De la Virtud, Diffrencia y de la Encarnacion.

LA Fè, Esperança y Caridad son virtudes diffrentes; y quanto son mayores, tanto pueden ser mas diffrentes, y con mayor *Concordancia* de *Bondad*, *Grandeza* y *Verdad*; en la qual mayor *Concordancia* pueden estar, si es la Encarnacion, que està subgeta à la mayor credibilidad de la Esperança y Caridad. Y si no es la Encarnacion, la *Virtud* tiene el defecto de la mayor *Concordancia* y *Diffrencia* en la Fè, Esperança y Caridad: Luego es la Encarnacion; paraque la mayor *Virtud*, *Diffrencia* y *Concordancia*, que ay entre Dios y la criatura, sean suficientes à la mayor *Virtud* de la *Diffrencia*, y *Concordancia* de la Fè, Esperança y Caridad. Por esso dixo cierto sabio, que el Christiano puede adquerir mayor *Virtud* (ò estar en el mayor vicio segun su creencia) que el Sarraceno, Judio ù otro hombre alguno Pagano.

De la Virtud, Concordancia y de la Encarnacion.

AY *Concordancia* entre una *Virtud* y otra; y entre un vicio y otro; y ambas concordancias son contrarias. Y quanto son mayores las virtudes, su *Concordancia* es mas contraria à la *Concordancia* de los vicios y por lo contrario. Luego es la Encarnacion, paraque por ella sea la gran *Concordancia* de la Justicia, prudencia, fortaleza, templança, abstinencia, paciencia, humildad, piedad y consciencia contra la mayor *Concordancia* de la injuria, locura, fragilidad, gula è impaciencia, &c. siendo assi que la Encarnacion es ocasion para la mayor Justicia, prudencia y las demas, si ella es. Y si no es, su privacion es la ocasion à la menor *Concordancia* de las virtudes. Y en este passage se puede entender, que en el infierno tendràn mayor pena los Christianos condenados que los otros hombres.

De la Virtud, Principio y de la Encarnacion.

EN el mayor *Principio* de la *Bondad* se puede principiar la mayor *Virtud*; siendo assi que el *Poder* es mas comunicable à la *Virtud* en el mayor *Principio* que en el menor. Luego es la Encarnacion, paraque la *Virtud* pueda ser en el mayor *Principio*, y que el Divino *Poder* pueda comunicar su semejança en aquella mayorificacion; y tambien la semejança de la Divina *Virtud* y de el *Principio* divino.

De

De la Virtud, Medio y de la Encarnacion.

LA *Virtud* naturalmente es mayor en el lugar medio que en las extremidades; y esto es por razon de que el *Medio* de *Virtud* està mas apartado de su contrario en el medio lugar de la substancia, que en sus extremidades. Por esto la *Virtud* creada (que es de este modo) significa la Encarnacion; con cuya amabilidad el amar de San Pedro està mas fuertemente en el lugar *Medio* de la *Voluntad* (el qual està entre la amatividad y amabilidad) que el amar de otra alguna *Voluntad*, que no sea de hombre Catolico ò Christiano.

De la Virtud, Fin y de la Encarnacion.

QVanto mas cercana es la Caridad à su *Fin*; tanto mas la *Virtud* de la Fè y Esperança se han y refieren à la Caridad. Y si es la Encarnacion, la *Virtud* de la Fè y Esperança se ha y refiere à el *Fin* de la caridad mas fuerte y estrechamente, que no, no siendo la Encarnacion. Luego es la Encarnacion; paraque la *Virtud* de la Fè y de la Esperança se pueda tener y referir mejor à el *Fin* de la Caridad, si es la Encarnacion, que no, si la Encarnacion no es; el qual *Fin* se manifiesta con la multiplicacion de la mayor Fè y Esperança; si la Encarnacion es, que no, si no es la Encarnacion, por quanto es gran Fè el creer la Encarnacion: y por la Encarnacion pueden tener los pecadores gran esperança en la misericordia y Caridad de Dios; y de aquel hombre Deificado, que en quanto Dios es hecho hombre.

De la Virtud, Mayoridad y de la Encarnacion.

SI la *Virtud* de Dios fuesse contra la mayor *Virtud* creada; convendria que tuviesse *Concordancia* con algun vicio: la qual *Concordancia* es impossible. No es pues la Divina *Virtud* contraria en cosa alguna à la mayor *Virtud* creada; à la qual seria contraria, si no fuesse la Encarnacion, en quanto no havria creado la *Virtud* en la mayor creabilidad, en que podria ser creada. Luego es la Encarnacion.

De la Virtud, Igualdad y de la Encarnacion.

LA Divina *Sabiduria* y *Voluntad* se han y tienen virtuosamente à la mayor creabilidad. La *Sabiduria* se ha y tiene à la mayor creabilidad, que puede ser entendida; la qual es forçoso que sea de criatura Deificada; por quanto la *Sabiduria* no puede entender mayor criatura en la *Grandeza* de la *Bondad* y *Virtud*: y de la manera que la *Sabiduria* se ha y tiene à la mayor creabilidad por la Encarnacion; assi se ha y tiene la *Voluntad*; siendo assi que se ha y tiene tan virtuosamente à el objecto, como la *Sabiduria*. Luego es la Encarnacion, pues que es amada por la Divina *Voluntad* la mayor creabilidad: y si no lo fuesse, la Divina *Voluntad* no tendria reposo en el objecto creado por la mayor creabilidad, como la *Sabiduria*: y la *Sabiduria* seria virtuosa en la objeccion y la *Voluntad* viciosa; lo qual es impossible y contra la *Igualdad*, en la qual se han y tienen, tomando la *Mayoridad* de la creacion.

De la Virtud, Minoridad y de la Encarnacion.

LA *Virtud* menor no es tan principiable por el Divino *Principio*; como la *Virtud* mayor. Y esto es por quanto compete mejor à la *Virtud* de Dios la mayor principiabilidad de la *Virtud*, que la menor. Luego es la Encarnacion; paraque se siga la consequencia de los antecedentes (de que se ha dicho) la qual se sigue, en quanto la Encarnacion es suficiente à la mayor principiabilidad de *Virtud*, que pueda principiarse.

De la Verdad, Gloria y de la Encarnacion.

LA *Verdad* y *Gloria* son contra la falsedad y pena; y quanto la *Verdad* y *Gloria* son contra la pena y falsedad; tanto mas estàn en la *Grandeza* de la *Bondad.* Luego es la Encarnacion; paraque los hombres puedan ser mas contrarios con la *Gloria* y *Verdad* à la pena y falsedad, y ser en la *Grandeza* de la *Bondad*: por quanto si es la Encarnacion, ella es en *Grandeza* tan grande de *Bondad*, que ninguna criatura puede ser en mayor. Y por aquella *Grandeza* de *Bondad* pueden mejor ser los hombres contra la pena y falsedad con la *Gloria* y *Verdad*; que serian; si no fuesse la *Grandeza* de la *Bondad*; la qual es por la Encarnacion. A la qual *Grandeza* de *Bondad* seria Dios contrario con la pena y falsedad, si no fuesse la Encarnacion.

De la Verdad, Diffrencia y de la Encarnacion.

ES *Verdad*, que ay diffrencia entre Dios y la criatura; y en quanto ay aquella *Diffrencia*, ella està en la *Verdad*, y la *Verdad* en ella: y paraque aquel existir de la *Diffrencia* en la *Verdad*, y de la *Verdad* en la *Diffrencia* sea en la mayor sabibilidad y amabilidad: conviene que Dios aya Encarnado; y sin la Encarnacion la existencia de la *Diffrencia* susodicha no seria en tan grande sabibilidad, y amabilidad; y Dios seria contra la *Grandeza* de la *Bondad*. Y en este passage podrian argumentar algunos y dezir; que es necessario, que Dios sea unido ò conjuncto con todas las criaturas. Pero se puede responder, que si Dios huviesse Encarnado en el Asno; que tal Encarnacion seria contra la *Grandeza* de la sabibilidad y amabilidad de la *Verdad* y de la Encarnacion. Y lo mismo se siguiria si fuesse conjuncto con todas las criaturas. Consiste pues la respuesta ò correspondencia en la singular Encarnacion.

De la Verdad, Concordancia y de la Encarnacion.

EN el mayor concordar puede ser el mayor verificar; y en el mayor verificar el mayor concordar; pero no podria ser en la *Mayoridad*, si fuesse contra la mayor *Bondad* de el saber y de el amar. Luego es la Encarnacion; paraque por ella puedan estar en el mayor verificar y concordar las naturalezas Divina y humana.

De la Verdad, Principio y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, el verificar y principiar estàn entre Dios y la criatura en la mayor *Verdad* y en el mayor *Principio*; y si no es la Encarnacion en el menor: Luego es la Encarnacion; paraque sea el verificar de la mayor *Verdad*, y de el mayor principiar de el mayor *Principio*: y si no es la Encarnacion, Dios es contra el mayor verificar y principiar; y consiguientemente contra la mayor *Verdad* y *Principio*; lo qual es impossible.

De la Verdad, Medio y de la Encarnacion.

EL verificar es el *Medio* de la *Verdad*, en quanto sale y procede de el verificante y verificable: y està en *Medio* de ambos à dos, y estos se conjuntan, concuerdan y reposan en èl. Dios es verificante, y la criatura es verificable: quiso pues Dios Encarnar; paraque el verificar fuesse de Dios y de la criatura, en el qual tuviessen reposo y *Concordancia*; en tanto que por aquel verificar fuessen comprehendidas las verificabilidades creadas en la *Grandeza* de la *Bondad* *Fin* y *Verdad*.

De

De la Verdad, Fin y de la Encarnacion.

DIos es la *Verdad*, y es el *Fin* y complemento de todas las criaturas con la *Verdad*. Y si Dios ha Encarnado, es el *Fin* de la *Verdad* de Dios y de la *Verdad* de las criaturas: por lo qual se sigue, que el *Fin* de las criaturas les es mas propinquo por la Encarnacion: y si no ha Encarnado, le serà mas remoto y apartado. Luego es la Encarnacion, paraque el *Fin* y complemento sea mas propinquo à las criaturas, contra la qual propinquidad seria Dios, si no huviesse Encarnado.

De la Verdad, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA mayor *Verdad*, que puede haver entre Dios y la criatura, puede ser por la Encarnacion: Luego es la Encarnacion, paraque sea aquella *Verdad* en la *Mayoridad* de la *Grandeza*, *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Fin* y *Virtud*. Y si no es la Encarnacion, Dios es contra aquella mayor *Verdad* con mayor falsedad que con *Verdad*; pues que la falsedad impide, que la *Verdad* no sea en la *Mayoridad*; lo qual es impossible.

De la Verdad, Igualdad y de la Encarnacion.

LA Divina *Voluntad* ama à la criatura; siendo assi, que ella es hechura y obra suya; y si la ama en tanto que quiere que ella sea, su amar es en la *Mayoridad*; y si no quiere que sea aquella criatura, es en la *Minoridad*; pero es necessario que el amar sea en la *Mayoridad*, paraque el mismo verificar suba y ascienda à la *Mayoridad*, y que la *Voluntad* y *Verdad* puedan ser iguales en el amar, y verificar la criatura en la mayor *Mayoridad* de la *Igualdad*: Luego està probada la Encarnacion por la *Verdad* y la *Igualdad*.

De la Verdad, Minoridad y de la Encarnacion.

QVanto mas cercana està la *Verdad* de la *Minoridad*; tanto mas apartada està de la *Mayoridad*, de la *Grandeza* y de la *Bondad*; à la qual *Mayoridad* de *Grandeza* y de *Bondad* està mas cercana, quanto està mas apartada de la *Minoridad*. Luego es la Encarnacion; paraque en su *Mayoridad* de *Grandeza* y de *Bondad* pueda ser creada la *Verdad* apartada de la *Minoridad* de la *Grandeza* y de la *Bondad*: pero si no es la Encarnacion, la *Verdad* creada no tiene universal subjecto creado, en el qual pueda ser la mas apartada de la *Minoridad* de la *Grandeza* y de la *Bondad*; y la mas propinqua à la *Mayoridad* de la *Grandeza*, y de la *Bondad*; y Dios falta à la *Verdad*; pues no la pone en la mayor *Grandeza* de la *Bondad*; el qual defecto es impossible.

De la Gloria, Diffrencia y de la Encarnacion.

PAraque la *Gloria* estè apartada de la *Contrariedad*, tiene en si la *Diffrencia* de el glorificante, glorificable y glorificar, los quales son subjectos de la *Concordancia* de ellos mismos; con la qual *Concordancia* pueda ser la *Gloria* contra la *Contrariedad*: siendo assi, que la *Concordancia* y *Gloria* contrariàn à la *Contrariedad*: Luego la *Gloria* es contra la *Contrariedad* con la *Diffrencia*; con la qual es mas contraria à la *Contrariedad*, segun que està la *Diffrencia* en la mayor *Concordancia*. Luego es la Encarnacion; paraque sea la mayor *Concordancia* de el glorificativo increado, y de el glorificable creado en el glorificar; y que pueda ser la *Gloria* con la *Diffrencia* por la mayor *Concordancia* en la mayor *Concordancia* contra la *Contrariedad*.

De la Gloria, Concordancia y de la Encarnacion.

LA *Gloria* es contraria à la pena, y la *Concordancia* à la *Contrariedad*: por esso la *Gloria* y la *Concordancia* tienen *Concordancia* contra la *Contrariedad* y pena. Y la *Contrariedad* y pena tienen *Concordancia* contra la *Gloria* y *Concordancia*; y assi son dos *Concordancias*, y dos *Contrariedades*. Y quanto mas la *Gloria* y *Concordancia* estàn en mayor *Grandeza* de *Bondad*, contrariàn mas à la pena y à la *Contrariedad*: Luego es la Encarnacion, paraque la *Gloria* y *Concordancia* puedan ser mas contrarias à la *Contrariedad* y pena, vencidas por la *Gloria* y *Concordancia* con la mayor *Grandeza* de *Bondad*; con la qual vencen, si es la Encarnacion. Y si no es la Encarnacion, no tienen con que poder vencer la mayor *Grandeza* de el mal, pena y *Contrariedad*.

De la Gloria, Principio y de la Encarnacion.

EL *Principio* principiado en la *Gloria*, y su naturaleza conjuncta con la naturaleza de la *Gloria*, es principiado en la mayor *Grandeza* de la *Bondad*, si la naturaleza de la *Gloria* es increada. Luego es la Encarnacion; paraque el principiado creado pueda ser principiado en la mayor *Grandeza* de *Bondad*. Y si no es la Encarnacion; Dios (que es la *Gloria*) falta à la mayor principiabilidad, siendo el por la *Gloria* la mayor principiatividad; el qual defecto es impossible: y por esta impossibilidad se prueva la Encarnacion.

De la Gloria, Medio y de la Encarnacion.

LA *Gloria* de Dios està en tan gran sublimidad de *Grandeza* y de *Bondad*; y el hombre està en tan grande infimidad, ò bajeza de *Grandeza* y *Bondad* (por quanto es creado de el nada) que no podria subir, ò ascender para recibir la *Gloria* à la sublimidad y cumbre de la *Grandeza* y *Bondad* sin *Medio*, que sea de la naturaleza de la sublimidad, y de la naturaleza de la infimidad. Luego es la Encarnacion, que es el *Medio* de ambas naturalezas: con el qual, y por el qual puede de la misma manera ascender la *Grandeza* de la *Bondad* inferior à recibir la *Gloria* en la *Grandeza* de la *Bondad* superior: como el hombre puede passar contando en el numero de el primero à el tercero por el segundo; y de el segundo à el quarto por el tercero; y assi hasta tanto que sea el numero cumplido.

De la Gloria, Fin y de la Encarnacion.

DIos es el *Fin*, y es la *Gloria* de el hombre; por esso el *Fin* de el hombre es la *Gloria* de Dios; y la *Gloria* de el hombre es el *Fin*, el qual es Dios. Por esta causa Dios creò el hombre para la *Gloria*: Luego conviene que sea la Encarnacion; la qual sea de la *Gloria* y de el *Fin* de Dios, y de la naturaleza de la *Gloria* y de el *Fin* de el hombre; la qual naturaleza constituye la *Differencia* entre *Gloria* y *Gloria*, y entre *Fin* y *Fin*. Y assi como constituye la *Differencia*, constituye la *Concordancia*: la qual pues *Differencia* y *Concordancia* no podria constituir en la mayor *Grandeza* de la *Bondad*; si no estuviesse conjuncta con la naturaleza de el *Fin* y de la *Gloria* de Dios; y con esta no podria estar conjuncta, si no fuesse la Encarnacion.

De la Gloria, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA *Gloria* de el hombre no podria ascender sin la Encarnacion à la mayor *Grandeza* de la *Bondad*; à la qual asciende por la Encarnacion: por quanto la mayor *Gloria* (que puede tener el hombre en la *Grandeza* de la *Bondad*) es el que estè conjuncto con la Divina naturaleza. Luego es la Encarnacion, paraque en aquel hombre

hombre Deificado, y en aquel Dios hombrificado pueda ascender la *Gloria* de los hombres à la mayor *Mayoridad* de la *Grandeza* de la *Bondad*.

De la Gloria, Igualdad y de la Encarnacion.

SI no huvieſſe en la *Gloria* de Dios la *Igualdad* de ſu glorificante eſſencial, de ſu glorificable y de ſu eſſencial glorificar; no podria haver repoſo con *Igualdad* en la *Grandeza* de la *Bondad* de la *Igualdad*; que tienen los hombres en ſu *Voluntad* de ſu eſſencial amativo, amable y amar; y en ſu entendimiento de el eſſencial intelectivo, inteligible y entender; y en ſu memoria de el eſſencial memorativo, memorable y memorar. Y lo miſmo de la *Igualdad*, que tienen entre ſu entendimiento, memoria y *Voluntad*. Y lo miſmo ſe ſiguiria, ſi no fueſſe la Encarnacion; ſin la qual no ſeria la *Gloria* de los hombres en la mayor *Igualdad* de *Grandeza* y *Bondad* por ſus concretos eſſenciales, de que havemos dicho.

De la Gloria, Minoridad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, ay un hombre que tiene mayor *Gloria*, que todos los Angeles y que todos los hombres. Y la *Gloria* eſtà ſubgeta à la *Concordancia* de la *Mayoridad* y unidad de aquel hombre; que es el mayor ſobre todos los hombres en la *Gloria* y en la *Grandeza* de la *Bondad*. Y ſi no es la Encarnacion; la *Gloria* no puede ſer ſubgeta à la mayor *Concordancia* de la unidad, *Mayoridad* y de ſi miſma; y aſſi la *Gloria* creada no tiene con que *Poder* apartarſe de la menor *Minoridad*; ni ſer en la mayor *Mayoridad*. Luego conviene que ſea la Encarnacion; paraque la *Gloria* pueda por la Encarnacion apartarſe de la menor *Minoridad*; que es la mayor *Minoridad*; y ſer en la mayor *Mayoridad* de la *Grandeza* de la *Bondad*. Y por eſte paſſage ſe puede reſponder à la general objeccion, que ſe puede hazer; pero falſamente y contra la verdadera concluſion de la Encarnacion.

De la Diffrencia, Concordancia y de la Encarnacion.

LA *Grandeza* de el *Poder* es, que naturalezas diffrentes concuerden en un ſupueſto ſin *Contrariedad*; el qual ſupueſto ſea realmente de ellas miſmas. Luego es la Encarnacion; por la qual la naturaleza Divina y humana concuerdan en un ſupueſto: en quanto el curſo natural no reſiſte à la union, que tiene con la naturaleza Divina ſobre ſu naturaleza: ni la exelencia de la Divina naturaleza reſiſte à ſi miſma en la union, que haze con la naturaleza humana, que es infima en nobleza; y eſto es por razon de la gran *Concordancia*, que el Divino *Poder* tiene en la *Grandeza* de concordar. La qual *Grandeza* no podria tener tan gran *Concordancia* ſin la Encarnacion.

De la Diffrencia, Principio y de la Encarnacion.

AY *Diffrencia* entre uno y otro *Principio*; como el Padre, que es un *Principio* activo, el Hijo, que es otro *Principio* paſſivo, y el Eſpiritu Sancto, que es ſemejantemente *Principio* paſſivo de ambos à dos. Y todos eſtos tres *Principios* ſon un *Principio* comun; el qual es *Principio* Creador, y la criatura es principiable, y el crear es de ambos à dos; y eſto ſi es la Encarnacion: por quanto en la Encarnacion es el crear de la eſſencia de el Creador y de la criatura; como el ſubſtanciar, que es de la eſſencia de la forma y de la materia de la ſubſtancia. Luego es la Encarnacion; paraque el Divino *Poder* ſea grande en el crear y principiar; en los quales no podria ſer tan grande ſin la Encarnacion.

De la Diffrencia, Medio y de la Encarnacion.

AY *Diffrencia* entre Dios y la criatura, y el crear es el *Medio*: Empero el crear no es de la essencia de el Creador, sino de el creable: como las figuras, que haze el sello en la Cera, las quales son de la essencia de la Cera; pero no de la essencia de el sello. Por esso el crear no es el *Medio* grande entre Dios y la criatura segun la comparacion; como seria, si fuesse de la essencia de el Creador y de la criatura: de el modo que el engendrar, que es de la essencia de el engendrante y de el engendrable. Luego es la Encarnacion; paraque sea el gran *Medio* en la *Diffrencia* de el Creador y de la criatura: el qual es grande en la *Grandeza* de el *Poder*, en quanto es un Tronco de la Divina naturaleza y humana por el crear y por el Encarnar.

De la Diffrencia, Fin y de la Encarnacion.

DOs modos de *Fin* ay diffrentes en la generalidad segun el referimiento de el Creador y de la criatura: un modo es el de el Creador, y otro el de la criatura; y si es la Encarnacion, se conjuntan ambos fines en una persona, la qual es el *Fin* general à todas las criaturas. Es general, en quanto es Creador; y general en quanto es criatura; que es general en el *Fin* por la exaltacion, que recibiò de la Deificacion; y es *Fin* tan general por su naturaleza; como por la naturaleza, que recibe superior à todos los fines creados, que son de su naturaleza. Luego es la Encarnacion; paraque el *Poder* pueda ser en la *Grandeza* de el *Fin*, y semejantemente la *Diffrencia*.

De la Diffrencia, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA naturaleza Creada no es tan diffrente de sus particulares; como lo es de la naturaleza Divina: por quanto todos sus particulares son finitos y terminados, y la naturaleza Divina es infinita: Es pues la *Diffrencia* mayor entre la naturaleza Divina y la humana, que entre una naturaleza creada y otra. Luego es la Encarnacion; paraque la *Mayoridad* de la *Diffrencia* sea tan subjecta à la *Grandeza* de el *Poder* en unir la naturaleza Divina y humana; como en *Diffrenciar* por el crear la naturaleza humana de la Divina: pero esto no podria ser, si no fuesse la Encarnacion; sin la qual faltaria la *Mayoridad* à la *Grandeza* de el *Poder* en unir el Creador y la criatura.

De la Diffrencia, Igualdad y de la Encarnacion.

EL *Poder* quanto mas cosas diffrentes puede igualar en una criatura debajo de la razon de la *Grandeza* y *Bondad*; tanto mayor es el poderificar, que tiene en igualar muchos bienes y grandes en la *Bondad*. Luego es la Encarnacion; paraque el *Poder* pueda igualar la humana *Bondad*, *Grandeza* y *Duracion* y otras formas primeras de la substancia humana en la *Igualdad* Divina, que ay entre el Padre, Hijo y Espiritu Sancto por razon de la Divina *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, &c. La qual pues *Grandeza* de poderificar no podria tener el *Poder* sin la Encarnacion.

De la Diffrencia, Minoridad y de la Encarnacion.

QVanto la *Minoridad* es menor, tanto mayor es; como el grano de el mijo; en el qual la *Minoridad* es mayor que en la pimienta; y en la pimienta que en la haba: por esso la pimienta es mayor que el mijo, y la haba que la pimienta; y assi de otros semejantes à estos. Es pues la substancia mayor por la *Mayoridad*, y es menor por la mayor *Minoridad* (segun los exemplos que havemos propuesto) y assi

se

se conoce que la *Diffrencia* es menor entre una substancia pequeña y otra pequeña, que entre una grande y otra pequeña. Por esta razon està significada la Encarnacion; paraque el *Poder* pueda ascender y colocar la *Diffrencia* de el Creador y de la criatura en tan gran *Mayoridad*, que no pueda ser mayor en el poderificar, mayorificar y diffrenciar.

De la Concordancia, Principio y de la Encarnacion.

ENtre el *Principio* y el principiable està el concordar: el qual pues concordar està en la *Grandeza* de el amante y de el amable, segun lo que el principiante es grande; y semejantemente el principiable en el principiar y en el amar: de donde siendo la *Concordancia* entre el creante y creable, principiante y principiable, amante y amable: conviene que sea la Encarnacion, paraque la *Grandeza* se pueda estender en el gran concordar, concordante y concordable, principiante y principiable, amante y amable: y la *Grandeza* no podria tener esta estension sin la Encarnacion.

De la Concordancia, Medio y de la Encarnacion.

DE la misma manera se han y refieren en la *Concordancia* el concordante, concordable y concordar; como en el amor el amante, amable y el amar: luego la *Concordancia* es el *Medio* de el concordante y de el concordable; y segun que el concordante y concordable se han y refieren à el grande amar, es el concordante grande en el amar y en el amor. Luego es la Encarnacion paraque el concordar de Dios y de la criatura sea en el grande amar: y en tan grande, que no pueda ser en mayor; paraque la *Grandeza* no falte à la mayor *Concordancia* de el amor y de el concordar; y tambien de el amar.

De la Concordancia, Fin y de la Encarnacion.

EL *Fin* de el concordante, concordable y concordar es el concordado: el qual pues concordado està en la *Grandeza* de el amor y de el amar, segun la *Grandeza* de el amor, que el concordante y concordable tienen en el concordar y en el amar. Luego es la Encarnacion, en la qual el supuesto es concordado por el concordar con la *Grandeza* de amar por el concordante, creante y amante y por el concordable, creable y amable. Y semejantmente el concordado requiere el *Fin* mayor, que pueda haver entre Dios y la criatura por el concordar, amar y cumplir.

De la Concordancia, Mayoridad y de la Encarnacion.

LA Divina *Voluntad* ama la *Concordancia* de Dios y de la criatura en aquella *Mayoridad*, en que el *Poder* puede concordarla. Y esto haze; paraque la *Sabiduria* sepa en la *Concordancia* tan grande amar como entender: de adonde como la *Sabiduria* sabe que el mayor concordar puede ser por el Encarnar; conviene que la *Voluntad* ame el mayor concordar (que podria amar) que serà amando mucho el Encarnar.

De la Concordancia, Igualdad y de la Encarnacion.

QVanto mas iguales concretos essenciales tiene la *Concordancia* en el amor; tanto mayor *Igualdad* tiene entre el concordar y el amar. Luego es la Encarnacion; para que pueda ser la gran *Concordancia* entre el concordar y el amar: y tan grande que la *Grandeza* de el amor de la *Concordancia* no falte à la mayor *Grandeza* de la *Igualdad*, que pueda haver entre el concordar y el amar; segun la comparacion de el Creador y de la criatura.

De la Concordancia, Minoridad y de la Encarnacion.

NO podria ser el menor amar en la mayor *Concordancia*; ni tampoco el menor concordar en el mayor amar sin la Encarnacion: y paraque el menor amar creado sea en la mayor *Concordancia* increada, y el menor concordar creado sea en el mayor amar increado; conviene que sea la Encarnacion: y tambien paraque el mayor amar creado sea en la mayor *Concordancia* creada è increada; y el mayor concordar creado sea en el mayor amor y en la *Concordancia* increada.

De el Principio, Medio y de la Encarnacion.

NIngun *Principio* creado puede llegar y conseguir el *Fin* sin *Medio*: por quanto si pudiesse llegar à el *Fin* sin *Medio*, el *Principio* creado seria lo mismo que su *Fin*; y assi Dios no seria su *Fin*, lo qual es impossible. Y en este passage se conoce qual es la naturaleza de el pecado en los hombres, que se aman mas à si mismos que à Dios. Por lo qual refiriendose el *Principio* creado, y llevandose à el *Fin* por el *Medio*, segun que el *Fin* es grande, se ha y lleva à *Medio* grande, y segun que el *Medio* es grande, se ha y lleva à gran *Fin*. Luego es la Encarnacion; paraque el *Principio* creado pueda tenerse y llevarse por el mayor *Medio* à el mayor *Fin*: pero esto no podria ser, sino fuesse la Encarnacion, sin la qual Encarnacion faltaria el mayor *Fin* à el mayor *Principio* y *Medio* segun su naturaleza; lo qual es impossible.

De el Principio, Fin y de la Encarnacion.

DE el mayor *Fin* se sigue el mayor *Principio*, y de el mayor *Principio* el mayor *Fin*. Luego es la Encarnacion; paraque puedan ser conjunctas estas cosas, es à saber que si es la Encarnacion, por ella es creada la *Mayoridad* en el *Principio* de el mundo y en el *Fin*: por quanto no puede haver creacion en mayor *Principio* y *Fin*, que en la Encarnacion: porque si la huviesse, podria ser sustentada y mayorificada en mayor naturaleza, que en la divina; lo qual es impossible.

De el Principio, Mayoridad y de la Encarnacion.

EL mayor *Principio*, que puede Dios principiar creando, lo puede principiar Encarnando, es à saber principiando la criatura en si mismo, y substentarla y unirla en si mismo. Luego es la Encarnacion; paraque Dios pueda por ella satisfazer à el mayor principiar; à el qual no podria satisfazer sin el Encarnar.

De

De el Principio, Igualdad y de la Encarnacion.

NO puede Dios ſin la Encarnacion igualar en la *Grandeza* de *Bondad* el *Principio* creado y *Fin* creado.: ſiendo aſſi que naturalmente en las criaturas es el *Fin* mas noble que el *Principio*: como el habitar, que es el *Fin*, y mas noble que el principiar de el apoſento; y el vivir que el comer. Luego es la Encarnacion; paraque en ella y por ella el *Principio* creado y el *Fin* creado puedan tener la *Igualdad* en la *Grandeza* de la *Bondad*, que tuvieron en la naturaleza humana, que Dios tomò. La qual *Igualdad* es realmente *Fin y Principio* de todas las otras igualdades creadas. Y en eſte paſſage ſe conoce el modo, ſegun el qual Dios exaltò mediante la Encarnacion todas las criaturas por la *Igualdad* de el *Fin* y de el *Principio*.

De el Principio, Minoridad y de la Encarnacion.

POr quanto el mundo es creado de el nada (y en el nada no ay coſa alguna) eſtà creado de la mayor *Minoridad*, de que pudo ſer creado. Es pues ſu *Principio* real produzido y creado de la mayor *Minoridad*. Luego es la Encarnacion, paraque el *Principio* real produzido de la mayor *Minoridad* ſea produzido para la mayor *Mayoridad*. Y eſto no podria ſer, ſi Dios no huvieſſe Encarnado: por quanto por la Encarnacion el *Principio* creado es produzido para la mayor *Mayoridad* de el *Fin*. Y ſi no fueſſe la Encarnacion, el mundo ſeria produzido de la mayor *Minoridad* para el *Fin* ſubſtentado en la menor *Mayoridad*.

De el Medio, Fin y de la Encarnacion.

ENtre el mayor *Medio* y el mayor *Fin* conviene que aya proporcion en *Grandeza* de *Virtud*: el mundo es creado por algun *Fin*; à el qual conviene que ſea el *Medio* proporcionado; paraque por èl el *Principio* de el mundo pueda tener repoſo en el *Fin*. Luego conviene que ſea la Encarnacion; por quanto por ella el *Medio* es proporcionado entre el *Fin* de el mundo y el *Principio*: en quanto es ſuficiente à lo util bueno creado, que una de ſus partes ſea conjuncta con el bien Divino: y es ſuficiente à lo util de la *Grandeza* creada, que una de ſus partes eſtè conjuncta con la Divina *Grandeza*; y lo miſmo es de la *Duracion* univerſal creada, que una de ſus partes ſea conjuncta con la *Eternidad*; y aſſi de las demas formas primitivas. Pero eſto no podria ſer, ſi no fueſſe la Encarnacion; ſin la qual la *Virtud* increada faltaria à la *Virtud* creada; el qual defecto es impoſſible.

De el Medio, Mayoridad y de la Encarnacion.

PVeſto el *Medio* en la *Mayoridad* de *Virtud*, ſe ponen el *Principio* y *Fin* en la mayor *Virtud*. Y no ſiendo pueſto el *Medio* en la mayor *Virtud*, el *Principio* y *Fin* ſon pueſtos en la vacuidad. Luego es la Encarnacion, por la qual eſtà pueſto el *Medio* creado en la mayor *Virtud*, y por èl el *Principio* creado y el *Fin* ſon pueſtos en la mayor *Virtud*.

De el Medio, Igualdad y de la Encarnacion.

NIngun *Medio* creado puede eſtar naturalmente en la *Igualdad* de el *Fin* y *Principio*; ſiendo aſſi que no ſon iguales el *Principio* y *Fin* en la *Grandeza* de la *Virtud*; por quanto el *Principio* exiſte por el *Fin*, y no à el contrario; porque ſi fueſſe à el contrario; ſegun el curſo natural ſeria la ſuceſſion y movimiento de el *Fin* à el *Principio*; y ſeria deſtruydo el curſo natural; y ſeria contrario à la naturaleza: por cuya razon la

la piedra subiria hazia arriba, y el agua calentaria à el fuego, y el fuego enfriaria à el agua, y la luz causaria tinieblas; y assi de los demas: los quales serian contra el curso de la naturaleza. Luego es la Encarnacion, por la qual el *Medio* creado es igual con el *Principio* creado y con el *Fin* creado, existiendo todos ellos iguales en la Encarnacion. La qual *Minoridad* de *Medio* y *Principio* asciende realmente à la *Igualdad* de el *Fin*.

De el Medio, Minoridad y de la Encarnacion.

DE el menor *Medio* se sigue el menor *Fin*, y lo mismo de el *Principio*: Luego de el mayor *Medio* se sigue el mayor *Fin* y el mayor *Principio*: y por quanto el mundo es creado, fue antes el menor *Medio* que el mayor; paraque la produccion fuesse sucessivamente en multiplicacion hasta la *Mayoridad*. Y si en la creacion de el mundo fuesse antes el mayor *Medio* que el menor; seria la sucession à el contrario, es à saber que de el mayor *Fin* se inclinaria y llevaria à el menor. Y en este passage se conoce la naturaleza de el pecado. Luego es la Encarnacion; paraque la sucession sea substentada en el *Medio*; en el qual la *Virtud* sea removida de la *Minoridad* à la *Mayoridad*; fuera de la qual no aya apetito natural.

De el Fin, Mayoridad y de la Encarnacion.

EL *Fin* y la *Mayoridad* tienen proporcion; y tambien la imperfeccion y la *Minoridad*. Luego no seria proporcionado el *Fin* con la *Mayoridad*; ni la *Mayoridad* con el *Fin*, si no fuesse la Encarnacion; por cuya razon el *Fin* creado asciende à la *Mayoridad*; y la *Mayoridad* tiene reposo en quanto no requiere *Fin* mayor: porque fuera de la Encarnacion no puede tener la criatura mayor apetito segun la naturaleza de el *Fin* y de la *Mayoridad*. Y si no fuesse la Encarnacion, seria lo contrario.

De el Fin, Igualdad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion, el *Fin* creado es igualmente en ella recordable, inteligible y amable: porque segun el curso natural à ninguna amatividad creada pertenece mayor amabilidad creada que à el *Fin* substentado y completo por la Encarnacion. Y lo mismo de la intelectividad de qualquier hombre, à el qual no compete mas alta inteligibilidad creada. Y lo mismo es de la recordatividad. Si es pues la Encarnacion, son iguales en el *Fin* las potencias espirituales de qualquier hombre justo, y lo mismo de los Angeles bienaventurados. Luego es la Encarnacion; paraque el *Fin* pueda ser subjecto à la igual amabilidad, y amatividad creada, y à la inteligibilidad y intelectividad creada, y à la recordabilidad y recordatividad creada.

De el Fin, Minoridad y de la Encarnacion.

MEnor es el *Fin* de el Cavallo, que de el Soldado; porque el *Fin* de el Cavallo es la Milicia, y el *Fin* de el Soldado es la Justicia y la Paz; como en el Arbol Imperial se ha significado. Ha se pues declarado que el Vniverso es creado por el menor *Fin*; y que alguna de sus partes por el mayor *Fin*: por quanto si el Vniverso huviesse sido creado en mayor *Fin*, que alguna de sus partes; cada una de sus partes tuviera en si misma su *Fin*, en el qual reposaria; y no tendria afuera de si apetito alguno; y seria como el Cavallo, que no seria por el Soldado, ni el Soldado por la Justicia, ni el Hierro por el Cuchillo; y esto es impossible. Luego una parte de el Vniverso creado es el *Fin* de todo el Vniverso; paraque todo el Vniverso creado se aya y lleve à aquel *Fin*. Luego es la Encarnacion, sin la qual ninguna parte de el Vniverso podria ser *Fin* de todo el Vniverso creado: por quanto no seria digna de tan gran *Mayoridad*, existiendo menor que el Vniverso creado; como parte, que es menor que es su todo.

De

De la Mayoridad, Igualdad y de la Encarnacion.

SI es la Encarnacion; de aì se figue la mayor utilidad comun à todas las partes de el Vniverso bueno creado. Y lo mismo es de el Vniverso grande creado; y assi de las demas formas primitivas; todas las quales criaturas segun el curso natural por la Encarnacion ascendieron à la mayor *Virtud*. Y si no es la Encarnacion, està en la privacion la comun utilidad y *Virtud*. Luego es la Encarnacion, paraque el Creador no falte à la mayor comunidad, *Virtud* y utilidad de la *Bondad*, *Grandeza* y de las demas formas primitivas.

De la Mayoridad, Minoridad y de la Encarnacion.

EL Creador y la *Mayoridad* tienen *Concordancia*; y tambien la criatura y la *Minoridad*. Por esso Dios es mayor que la criatura; y entre Dios y la criatura no se puede dar *Igualdad*; de adonde quando Dios creò à el mundo segun su naturaleza, primeramente se tuvo y llevò à crearle en la mayor *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud*, *Verdad*, *Fin*, *Medio*, *Principio*, *Igualdad*, *Diffrencia* y *Concordancia*, que en la menor: por quanto si antes se llevasse ò tuviesse à la *Minoridad* de las formas, que à la *Mayoridad*, se havria llevado y tenido à la creacion contra su naturaleza; lo qual es impossible. Este mundo es creado por razon de la mayor *Mayoridad*, *Grandeza*, *Bondad* y demas formas: Para la qual mayor *Mayoridad* no pudiera haver sido creado, si Dios no huviesse Encarnado.

De la Igualdad, Minoridad y de la Encarnacion.

MEnor *Igualdad* ay en el guevo, que en la gallina; porque la gallina es el *Fin* de el guevo: y està en mayor *Grandeza* de *Bondad* y *Virtud* que el guevo: por quanto si el guevo fuesse el *Fin* de la gallina, se converterian los fines; de manera que el guevo seria por la gallina, y la gallina por el guevo: y ambos à dos fines estarian en circulo, y serian iguales en la *Minoridad*; y el *Fin* no tendria subjecto, en que fuesse con la *Mayoridad* por la *Grandeza* de la *Bondad* y de la *Virtud*; lo qual es impossible y contra el curso natural. Luego la gallina es mas noble *Fin* que el guevo. Y por quanto la gallina es principiada de el guevo; conviene que sea otro *Fin* mayor en la *Grandeza* de la *Bondad* y *Virtud*, que la gallina; y assi sucessivamente de grado en grado, y de *Fin* en *Fin*; y de la *Minoridad* à la *Mayoridad* hasta un supremo *Fin* creado, que es el *Fin* de todas las cosas creadas. El qual *Fin* realmente no podria ser sin la Encarnacion: porque sin la Encarnacion no podrian tener tan grande *Bondad* de *Grandeza* y de *Virtud*, que fuesse suficiente para ser *Fin* de todo lo creado. Luego es la Encarnacion, sin la qual en todas las cosas creadas seria el circulo igual en la *Minoridad*, y sin la *Mayoridad* el *Fin*; como el circulo de el guevo y de la gallina; como se ha dicho.

De el Fruto de el Arbol de Jesu Christo.

EL Fruto de este Arbol consideramos de quatro modos: el primero es por la recreacion; el segundo por la exaltacion; el tercero por la manifestacion; el quarto por la Deificacion. La recreacion es, como se ha probado en el Arbol Apostolical. Por esso la recreacion de todo el genero humano es el fruto, de el qual viven todos los bienaventurados, que se han salvado. Y aquel fruto està substentado en la naturaleza Divina y humana; en las quales los que se han salvado cogen el fruto de la vida; sin el qual eran muertos todos aquellos, que havian sido desencaminados de el *Fin*; por el qual havian sido creados; y à el qual fueron restituydos por el fruto: el qual fruto fue realmente cogido materialmente de nuestra Señora, y formalmente de la Cruz.

El

El qual fruto es assi mismo suficiente para dar la vida à todos los hombres de el mundo por razon de su grande generalidad y nobleza. Por esso mal hazen los Eclesiasticos en no poner todo su *Poder*; paraque por este fruto possean la vida todos los hombres de este mundo. Consideramos las exaltaciones de los frutos, en quanto es exaltado por la Encarnacion todo el Vniverso creado: porque por la Encarnacion la Deidad participa naturalmente con todo el Vniverso creado; en quanto tomò la naturaleza humana, que participa con todas las criaturas segun el curso natural. Y en quanto participa con la Deidad sobre el curso natural, està exaltado todo el Vniverso, es à saber la *Bondad* natural y general exaltada en la *Bondad* de Christo especial; y lo mismo de las otras formas naturales y primitivas.

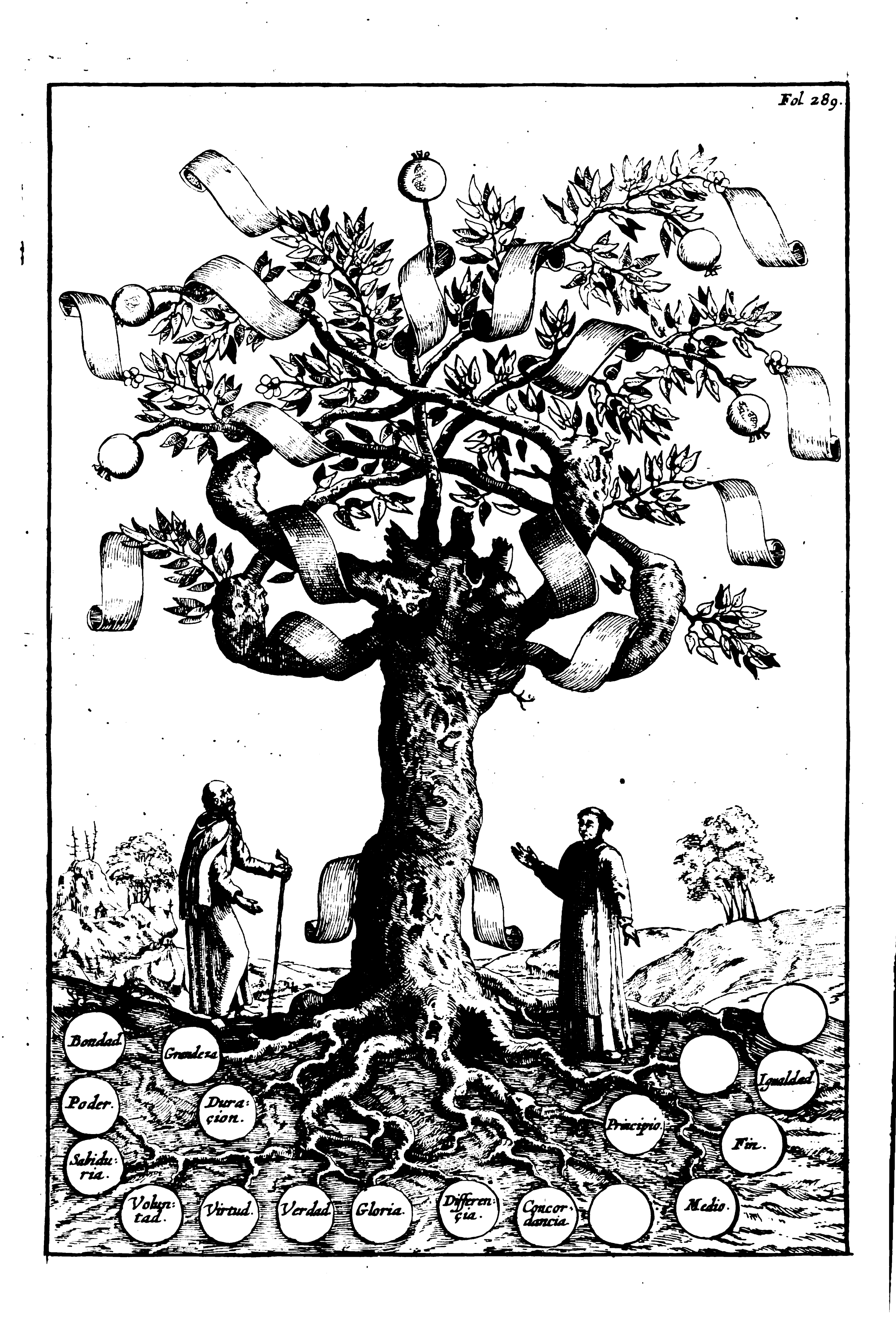
Nuestro Señor Jesu Christo es el fruto por la manifestacion, en quanto Dios manifiesta en èl el reposo, que tienen las dignidades de Dios en las formas primitivas de Jesu Christo, que pertenecen à la humana naturaleza: como la Divina *Bondad*, que tiene reposo en la *Bondad* creada de Christo, en quanto la Deifica en el mas alto grado de bonificabilidad: y como la Divina *Grandeza* que grandifica la *Grandeza* de Christo en el mas alto grado de grandificabilidad: y la *Eternidad* que durablifica la *Duracion* humana de Christo en el mas alto grado de durablificabilidad: y el *Poder* Divino, que poderifica el humano *Poder* de Christo en el mas alto grado de poderificabilidad; y assi de las otras formas. Y todos estos grados tan excelentes son los frutos, que coge la Deidad de la humanidad; para manifestar los actos de sus dignidades en la *Mayoridad* de manifestacion: en la qual manifestacion tiene reposo la Divina naturaleza, en quanto la manifestacion existe en el supremo grado de perfeccion; y assi de el grado de la *Bondad*, *Grandeza* y de las demas.

Y de esto dimos noticia y conocimiento en la prueva que hizimos de la Encarnacion por las flores de este Arbol: como en la primera flor, que es de la *Bondad* y de la *Grandeza*; en la qual se muestra que deve ser tan grande la exaltacion de la *Bondad* creada; como la *Bondad* Divina y *Grandeza* son razones, de que se produzga la buena y grande criatura. Es pues esta criatura produzida en tan gran *Bondad*; como la *Bondad* y *Grandeza* superiores pueden ser razones à la produccion de la buena y grande criatura. Està pues manifestada en aquella casilla la cosecha de el fruto por la *Grandeza* de la *Bondad*: y en la segunda casilla, que es de la *Bondad* y *Eternidad* por la buena *Duracion*: y assi por orden hasta la casilla de la *Igualdad* de la *Minoridad*.

El fruto de la Encarnacion es duplo, es à saber la Humanidad de Nuestro Señor Jesu Christo, la qual se coge por la Deidad, esto es por el Hijo que viste aquella humanidad, en quanto es hecho hombre. Y la Humanidad es fruto en la Deidad, en quanto es hombre Dios: y es fruto, en el qual los bienaventurados cogen la *Gloria* en tres modos, es à saber sensualmente por el Cuerpo de Christo, y espiritualmente por su alma, y divinalmente por su Deidad. Este fruto tan alto, tan glorioso, tan bueno, tan grande es tan verdadero y tan virtuoso, que no puede ser pensado, nombrado, ni escrito de alguno.

Fin de el Arbol Christianal.

LYON

Fol. 289.
Bondad.
Grandeza
Poder.
Dura:
çion.
Sabidu:
ria.
Volun:
tad.
Virtud.
Verdad.
Gloria.
Differen:
çia.
Concor:
dancia
Medio.
Fin.
Principio.
Igualdad.

DE EL ARBOL DIVINAL.

L Arbol Divinal trata de la Divinidad. Y semejantemente se divide en siete partes, es à saber, &c.

Las Rayzes son las dignidades de Dios.

El Tronco es la substancia de Dios.

Los Braços son las propriedades Personales.

Los Ramos son la Generacion y Espiracion.

Las Hojas son las negaciones de los Accidentes.

Las Flores son las pruevas de las producciones.

El Fruto es Dios perfectissimamente completo.

Division de el Arbol Divinal.

ESte Arbol consideramos en siete modos, es à saber segun las dignidades, segun la substancia, segun las Personas Divinas segun la generacion y espiracion, segun la negacion de los accidentes, segun la probacion de las Divinas producciones y segun el complemento sin defecto alguno. Por la primer parte consideramos metaphoricamente Rayzes de el Arbol à las dignidades de Dios. Y por la substancia consideramos el Tronco, es à saber la essencia y naturaleza Divina. Y consideramos las propriedades personales en la semejança de los Braços. Y consideramos la generacion y espiracion en la semejança de los Ramos. Y en la semejança de las Hojas consideramos la negacion, que hazemos de los accidentes en Dios. Y en la semejança de las Flores consideramos las pruevas de las producciones en la Sancta Trinidad de Dios. Y por el Fruto consideramos el complemento, que es Dios completo sin ningun defecto.

De las Dignidades de Dios.

DIgnidades de Dios llamamos su essencial *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Distinccion* de personas y su *Concordancia*, *Principio*, *Medio*, *Fin* è *Igualdad*.

Y estas las consideramos segun sus difiniciones, y segun que son razones reales; y tambien segun que tienen sus actos: como la *Bondad*, que es razon à el bueno en el bonificar, y la *Grandeza* à el grande en el grandificar, la *Eternidad* à el eterno en el

eternizar, y el *Poder* à el poderoso en el poderificar, la *Sabiduria* à el sabio en el entender, y la *Voluntad* à el amante en el amar, y la *Virtud* à el virtuoso en el virtuosificar, y la *Verdad* à el verdadero en el verificar, y la *Gloria* à el glorioso en el glorificar, la distincion à el distinguiente en el distinguir, la *Concordancia* à el concordante en el concordar, el *Principio* à el principiante en el principiar, el *Medio* à el mediante en el mediar, la *Infinidad* à el infinitante en el infinitar, y la *Igualdad* à el igualante en el igualar. Los exemplos de estos actos y de estas razones son estos, es à saber que la *Bondad* es la razon à el bueno, de que produzga lo bueno, paraque ella no estè ociosa, ni el bueno ocioso. Y el bueno es Dios Padre, que por la *Bondad* produze el Hijo bueno. Y la *Grandeza*, que es razon à el grande de que produzga lo grande; paraque no estè ociosa: el qual grande es el Padre que produze el Hijo grande por razon de su *Grandeza*, y que responde à la produccion segun que es grande. Y la *Eternidad* es la razon à lo eterno de que produzga lo eterno, es à saber es razon à el Padre, que es la *Eternidad*, el qual produze el Hijo eterno por razon de su *Eternidad*; la qual es la razon paraque ella misma no estè ociosa ni el estè ocioso. Y lo mismo es de el *Poder*, que es la razon à el poderificante de que produzga el poderificado; paraque tenga en si el poderificante, el poderificable y poderificado y tambien el poderificar, sin los quales seria ocioso. Lo mismo es de la *Sabiduria*, que es razon à el Padre de que produzga el sabio; paraque sea el entender, el inteligente y el entendido. Y la *Voluntad* es la razon à el amante de que produzga el amar y el amable; paraque sea el amar, el amante y el amado. Y la *Virtud* es la razon à el virtuoso de que produzga el virtuoso segun su razon; porque si no lo hiziesse, la *Virtud* seria ociosa, y lo seria el mismo virtuoso. Y la *Verdad* es la razon à el verdadero de que produzga el verdadero; paraque en la *Verdad* sea el verificar y el verificado; y que la *Verdad* sea substentada en todos tres y à el contrario: y lo mismo de la *Gloria*, que segun su naturaleza requiere que el glorioso produzga el glorioso; paraque pueda tener de si misma y en si misma el glorificante, glorificable y glorificar.

La *Distinccion* es la razon à el distinguiente de que sea el distincto; el qual pues distinguiente es el Padre, que por razon de la *Distinccion* produze à el distincto, que es el Hijo: por lo qual la *Distinccion* es la razon à el distinguible; por razon de cuya distinguibilidad pueden ser las razones Divinas y los actos naturales y essenciales. Y semejantemente la *Concordancia* es la razon de concordar los actos en las producciones, y que el bonificante sea uno mismo en numero con el grandificante, eternificante y los demas: y que el bonificado sea el mismo en numero con el grandificado, eternizado y los demas: Y tambien que el bonificar, grandificar, eternizar, &c. sean uno y mismo en numero: y assi mismo que todas las cosas, que havemos dicho, tengan concordancia en la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y las demas; y en ser una y misma essencia, una naturaleza, una Deidad, un Dios: y esto que diximos de el Hijo, se ha de entender de el Espiritu Sancto: y lo que se ha dicho de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad*, *Gloria*, *Distinccion* y *Concordancia* se entiende de el *Principio*, *Medio*, *Fin* y de la *Igualdad*.

Las Divinas dignidades son reciprocamente una y misma cosa en numero: de manera que la *Bondad* es lo mismo con la *Grandeza*, *Eternidad* y las demas; en quanto el numero es uno simpliciter sin alguna *Distinccion* de numero por essencia, naturaleza y Deidad: y esto es, paraque la *Bondad* sea tan grande, tan eterna y poderosa, &c. por si misma, como por la *Grandeza*, *Eternidad*, &c. Y que semejantemente la *Grandeza* sea por si misma tan propriamente buena, como por la *Bondad*; y por si misma tan eterna como por la *Eternidad*; y assi de las otras: por quanto si la *Bondad* y *Grandeza* no fuessen una y misma cosa en numero, se siguiria que en Dios havria accidentes: como la *Bondad*, que seria grande accidentalmente por la *Grandeza*, y no por si misma; y la *Grandeza* que seria buena por la *Bondad*, y no por si misma: y por quanto en Dios no ay accidentes, conviene que las dignidades sean una y misma cosa en numero.

La razon por la qual dezimos que ay en Dios razones reales, y por la qual las numeramos, en quanto dezimos *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, &c. es por razon de los actos, que no podrian ser; si no fuessen las razones reales: como el bonificar, grandificar, &c. siendo Dios bueno, grande y eterno, &c. Y en quanto es bueno por la *Bondad* (empero el es la misma *Bondad*) se ha y refiere à el bonificar; y lo mismo en quanto es grande por la *Grandeza*, se ha y refiere à el grandificar.

Y assi

Y assi Dios existiendo debajo de estas razones (à nuestro modo de hablar) se hay refiere como Padre para el bonificar, grandificar y produzir el Hijo bueno y grande; produziendo por la *Bondad* el Hijo bueno, y grande por la *Grandeza*. Y en este passage se conoce que no siendo las razones distinctas segun el numero, pueden ser razones reales por razon de la distinccion de los supuestos, es à saber de el produziente y produzido, los quales son distinctos en las propriedades personales.

Y si las razones no fuessen reales por la produccion, y en ella fuessen tan confusas, como lo son por el numero; Dios no tendria la razon de la produccion; porque no podria haver distinccion en ella; pues èl no consideraria la razon de la *Bondad*, para produzir lo bueno; ni la razon de la *Grandeza*, para produzir lo grande: y assi de los demas; y seria ocioso en sus razones: las quales razones no lo serian, si no fuesse la produccion; assi como no son razones numeradas segun la essencia, y son numeradas segun la produccion: Luego las dignidades son razones reales declaradas y numeradas por la produccion; y son en la unidad de numero no numerado por la essencia de la Deidad y naturaleza. Y en este passage se ha declarado en gran manera la Sanctissima Trinidad de Dios, es à saber la pluralidad Divina de los supuestos: la qual conviene que sea de necessidad; paraque en Dios sean las razones reales, proprias, essenciales, claras y numeradas.

Todas estas razones son buenas por la *Bondad*, grandes por la *Grandeza*, eternas por la *Eternidad*, poderosas por el *Poder*, cientificas por la *Sabiduria*, amadas por la *Voluntad*, virtuosas por la *Virtud*, verdaderas por la *Verdad*, gloriosas por la *Gloria*, è indistinctas en numero por la *Distinccion*: pero son razones reales numeradas y claras por la distinccion de los supuestos. Y lo mismo es de la *Concordancia* no concordando las razones, en quanto son una y misma cosa en numero; pero son concordantes en la *Concordancia* de los supuestos.

Y las razones no son *Principios* en quanto son una y misma cosa en numero; porque siendo una y misma cosa en numero, una razon no puede ser *Principio* de otra: pero son *Principios*, y un *Principio* en el principiante produziente, que es las razones; y estas son principiadas, en quanto el produzido *Principiado* es aquellas mismas razones; el qual es principiado y produzido de ellas.

Y assi mismo las acciones no son *Medios* por essencia, de manera que una estè en *Medio* de la otra: siendo assi que todas son una simple essencia; pero por la naturaleza de el *Medio* y de la distinccion de las personas està en la *Bondad* el bonificar en *Medio* de el bonificante y bonificable; y el grandificar en *Medio* de el grandificante y grandificable; y assi de los demas.

Y de la misma manera las razones no son muchos *Fines* sino un *Fin*, como son una essencia; y son *Fines*, como lo son las razones por la produccion: como el Padre, que debajo de el *Fin* de la *Bondad*, produze el bonificado, y debajo de el *Fin* de la *Grandeza* el grandificado; y assi de las otras.

Ni son las razones iguales por essencia; porque si lo fuessen, serian muchas y distinctas, es à saber una de otra; pero son iguales por la *Igualdad* en la distinccion de los supuestos: como *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, que son tan manantiales y fecundas en la produccion y distinccion; como la *Sabiduria*, *Voluntad*, &c.

De la Substancia de el Arbol Divinal.

Consideramos la substancia ser aquel ente, en el qual estàn substentadas las razones: empero dezimos que ella y las razones son una y misma essencia, naturaleza, Deidad y Dios: pero consideramos la substancia en quanto es subjecto de las razones: como el bueno de la *Bondad*, el grande de la *Grandeza*, el eterno de la *Eternidad*; y assi de los demas. Por esso entendemos ser la substancia lo bueno, grande, eterno, y poderoso, &c.

Segun lo que diximos en el Arbol Elemental, el Tronco passa à el tercer numero, de manera que no es una especie con sus Rayzes; por quanto èl es el todo, y las Rayzes son las partes. Pero la Divina substancia no passa à tercer numero; paraque ella sea en un numero, y sus razones y dignidades sean en otro numero: por quanto ella es la *Bondad*, *Grandeza*, &c. y cada una es toda la substancia. Y en esto nuestra razon haze la *Diffrencia*, en quanto entendemos la substancia de todas las razones, y entendemos las razones por si mismas claras, è in-

confusas, numerales y tambien substanciales, en quanto son substancialmente razones à el ente comun, que es Dios y que es substancia. Y tambien aquellas son comunes substancias en la unidad de numero y en la distinccion de personas.

Quando la sensibilidad se representa à el sentido debajo de la razon de el color, responde el sentido comun à aquella representacion por el veer; y quando se representa debajo de la razon de el sonido, ò de la voz, responde el sentido comun à aquella representacion con el oyr: y assi de otras sensibilidades particulares, à las quales responde el sentido comun con las potencias particulares: de la misma manera (y mucho mejor sin comparacion) quando la substancia Divina es tocada por sus razones, responde à aquellas razones: Empero no dezimos que las razones sean partes; sino que responden segun su realidad y numeralidad en el tocamiento (à nuestro modo de hablar) en la produccion interior, ò en la influencia exterior, que haze à las criaturas: por quanto si es tocado debajo de la razon de la *Bondad*, la substancia en quanto buena responde à la *Bondad* y produze lo bueno; paraque la *Bondad* tenga en ella su manantial, fecundidad y abundancia. Y quando es tocada por la *Grandeza*, responde la substancia grande, y produze lo grande; paraque la *Grandeza* tenga su manantial y fecundidad en aquel tocamiento: y assi de las demas. Por esso aquel, que responde, es en aquella substancia el Padre produziente à el Hijo: y por quanto es tocado por la *Bondad*, le produze de la *Bondad*; y por quanto es tocado por la *Grandeza*, le produze de la *Grandeza*, y de su propria *Bondad* y *Grandeza*. Por esso el Hijo es produzido bueno y grande: y es bueno de la *Bondad* y grande de la *Grandeza*. Y por quanto es produzido de toda la *Bondad*, y de toda la *Grandeza*; queda y es con el Padre una y misma *Bondad*, y una y misma *Grandeza*; y lo mismo es de la *Eternidad* y las otras.

Quando la Divina substancia es tocada por los hombres buenos, que hazen buenas obras por el amor de Nuestro Señor; la Divina *Bondad* toca la substancia: la qual substancia, que es Dios, responde por su *Bondad* à la *Bondad* creada influyendo la gracia de la *Bondad*. Y esto mismo quando es tocada por la *Grandeza*; en quanto los hombres hazen bienes grandes, y muchos por amor de Nuestro Señor: la *Grandeza* toca la Divina substancia; y la substancia responde influyendo à los hombres servidores suyos muchos bienes y grandes: y lo mismo es de la *Eternidad* y de las demas.

Y quando los hombres malos tocan la substancia haziendo el mal; la justicia toca la substancia; la qual toca los hombres malos con la vengança causandoles el mal de la pena. Y si los males son grandes, la justicia multiplica las penas. Y en este passage se conoce, de que modo Dios responde à los justos y pecadores; segun que es tocado por las razones superiores è inferiores.

La Divina substancia no es sensible, por quanto no es de cosas corporeas; y es inimaginable, por quanto no tiene figura circular, quadrangular ni triangular; ni tiene condicion alguna, por la qual pueda ser sentida substancial ni accidentalmente; siendo assi que ella es infinita y eterna: y assi mismo no es substancia compuesta de partes, ni de otra cosa alguna: por quanto el ente eterno, è infinito (y que no tiene en si accidente alguno) no puede ser compuesto; y particularmente siendo simplicidad pura; y en el puro simplificar una simple persona (que es el Padre) produziendo de toda su simplicidad otra persona, que es el Hijo; y esto mismo de el Espiritu Sancto: por esso ninguna substancia que sea simple, y en la qual sea el simplificar con el eternizar y el infinitar puede ser compuesta; siendo assi que la simplicidad y la composicion se contrariàn.

De las Personas Divinas de el Arbol Divinal.

LOs Braços de el Arbol Divinal son las propriedades personales, es à saber Paternidad, Filiacion y Espiracion passiva; y estàn en la substancia segun la naturaleza de las dignidades: y la substancia està substentada en ellas, segun que la essencia està substentada en sus concretos essenciales. Y de estos Braços (à nuestro modo de dezir) proponemos tratar en esta suerte, es à saber aplicando las dignidades à cada una de las propriedades personales segun sus condiciones, y la naturaleza de cada persona: y tambien mostraremos el numero trino de las Personas. Y esto haze-

hazemos para declarar bien este Arbol: aunque havemos hablado suficientemente de la Trinidad en el Arbol Apostolical.

De la Paternidad Divinal.

Dios es bueno, y en quanto su *Bondad* le es la razon de que obre lo bueno (llamamos obrar lo bueno el produzir lo bueno) se ha y refiere Dios à obrar lo bueno. Y por quanto su *Grandeza* le es la razon de que obre lo grande (llamamos obrar lo grande el produzir lo grande; y este modo de hablar observaremos en todo este discurso) Dios, que es grande, se ha y lleva à produzir lo grande; y assi la substancia igualmente responde à las dos razones en el produzir el bien grande. Aquel bien grande no lo puede produzir de otro, sino de si mismo: por quanto su *Grandeza*, que es infinita, se ha y refiere toda à ser la razon de que el grande infinito sea produzido; y lo mismo de la *Bondad*. Y por quanto ninguna otra substancia es infinita; sino la substancia que es Dios, es necessario que Dios produzga de si mismo el gran bien infinito.

Y lo mismo de la *Eternidad*, que es la razon à el eterno de que produzga el bien eterno; y por quanto no ay otra *Eternidad*; sino solamente la *Eternidad* de Dios: conviene que la substancia se aya y lleve como supuesto eternante, que produzga de si mismo el bien eterno.

Y esto mismo de el *Poder*, que es la razon à el poderoso de que produzga el bien poderificado. Y tambien de la *Sabiduria*, que es la razon à el sabio de que produzga el bien sabido. Y la *Voluntad* à el amante de que produzga el bien amado. Y la *Virtud* à el virtuoso de que produzga el bien virtuoso. Y la *Verdad* à el verdadero de que produzga el bien verdadero. Y la *Gloria* à el glorioso de que produzga el bien glorioso.

Y la *Distincion* à el distinguiente de que produzga el bien distincto. Y la *Concordancia* à el concordante de que produzga el bien concordado. Y el *Principio* à el principiante de que produzga el bien principiado. Y el *Medio* à el mediante de que produzga el bien mediado. Y el *Fin* à el perfeccionante de que produzga el bien perfecto ò perfeccionado. Y la *Igualdad* à el igualante de que produzga el bien igualado.

Y de la suerte que todas las razones se han y tienen à Dios segun su naturaleza; y el comun supuesto segun su naturaleza responde à aquellas razones produziendo el bien; assi responden todas las razones à produzir el bien. Y lo mismo de la produccion de lo grande, y de la produccion de lo eterno; y de las demas razones, las quales responden à cada una singular y comunmente: y semejantemente el comun supuesto, que es Dios, el qual se ha y lleva à la respuesta como Padre; por quanto tiene de si el produzir el produzido, segun lo que requieren todas las razones. Y en este passage se conoce el modo, segun que las dignidades son razones, de las quales es la propriedad Paternal, que es produziente, respondiente, cumpliente y obediente à las razones: existiendo (à nuestro modo de hablar) la Paternidad comun debajo de ellas, segun lo que requieren en la produccion.

Y conviene que sea el Padre, porque tiene de si mismo el responder à todas las razones; porque de otro subjecto no podria ser suficiente à responder segun lo que las razones requieren. Y por quanto entre el produziente y el produzido (que estàn en la cumbre de las razones) conviene que aya mayor propinquidad y participacion, *Concordancia*, naturaleza y amor: es necessario que sea por la generacion; porque otra produccion, que no fuesse por la generacion, no podria ser suficiente à las respuestas de las razones. Està pues probada la Paternidad, por la qual entendemos el primer Braço de este Arbol.

Dios es bueno; y su *Bondad* le es la razon de que produzga lo bueno: y si Dios no respondiera à esta razon, seria ociosa la razon; y èl seria ocioso: y la *Virtud* faltaria à la respuesta, y la *Grandeza* à la *Bondad*, y el *Fin*, *Verdad*, *Gloria*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* faltarian à la *Bondad* y à el supuesto comun: y si hiziesse la respuesta solamente en subjecto creado, y no en increado, haria la respuesta ad extra y no ad intra; y faltarian la infinidad y *Eternidad* à las razones, y à el contrario: lo qual seria malo contra la *Bondad* y contra todas las razones; y esto es impossible. Luego la respuesta es ad intra de la substancia increada, y es por la produccion de el produziente y produzido.

En la substancia de el mijo, la qual es en muy pequeña quantidad de *Grandeza*,

Bondad, &c. es la *Bondad* la razon à el agente natural de que produzga de aquella substancia lo bueno : y semejantemente la *Grandeza* es la razon à el agente natural de aquella substancia de que produzga lo bueno grande. Y si la substancia està en la tierra, y tiene las condiciones, que convienen à las respuestas, se sigue la produccion y la respuesta ; y haze la multiplicacion, que es buena y grande; en quanto de el grano de el mijo se ha produzido el Arbol, que tiene las condiciones, que diximos de el Arbol Vegetal. De adonde siendo mas proprio à Dios el produzir el bien grande (por quanto el es el mayor bien) queproduzir el menor bien : y à el mijo es mas proprio el produzir el menor bien, que el mayor (por quanto ay en el poco bueno) y no obstante produze mayor bien, que lo que es èl; en quanto produze en acto el Arbol con muchos Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto: quanto mas serà Dios, que es grande y bueno infinitamente en quanto Padre; y assi produze Hijo igual à si mismo segun lo que requieren las razones.

De la Filiacion Divinal.

LA Filiacion es el segundo Braço de este Arbol : y es segundo, por quanto las razones segun la naturaleza se han y refieren primero à el produziente, que à el produzible conforme el orden de la produccion. Empero no dezimos que en aquella anterioridad aya tiempo, ni movimiento, ni mayor nobleza de una persona que de otra.

Y esta propriedad Filial es de la misma manera debajo de las razones por el modo de passion ; como la propriedad Paternal por el modo de accion, es à saber que la *Bondad* es razon à el bueno de que produzga lo bueno. Y assi la razon se ha y refiere de dos modos à el comun supuesto : por quanto de un modo se ha y refiere à el por la accion ; y por otro modo por la passion (à nuestro modo de hablar) por lo qual el comun supuesto responde en dos modos à la razon de la *Bondad*: porque por un modo se ha y refiere como agente, y por otro modo como paciente : y en quanto se ha y refiere como agente, se ha y refiere como bonificante ; y en quanto se ha y refiere como paciente, se ha y refiere como bonificable. Y por quanto la *Grandeza* està en aquella razon, haze que el bonificante sea grande ; y haze que sea grande el bonificable. Por esso el bonificante, por quanto es tocado de la *Grandeza*, produze de si mismo y de su *Bondad* el bonificado : porque si no lo produxiesse de si mismo, no seria grande el bonificado, ni el tendria substancia, en que tener accion grande.

Y en esta produccion la *Eternidad* es la razon, en quanto haze durar el bonificante y bonificable : y semejantemente en esto la distinccion es la razon ; paraque el bonificante sea eternamente distincto de el bonificable, y el bonificable de èl ; en tanto que el uno no es el otro : y esto eternamente ; paraque la *Eternidad* haga durar la distinccion.

Assi mismo el *Poder* es la razon de que el bonificante pueda ser distincto de el bonificable, y el bonificable de el bonificante ; y de que el bonificante eternamente pueda produzir à el bonificable bonificado : y para esto concurren la *Sabiduria*, *Voluntad*, &c. segun lo que se ha dicho de la *Grandeza, Eternidad* y *Poder*. Por esso la Filiacion es propriedad personal por todas las razones, que de la misma manera se han y refieren à ella passivamente, como activamente à la propriedad paternal. Y en este passage se conoce que cada una de las dignidades segun un modo es razon por la accion ; y por otro es razon por la passion. Empero no dezimos que las razones se han y refieren à la passion materialmente : siendo assi que ellas son formas simples, y no muchas ; y que la una es la otra en numero, segun lo que se ha dicho en el discurso de las dignidades.

Y de la misma manera que la *Bondad* es razon dupla, en quanto se ha y refiere de dos modos à el supuesto (como se ha dicho) assi una misma forma se ha y refiere de dos modos à el comun supuesto ; paraque sea formante y formable : como luz de luz, y Dios de Dios, existiendo la duplicidad de la forma substentada en las personas, y la unidad de la forma en el supuesto comun : por esso la forma es de la forma, y no de la materia, ni de la passion material.

El Hijo es bonificado y bonificable : es bonificado, paraque no quede en potencia, y que sea completo en acto puro : y queda bonificable paraque las dignidades sean en la *Eternidad* las razones eternamente à el pro-

produziente y produzible, es à ſaber à el Padre y à el Hijo. Y el Padre, aunque el Hijo ſea produzible, no añade alguna coſa à el Hijo, pues el Hijo es produzido eternamente; y produzido de la *Eternidad*, infinidad y de todas las otras formas. Ni el Padre añade en ſi miſmo alguna coſa; por quanto no cae addicion ò añadimiento en la ſubſtancia infinita y eterna; ni parte, ni diſminuye, ni divide alguna coſa de ſi miſmo, aunque produzga de ſi miſmo à el Hijo.

Y eſtas tales condiciones de el Padre y de el Hijo cada una de las razones las requiere de la otra, y de la naturaleza de la eſſencia; la qual es comun ſubſtancia, que reſponde à aquella requiſicion, ſegun que es tocada por las razones. Y en eſte paſſage ſe conoce el modo, ſegun el qual no puede haver ocioſidad en las Divinas Perſonas.

De la Propriedad Divinal Eſpirable.

EN la Creacion es el crear de el creante y de el creable: de el creante formalmente, y de el creable materialmente. Formalmente de el creante; en quanto produze la criatura de el nada: materialmente en quanto produze el crear de el creable. Con todo eſſo la criatura no produze el crear, por quanto ſeria creante; pero es potencia paſſiva en la *Eternidad*, de la qual ſe puede produzir el crear; ſiendo la potencia ſubgeta à el crear en aquel tiempo, en que es produzido por el creante. Y eſte orden tienen algunas criaturas en obrar artificialmente: como en el Arbol Racional, en el qual el agente artificial produze el operar de el operable; como el herrero, que en quanto produze el clavo de el hierro, produze el operar de el operable; el qual operar no es de la eſſencia de el operante: pero en las criaturas no es de eſta manera ſegun el curſo natural: como en la planta, en la qual el engendrar es de la eſſencia de el engendrante y de el engendrable, produziendo el engendrante de ſi miſmo y de el engendrable el engendrar, quando ſe engendra la Mançana ò el Cavallo. Y aſſi las demas ſubſtancias naturalmente produzidas. Y eſte orden es eſpejo, en que ſe repreſenta el orden natural ſuperior; de el qual ſe ha dicho en el proprio Braço y ſegundo de eſte Arbol. Por eſſo ſegun lo que ſe ha dicho en eſte diſcurſo queremos inquerir la naturaleza de eſte tercer Braço ſegun el modo que ſe ſigue.

La Divina *Bondad* es la razon à el bueno (que es Dios) en tres modos de que haga lo bueno, eſto es de que produzga lo bueno. El primero en quanto le es la razon de que ſea agente; y por eſte modo el agente es el Padre. El ſegundo en quanto es la razon à el Padre de que produzga à el bonificable, que es el Hijo. El tercero en quanto es la *razon* à el Padre y à el Hijo de que produzgan el bonificar, que es el Eſpiritu Sancto. Empero no dezimos el bonificar, que es el Padre y el Hijo en el engendrar; ſino el bonificar que es el Eſpiritu Sancto. Y de eſta materia hablaremos mas largamente en los Ramos de eſte Arbol.

Tieneſe pues y ſe refiere la *Bondad* de tres maneras à el bueno, y eſte reſponde à la razon en tres maneras; de modo que en eſta reſpueſta ay el numero ſingular, el numero dual y el numero ternal. Singular en quanto uno es Padre, otro es Hijo y otro es Eſpiritu Sancto. Dual, en quanto uno es Padre, otro es Hijo, y el Padre y el Hijo es un bonificar de ambos à dos; aſſi como es uno el engendrar de ambos. El ternal, en quanto el Padre ſe ha y refiere à el Hijo, y el Hijo à el Prdre debajo de la razon de el bonificar igualmente; porque la *Bondad* es igual razon à ambos à dos: y por quanto el Hijo no bonifica à el Padre, ſe han y tienen el Padre y el Hijo igualmente à otro bonificar, que es el eſpirar: en el qual reſponden à la *Bondad* eſpirando el Eſpiritu Sancto, que es la tercera Perſona (como ſe ha dicho) y queremos declarar mejor ſegun eſte modo lo que es la tercera Perſona.

El herrero quando haze el clavo, mueve antes el martillo que el clavo: por eſſo primeramente ſe ha y refiere à el obrar, que à el haver obrado el clavo: Siguеſe pues que el obrar es inſtrumento de el operante y de el operable. Pero no es aſſi en las Perſonas Divinas; porque ſi el Padre ſe huvieſſe ò refirieſſe primero à el eſpirar que à el Hijo, el eſpirar ſeria inſtrumento; como el obrar es inſtrumento en la fabricacion; y el bonificar ſeria inſtrumento de el eſpirar, y no ſeria de la eſſencia de el Hijo: como el obrar de el herrero, que no es de la eſſencia de el clavo: tieneſe pues y ſe refiere el Padre à el Hijo y el Hijo à el Padre,

dre, y ſegun eſte referimiento de ambos y referimiento igual debajo de la razon de la *Bondad* ſe han y refieren ambos à el eſpirar, eſpirando el Eſpiritu Sancto, que es la tercera Perſona, en quanto es conforme à el antecedente (que es el referimiento de el Padre y de el Hijo) igualmente en reſponder à la *Bondad* debajo de la razon de el bonificar ò bonificando. Y en eſte paſſage ſe puede entender el error, en que eſtàn los Griegos, que no creen que el Eſpiritu Sancto proceda de el Hijo, ſino ſolamente de el Padre.

Segun el exemplo que havemos dado de la *Bondad* inquiriendo la tercera Perſona, ſe puede dezir lo miſmo de la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder* y demas; porque todas las dignidades ſon razones à el ente comun en tres maneras: como la *Grandeza*, que es razon en el grandificante, grandificable y grandificar; y eſto miſmo por el grandificante, grandificable y grandificar; y lo miſmo de el grandificante, grandificable y grandificar; y para el grandificante, grandificable y grandificar; y tambien con la naturaleza y modo de la grandificacion. Y lo miſmo es de la *Eternidad* y de las demas dignidades.

Por eſſo todas las dignidades eſtàn debajo de una eſpiracion paſſiva, que es propriedad perſonal y conſtituyda de la reſpueſta, que haze el ente comun à las dignidades ſegun la eſpiracion activa; por la qual las dignidades requieren la eſpiracion paſſiva; paraque ſus actos puedan ſer entre el Padre, el Hijo, y el Eſpiritu Sancto: los quales no podrian ſer entre el Padre y el Hijo: ſiendo aſſi que el Hijo no bonifica à el Padre, ni le grandifica; por quanto el es todo bonificado y grandificado por el Padre: pero en quanto el Padre y el Hijo reſponden à la *Bondad* bonificando, y à la *Grandeza* grandificando, ſe han y refieren à el bonificar y grandificar, bonificando y grandificando à el Eſpiritu Sancto. Y en eſte paſſage eſtà muy claramente ſignificada la Divina Trinidad de Dios.

De el Numero Ternario Divinal.

EN la *Bondad* no puede ſer la *Grandeza* ſin los concretos eſſenciales, en que eſtè ſubſtentada; y ſea y quede con ellos una eſſencia y una naturaleza. Los quales ſon bonificante, bonificable y bonificar; y que uno de eſtos con la *Bondad* produzga à el otro, y ambos à dos à el tercero: por quanto ſin eſtos no tendria ſubjecto, en que pudieſſe ſer ſubſtentada: ni podria ſer en puro acto; por quanto no podria tener el bonificar, ni podria ſer: porque ſi fuera, convendria que fueſſe en potencia ſubſtentada en otra ſubſtancia; y que el bonificante, bonificable y bonificar no fueſſen de ſu eſſencia: y aſſi ſeria la pequeñez contra la *Grandeza*; lo qual le ſeria malo; por quanto es ſu contraria; y eſtaria en la privacion de el puro acto contra la *Eternidad*; y no tendria en ſi *Poder* eſſencial, y faltaria el *Poder*; el qual no ſeria en ella ſabible, ni amable.

Y eſto miſmo de la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*, &c. Las quales faltarian à la *Bondad*, y ella à todas: porque deſpues que ſeria en defecto, no podria dar à todas complemento. Y no ay en Dios *Bondad* ſemejante: Luego es ſu *Bondad* acto puro; y tiene concretos eſſenciales, que ſon tres, es à ſaber bonificante, bonificable y bonificar. Y con todos eſtos tres es razon grande, eterna, poderoſa, ſabible, amable, &c. Luego ſon tres Perſonas debajo de la razon de la *Bondad*; y ſegun lo que ya ſe ha dicho y probado, inquiriendo la propriedad Paternal y Filial, y la propriedad Eſpirable.

Y de la manera que es neceſſario que ſean tres Perſonas, y no menos por razon de la *Bondad*; aſſi conviene que ſean tres y no menos por razon de la *Grandeza*, que es grande, por quanto tiene en ſi los concretos eſſenciales, es à ſaber grandificante, grandificable y grandificar; ſin los quales no podria ſer grande: y eſto miſmo de la *Eternidad*, la qual no podria ſer grande ſin el eſſencial eternificante, eternificable y eternificar: y aſſi de la *Grandeza* de las otras dignidades. El que añadieſſe en la *Bondad* el quarto ò quinto ò mas ſupueſtos, que fueſſen ſimpliciter de ſu eſſencia; como ſon los tres (de que ſe ha dicho) ſeria entonces la *Bondad* pequeña y no grande: por quanto ſi tuvieſſe dos bonificantes, es à ſaber dos Padres, faltaria la *Grandeza* de cada uno en el *Fin*: porque mayor es un Padre en el *Fin* de la *Bondad* que dos Padres, ſi uno es baſtante à todo el *Fin* de la *Bondad* debajo de la razon de la propriedad Paternal: por quanto ſi fueſſen dos Padres, ſerian diſtinctos, y no podria

podria ser suficiente à todo el *Fin* de la *Bondad* una propriedad Paternal, es à saber un Padre; antes tendria neceſſidad de dos ò de mas: asſi como à toda la eſpecie humana no es ſuficiente un Martin: luego ſeria la *Bondad* defectuoſa, ſi tuvieſſe en ſi dos paternidades, es à ſaber dos Padres; y asſi no ſeria grande. Y ſi no es grande, es fuerça que ſea pequeña; ſiendo asſi que la pequeñez y *Grandeza* ſon contrarias. Y lo miſmo de las dos Filiaciones y de las dos Eſpiraciones. Luego no ſon mas que tres las propriedades perſonales en la Divina *Bondad*, y lo miſmo de la Divina *Grandeza*, *Eternidad* y las otras.

En la Divina *Bondad* no puede haver propriedad eſtrangera, la qual no ſea bonificante, bonificable, ò bonificar: por quanto la *Bondad* eſtà plena de todas tres; y ſegun ſu naturaleza no requiere mas propriedades, ni puede eſtar plena ſin ellas (como ſe ha dicho) aſſi como el cuerpo, à el qual es ſuficiente lo largo, ancho y profundo, de los quales ſe haze y conſtituye lo redondo, el quadrado y el triangulo; y aſſi no neceſſita de mas dimenſiones; ni podrà darſe ſin eſtas tres dimenſiones. Luego ſeria ſuperfluidad, ſi la Divina *Bondad* neceſſitaſſe tener propriedad eſtrangera, que no fueſſe bonificante, bonificable y bonificar. Luego no ay quarta perſona, ni mas que tres en la *Bondad* Divina. Y lo miſmo de la Divina *Grandeza*, *Eternidad*, &c.

El bonificante, bonificable y bonificar ſon la Divina *Bondad*, y la *Bondad* es todas tres; de manera que es una eſſencia, naturaleza y numero. Por eſſo no ſe ſigue el tercer numero; como ſe haze en el hombre, ò en otra ſubſtancia creada: porque por razon de que el alma y el cuerpo no ſon de una eſſencia y naturaleza, paſſa el hombre à el tercer numero, que es el todo; y el alma y el cuerpo ſon ſus partes. Y tambien por quanto la parte no es el todo, ni el todo es la parte, y es un numero en el todo, y otro en la parte; y ſe multiplica ſegun que ſon mas las partes. Pero eſto no es en la *Bondad* Divina: ſiendo aſſi que el bonificante es toda la *Bondad*, y toda la *Bondad* es el bonificante; y el bonificable es de todo el bonificante y de toda la *Bondad*; y el bonificar es de toda la *Bondad*, y de todo el bonificante y bonificable; y la *Bondad* es todos tres, y todos tres ſon la *Bondad*: Por eſſo no ſon partes de la *Bondad*; por quanto cada uno es toda la *Bondad*, y la *Bondad* es cada uno: luego no conviene dezir que la *Bondad* ſea en quarto numero; porque no puede ſalir de el numero de todos tres, pues ellos tres ſon todas ſus partes, y cada uno es toda la *Bondad*: y lo miſmo de la *Grandeza*, *Eternidad*, &c. Por quanto la *Bondad*, *Grandeza* y demas dignidades divinas ſon una miſma coſa en numero; como ſe ha dicho ya en las Rayzes de eſte Arbol: no es en la Divina eſſencia uno el bonificante y otro el grandificante, ni otro el eternificante; ſino todos ſon una miſma propriedad Paternal, que no ſe multiplica en muchas Paternidades; aunque ſean muchas las razones. Son muchas por el modo de produccion, que es por el engendrar y el eſpirar; entre las quales ay *Diſtinccion* (como ſe ha dicho) no ſon muchas en quanto la una es la otra; por eſſo no ſe haze multiplicacion entre Padre y Padre: no ſiendo ſino un Padre, que es bonificante, grandificante, eternificante, &c. Y es bonificante por razon de la *Bondad*, grandificante por razon de la *Grandeza*, eternificante por razon de la *Eternidad*. Y lo miſmo ſe entiende de la bonificabilidad, grandificabilidad, eternificabilidad, &c. y de el bonificar, grandificar, &c.

De la Generacion y Eſpiracion.

LA Generacion y Eſpiracion ſon los Ramos de eſte Arbol: porque ſegun los Ramos de el Arbol Racional y Angelical eſtàn ſignificados eſtos Ramos: en los quales proponemos obſervar el modo, que havemos guardado en los Braços: asſi como y de la manera que havemos pueſto la ſubjacencia de los actos de las dignidades debajo de los Braços, proponemos ſometer aquellos miſmos actos debajo de el engendrar y de el eſpirar, y de el entender y amar, es à ſaber debajo de el engendrar por el entender, y debajo de el eſpirar por el amar ò por el amor.

De la Generacion.

LA Divina *Sabiduria* requiere su fecundidad y manantialidad de el sabio, que es Dios: y le toca de tres maneras, segun que es la razon à el intelectivo, inteligible y à el entender. Y el sabio que es tocado por la razon, responde como inteligente, inteligible y entender: y entonces se entiende à si mismo. Y por quanto se entiende à si mismo, es inteligente: y porque se entiende, es inteligible; porque si no fuesse inteligible, no podria entenderse. Luego se entiende à si mismo, y tiene en si el entender; sin el qual no podria ser entendido, ni inteligente, ni inteligible. Luego haze la respuesta à la *Sabiduria* segun su propriedad, la naturaleza de ella, y de el que responde tocado por ella.

A la respuesta, que haze el sabio à la razon de la *Sabiduria* concurren igualmente con sus actos todas las dignidades; las quales requieren en aquel tocamiento su fecundidad, manantialidad y naturaleza: como la *Bondad*, que requiere que aquel entender sea bueno, paraque en èl sea el bonificar: y la *Grandeza* requiere que sea grande, paraque en èl sea el grandificar: y la *Eternidad* requiere que sea lo eterno, paraque en èl sea el eternificar; y assi de los demas actos: y por quanto el entender y el bonificar estàn en la respuesta, estàn en ella el bonificante y bonificable, de los quales es el bonificar: y porque en la respuesta està el grandificar, estàn en ella el grandificante y grandificable, de los quales es el grandificar: y por quanto en la respuesta està el eternificar, estàn en ella el eternificante y el eternificable, de los quales es el eternificar, &c. Son pues en el entender el bonificante, bonificable y bonificar.

El bonificante es inteligente y no se bonifica à si mismo, por quanto es ya bueno; empero el inteligente, que es bonificante, se entiende à si mismo. Y en este punto consiste la *Distinccion*, y comiença à ser la generacion y produccion: empero no dezimos que principie en tiempo; sino en la naturaleza de la *Distinccion* y de la respuesta, en tanto que el bonificante è inteligente son una propriedad generativa, bonificativa è intelectiva. Y la *Distinccion* es, en quanto el intelectivo no se bonifica à si mismo por la propriedad bonificativa, sino que se entiende à si mismo. Y en quanto tiene el permanecer y ser un supuesto con el bonificativo; el bonificativo se bonifica à si mismo en otro; y assi se concibe el Verbo, que es el Hijo; y queda la fecundidad de la *Bondad*, y la fecundidad de la *Sabiduria*: y son el bonificar y el entender en el Ramo, que llamamos generacion.

Dios se entiende à si mismo con la *Grandeza*; pero no se grandifica à si mismo; por quanto ya es grande: y paraque el grandificar sea tan grande; como el entender, passa el grandificar en otro por el entender; y assi mismo paraque sea igual à el mismo entender. Y en este punto consiste la *Distinccion*, paraque sea el grandificar tan grande como el entender. Y segun el ser de la *Distinccion* y de la *Igualdad*, es la generacion y la produccion: y quedan iguales en la fecundidad y manantialidad las dos razones, es à saber la *Sabiduria* y *Grandeza*, que tienen sus actos en la generacion.

Dios se entiende à si mismo con la *Eternidad*; pero no se eternifica à si mismo; porque ya es eterno. Y por quanto se entiende à si mismo, assisten y estàn presentes la *Distinccion*, *Igualdad* y *Concordancia*; en tanto que entendiendose à si mismo, se eternifica à si mismo en otro, y queda y permanece eterno y entendido, y otro distincto de el inteligente, y es inteligible: y esto haze la *Distinccion*, y tambien la *Igualdad*, paraque el eternificar y el entender sean iguales en la fecundidad, manantialidad y naturaleza: y lo mismo haze la *Concordancia*; por la qual los concordados estàn en *Distinccion* è *Igualdad* por la produccion y generacion, que conviene que sea por la eternificacion; paraque la fecundidad de la *Eternidad* sea igual à la fecundidad de la *Sabiduria*: y que pueda hazer existir y durar debajo de cierta y determinada propriedad à el inteligente y eternificante; y debajo de otra cierta y determinada propriedad à el eternificable è inteligible; y assi son el eternificar y el entender debajo de el engendrar, existiendo aquel engendrar por el eternificar y entender.

Dios se entiende à si mismo con el *Poder*: por quanto sin el *Poder* no se podria entender. Y por quanto Dios no se poderifica à si mismo; porque ya es potente, en quanto puede ser inteligente, passa à poderificar à otro; y tambien à entenderle; paraque en aquel transito ò passage sea la *Igualdad* de la manantialidad de ambas razones. Y assi es y con-

y consiste la *Distinccion*; y tambien la *Igualdad*: y comiença la *Distinccion* de la aliedad ù otroydad, en quanto el inteligente entiende à otro entendiendose à si mismo. Y conviene que entienda à otro de necessidad; paraque el poderificante (que no puede poderificarse à si mismo) pueda poderificar à otro; y assi el poderificar y entender estàn igualmente debajo de el engendrar.

Dios se entiende à si mismo con la *Virtud*: pero no se virtuosifica à si mismo; porque el inteligente es ya virtuoso. Y por quanto es necessario que el virtuosificar sea igual à el entender, consiste la *Distinccion*; y haze passar el virtuosificar à el objecto virtuosificable generable, à el qual passa el saber; paraque el objecto sea sabido tanto por la *Sabiduria* y entender; como por la *Virtud* y el virtuosificar: y assi el virtuosificar y el entender estàn igualmente debajo de el engendrar: y el engendrar es igualmente de ambos à dos.

Dios se entiende à si mismo con la *Verdad*; empero no se verifica à si mismo; porque es verdadero. Y por quanto conviene que el verificar sea igual à el entender; y el inteligente no se puede verificar à si mismo, passa à el verificable; paraque en èl sea verificante: por esso conviene, que passe à el inteligible distincto con la *Distinccion*, que existe en ellos: y assi son uno y mismo el inteligible y verificable; y queda permanente una potencia objectiva, que es la intelectiva, verificativa y distinctiva; y se sigue el verificar, entender y distinguir; los quales estàn debajo de el engendrar y produzir: sin el qual no podria el verificante verificar la *Igualdad* à el mismo entender, si no passasse à la verificabilidad, inteligibilidad y distinguibilidad, segun la naturaleza de objectar, y de igualificar el objecto con los actos de las tres razones y con su actividad.

Dios se entiende à si mismo glorioso; y no se glorifica à si mismo: porque el es ya la gloria, que requiere, que el glorioso tenga el glorificar igual à el entender. Por esso es necessario que Dios responda à la razon de la *Gloria*: y sea glorificante à otro, que es glorificable: y assi es de el glorificar, que es de el glorificante y glorificable, igual à el entender, que conviene que sea de el inteligente, è inteligible: porque no podria ser igual à el mismo glorificar, si no fuesse de ambos à dos. Y en este punto estàn presentes y assisten la *Distinccion* y la *Igualdad*: està la *Distinccion*, paraque sea el distinguir entre el glorificante y glorificado, inteligente y entendido. Assi mismo està y assiste la *Igualdad*; paraque el glorificar y el entender sean iguales: y por esso el glorificar y el entender estàn debajo de el engendrar.

Dios entiende que el mismo es Dios: es pues inteligente por la *Sabiduria*; Y Dios es inteligible por la Deidad; y no puede Deificarse à si mismo; porque ya es Dios; ni puede distinguir su Deidad en muchas Deidades; porque seria divisible en muchos Dioses. Y por quanto conviene que la Deidad sea razon como la *Sabiduria*; por esso requiere de Dios el Deificar: como requiere la *Sabiduria* de el sapiente el entender. Por lo qual es y assiste la *Distinccion* con el distinguir; y passa el Deificar de el Deificante à el Deificable; en el qual es necessario que passe el entender de el inteligente à el inteligible con el distinguir; y que sea y estè entre ambos à dos, paraque el Deificar y saber puedan ser iguales: y assi son igualmente el Deificar y el saber debajo de el engendrar con el distinguir: siendo el acto de la *Distinccion* tan fecunda, como el entender de la *Sabiduria*; y como el Deificar, que es acto de la Deidad.

Dios se entiende à si mismo; y conviene que entienda la *Concordancia* entre el entendido, inteligible y entender: porque si le faltasse la *Concordancia*, no tendria con que estar remoto y apartado de la *Contrariedad*: como por la *Bondad*, con la qual està apartado y remoto de la malicia, y con la *Grandeza* de la pequeñez; y assi de los otros: luego es necessario que aya *Concordancia* entre el inteligente, inteligible y entender: y no puede haver alli *Concordancia* sin el concordante, concordable y concordar. Luego la *Concordancia* es tan manantialmente la razon à Dios por el concordar; como la *Sabiduria* por el entender. Conviene pues que sea y assista la *Distinccion*, por la qual sea uno el concordante y otro el concordable; porque sin ella no podria ser el concordar. Y por quanto el concordar conviene que sea igual à el entender; assi es necessario que la *Sabiduria* passe à el inteligible por la *Distinccion*, y el distinguir: como la *Concordancia* à el concordable: y assi estàn igualmente el concordar y el entender debajo de el engendrar y de el produzir.

Dios se entiende à si mismo; y no se podria entender à si mismo sin el inteligente, inteligible y entender. Y si el inteligente no es *Principio* de el inteligible; el enten-

der no puede ser el principiar de ambos à dos: y falta el *Principio* à el entender; sin el qual no tiene el entender con que estar remoto y apartado de el *Principio* de la ignorancia: y el entender està mas apartado de la malicia por la *Bondad*, y de la pequeñez por la *Grandeza*, que de la ignorancia con el *Principio* de el mismo entender: y assi el entender puede ser propinquo à la ignorancia; en quanto no es de la naturaleza de el *Principio*: y esta propinquidad es impossible. Luego el entender es *Principio* essencial y natural, con el qual el entender està remoto y apartado de el *Principio* de el ignorar, y este no puede principiar en el Divino entender; pues que el entender es el principiar de el Divino principiante y principiable. Y siendo Dios *Principio* (como està probado) no se principia à si mismo, en quanto es principiante: y porque el principiar es necessario que sea igual à el entender; conviene que el principiar passe de el principiante à el principiable; y que quede permanente entre estos dos: y esto no lo puede hazer sin ayuda de la *Distinccion*, que se haze entre el *Principio* principiante y el principiable; la qual conviene que sea entre el inteligente è inteligible. Y assi estàn igualmente el entender y principiar debajo de el engendrar y produzir.

Dios se entiende à si mismo; y entiende, que el entender està en *Medio* de el inteligente è inteligible; por esso es claro y clarificado el entender: por quanto està el ser entendido en *Medio* de el inteligente è inteligible. Y si el inteligente no entiende el *Medio* entre si mismo y el inteligible, no tiene con que pueda entenderse à si mismo, ni à el inteligible (por quanto en la privacion de el *Medio* està la privacion de el entender.) Luego Dios no se entiende à si mismo, ni entiende ser el mismo inteligente, ni ser el entendido: lo qual es imposible. Es pues el entender el *Medio* Real, que ay entre el inteligente y el inteligible: à la qual mediacion assiste la *Distinccion*, que se coloca en *Medio* de el inteligente y de el inteligible con el distinguir y por el distinguir. Y assi el entender, mediar y distinguir estàn igualmente debajo de el engendrar, que es de ellos, en ellos y por ellos, y en el mismo numero con ellos.

Dios se entiende à si mismo, y como su *Sabiduria* requiere segun su manantialidad el inteligente, inteligible y el entender; assi el *Fin*, que es el complemento, requiere de Dios manantialmente el perfeccionante, perfeccionable y el perfeccionar. Y Dios no se puede perfeccionar à si mismo, ni darse plenitud; porque ya està pleno: pero por quanto conviene que responda à la razon de el *Fin*, responde à su manantialidad como perfeccionante (ò dante el complemento) perfeccionable y perfeccionar ò cumplir; y esto no podria ser sin la *Distinccion* de el perfeccionante, perfeccionable y perfeccionar complidamente, produziendo de si mismo el perfeccionable: por quanto no le podria perfeccionar de otro subjecto: siendo assi que la razon requiere perfeccionar à el infinito y eterno. Luego està la *Distinccion* en aquel cumplir (paraque el cumplir y el entender sean tambien iguales) y està entre el inteligente y el inteligible; y assi conviene que sea de necessidad por razon de la *Igualdad*, que es menester aya; paraque el inteligente distingua de si mismo, produziendo el inteligible; no que se distingua à si mismo, en quanto es inteligente, pero distingue de si mismo produziendo. Y conviene que esto sea assi por quanto el cumpliente no se puede cumplir à si mismo; porque ya està completo por si mismo (como el inteligente, que es ya inteligente por si mismo) pero conviene que llene de si mismo el perfeccionable, produziendole de si mismo: luego estàn el entender y el cumplir ò perfeccionar igualmente debajo de el engendrar ò produzir con el distinguir; sin el qual no se siguiria el *Fin* de el mismo cumplir ò perfeccionar, ni de el entender; y Dios entenderia ociosamente, y con la vacuidad de la utilidad y de el *Fin*; lo qual es imposible, y contra la razon de el *Fin*, *Sabiduria*, *Grandeza*, *Bondad*, *Eternidad*, &c.

Dios se entiende à si mismo con la *Igualdad* de el inteligente, inteligible y entender; sin la qual *Igualdad* la *Sabiduria* no podria estar apartada y remota de la desigualdad de el inteligente, inteligible y entender: como por si misma lo està de la ignorancia con el inteligente, inteligible y entender, y de la malicia con la *Bondad*, y de la pequeñez con la *Grandeza*, y de el tiempo con la *Eternidad*, y de la confusion con la *Diffrencia*, y de la *Contrariedad* con la *Concordancia*; y assi de los demas. Ay pues *Igualdad* entre el inteligente, inteligible y el entender, la qual està en ellos con *Distinccion*, sin la qual no podria ser; siendo assi, que la *Igualdad* no podria existir sin la pluridad de muchos. Y por quanto la *Igualdad* requiere de Dios segun su fecundi-

dad el igualificante, igualificable, è igualificar; paraque ella sea de todas tres, y todas tres sean de ella, responde Dios tan manantialmente à la razon de la *Igualdad*; como à la razon de la *Sabiduria*, la qual requiere el inteligente, inteligible y el entender. Por esso se sigue la produccion de necessidad por el igualificar y el entender igualmente; los quales estàn igualmente debajo de el engendrar.

Ha se probado y demonstrado, que los actos que son infinitivos, y de las razones Divinas, son subjacentes à el engendrar, el qual es superior en quanto es de todos, y que el engendrar es de el engendrante y de el engendrable, y que queda el mismo en numero con ambos à dos: por quanto no passa à tercer numero; porque si passasse, seria todo, y serian sus partes el engendrante y engendrable; lo qual es impossible: siendo assi que es forçoso que toda parte sea finita; y el engendrar es de el infinito infinitante engendrante, de el infinitable engendrado y engendrable. Demos pues alabança à Dios de el qual viene y procede toda *Sabiduria* y todo bien; por quanto havemos explicado muy claramente el Ramo, que es de los dos primeros Braços, esto es de el engendrar, que es de el engendrante y de el engendrable; y en èl estàn ambos à dos, y por èl el uno està en el otro. Por esso dixo Nuestro Señor Jesu Christo segun la Deidad, que èl estava en el Padre y el Padre en èl, y que èl que le vya à èl, vya tambien à el Padre, y que èl que vya à el Padre, le vya tambien à èl.

De el Espirar.

EL segundo Ramo es el Espirar, debajo de el qual estàn los infinitivos de las dignidades debajo de el acto de amor, que es el amar: como el acto de la *Bondad*, que requiere que de el amor, que el Padre tiene à el Hijo, y que el Hijo tiene à el Padre, salga y proceda tal amar, que pueda ser de la misma manera persona: como es el Padre y el Hijo; paraque su bonificar pueda ser en el personal amar: y à aquesta requisicion responden el Padre y el Hijo con la *Distinccion* y con la *Igualdad*; paraque puedan satisfazer à la *Bondad*: à la qual satisfazen con distinguir el amar, espirandole, è igualandole consigo mismos: y assi està el bonificar debajo de el espirar en el amar: por esso la *Bondad* puede reposar en aquel amar.

El Padre ama à el Hijo en dos modos, de un modo le ama engendrandole; y de otro modo en quanto corresponde à el amor, que le tiene el Hijo: porque el Hijo ama à el Padre, no produziendole; pero le ama, porque es grande su amabilidad: y el Padre responde à aquella amatividad de el Hijo, à quien ama, por quanto es grande su amabilidad. Por esso requiere la *Grandeza* de el Padre y de el Hijo un tan gran grandificar de las dos amatividades, que sea personar en el amar de ambos segun la naturaleza de el Espirar. Por esso el Padre y el Hijo responden à la *Grandeza* produziendo el Espirar; de adonde sale y procede por la naturaleza el espirable amar; debajo de el qual està el grandificar en el distinguir y en el igualificar.

El Hijo no puede eternificar à el Padre; porque el mismo Hijo es eternificado por el Padre: y por quanto puede amar à el Padre, le ama en quanto el Padre es amable por la *Eternidad*: la qual es amable en el Padre, y por la qual el Padre es amado: ni el Padre puede otra vez eternificar à su Hijo, porque està ya por èl eternificado, en quanto es engendrado por èl, y de su *Eternidad*. Por esso la *Eternidad* requiere de el Padre con el amor, que ame à el Hijo, pues es amado por el Hijo; y el Padre obedece à la *Eternidad* y à el amor, y ama à el Hijo. Y de estas dos amatividades sale y procede un eterno amar, que es el espirar: y este queda y permanece una amatividad; paraque quede una espiratividad, que produzga una espirabilidad, que es el Sancto Espiritu espirado y espirable en la *Eternidad* y de la *Eternidad* en el eternificar; el qual es por la naturaleza de el amar, que està debajo de el Espirar.

El Hijo no puede produzir à el Padre, porque no es de la naturaleza de la poderificatividad; ni de la poderificabilidad, que el Hijo (que es produzido por el Padre) produzga à su Padre: y por quanto el *Poder* no se puede estender ni comunicarse à el Hijo; paraque pueda produzir à su Padre, requiere de la *Voluntad* de el Hijo, que el ame à el Padre; paraque en aquel amar pueda el *Poder* tener el poderificar personal, y tan manantial y fecundo; como es el engendrar. Por esso el Hijo responde à el

Poder y ama à el Padre con el personal amar. Y el *Poder* requiere de el Padre que ame à el Hijo con el personal amar: y ama à el Hijo con el personal amar. Y assi se responden reciprocamente ambas amatividades personales en un personal amar espirado y personado, poderificado por la naturaleza de el amar; debajo de el qual espirar està el acto de el *Poder*, que es el poderificar.

El Padre produze à el Hijo virtuoso, por quanto le produze con la *Virtud*, de la *Virtud*, por la *Virtud* y en la *Virtud*. Por esso la *Virtud* requiere de el Hijo que ame à el Padre virtuosamente con tan virtuoso amar, como lo es el produzir: pero esto no lo puede hazer el Hijo, sin el personal amar; à el qual el Padre responde con la respuesta de la *Virtud*; la qual no es aquella, que es de la generacion. Y conviene, que aquella respuesta sea tan grande, como la que haze el Hijo à la *Virtud*. Es pues la respuesta, que el Padre haze à la *Virtud* por razon de la respuesta de el personal amar. Por esso puede ser el personal acto de la *Virtud* en el amor, que tienen el Padre y el Hijo; pero con el ayuda de la *Distinccion*: por cuya razon sea produzido, espirado, personado, amado y virtuosificado; debajo de la qual espiracion pusimos el acto de la *Virtud*; el qual con los otros actos constituye la comun espiracion, que es superior (à nuestro modo de hablar) sobre los actos infinitivos por la naturaleza de amar, y de el amor, y por el amor y en el amor.

El Padre produze à el Hijo con la *Verdad*: por esso el Padre es *Verdad* productiva, y el Hijo produzible: y la *Verdad* no se puede convertir, es à saber que el Padre sea la *Verdad* produzible, y el Hijo productiva: porque si se convirtiesse, se siguiria contradiccion, por quanto el Padre seria Padre, y no seria Padre; y el Hijo seria Hijo y no seria Hijo; porque cada uno seria Padre è Hijo conjunctamente: y por quanto en esta conversion la *Verdad* no podria tener el verificar, requiere de el Hijo, que ame à el Padre con tan grande amor; como es el verificar por la naturaleza de el engendrar. Y esto haze la *Verdad*; paraque pueda tener tan gran verificar por el acto de el Hijo amando; como por el acto de el Padre engendrando. Luego responde el Hijo à la *Verdad*, y ama à el Padre con tan gran verificar de el amar; como es el verificar de el engendrar. Por esso la *Verdad* requiere de el Padre, que responda à el amar de el Hijo con tan gran verificar de amar; como es el acto de el Hijo. Y por quanto el Padre es obediente à la razon de la *Verdad*, responde à el Hijo por la naturaleza de el amar y de el verificar: y de estas dos respuestas, que se corresponden reciprocamente; de la misma manera (y mucho mejor) sale y procede el amar y el espirar, como saldria el fuego de dos piedras grandes, que arrojadas por algunas maquinas, se encontrassen en el ayre, de las quales saliesse y se pusiesse en acto todo el fuego que està en potencia en ellas: y en este passage se conoce la naturaleza de el espirar, y el modo segun el qual el verificar constituye el espirar con otros actos por la naturaleza de el amar.

El Padre tiene *Gloria* produziendo à el Hijo de su *Gloria*; y en quanto le produze de su *Gloria*, es Padre; y en quanto se glorifica con el Hijo por la naturaleza de el amar, tiene el Padre *Gloria*, amando à el Hijo, y el Hijo amando à el Padre: porque es grande *Gloria* à el Padre el produzir tan noble Hijo; y grande *Gloria* es à el Hijo el tener tan noble Padre. Por esso la *Gloria* requiere de el Padre, que tenga tan gran *Gloria* en amar à el Hijo; como tiene en engendrarle: pues que el Hijo tiene tan gran *Gloria* en amar à el Padre; como en amarse à si mismo: por esso el Padre responde à la *Gloria* tanto por la naturaleza de amar; como la responde por la naturaleza de engendrar, en quanto de ella engendra à el Hijo. Por esta razon se encuentran y responden ambas respuestas en la *Gloria* por la naturaleza de el amar. Y de aquella correspondencia y encuentro, assi (y mucho mejor) sale y procede el espirar en la *Gloria* como de el encuentro, y choque de los vientos salen y se manifiestan los truenos en el cruxido, y el relampago en la luz y movimiento. Por esso es, el que sale y procede de aquel encuentro en la *Gloria*, el Espiritu Sancto; debajo de el qual està el glorificar por la naturaleza de el amar.

El Padre engendra à el Hijo (como està probado en el Arbol Apostolical; y tambien en este Arbol) y por quanto engendra à el Hijo responde à el acto de la *Distinccion* (que es el distinguir) distinguiendo el Padre de si mismo à el Hijo engendrandole: de manera que el Padre queda una propriedad distinctiva, y el Hijo otra propriedad distinguible: y por quanto el Hijo no puede distinguir à el Padre; la *Distinccion* requiere de el Hijo el distinguir por la naturaleza de el amar: y ama à el Padre con el amar personal: à el qual amar es necessario responda

da

da el Padre por otro modo de distinguir distincto de el engendrar: porque si no, el Padre no amaria à otro, sino à el engendrar, en quanto no amaria à el engendrado, ni bolveria el amar por el amado: ni seria el amor reciproco; y assi faltaria à la respuesta de el distinguir y à el personal amar de el Hijo; lo qual es impossible. Luego el Padre ama à el Hijo con el personal amar en el distinguir y amar; en tanto que dos personatividades (la una es à saber que es el Hijo, y la otra que es el Padre) se encuentran y responden reciprocamente en el distinguir y amar: y el amor es el subjecto, de adonde procede y sale el distinguir y el amar: assi (y mucho mejor) como sale y procede el amor de el Angel de el amar, de el amante y de el amable. Sale pues y procede el espirar de ambas amatividades, personalidades y personas; que se unen en una propriedad espirativa, distinctiva, amativa y productiva; de la qual sale y procede una propriedad espirable, amable, distinguible y produzible: y por esta razon la *Distinccion* puede tener el distinguir por el acto de el Hijo en tan grande amar; como tiene por el Padre en el acto de engendrar.

Engendrando el Padre à el Hijo tiene *Concordancia* con todas las razones, que requieren de èl sus actos infinitivos: como la *Bondad* que requiere de èl el bonificar, pues es bueno; y la *Grandeza* el grandificar pues es grande; y assi de las demas. Responde pues el Padre à todas, y entre otras responde à la *Concordancia*, que requiere el concordar y el engendrar; la qual pues *Concordancia* requiere de el Hijo el concordar en el amar, y quiere que el concordar sea tan grande en su amar como en el engendrar: y este tan gran concordar no puede tener el Hijo sin el personal amar de el concordativo, productivo y amativo: por esso ama à el Padre con toda su amatividad; y el Padre responde à el Hijo con tan gran amatividad en el concordar por la naturaleza de el amar; paraque sea tan obediente à la *Concordancia* como el Hijo: y de aquel concordar sale y procede el espirar por la naturaleza de el amar; y assi la *Concordancia* tiene su concordar de dos modos iguales: de un modo es por el engendrar; y de otro modo por el espirar, debajo de el qual pues espirar està assi el concordar por el amar; como està debajo de el engendrar por el entender.

Dios es perfecto *Principio*; y no puede ser perfecto *Principio* sin estos tres, es à saber que sea *Principio* principiante no principiado, el qual principia de si mismo à el principiado y principiable; el qual pues principiado y principiable sea principiante de otro *Principio*, en el qual sea terminado el *Principio*; de manera que fuera de èl no ay otra principiabilidad: por lo qual el *Principio* comun queda y permanece en el numero ternario, segun que se ha probado en el tercer Braço. Y por quanto el Padre principia à el Hijo, y el Hijo no principia à el Padre; y el *Principio* requiere de el Hijo el principiar, el Hijo responde à la razon de *Principio*, y principia de necessidad el personal amar; porque el *Principio* requiere de el Hijo tan gran principiar en el amar; como de el Padre en el entender. Luego el Hijo ama à el Padre con el personal amar, principiando el principiable; y el *Principio* requiere de el Padre tan gran principiar por la naturaleza de el amar; como por la naturaleza de el entender. Respondense pues reciprocamente el Padre y el Hijo en un personal amar de la misma manera (y mucho mejor) que dos hombres buenos, que se aman mutuamente, se encuentran y corresponden en un genero de amar, y en una naturaleza de amor.

Halla pues el Padre à el Hijo en una naturaleza amativa, espirativa y principiativa respondiendo à el *Principio* comun; y el Hijo halla à el Padre de el mismo modo: de manera que de ambos modos es una la naturaleza de principiar; paraque el encuentro y correspondencia sea grande en principiar el amar, que se produze espirando. Y en este passage se conoce la gran naturaleza, que tienen el Padre y el Hijo en el amar y principiar el Espiritu Sancto, perfeccionandole tan fuerte y vigorosamente de la principiabilidad y amabilidad, que el no requiere tener naturaleza de produzir persona alguna: por quanto le es suficiente que sea produzido; pues es produzido por tan gran encuentro y por la correspondencia de el amar y principiar.

El Padre engendra à el Hijo, y le engendra con el *Medio* de la *Bondad*, es à saber con el bonificar, que es engendrando, en quanto el Padre produze Hijo bueno. Y lo mismo es de el *Medio* de la *Grandeza*, que existe en el engendrar, en quanto el Padre engendra Hijo grande; y assi de los otros medios, que son infinitivos; y los actos de las razones, que tocan sus actos engendrando ò en el engendrar, en el qual reposan: y este reposo requieren de

el

el Hijo. Y por quanto el Hijo no puede engendrar à el Padre, responde à las razones por la naturaleza de el amar, que es el acto de el amor, con el qual ama à el Padre; y en el qual la *Bondad* tiene el bonificar, si el Hijo produze el bonificado: y assi de los otros medios. Luego es forçoso que el Hijo de necessidad produzga la tercera Persona; paraque pueda corresponder en la *Bondad* à el bonificante, y en la *Grandeza* à el grandificante. Pero el no puede bonificar à el Padre, ni grandificarle produziendole: ni tan poco puede bonificar ni grandificar produziendose à si mismo: por quanto ya es produzido por el Padre. Luego se ha y refiere à el Espiritu Sancto por la naturaleza de el amar; paraque pueda responder amando à el Padre à los medios infinitivos en el produzir: à la qual respuesta conviene que el Padre corresponda tan fuerte y estrechamente como el Hijo. Por esso el Padre y el Hijo se encuentran y responden reciprocamente en un amar, que es el medio de el amor, de el qual sale y emana el espirar; assi como (y mucho mejor) que el agua de la Fuente, el elementado de los Elementos, el calor de el Fuego, el esplendor de el Sol y la dulçura de la Miel.

El *Fin* que es el complemento requiere de el Padre el cumplir y el fenecer: y el Padre corresponde engendrando el Hijo infinito y completo; y en este engendrar su acto (que es infinitar y cumplir) tiene *Fin*; y assi tiene reposo el *Fin* en el engendrar, que requiere de el Hijo; y el Hijo en el espirar responde por la naturaleza de el amar, amando à el Padre; à el qual conviene ame tanto, que pueda corresponder à el infinitar y cumplir: à los quales no puede responder sin la produccion de el infinitar y cumplir. Luego el Hijo obedece à el *Fin*, produziendo el Espiritu Sancto, à el qual haze proceder y emanar por la fuerça de el amor, con que ama à el Padre: y assi el *Fin* tiene reposo en el amar de el Hijo por el infinitar y cumplir; el qual reposo requiere de el Padre tan fuerte y estrechamente amando à el Hijo, como engendrandole. Por esso el espirar està constituydo de la requisicion, ò respuesta que se ha dicho por la naturaleza de el amar.

En el engendrar se igualifican el bonificar, grandificar, eternificar; y los demas actos y dignidades, que son de el Padre y de el Hijo en el engendrar. Los quales actos y dignidades requieren de el Hijo por el amar el igualificar: por quanto como tienen *Igualdad* por la via de el entender, existiendo aquel igualificar (à nuestro modo de hablar) de el Padre à el Hijo; requieren de el Hijo, que el igualificar vaya de èl à el Padre por la via de el amar. Y por quanto el Hijo es obediente à la razon de la *Igualdad*, es necessario que se aya y refiera à el Padre en el produzir el espirable por la naturaleza de el amar. Y paraque el Padre se pueda igualificar con el Hijo en el amar, va por aquella via à el Hijo, por la qual viene el Hijo à èl: y ambos se encuentran y corresponden reciprocamente en el espirar, amar è igualificar de el bonificar, grandificar y de los otros actos; y en este encuentro ò correspondencia tienen reposo debajo de el espirar.

Ha se dicho de el segundo Ramo; y havemos mostrado el modo (por el qual se pueda tener conocimiento de la naturaleza de el Espiritu Sancto) que tienen el Padre y el Hijo en el espirar; debajo de la qual naturaleza (à nuestro modo de hablar) estàn los actos de las dignidades, que constituyen aquel espirar por la naturaleza de el amar. Debajo de la sombra de este Ramo sea servido el Padre y el Hijo que podamos estar muchos amandoles, conociendoles, honrandoles, alabandoles y sirviendoles. Por quanto es gran maravilla, que siendo el tan gran Ramo, y la sombra tan grande, sean tan pocos los hombres, que estàn debajo de aquella sombra segun la comparacion de los hombres, que estàn debajo de la sombra de el Espiritu maligno: de la qual defienda Dios à sus servidores; y dè brevemente muchos Pastores buenos y Prelados, que aparten los hombres de aquella sombra.

Que en Dios no ay Accidentes.

EN las Hojas de el Arbol Apostolical se ha probado que en la summa Trinidad no ay Accidentes: y agora queremos probar que no los ay en la essencia de Dios. Y primeramente de la quantidad.

La essencia de Dios es infinita por la *Grandeza*, y es eterna por la *Eternidad*, y con estas dos propriedades es una y misma cosa en numero. Y assi de la *Bondad*, *Grandeza*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y demas: luego

luego en la essencia de Dios no puede haver quantidad: por quanto la quantidad es ente terminado, y no puede comprehender el ente estenso por si mismo infinitamente: por quanto su *Voluntad* quiere que sea infinitamente estenso (à nuestro modo de hablar) y el *Poder* puede esto, pues es infinito; y la *Grandeza* cumple y perfecciona esto, y su *Sabiduria* lo sabe: porque si la *Sabiduria* no lo supiesse, seria mala contra la *Bondad*: y assi de la *Eternidad*, en la qual el tiempo no puede principiar alguna novedad, que sea de su essencia: que si lo hiziesse, no havria Dios; y ya està probado en el Arbol Apostolical que ay Dios; y un Dios, y no muchos. Luego no puede haver quantidad en Dios, ni tener en èl alguna condicion ni naturaleza.

Que no ay Qualidad accidental en Dios.

LA *Bondad* de Dios, la *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, &c. son una y misma cosa en numero; por esso no pueden ser qualidades accidentales: siendo assi que el accidente y la *Minoridad* tienen *Concordancia*, y la pequeñez y *Minoridad*; y la *Grandeza* y pequeñez son contrarios; la qual pues *Grandeza* es qualidad substancial propria y no apropriada: por quanto si fuesse apropriada, tendria *Concordancia* con la pequeñez, y su amabilidad no seria grande, ni la inteligibilidad y possibilidad; y seria pequeña: de adonde se siguiria el mal contra la *Bondad*, y contra si misma y las otras. Luego la *Grandeza* es propria qualidad substancial. Por esso es proprio à Dios el entenderse à si mismo y à todo el Vniverso creado en la *Eternidad*; en la qual entiende estas cosas: y por esso es tan impossible que en su entender, ni por su entender cayga ò sobrevenga alguna novedad en su essencia: como es impossible que su infinidad cayga en quantidad.

Que no ay en Dios Relacion accidental.

SEgun lo que se ha probado en los Ramos, la *Bondad* requiere de el bueno el bonificar, bonificante y bonificable; y haze la requisicion con la *Grandeza* que entendemos ser infinita. Y lo mismo haze con la *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*, con las quales es lo mismo en numero. Por esso Dios que es bueno, responde à la razon de la *Bondad* y de la relacion con la respuesta substancial, produziendo el Padre à el Hijo, y el Padre y el Hijo espirando à el Espiritu Sancto, como se ha dicho. La qual produccion pues es la relacion de el bonificante, bonificable y de el bonificar substancialmente: por quanto la *Voluntad* no quiere, que sea accidental; paraque su amor sea en la *Grandeza* de la *Bondad*: y el *Poder* cumple y perfecciona à la *Voluntad* la *Grandeza* de la amatividad, y la relacion la *Grandeza* de la amabilidad. Y lo mismo haze à la sabitividad, y à la *Grandeza* de la sabibilidad, y segun que el *Poder* es manantial y abundante à la sabitividad y amabilidad de la gran relacion; es la *Eternidad* manantial y abundante de la *Grandeza*, y la *Grandeza* de la *Eternidad*. Por esto la relacion no puede ser accidentalmente de la *Bondad*, antes conviene de necessidad que sea substancialmente.

Dios Hijo se entiende à si mismo, y entiende à el Padre, y entiende à el Espiritu Sancto: y en quanto es Hijo y èl se entiende ser Hijo, su existencia y agencia son la misma essencia, aunque el Hijo no se produze à si mismo por el entender, por quanto ya està produzido por el entender de el Padre. Y el Padre en quanto se entiende Padre, no se produze à si mismo; por esso el entender y la existencia de su Paternidad son lo mismo en numero. Lo mismo es de el Espiritu Sancto, que se entiende à si mismo, y no se produze à si mismo, y el entender y la existencia (que es la espirabilidad) son lo mismo en numero: y como havemos dado exemplo de la relacion por el entender personal; assi se puede entender de el bonificar, grandificar, eternificar, poderificar, amar, &c. pero de ello no se sigue accidente: y assi en la relacion no pueda caer accidente alguno: por quanto de la manera que el hombre no puede engendrar en la *Eternidad*; assi la relacion Divina no puede ser en algun accidente.

El Hijo entiende à el Padre y se entiende à si mismo, cuyo entender no es ente que estè en medio de el Hijo y de el Padre; por quanto no ay otro, sino el Hijo que es su

entender: como Martin que es su humanidad; pero Martin no es su entender. Y en este passage se conoce que el entender de el Hijo de Dios tiene prerogativa sobre el entender de Martin; en que el entender de el Hijo de Dios es entender substancial, y lo mismo de el entender de el Padre, y de el Espiritu Sancto. Y como el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto quedan y son una essencia, una naturaleza, una substancia, una *Bondad*, una *Grandeza*, &c. assi el entender de el Padre y de el Hijo y de el Espiritu Sancto quedan en un comun entender, que es un Dios, una essencia, una substancia, una Deidad, una naturaleza, una *Bondad*, una *Grandeza*, &c. Por esso Dios en quanto se entiende à si mismo, no se produze à si mismo ni à otro; sino en quanto las razones requieren de èl relativamente (como se ha probado) las reales relaciones substanciales: como la *Bondad*, que requiere de èl el bonificativo, bonificable y bonificar; y assi se ha y refiere Dios segun las respuestas de las relaciones à la produccion en quanto Padre; de el qual se sigue el Hijo, y el Espiritu Sancto, como se ha dicho. Y en este passage se conoce el modo, segun el qual ay en Dios propriamente relacion; en quanto la produccion de las personas se haze por razon de las dignidades, que comunmente requieren con sus proprias relaciones: como Dios que entiende ser el mismo Dios, y el mismo es el inteligente, inteligible y el entender, aunque no se produzga à si mismo: pero en quanto el entendimiento requiere de èl el intelectivo, inteligible y el entender con la *Bondad*, que requiere de èl el bonificativo, bonificable y bonificar; y assi de los demas: conviene de necessidad aya la produccion de las Divinas Personas; paraque se haga la respuesta à las reales relaciones de las dignidades. Y este passo es muy gustoso y digno de que se entienda; y por èl se conoce el modo, segun el qual los Sarracenos niegan la Summa Trinidad, en quanto se asen y atienen à la comun relacion de Dios: como Dios que se entiende à si mismo, y el mismo es el inteligente, el inteligible y el entender sin produccion. Y en esto dizen *Verdad* en quanto es la relacion comun: pero dizen mal en quanto niegan las reales y proprias relaciones de las dignidades; como se ha dicho: por razon de las quales conviene de necessidad que se siga la Trinidad de Personas, que havemos probado.

Que no ay en Dios Accion ni Passion accidental.

Dios es forma substancial, que no puede ser passiva debajo de otra forma; siendo assi que ella es eterna è infinita y no tiene alguna naturaleza de materia; porque si la tuviesse, no seria pura forma. Y paraque ella sea pura forma sin alguna materia, concurren y ayudan todas las razones reales, es à saber la *Bondad*, *Grandeza*, &c. por lo qual no puede haver materia en èl, ni alguna de sus condiciones. Y quando dezimos, que el Hijo es engendrable, y el Espiritu Sancto espirable; no se sigue por esso que la essencia de Dios sea materiable: por quanto el Hijo y el Espiritu Sancto son produzidos de la pura forma de el Padre; y tambien el Espiritu Sancto de la pura forma de el Padre y de el Hijo. Y esto se ha dicho en las Hojas de el Arbol Apostolical, es à saber que en Dios no ay Accion, ni passion accidental ni material.

Que no ay Habito en Dios.

EN Dios ay memoria, entendimiento y *Voluntad*: y dezimos que èl tiene memoria, en quanto representa à su entendimiento, que èl puede tanto de su *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*: como quiere su *Voluntad*; y entiende su entendimiento. Por lo qual aquella representacion, que se haze en la *Eternidad* à el entendimiento por la memoria, no es segun el habito accidental: por quanto los habitos accidentales no representan en la *Eternidad*, sino en tiempo. Por esso la memoria de Dios no puede ser habito accidental; ni se dize propriamente que sea habito, sino puro acto, pues es su representacion en la *Eternidad*. Y lo mismo es de el entendimiento Divino y de su *Voluntad*, que toman sus objectos en la *Eternidad*. Por esso el entendimiento Divino (y assi de su memoria y *Voluntad*) no tocan ni alcançan las cosas extrin-

que ſino fueſſen reales, no podrian ſer razones) reſponde el *Poder* ſegun ſu naturaleza, y la naturaleza de las razones: y la Juſticia requiere eſto y ſe comunica en el poderificar, que es de el poderificante en el poderificable, y de el bonificante en el bonificable, y de el grandificante en el grandificable, y de el eternificante en el eternificable. Y aſſi ſe ſigue la produccion (à nueſtro modo de hablar) por quanto en eſta vida no ſe puede hablar de la ſumma produccion, ſino es con palabras improprias.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Sabiduria.

LA *Sabiduria* de Dios ſabe, que la *Bondad* no puede ſer grande ſin el bonificante, bonificable y bonificar, que ſean de ſu eſſencia. Y ſabe que la *Eternidad* no puede ſer grande ſin el eternificante, eternificable y eternificar, que ſon de ſu eſſencia. Y porque conviene de neceſsidad que la *Sabiduria* ſepa la *Bondad* grande y *Eternidad* grande; conviene tambien de neceſsidad que en la *Bondad* y *Eternidad* eſtèn aquellos objectos por los quales ella pueda ſaber los que ſon grandes. Ay pues en la *Bondad* el bonificante, bonificable y bonificar; y en la *Eternidad* el eternificante, eternificable y eternificar: y por conſiguiente la produccion, ſin la qual la *Sabiduria* no podria objectar la *Grandeza* de la *Bondad*, ni de la *Eternidad* en la mayor ſublimidad.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Voluntad.

LA Divina *Voluntad* ama la *Grandeza* de la *Bondad* y *Eternidad*: y no podria amar la *Grandeza* de la *Bondad*; ſino amaſſe en la *Bondad* el bonificante, bonificable y el bonificar, que ſon de ſu eſſencia: ni podria amar la *Grandeza* de la *Eternidad*; ſi no amaſſe en la *Eternidad* el eternificante, eternificable y eternificar, que ſon de ſu eſſencia: aſsi miſmo no amaria la *Grandeza* de la *Eternidad*; ſi no amaſſe la *Diſtinccion* entre el bonificante, bonificable y bonificar por la naturaleza de el entender y de el amar; paraque la *Eternidad* pueda hazer que uno ſea el bonificante, otro el bonificable y otro el bonificar. Y que haga que todos tres duren y ſean una eſſencia de *Bondad*, una naturaleza de Deidad y una ſubſtancia comun; que ſea la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*. Luego havemos probado ſer la produccion de neceſsidad.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Virtud.

LA ocioſidad de el bueno es vicio, y el vicio es grande ſegun que la ocioſidad es grande: y ſegun que la ocioſidad dura, es el vicio grande: de adonde ſiendo (como ſon) la *Virtud* y el vicio contrarios, y no haviendo en Dios vicio, y ſiendo el la *Virtud*; conviene de neceſſidad, que en la *Bondad* no aya ocioſidad, que havria en ella ſin el bonificante, bonificable y bonificar; en los quales la *Grandeza* y la *Eternidad* no tengan ocioſidad: de manera que la *Grandeza* haga que el bonificante ſea grande, el bonificable grande, y grande el bonificar. Pero eſto no podria hazer la *Grandeza*, ſin hazer que la produccion ſea de la eſſencia de la *Bondad*: y que ſea infinita en la *Eternidad*; y que de la *Eternidad* haga que uno ſea el bonificante, otro el bonificable y otro el bonificar.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Verdad.

SEgun la naturaleza de la *Bondad* y de la *Eternidad* mayor es la *Verdad* en el exiſtir y obrar, que ſolamente en el obrar, ò en el exiſtir. Por eſſo la *Bondad* y *Eternidad* ſe han y refieren à la *Verdad* con la *Grandeza*, y la *Verdad* ſe ha y refiere con la *Grandeza* à la *Bondad* y *Eternidad*: exiſtiendo la *Bondad* en la mayor *Verdad*, ſi tiene en ſi el bonificante, bonificable, que ſea verificante y eternificante, y que produzga el bo-

bonificable, verificable y eternificable. Luego es necessario que la produccion sea en la *Bondad*; paraque la *Verdad* se pueda tener y referir con tan gran *Grandeza* à la *Bondad* y *Eternidad*; como la *Bondad* y *Eternidad* se han y refieren à la misma *Verdad*.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Gloria.

LA *Bondad*, *Eternidad* y *Gloria* son en Dios una y misma cosa en numero: y paraque la *Gloria* sea grande, conviene que sea en el bueno, eterno y glorioso; el qual produzga de su *Bondad* y de su *Eternidad* el bueno glorificado glorificable; porque gran *Gloria* es de el glorioso el glorificar eternamente à el glorificable, que sea bueno eterno è infinito: y esta *Gloria* tan grande no podria ser sin la produccion, que conviene que sea; paraque la *Gloria* sea grande; y que en su *Grandeza* la *Eternidad* y *Bondad* puedan tener reposo.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Diffrencia.

SIn la *Distinccion* de el bonificante, bonificable y bonificar no podria ser grande la *Eternidad* en la *Bondad*: por quanto seria ociosa en ella sin la *Distinccion*; y assi seria pequeña: y seria la pequeñez de la *Bondad*; siendo assi que sin la *Distinccion* no puede haver operacion alguna. Luego ay *Distinccion* en la *Bondad*, es à saber entre el bonificante, bonificable y bonificar; paraque la *Eternidad* pueda ser grande en ellos: por quanto es *Grandeza* grande de la *Eternidad*, el hazer que aya en la *Bondad* eternificando un bonificante, y otro bonificable bonificado; y que el bonificado y bonificable queden y sean eternamente un produzido y produzible, eternificado y eternificable.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Concordancia.

LA *Eternidad* no puede ser grande sin la *Concordancia*; siendo assi que es *Grandeza* de la *Eternidad*, el concordar en la *Bondad* eternamente el bonificante, y el bonificable en el bonificar y produzir; el qual produzir no puede realmente ser sin la *Concordancia*: ni puede ser en la privacion; pues la *Eternidad* puede ser grande en la *Bondad*; y en esta no puede ser grande sin la *Concordancia*.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Contrariedad.

LA *Bondad* y *Eternidad* estàn muy apartadas con la *Concordancia* de la *Contrariedad*; paraque el apartamiento, ò distancia sea grande; la qual es grande, por quanto la *Concordancia* y la *Contrariedad* se contrariàn: y porque la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* son la *Concordancia* en Dios; son la *Bondad* y *Eternidad* distantes y apartadas de la *Contrariedad* con la *Concordancia* de el concordante, concordable y concordar: porque sin estos tres no podrian con la *Concordancia* ser distantes y apartadas de la *Contrariedad*: por quanto sin ellos la *Concordancia* no tendria subjecto, en que fuesse substentada. Luego la *Bondad* y *Eternidad* estàn apartadas y remotas de la *Contrariedad* con el concordante, concordable y concordar; que son de la essencia de la *Bondad* y *Eternidad*; paraque assi estèn mas remotas y apartadas de la *Contrariedad*, es à saber la *Bondad* de la malicia, la *Eternidad* de el tiempo, y la *Grandeza* de la pequeñez. Luego ay en Dios produccion: siendo assi que en el concordante, concordable y en el concordar no puede haver privacion de la produccion substentada con aquella produccion en la *Eternidad*.

trinsecas, que son de el Vniverso creado en el tiempo passado, presente ni futuro, porque las alcançan y tocan en la *Eternidad*: pero por quanto unas cosas creadas son en un tiempo, y otras en otro; quiere la Divina *Voluntad* que Martin sea antes que Pedro su hijo. Y lo mismo es de las contingencias, que son segun las naturalezas creadas y las disposiciones de ellas; y no ay cosas contingentes en la Divina *Sabiduria*, *Voluntad* y memoria: por quanto las tocan y alcançan en la *Eternidad*, y segun la *Voluntad* Divina, y la libertad de el *Poder*, &c. y segun las naturalezas, propriedades y ordenanças de los subjectos creados, existentes debajo de las contingencias.

Que no ay en Dios Situacion.

EL Padre està en el Hijo, y el Hijo està en el Padre; y lo mismo es de el Espiritu Sancto, sin situacion accidental: por quanto en ellos no ay figura circular, triangular ni quadrangular, ni largo, ancho ni profundo; siendo assi que la Divina substancia es espiritual è infinita. Por esso la situacion segun se toma en las criaturas, de ninguna manera se puede tomar en Dios; pero segun que la situacion es en las criaturas, y las criaturas en ella, se significa à el humano entendimiento la situacion de las Divinas Personas; paraque pueda tener conocimiento de ellas: como en la *Voluntad* de Martin, que ama à su hijo, en el qual està el entender situado en la amatividad y amabilidad: assi (y mucho mejor) està el Espiritu Sancto entre el Padre y el Hijo; y el Hijo està en el Padre, en quanto es de el Padre: y en quanto son una essencia, el uno està en el otro: y como la *Bondad* està situada en su essencial bonificativo, bonificable y bonificar (en los quales no ay, ni se constituye la figura de lo largo, ancho y profundo) assi la Divina essencia lo està en el Padre, en el Hijo y en el Espiritu Sancto: pero de manera que no resulta ni constituye divisibilidad de si misma, no obstante que por un modo està en el Padre, y por otro en el Hijo, y por otro en el Espiritu Sancto: està en el Padre como Padre, en el Hijo como Hijo, y en el Espiritu Sancto como Espiritu Sancto.

Que no ay Tiempo en Dios.

ASsi (y mucho mejor) que es impossible que la frialdad sea de la naturaleza de el calor, y que las tinieblas sean de la naturaleza de la Luz, y que los vicios sean de la naturaleza de la *Virtud*; es impossible que el tiempo sea de la *Eternidad*: siendo assi que Dios es la *Eternidad* y substancia infinita è immudable: por quanto ningun infinito puede ser movido; ni tampoco sus naturalezas pueden ser movibles ni movidas; porque son tan grandes como la substancia. Naturalezas llamamos à las condiciones de la substancia y sus razones reales, y los actos de ellas. No puede pues haver tiempo en Dios: pero por quanto Dios no puede usar de las criaturas movibles sin tiempo, obra de ellas con tiempo: como el herrero, que obra de el hierro con el calor de el fuego, con las tenaças y con el martillo: y de la misma manera que el herrero obra el clavo afuera de sus manos; assi Dios principia afuera de su *Eternidad* el mundo en tiempo; y mueve las criaturas de un lugar à otro, y de un estado à otro: de manera que el tiempo no entra en la *Eternidad*. Por esso quando Dios creò à el mundo no principiò en si alguna novedad, es à saber la novedad fue principiada afuera de la *Eternidad*, substentada aquella novedad en tiempo por razon de el *Principio*; sin el qual tiempo no pudo principiarse el *Principio* de la criatura, ni tener la criatura, en que poder ser produzida.

Que no ay Lugar en Dios.

EN Dios no puede haver lugar siendo assi que el es substancia infinita, que no puede ser terminada en lugar: por quanto si fuesse terminada en lugar no seria infinita. Y es necessario que sea infinita; paraque la amabilidad sea suficiente à su grande amatividad: à la qual no podria ser suficiente, si fuesse finita. Tambien conviene

viene que sea suficiente à la infinita engendrabilidad y espirabilidad; paraque los actos de las dignidades sean infinitos. Luego Dios no es terminado en lugar, antes està fuera de lugar. Y tambien està en lugar: porque si no estuviesse essencialmente en lugar, es à saber en el lugar de la piedra y de el amar, y assi de las demas substancias hasta la octava esphera, su essencia seria terminada: luego Dios està en todo lugar essencial, presencial, poderosa y sapientemente; y assi de las otras condiciones suyas. Y por quanto èl està fuera de lugar y dentro de lugar sin alguna quantidad, està el lugar colocado y comprehendido en èl. Por esso dixo cierto Pecador haviendo pecado mortalmente; adonde iria, ò à que lugar podia huir de la Justicia de Dios, de la qual tuvo gran temor: porque si iva hazia el Oriente, Dios estava alli, si à el Occidente de la misma manera; y lo mismo de el medio dia y septentrion, de el Infierno y de el Cielo. Dixole pues el Sabio, que fuesse à la misericordia de Dios con esperança, contricion, confession y satisfaccion, en la qual misericordia no estava la Ira de Dios.

De las Flores, es à saber de las producciones Divinas.

POr las Flores consideramos las Divinas producciones, que havemos ya probado, y que queremos probar; paraque declaremos mejor el modo, segun el qual se puede probar la summa Trinidad por las formas primeras; y las producciones Divinas por razon de los actos de las formas: los quales actos son necessarios, y de ellos no pueden cessar las dichas formas paraque sean en el perfeccionar, cumplir y produzir. Y en este discurso proponemos hazer casillas de las formas de este Libro; por las quales probaremos las producciones Divinas, que son por la generacion y espiracion.

De la Bondad, Grandeza y Eternidad.

LA *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* son en Dios la misma cosa en numero. Dios es bueno, grande y eterno; y su *Bondad* requiere la produccion de el bueno, y en el bueno por el bueno y con el bueno; y en si misma, de si misma, por si misma y consigo misma: y esto haze paraque su requisicion sea grande y eterna; que no seria, si faltassen las quatro proposiciones que havemos dicho. Responde pues Dios à la *Bondad*, que es su razon, en quanto es bueno: y assi el bueno responde à la *Bondad*, y el grande à la *Grandeza*, y el eterno à la *Eternidad*; si produze en la *Eternidad*, *Bondad* y *Grandeza* lo bueno de lo bueno, lo grande de lo grande y lo eterno de lo eterno; y por la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*, y con la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*. Y si no produze cosa alguna, el supuesto no responde à las razones con las proposiciones; y asi queda ocioso: la qual ociosidad es mala y pequeña, y contra la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*. Pero esto es impossible en Dios: luego en èl la produccion es buena, grande, eterna è infinita en *Bondad* y no en malicia; en *Grandeza* y no en pequeñez; en *Eternidad* y no en tiempo: Y es de el bueno en el bueno, y de el grande en el grande, y de el eterno en el eterno: y es de el bueno; paraque el produziente sea bueno en el produzir, y sea bueno el produzido. Y el produzido es de el grande, paraque en la *Grandeza* sea infinito; y es de la *Eternidad*; paraque en la *Eternidad* el produzir sea durable: y este produzir es con la razon de la *Bondad* y de la *Grandeza*, y con la respuesta, que haze el supuesto à las razones en produzir el produzido.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Poder.

PAraque la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* no tengan ociosidad, requieren de el *Poder* Divino, que el poderificar sea en el bonificar, grandificar y eternificar: y por quanto el *Poder* por la *Bondad* es bueno, y por la *Grandeza* grande, y por la *Eternidad* eterno (y esto en quanto las razones son reales, aunque cada una sea la otra: porque

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Principio.

SI el principiante no principiasse de la *Eternidad* y en la *Eternidad* à el principiable, no podria ser grande en la *Bondad*; y paraque pueda ser grande en la *Bondad* principia à el principiado de la *Eternidad* y en la *Eternidad*. Y lo mismo se figuiria si no principiasse el principiado de la *Bondad*; sin el qual no podria ser grande en la *Eternidad*. Principia pues el *Principio* principiante no principiado de su *Eternidad* y propria *Bondad* à el principiable principiado. Tambien le principia de *Principio* no principiado; paraque eternamente sea principiable y principiado. Y de la misma manera se sigue de la *Grandeza* de el *Principio* en la *Eternidad*, *Bondad* y *Principio*; y esta *Concordancia* no podria ser sin la produccion: que conviene que sea; paraque el *Principio* pueda ser en la *Grandeza* de la *Bondad*, de si mismo y de la *Eternidad*.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Medio.

SI en la *Bondad* no huviesse el bonificar, ni en la *Eternidad* el eternificar, no podria estar la *Grandeza* en la *Bondad*, ni en la *Eternidad*; por quanto no tendria subjecto, en que poder estar: luego la *Bondad* tiene en si misma el bonificar, y la *Eternidad* el eternificar; paraque la *Grandeza* pueda estar en ellos, y que la *Bondad* y *Eternidad* puedan estar apartadas y remotas de la pequeñez con la *Grandeza*. Luego es la produccion en la *Bondad* y *Grandeza* por el bonificar y eternificar, que no podrian ser sin la produccion.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Fin.

NO puede haver la *Grandeza* de el *Fin* en la *Bondad*, si el bonificante no se ha y lleva à bonificar el bonificable bonificado de la *Bondad*, en la *Bondad*, por la *Bondad*, con la *Bondad* y con la *Eternidad*. Y lo mismo de el *Fin* de la *Eternidad*; que no puede ser grande, si la *Eternidad* no se ha y lleva à eternificar en la *Eternidad*, de la *Eternidad*, por la *Eternidad*, con la *Eternidad* y con la *Bondad*. Y por quanto conviene que el *Fin* de la *Bondad* y de la *Eternidad* sea grande: se sigue necessariamente la produccion, que conviene sea de necessidad; pues la *Bondad* es la razon para bonificar con la *Grandeza*; y semejantemente la *Eternidad* para eternificar: por quanto si no se siguiesse la produccion, no seria la *Grandeza* en el *Fin* de la *Bondad* ni de la *Eternidad*; que conviene sea en aquel *Fin*; sin la qual serian en la pequeñez el *Fin* de la *Bondad* y el *Fin* de la *Eternidad*.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Mayoridad.

SI ay en Dios la produccion de las personas por la *Grandeza*, *Bondad* y *Eternidad*; y de la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*; y en la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*; y con la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*; no pueden estar en Dios la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* en mayor *Mayoridad*, que en aquella en que estàn: y si no ay en Dios la produccion, que dezimos, pueden estar en mayor *Mayoridad*, que en la que estàn. Y assi estàn en la menor *Mayoridad* actualmente; y la mayor *Mayoridad* està en potencia: lo qual es impossible; por la qual impossibilidad conviene que aya de necessidad produccion en Dios.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad è Igualdad.

NO puede haver *Bondad* grande sin la *Igualdad* de el bonificante, bonificable y bonificar: ni la *Eternidad* puede ser grande sin la *Igualdad* de el eternificante, eternificable y eternificar: por quanto sin la tal *Igualdad* la *Grandeza* no se puede comunicar à la *Bondad*, haviendo pequeñez en la *Bondad* y en la *Eternidad*; lo qual es impossible: luego ay la *Igualdad* en la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*; y por consiguiente la produccion.

De la Bondad, Grandeza, Eternidad y Minoridad.

HAvria en la Divina *Bondad* y *Eternidad* la mayor *Minoridad*, si no fuesse la *Grandeza* en que estàn por el modo de la produccion. Por esso dixo cierto Autor, que segun que un hombre es noble y se inclina à proceder mal, es mayor su defecto que el de otro hombre, que no es tan noble. Caeria pues la *Bondad* de Dios en defecto grande y en la mayor *Minoridad* de *Grandeza*, que otra *Bondad* alguna, si fuesse ociosa la razon à el bonificante, bonificable y bonificar eterna è infinitamente. Luego ay en la *Bondad* Divina la produccion de el bonificante, bonificable y bonificar eterna è infinitamente; sin la qual caeria en la mayor *Minoridad* de *Grandeza*, que otra *Bondad* alguna.

De el Poder, Sabiduria y Voluntad.

LA *Sabiduria* sabe el *Poder* y la *Voluntad*; por esso son sabibles el *Poder* y la *Voluntad*. La *Voluntad* ama à el *Poder* y à la *Sabiduria*; por esso el *Poder* y la *Sabiduria* son amables. Y por quanto en Dios el *Poder* es tan fecundo y tan manantial como la *Sabiduria* y *Voluntad*; son la *Sabiduria* y *Voluntad* possibles por el *Poder*: como el *Poder* es sabible por la *Sabiduria*, y amable por la *Voluntad*. Luego la *Sabiduria* y *Voluntad* son possibles. No son possibles de manera que sean produzidas de potencia en acto; por quanto son eternas: pero son possiblificables, en quanto el *Poder* puede produzir de ellas el amado y entendido possible; à el qual es necessario que pueda produzir, y que le produzga, paraque no estè ocioso en ellos, ni de ellos: luego ay produccion en lo Divino.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Virtud.

POr el *Poder* puede la *Sabiduria* saber la *Virtud*; y por el *Poder* la *Voluntad* la pueda amar: y el *Poder* no puede produzir la *Virtud*, porque ya es eterna: pero la *Virtud* puede ser por el *Poder*; y pues puede ser por el *Poder*, es necessario que el *Poder* pueda produzir de la *Virtud* el virtuoso: paraque tanto pueda en la *Virtud* y de la *Virtud* por el obrar, como por el existir; y que el obrar (que tiene de la *Virtud* en el produzir) pueda igualar su poderificar en la *Virtud* con el entender de la *Sabiduria*, y con el amar de la *Voluntad*: los quales objectan por el *Poder* aquella *Virtud*, como se ha dicho: la qual *Igualdad* no podria tener el *Poder*; si no produxiesse de la *Virtud* à el virtuoso.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Verdad.

PVdiendo (como puede) la *Sabiduria* saber la *Verdad* por el *Poder*, y la *Voluntad* amarla por el *Poder*: conviene que el *Poder* pueda por si mismo poderificar la *Verdad*: y que lo que puede de la *Verdad*, sea sabible por la *Sabiduria* y amable por la *Voluntad*. Luego es necessario que el *Poder* produzga de la *Verdad* el verificable verificado;

paraque

paraque la *Verdad* tanto sea objectable en el obrar por el *Poder*, como por la *Sabiduria* y *Voluntad*; sin la qual no seria la produccion: porque la *Verdad* seria sabible por la *Sabiduria* y amable por la *Voluntad*; y sin la produccion el *Poder* no tendria en la *Verdad* accion alguna por si mismo; pero la *Sabiduria* la podria saber por si misma, y la *Voluntad* la podria amar por si misma. Luego es la produccion; paraque el poderificar, saber y amar se puedan igualificar en la *Verdad*.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Gloria.

LA *Sabiduria* tiene accion en la *Gloria* con el entender; y la *Voluntad* tiene accion en la *Gloria* con el amar: Luego es necessario que el *Poder* tenga accion en la *Gloria* con el poderificar. No puede tener accion en la *Gloria* sin produzir de la *Gloria* el glorioso; en el qual produzir tiene el poderificar: y el poderificante es agente activo, productivo y glorificativo de el glorioso de la *Gloria*: y el *Poder* es possible, agible y glorificable; en quanto el glorioso es produzible, agible de la *Gloria*, amable y sabible.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Distinccion.

POr el *Poder* pueden ser, y son en la *Sabiduria* el intelectivo, inteligible y el entender; y semejantemente por la *Sabiduria*: y en la *Voluntad* pueden ser por el *Poder*, y son el amante, amable y el amar; y semejantemente por la *Voluntad*. Y si no ay *Distinccion* en la *Sabiduria* entre el intelectivo, inteligible y el entender (y lo mismo à su modo de la *Voluntad*) no puede el *Poder* de la *Sabiduria*; siendo assi que ningun ente puede obrar sin *Distinccion*: luego no ay *Poder* libre en la *Sabiduria* sin *Distinccion*. Y por quanto conviene que sea libre y no forçado en la *Sabiduria*, es necessario que pueda de la *Sabiduria*; en la qual y de la qual pueda produzir con *Distinccion* el sabio de la *Sabiduria*, es à saber el produzido inteligible y produzible por el poderificante, distinguiente y engendrante, que es el intelectivo generativo.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Concordancia.

SIn la produccion no podria el *Poder* concordar à la *Sabiduria*, ni à la *Voluntad*, ni à el concordante y concordable, ni à el intelectivo è inteligible, ni à el amante y amable, ni à el poderificante y poderificable. Luego no podria el *Poder* sin la produccion cosa alguna de la *Concordancia*, ni en la *Concordancia*, que fuesse de la produccion; siendo assi que ella no puede ser sin muchas cosas distinctas. Luego conviene que sea la produccion en lo Divino; paraque el *Poder* pueda en la *Concordancia* y de la *Concordancia* en si mismo, en la *Voluntad* y en la *Sabiduria*: y tambien paraque pueda concordar en la *Concordancia* à el concordante y concordable.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Contrariedad.

EN Dios el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son la *Concordancia*; por esso no puede haver en Dios *Contrariedad*: siendo assi que la *Contrariedad* y *Concordancia* son contrarias. Luego el *Poder* puede de la *Sabiduria*, de la *Voluntad* y de si mismo; y puede de la *Sabiduria*, de el sabible y de el saber; y de la *Voluntad*, de el amable y de el amar; y de si mismo, de el poderificable y de el poderificar. Y à esto no puede contradezir la *Contrariedad*; por quanto si pudiesse contradezir, seria substentada en Dios: y Dios no seria la *Concordancia* simpliciter. Luego no ay en Dios *Contrariedad*, que contradiga à la produccion; sin la qual produccion la *Contrariedad* tendria atado el *Poder* de Dios contra la *Concordancia* de el intelectivo, inteligible y entender; de el amativo, amable y de el amar; de el poderificativo, poderificable y de el poderificar.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Principio.

SI el *Poder* (que entendemos el supuesto agente) puede de la *Sabiduria* principiar à el sabible, y de la *Voluntad* à el amable, y de si mismo à el possible; por semejante principiar puede estar mas remoto y apartado de la ignorancia, aborrecimiento y de la imposibilidad. Y por quanto conviene que sea aquello, por lo qual estè mas apartado; es necessario que sea el principiar produziendo de el *Principio* à el principiado principiable.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Medio.

EN la *Sabiduria* puede estar el entender en *Medio* de el intelectivo y de el inteligible: y en la *Voluntad* puede estar el amar en *Medio* de el amativo y de el amable. Luego conviene que en el *Poder* pueda estar el poderificar en *Medio* de el poderificante y poderificable: pero si no, el *Poder* se podria referir y llevarse mas à otro por otro que por si mismo, es à saber que se podria referir y llevarse à el *Medio* en la *Sabiduria* y *Voluntad*, en quanto pueden ser el entender y el amar por el *Poder*: y el *Poder* en si mismo no se podria referir y llevar à el *Medio*, es à saber à el poderificar, el qual està en medio de el poderificante y poderificable: y porque es imposible que el *Poder* pueda ser mas fecundo y mas manantial en otro que en si mismo; conviene que en si mismo tenga el poderificar simpliciter y propriamente; el qual no podria tener sin la produccion de el produzible, de el poderificativo y poderificable.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Fin.

COmo el *Fin* de la *Sabiduria* es el entendido y el entender; y el *Fin* de la *Voluntad* el amado y el amar; conviene que el *Fin* de el *Poder* sea el poderificado y poderificar: porque si no, el *Poder* podria alcançar su *Fin* en otro, y no en si mismo: alcançaria su *Fin* por el entender, y à el entendido en la *Sabiduria*, y à el amado por el amar en la *Voluntad*; en quanto el intelectivo puede tener por el *Poder* el entender y el entendido; y el amativo el amar y el amado; y el *Poder* no tendria nada en si, pues no tendria en si *Poder* y el poderificado; que conviene que tenga en si por si mismo simpliciter; paraque pueda tener en si mismo su *Fin* y reposo. Luego tiene el poderificado y el poderificar; y consiguientemente el produzir: el qual conviene que sea de necessidad en todas las substancias, y que aya en ellas el poderificar y el poderificado.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Mayoridad.

AQuel *Poder* que puede de la *Sabiduria* y de la *Voluntad* es mayor, que el *Poder*, que no puede de la *Sabiduria*, ni de la *Voluntad*: Luego conviene que aya produccion en lo Divino; paraque el Divino *Poder* tenga con que ser mayor que todo otro *Poder*. Luego puede de la *Sabiduria* y *Voluntad*, en quanto el poderificativo puede produzir de la *Sabiduria* à el inteligible; y de la *Voluntad* à el amable.

De el Poder, Sabiduria, Voluntad, è Igualdad.

EL *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* en Dios estàn con la *Igualdad* apartadas y remotas de la desigualdad; siendo assi que la *Igualdad* y desigualdad se contrariàn: Luego ay en Dios *Igualdad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* con la *Igualdad* de el entender, de el amar y de el poderificar; sin los quales no podria tener *Igualdad*. Luego ay en Dios el poderificar; que no podria ser sin el produzir, que sea de el poderificante y poderificable, y de el productivo y produzible.

De

De el Poder, Sabiduria, Voluntad y Minoridad.

LA *Minoridad* es ente cercano de el no ser, à el qual està muy proxima la *Sabiduria* por el ignorar, y la *Voluntad* por el aborrecer lo bueno, y el *Poder* por la ociosidad: conviene pues que el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* sean remotos de la *Minoridad* por el poderificar, entender y amar; paraque en la distancia y alejamiento de la *Minoridad* estèn remotos y apartados de el no ser. Y si en el *Poder* de Dios no huviesse simpliciter el poderificar, no tendria con que estar remoto y apartado por si mismo de la *Minoridad*, ni de el no ser: de la qual *Minoridad* y no ser estaria remoto y apartado por otro, es à saber por el entender y por el buen amar. Luego estaria por si mismo cerca de la *Minoridad* y de el no ser; lo qual es impossible: Luego està apartado y remoto de la *Minoridad* y de el no ser con el poderificar. Luego ay produccion en Dios, sin la qual valdria poco el haver en èl el poderificar; siendo assi que el poderificar y produzir se han y refieren relativamente.

De la Virtud, Verdad y Gloria.

LA *Virtud* y el vicio se contrariàn, y la *Verdad* y falsedad; de la misma manera la *Gloria* y la pena: y mas se contrariàn en el existir y obrar, que en el existir solamente: es à saber que en la *Virtud* estè el virtuosificar, y en la *Verdad* el verificar, y en la *Gloria* el glorificar, y en el vicio el pecar, y en la falsedad el falsificar, y en la pena el atormentar. Y por quanto conviene que Dios sea mas contrario à el vicio por la *Virtud*, que otro ente alguno, y à la falsedad por la *Verdad*, y à la pena por la *Gloria*: es necessario que en su *Virtud* estè el virtuosificar, y en su *Verdad* el verificar, y en su *Gloria* el glorificar: pero esto no puede ser sin el produzir; el qual sea virtuosificando, verificando y glorificando.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Diffrencia.

DIos es la *Gloria* y el glorioso, y es la *Virtud* y el virtuoso: Luego es necessario que sea la *Verdad* y el verdadero, paraque la *Verdad* se aya y tenga en Dios tan manantialmente, como la *Virtud* y *Gloria*: porque si no fuesse, se siguiria *Diffrencia* entre la *Virtud*, *Gloria* y *Verdad*: y seria la *Gloria* verdadera por accidente, y semejantemente la *Virtud*. Lo qual seria vicio contra la *Virtud*, pena contra la *Gloria*, y falsedad contra la *Verdad*: Luego Dios es la *Verdad* y el verdadero: assi como es la *Virtud* y el virtuoso, la *Gloria* y el glorioso. No podria ser verdadero sin la produccion de tan gran virtuoso y glorioso; pero de modo que la *Verdad* haga sea uno el produziente, verificante, virtuosificante y glorificante, y otro el glorificable, verificable y virtuosificable: el qual pues glorificable, verificable y virtuosificable sea produzido de el glorificante, verificante y virtuosificante.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Concordancia.

SIn la produccion la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* no podrian tener *Concordancia* en Dios: porque en quanto son una y misma cosa en numero, no pueden tener *Concordancia*; siendo assi, que la *Concordancia* no puede ser sin muchas cosas. Y si no tienen *Concordancia* real, natural, propria y essencial; su *Concordancia* està en privacion; la qual privacion seria vicio contra la *Virtud*, *Gloria* y *Verdad*; y es la pena contra la *Gloria*, contra la *Verdad*, *Virtud*: y por consiguiente la falsedad es real, natural, propria y essencial contra la *Verdad*, *Virtud* y *Gloria*. Y es impossible que en la *Gloria* aya privacion en la *Virtud*, ni en la *Verdad*; porque de ello se siguiria el vicio, falsedad y pena: Luego conviene que la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* tengan *Concordancia*;

la qual no pueden tener sin la produccion de el concordante, concordable y concordar virtuosificando, verificando y glorificando.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Contrariedad.

DIos no tendria *Gloria* cumplida, si por algun modo fuesse cercano à la pena; ni tendria *Virtud* cumplida, si por algun modo estuviesse proximo à el vicio; ni tendria *Verdad* cumplida, si por algun modo estuviesse propinquo à la falsedad. Luego conviene que en Dios aya produccion real, propria, natural y essencial; paraque en el virtuosificar estè remoto y apartado de el vicio; y en el verificar de la falsedad, y en el glorificar de la pena. La qual distançia y alejamiento tiene el virtuoso produziendo de la *Virtud* à el virtuosificado; y el verdadero de la *Verdad* à el verificado; y el glorioso de la *Gloria* à el glorificado.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Principio.

DIos por la *Gloria* es glorioso, por la *Virtud* virtuoso, y por la *Verdad* verdaderoso: el qual pues verdaderoso no es vocablo que estè en uso; empero conviene que hablemos assi; paraque podamos dezir lo que entendemos de la Divina *Verdad*: y lo mismo es de el principioso; paraque podamos usar de vocablos, con los quales se pueda mucho mejor declarar la naturaleza de Dios y de sus propriedades. Y por quanto Dios es *Principio*, conviene que sea assi principioso por el *Principio*; como virtuoso por la *Virtud*, verdaderoso por la *Verdad* y glorioso por la *Gloria*. No puede ser principioso, virtuoso, glorioso sin el proprio y essencial principiante, principiable y principiar; que no pueden ser sin el produzir à el principiable de el principiante virtuosificando, verificando y glorificando.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Medio.

SIn el *Medio* no puede ser el glorificar, virtuosificar, ni el verificar; porque si fuessen, no serian lo que son: siendo assi que el glorificar es el *Medio* de el glorificante y glorificable; y el virtuosificar de el virtuosificante y virtuosificable; y el verificar de el verificante y verificable: assi como el engendrar es *Medio* de el engendrante y engendrable, y el amar de el amante y de el amable. Luego ay *Medio* en la *Gloria* y en la *Virtud*, y semejantemente en la *Verdad*; y por consiguiente el produzir, que es el *Medio* de el produziente y produzible: sin el qual produzir no podrian ser en la naturaleza de el *Medio*, ni de la naturaleza de *Medio* el glorificar, virtuosificar y verificar.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Fin.

LA *Verdad* no fuera virtuosa, si no pudiesse ser sufficiente à el *Fin*; à el qual no seria sufficiente, si no fuesse en el verificar y de el verificar: como la *Gloria*, que no seria sufficiente à el *Fin*, si no fuesse en el glorificar y de el glorificar. La *Verdad* no podria ser sufficiente à la *Gloria* sin el verificante y verificable, es à saber el verificante produziente de si mismo à el verificado: y por quanto la *Verdad* tiene en si real, propria, natural y essencialmente el verificante, verificable y verificar; el *Fin* no puede tener por la *Verdad* defecto alguno: Luego es la produccion, que es el reposo de el cumplimiento y plenitud.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Mayoridad.

EN la *Gloria* ay la mayor *Verdad*, si ay en ella la produccion de el glorificable y glorificar: sin los quales convendria que la *Verdad* fuesse en la *Gloria* en la *Minoridad*: la qual *Minoridad* la seria vicio contra la *Virtud*, y pena contra la *Gloria*. Luego conviene que sean en la *Gloria* el glorificante, glorificable y glorificar propria

pria y naturalmente; paraque la *Verdad* sea mayor y no menor en la *Gloria* (dezimos mayor en quanto la *Verdad* no puede ser mayor ni menor. Y este passage es subtil y digno de que se entienda.) Luego la *Verdad* es mayor en la *Gloria*, y no menor; paraque estè en ella virtuosa y no viciosamente: y no podria estar en ella virtuosamente, si estuviesse en la *Minoridad*, y no en la mayor *Mayoridad*; en la qual està verificando, produziendo y glorificando de si à el verdadero glorificable con el verdadero glorificar.

De la Virtud, Verdad, Gloria è Igualdad.

SI en la *Gloria* no ay *Igualdad* de el glorificante, glorificable y glorificar; la *Verdad* no tendria en la *Gloria* en que ser substentada: por quanto en la *Gloria* no podria ser substentada en la *Igualdad*; porque semejante substentacion seria viciosa, por razon de que en ella havria la *Minoridad*; siendo assi que es necessario que en toda desigualdad aya *Minoridad*. Luego la *Verdad* està substentada en la *Gloria* por la *Igualdad* de el verdadero glorificante verificante, de el verdadero verificable glorificable, y de el verdadero glorificar y verificar. Y esta substentacion no podria ser sin la produccion natural y essencial.

De la Virtud, Verdad, Gloria y Minoridad.

SI en la *Gloria* de Dios no ay produccion de el glorificante, glorificable y glorificar; la *Verdad* no puede en la *Gloria* verificar alguna cosa: por quanto no puede verificar que sea uno el glorioso, y otro el glorificable. Luego la *Verdad* es en la *Gloria* sin el verificar; y por consiguiente la *Gloria* en la *Verdad* sin el glorificar: y en ellos està el ociosar (à nuestro modo de hablar) lo qual es vicio contra el virtuoso, que estaria cerca de el no ser por la *Minoridad*: la qual es necessario estè en toda *Gloria* y *Verdad*, en que estè el ociosar de la *Gloria* y de la *Verdad*. Y por quanto el ociosar, la *Minoridad* y vicio no pueden estar en la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* de Dios; conviene que en Dios aya produccion por el glorificar, glorificante y glorificable; y por el verificar, verificante y verificable.

De la Diffrencia, Concordancia y Contrariedad.

EN todo ente, en el qual no ay *Distinccion*, *Concordancia* ni *Contrariedad*; es necessario que aya ociosidad: siendo assi que no puede haver operacion sin *Distinccion*, ni sin *Concordancia*, ò *Contrariedad*. Y por quanto la ociosidad no es contra la *Contrariedad*; conviene que en Dios aya *Concordancia* contra la *Contrariedad* con el concordar. Luego es necessario que en Dios aya *Concordancia*; paraque sea contraria à la *Contrariedad* con el concordar y obrar. Y por quanto en Dios ay *Concordancia* sin *Contrariedad*, conviene que en Dios aya el distinguir; paraque con la *Concordancia* pueda ser contra la *Contrariedad*: por quanto Dios està mas apartado y remoto de la *Contrariedad*, si ay en el mismo el concordar y distinguir, que no serà, si ay en el solamente el concordar. Luego es necessario que Dios tenga en si el distinguir, paraque estè apartado de la *Contrariedad*. No puede haver en Dios el Distinguir sin el produzir de el distinguiente y de el distinguible.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad y Principio.

EN el ente, en el qual no ay *Distinccion*, *Concordancia* ò *Contrariedad*, no puede haver el principiar: siendo asi que todo principiar necessita tener el distinguir; y todo distinguir necessita de el concordar ò de el contrariar. Y por quanto es necessario que en Dios aya el principiar; paraque con el principiar estè remoto y apartado de

la ociosidad de la *Bondad, Grandeza, Eternidad, Poder, Sabiduria, Voluntad, Gloria, Virtud* y *Verdad*; y que estè en el concordar y no en el contrariar; conviene que el principiar estè en el produzir de el principiante y principiable con el distinguir; sin el qual no podria ser el principiar sin la ociosidad de la *Bondad*, *Grandeza* y las demas.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad y Medio.

EN Dios no ay *Contrariedad*; y si en Dios ay *Concordancia* en el distinguir, ay *Concordancia* en el *Medio* de el distinguiente y distinguible: el qual *Medio* pues es remoto de el contrariar; y el distinguir es remoto de la *Contrariedad* en el concordar, que està en *Medio* de el concordante y concordable: con los quales no puede participar la *Contrariedad*. Luego es el produzir; paraque sean los medios, à los quales no puede llegar la *Contrariedad*, ni participar con ellos.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad y Fin.

SI en la essencia de Dios no ay la *Concordancia* de el concordante, concordable y concordar; en essa misma essencia de Dios no ay el *Fin* de la *Concordancia*, y seria vacua de aquel *Fin*: la qual vacuidad pues seria por alguna *Contrariedad*, por cuya razon no podria ser el *Fin* de la *Concordancia*: y por quanto en la essencia de Dios no puede haver *Contrariedad* ni vacuidad; conviene que en ella estè el *Fin* de la *Concordancia*: el qual no podria estar sin el distinguir de el distinguiente y distinguible; sin los quales la *Concordancia* estaria llena de la ociosidad y consiguientemente sin el *Fin*: luego es necessario que en Dios aya la *Concordancia* y la *Distinccion* de el concordante y concordable, y de el distinguiente y distinguible; paraque el cumplir sea de el cumpliente ù de el perfeccionante y perfeccionable: pero esto no puede ser sin el produzir de el produziente y produzible.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad y Mayoridad.

SIendo assi (como es) que la *Concordancia* concuerda con el ser, y la *Contrariedad* con la privacion; conviene que la *Diffrencia* sea mayor en la *Concordancia*, que en la *Contrariedad*: siendo assi que la *Mayoridad* tiene *Concordancia* con el ser, y la *Minoridad* con la privacion. Luego ay mayor *Diffrencia* en la *Concordancia*, que en la *Contrariedad*: en la qual *Mayoridad* no podria ser la *Concordancia* sin el distinguir de el concordante, concordable y concordar sin contrariar, minorificar y privar: el qual pues distinguir no podria ser sin el produzir de el produziente y produzible.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad è Igualdad.

NInguna *Igualdad* puede haver sin la *Distinccion*: siendo asi que la *Igualdad* no puede ser sin que aya muchas cosas; y lo mismo de la *Concordancia* y *Contrariedad*. Y la *Concordancia* puede estar en la *Igualdad*, y en la desigualdad, y puede estar mas remota y apartada de la *Contrariedad* en la *Igualdad* que en la desigualdad: conviene pues que en la naturaleza de Dios sea là *Igualdad* de el concordante, concordable y concordar; en la qual es necessario que aya la *Concordancia* de el igualante, igualable è igua-

igualar; paraque la Divina naturaleza estè igualmente remota y apartada de la *Contrariedad* con la *Igualdad* y *Concordancia*: de la qual *Contrariedad* no podria estar apartada ni remota sin la produccion de el naturalizante, naturalizable y naturalizar, de el distinguiente, distinguible y distinguir, sin los quales no podrian ser el concordante, concordable y concordar; y el igualante, igualable è igualar.

De la Diffrencia, Concordancia, Contrariedad y Minoridad.

ESTà en la *Minoridad* aquella *Concordancia*, que ay en las formas accidentales: y aquella està en la *Mayoridad*, que es de las formas substanciales. Luego la *Distinccion* està mas remota de la *Contrariedad* en la *Concordancia* substancial, que en la accidental. Y lo mismo es de la *Concordancia*, que està mas remota y apartada de la *Contrariedad* en la *Distinccion* substancial, que en la accidental. Luego conviene que en Dios aya produccion; paraque su forma tenga con que estè mas remota y apartada de la *Minoridad* y *Contrariedad*: de la qual no podria estar apartada y remota sin el substancial distinguir y concordar.

De el Principio, Medio y Fin.

DIos es el primer *Principio* y el primer *Fin*: y es necessario que sea el primer *Principio* con el principiar, el qual estè en *Medio* de el principiante y principiable; por quanto sin el principiar, que està en *Medio* de el principiante y principiable, no podria ser propria, essencial y naturalmente el *Fin* de el *Principio* en el *Principio*; ni quedar con el una y misma essencia; y Dios seria *Principio* en principiar la Criatura, que seria el *Fin* de el principiar, y el primer *Principio* no tendria el *Fin* de el principiar de si mismo: luego seria principiante por accidente y por otro, y no por si mismo, lo qual es impossible. Es Dios pues *Principio* y *Fin* simpliciter en si mismo y por si mismo, pues en el puede ser el principiar en *Medio* de el principiante y principiable. Luego en Dios ay produccion, sin la qual no podria ser el principiar en *Medio* de el principiante y principiable.

De el Principio, Medio, Fin y Mayoridad.

SI no huviesse en Dios la produccion de el principiante, principiable y principiar, y de el perfeccionante, perfeccionable y perfeccionar; el principiar y perfeccionar no podrian estar en la *Mayoridad*, en que conviene que estèn; paraque el principiar y el perfeccionar no puedan participar con la *Minoridad*: con la qual participarian, si no fuesse la produccion propria, real, essencial y natural de el principiante, principiable y principiar; y de el perfeccionante, perfeccionable y perfeccionar.

De el Principio, Medio, Fin y de la Igualdad.

EL *Principio* (en el qual estàn igualmente el principiante, principiable y principiar) està pleno de perfeccion; de la qual se perfecciona el principiante produziendo igualmente de si mismo à el principiable; de los quales, es à saber de el principiante y principiable sale y procede igualmente el principiar existente en *Medio* de el principiante y principiable: luego es necessario que en Dios aya produccion, sin la qual no podria ser la perfeccion de el *Principio* en la *Igualdad* de el principiante, principiable y principiar.

De

De el Principio, Medio, Fin y Minoridad.

AQuel *Principio* es menor, en el qual el principiable no es de la essencia de el principiante: y esto es, porque el principiar no es de la essencia de ambos, ni puede estar en *Medio* de ambos. Y como aquel *Principio* està en la *Minoridad*, no puede ser por si mismo en la perfeccion, ni tener reposo en su naturaleza. Y por quanto Dios es *Principio*; y tiene en si mismo su perfeccion, conviene que en èl sea la produccion propria y naturalmente de el principiante, principiable y principiar; los quales sean, queden y permanescan en la perfeccion.

De la Mayoridad, Igualdad y Minoridad.

QVanto la *Igualdad* es mayor, tanto està mas remota y apartada de la *Minoridad*; y quanto es menor, tanto mas està remota y apartada de la *Mayoridad*. Luego conviene que en Dios estè la *Igualdad* en la mayor *Mayoridad*, que puede haver entre el igualante, igualable è igualar; paraque en aquella mayor *Mayoridad* estè mas remoto de la mayor *Minoridad* de el igualante, igualable è igualar. Pero esto no podria ser sin la produccion de el mayor igualificante, igualificable è igualificar: por esso es necessario que aya produccion en Dios.

Ha se probado que ay en Dios produccion, y se ha enseñado y dado doctrina, segun la qual se pueden aplicar las formas primitivas; para probar la produccion en Dios. De manera que esta produccion es de la Paternidad, Filiacion y Espiracion passiva. Y assi conviene necessariamente, que esta produccion sea en el numero ternario, y no en mayor ni en menor.

De el Fruto, es à saber de las Perfecciones de el Arbol Divinal.

POr las Perfecciones de el Arbol Divinal entendemos los frutos de el Arbol Divinal: los quales consideramos de dos modos, es à saber los frutos interiores, y los frutos exteriores. Llamamos frutos interiores aquellas cosas, que naturalmente se siguen de los actos de las Divinas Dignidades: como el bonificado, que se sigue de el bonificar, el magnificado ò grandificado de el magnificar, ò grandificar, el eternizado de el eternizar, el poderificado de el poderificar, el entendido de el entender, el amado de el amar, el virtuosificado de el virtuosificar, el verificado de el verificar, el glorificado de el glorificar, el distinguido de el distinguir, el concordado de el concordar, el principiado de el principiar, el mediado de el mediar, el perfecto de el perfeccionar, y el igualado de el igualar. Llamamos el bonificado à el Hijo y à el Espiritu Sancto, que son frutos de el Padre por el bonificar y produzir. Y llamamos à el Espiritu Sancto bonificado, el qual es produzido y espirado de el Padre y de el Hijo por el bonificar; y lo mismo es de el grandificar y de los demas. Y estos frutos son naturales, Divinos y essenciales, y estàn cogidos y se han de coger. Estàn cogidos, paraque sean perfectos: se han de coger paraque sean cogidos en la *Eternidad*, y que los actos no sean en privacion, ni las Dignidades ociosas; y son cogidos por la produccion, generacion y espiracion. Estos frutos no pueden ser malos, porque son de la *Bondad*; ni pueden ser pequeños, porque son de la *Grandeza*; ni pueden ser de la privacion, porque son de la *Eternidad*; ni pueden ser impossibles, porque son de el *Poder*; ni pueden ser de la ignorancia, porque son de la *Sabiduria*; ni son de la aborrescibilidad, porque son de el amor; ni pueden ser de los vicios, porque son de la *Virtud*; ni pueden ser de la falsedad, porque son de la *Verdad*; ni pueden ser de la pena, porque son de la *Gloria*; ni pueden ser de las tinieblas, porque son de la claridad espiritual; ni pueden ser de la *Contrariedad*, porque son de la *Concordancia*; ni pueden ser de la ociosidad, por-

porque ſon de el *Principio*; ni pueden ſer de la vacuidad, porque ſon de el *Medio*; ni pueden ſer de el defecto, porque ſon de la perfeccion; ni pueden ſer de la *Mayoridad* ni *Minoridad*, porque ſon de la *Igualdad*. Ay tambien otro modo de frutos, que ſon las communes contemplaciones: como el Hijo (y aſsi de el Padre y de el Eſpiritu Sancto) que contempla à el Padre, à el Eſpiritu Sancto y à ſi miſmo por el amar. Y lo miſmo haze por el entender y recordar: por quanto ama à el Padre, ama à el Eſpiritu Sancto y ſe ama à ſi miſmo. Y eſte comun amar haze que ſea uno el amado comun por la eſſencial y comun contemplacion: y eſte es el Hijo Dios; el qual en quanto Hijo contempla à el Padre Dios, à el Eſpiritu Sancto Dios, y à ſi miſmo Dios; ſiendo todos tres un ſolo Dios y no muchos. Por lo qual la contemplacion es una y comun, en quanto à la Vnidad de Deidad, naturaleza, eſſencia, *Bondad*, *Grandeza* y de las otras: y aſſi queda uno el recordado, entendido y amado ſegun la comun contemplatividad y contemplabilidad; y uno es el amado en el Padre, otro en el Hijo, y otro en el Eſpiritu Sancto, ſegun la contemplatividad y contemplabilidad perſonal, que eſtà ſignificada en los Braços y en los Ramos.

De los Frutos exteriores.

LOs Frutos, que ſon exteriores ò ad extra, ſon las criaturas que el Arbol Divinal haze creando y produziendo: y los frutos interiores (de los quales ſe ha dicho) ſon frutos de las criaturas, los quales exiſten afuera de la naturaleza de eſtas, porque no ſon de ſu eſſencia; y ſon ſu perfeccion; como el amado Divino, que es el fruto y complemento de todas las amatividades y buenas apetitividades creadas. Y lo miſmo es de el Divino entendimiento, que es el fruto de todas las intelectividades, è inſtinctos naturales creados. Y lo miſmo es de el Divino memorado, que es el fruto de las memoratividades creadas, y de las antiguitividades. Y aſſi de el Divino bonificado perſonado, que es el fruto de todas las bonificatividades, y bonificabilidades creadas; y lo miſmo de la *Grandeza*, y de las demas. Eſtos frutos ſupremos ſea Dios ſervido de darnos por ſu piedad, à los que eſtamos debajo de el pie de eſte Arbol, y que tenemos gran neceſſidad de eſtos Frutos.

Fin de el Arbol Divinal.

Moral
Humanal
Vegetal
Bondad
Gran-deza.
Dura-cion.
Volun-tad.
Poder.
Sabidu-ria.
Virtud
Verdad
Gloria
Differen-çia.
Concor-dançia
Contra-riedad
Prinçi-pio.
Medio.
Fin.
Yqual-dad.
Meno-ridad.
Majo-ridad.

DE EL ARBOL EXEMPLIFICAL, O DE EXEMPLOS.

EL Arbol Exemplifical contiene la recopilacion, ò recapitulacion de los Arboles susodichos por Exemplos y Proverbios. Y semejantemente se divide en siete partes.

Las Rayzes son los Exemplos de las Rayzes de los Arboles antecedentes.

El Tronco son los Exemplos de los Arboles precedentes.

Los Braços son los Exemplos de los Braços.

Los Ramos son los Exemplos de los Ramos, &c.

Las Hojas son Exemplos de las Hojas, &c.

Las Flores son Exemplos de las Flores, &c.

El Fruto son los Exemplos de los Frutos, &c.

Division de el Arbol Exemplifical.

ESte Arbol se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. Y cada una de estas partes se divide en catorze partes. Como la primera parte, que es de las Rayzes de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, Imaginal, Humanal, Moral, Imperial, Apostolical, Celestial, Angelical, Eviternal, Maternal, Christianal y Divinal. Y lo mismo es de la segunda parte y de las demas. Y cada una de las dichas siete partes se divide en catorze partes: paraque podamos dar Exemplos de las naturalezas y modos de los Arboles; segun que son sus Rayzes, Troncos, Braços, &c. Y paraque tengamos gran materia para dar Exemplos: siendo assi que en los catorze Arboles susodichos ò estàn implicita ò explicitamente todas las cosas. Y por los Exemplos (que daremos) se puede tener enseñança, para conocer los secretos naturales y sobrenaturales. Tambien se puede tener doctrina, para predicar y conocer las Moralidades y conservar el consorcio y amistad de las gentes. Y tambien se puede tener un habito universal para entender muchas cosas, que son muy gustosas de oyr. Los Exemplos (que daremos) los dividimos en dos partes, es à saber en Narraciones y Proverbios, inqueridos

dos segun las naturalezas de los Arboles. Y este modo de proceder proponemos observar en este Arbol, y porque la materia es grande, no podemos discurrir segun su *Grandeza*: por quanto estamos muy ocupados en otras cosas; y tambien porque las gentes dessean evitar la prolixidad: y por esso hablaremos brevemente de este Arbol. Empero segun lo que diremos, daremos doctrina para hallar nuevos Proverbios y Narraciones, y de que modo el humano entendimiento se puede estender y dilatar por la abundantissima materia de este Arbol.

De las Rayzes de el Arbol Exemplifical.

1. QUiere el fuego y apetece que su calor sea bueno en el agua; paraque su *Bondad* tenga gran *Virtud*. Por esso el agua rogò à el ayre, que se acordasse de ella en su enfermedad. Y entonces el Monge rogò à Raymundo que le declarasse aquel Proverbio. Respondiò Raymundo à el Monge diziendo, que el ayre estava enfermo de dos enfermedades. Tenia una enfermedad por el amor y otra por el dolor. Tenia enfermedad por el amor, por quanto estava mal contento de la tierra, que tenia accion sobre el fuego; à el qual amava mucho, y desseava fuesse Señor de la tierra, que era su enemiga. Tenia el ayre enfermedad por el dolor; por quanto sentia la sequedad, que el fuego introduxo en èl, la qual sequedad atormentava su humedad. Por esso el agua dixo à el ayre, que se acordasse de ella en la enfermedad que padecia: por quanto el fuego puso en èl su contrario, por quien el ayre devia aborrecer à el fuego. Y esto dezia el agua paraque el ayre fuesse contrario à el fuego, y tuviesse concordancia con ella. Pero el ayre respondiò à el agua diziendo, que antes queria estar enfermo y ser bueno y leal amigo de el fuego, que le dava su semejança, que estar sano y cometer contra su amigo algun engaño ò delicto: porque ninguna enfermedad es tan grande, como la enfermedad, que es por la traycion y poco reconocimiento; el qual haze que el hombre se olvide de los beneficios, que recibiò de su Señor: por esso dixo el ayre, que èl queria ser subjecto y subdito à el fuego su Señor; paraque èl tenga accion en el agua, y tenga en ella su dominio con la *Grandeza* de *Bondad* y *Virtud*: por quanto es gran *Virtud* el calor de el fuego; y gran bien, que este sea Señor de su amigo por la *Concordancia* de el amor, y de su enemigo por la *Contrariedad*.

2. Llorò el agua, y dixo à el ayre, que èl no sabia la falsedad, que el fuego hazia à la tierra; y el ayre preguntava à el agua, que falsedad era aquella: el agua respondiò diziendo, que el fuego y la tierra havian hecho compañia, y se havian prometido mutuamente que todo lo que ganarian, lo dividirian y comunicarian entre si: de adonde sucediò, que la tierra ganò el hierro, y el fuego el oro. Y quando llegaron à la particion y division de el hierro y de el oro; dixo la tierra à el fuego, que èl lo dividiesse; y esto dixo la tierra, paraque el fuego la diesse oro; por quanto le dà su sequedad: y tambien por quanto aquel que divide liberalmente, siempre dà à el otro la mayor parte, y creyò que el fuego hiziesse lo mismo. Y el fuego dividiò, y diò à la tierra el hierro, y retuvo para si el oro. Respondiò el ayre y dixo à el agua, que el fuego de ninguna manera cometia falsedad en la division; pues la tierra tuvo falsa intencion en la eleccion, quando havia dicho à el fuego, que èl hiziesse la particion de el hierro y de el oro: la qual havia hecho justamente; para castigar à la tierra de la falsa intencion que tuvo.

3. El ayre rogò à el agua que no se confederasse con la tierra, pues havia hecho compañia con èl; porque no ay cosa alguna entre dos contrarios, que pueda durar mucho tiempo: siendo assi, que èl y la tierra estàn en *Contrariedad* vehemente. Y el agua respondiò à el ayre y le dixo; que aquella *Duracion* era grande, que dura en la *Concordancia* por la accion y passion. Maravillòse el ayre de lo que dezia el agua; y le preguntò, de que modo la compañia y sociedad de la accion y passion podia durar en la *Concordancia*; siendo assi que la accion y passion se contrariàn? y el agua respondiò y dixo estas palabras. Cuentase que el color de el fuego, y el color de la tierra se encontraron reciprocamente en la llama de el fuego, en la qual tuvieron *Concordancia* por el modo de accion y passion: por quanto la tierra dixo à el fuego, que ella (que le dava su sequedad) queria tener su color en lo superior y eminente de la llama, en el humo, que sale de el fuego; y tambien en las

las cosas, que el fuego abrasa; como en el carbon y en la pimienta. El fuego pues la respondiò y dixo, que estuviesse contenta bastantemente, pues su color que dava en el lugar medio de la llama; y assi de el hierro caliente y de los carbones; y de otros semejantes à estos.

4. La tierra dixo à el fuego, que ella no le daria sequedad, pues èl se la dava à el ayre, que es su enemigo. Y el fuego respondiò à la tierra, que ella ignorava el *Poder* de la liberalidad de el fuego. Dixo la tierra qual es el *Poder* de la liberalidad? Cuentase, dixo el fuego, que la liberalidad y la avaricia se encontraron reciprocamente: y por quanto la liberalidad havia dado todo lo que tenia, y no podia dar mas; porque no tenia que, ni de que: rogò à la avaricia (que estava llena y abundante de muchas cosas) le diesse de aquello que tenia; paraque ella pudiesse dar à otros: por quanto estava enferma porque no podia darles. Y la avaricia se excusò y dixo, que ella no le podia dar cosa alguna; porque no queria tener su semejança. Y entonces la liberalidad se valiò de aquellos, à quienes havia dado alguna cosa; y de aquellos à quienes queria dar alguna cosa. Y todos conjuntamente fueron contra la avaricia, y la despojaron de los bienes, que posseya; paraque la liberalidad tuviesse, que poder dar: y la avaricia quedò triste y enferma, y dixo estas palabras. Ha! quanto dolor tengo por el thesoro, por quien he trabajado tanto tiempo, y sufrido tanta hambre y sed con tantos y tan diversos deshonores y temores: el qual veo que se distribuye à mis enemigos; y que mi enemiga lo va repartiendo.

5. El fuego y el ayre mutuamente se encontraron en un desierto grande, en el qual el ayre havia buscado mucho tiempo à la tierra; para tomar vengança de ella de cierto vituperio, que le havia hecho. Y en aquel tiempo, en que el fuego y el ayre se havian encontrado, el Sol estava en el occaso: por lo qual el ayre rogò à el fuego, que le hiziesse luz ò alumbrasse toda aquella noche; paraque el pudiesse hallar à la tierra, à la qual desseava encontrar. Y el fuego considerò mucho tiempo, si daria luz à el ayre; paraque este pudiesse hallar à la tierra: porque el fuego tenia verguença de contradezir à los ruegos de el ayre; y hazia consciencia, si discubriria la tierra, que era su amiga, à la qual queria el ayre destruyr y matar. Y en el interim que el fuego discurria de esta suerte, se maravillava el ayre de que el fuego no respondia à los ruegos, que le havia hecho: y dixo à el fuego, que bien havia conocido, que no le amava mucho; pues no havia respondido presto à los ruegos, que le havia hecho de modo, que le estuviesse obligado à darle gracias. Pero el fuego dixo à el ayre que èl ignorava de que modo la *Sabiduria* respondiò à la *Voluntad*. Y como fue esto? Dixo el ayre. Cuentase (dixo el fuego) que la *Voluntad* tenia gran desseo, de poder hallar un hombre, à el qual havia amado mucho: y rogò à la *Sabiduria*, que le enseñasse los lugares, en los quales podria hallar aquel hombre, que desseava hallar; para poder honrarle y servirle. Pero la *Sabiduria* respondiò à la *Voluntad* diziendo, que le hazia justa peticion, y que le mostraria de buena gana los lugares, en los quales podria hallar à su amado y amigo: y verdaderamente no se los enseñaria, si supiesse que la *Voluntad* queria matar aquel hombre, ò que le queria hazer algun vituperio ò detrimento: siendo assi que aquel hombre por quien preguntò la *Voluntad*, havia hecho muchos plazeres à la *Sabiduria*.

6. El fuego preguntò à el ayre; si le amava tanto como à el agua? respondiò el ayre y dixo à el fuego, que èl no hazia justa question; y que sabia poco de la naturaleza de amor. Dixo el fuego à el ayre, y qual es esta naturaleza de amor? y el ayre callò, y no quiso dar respuesta alguna à el fuego: por lo qual se maravillava el fuego, de que el ayre no le respondiesse: y tantas vezes le importunò que le respondiesse, que el ayre respondiò estas palabras à el fuego. Cuentase que la *Voluntad* encontrò à la *Sabiduria* à tiempo, que ella iva à cierta Ciudad, donde estava la memoria, à quien desseava hallar la *Voluntad*; paraque frequentemente memorasse à su amigo. Y por quanto la *Sabiduria* llevava consigo à la Ira, que es enemiga de la *Voluntad*, no la recibiò bien la *Voluntad*, aunque la havia enseñado los caminos y lugares, por los quales podia hallar à la memoria. Y quando la *Voluntad* llegò à la memoria, que memorò su amigo; hizieron gran fiesta y tuvieron gran jubilo reciprocamente: en tanto la *Sabiduria* estuvo mal contenta contra la *Voluntad*, que no la hazia tanta fiesta y solaz en su encuentro como à la memoria: y assi la *Sabiduria* reprehendiò à la *Voluntad* delante de la memoria diziendola, que la havia dado pocas gracias por los plazeres y honores que la havia hecho. Excusavase la *Voluntad* diziendo, que

sentia mayor plazer en dar su semejança sin passion, que en tomar la semejança de otro con trabajo.

7. Yendo el agua por un desierto grande, encontrò en èl à el pedernal y eslabon (de los quales sale el fuego) y blasphemò de ellos, y les dixo muchas injurias y vituperios: porque la havian sido occasion de su enfermedad; quando el fuego la calentava en la olla ò en el perol; y que le quitava su frialdad, que amava muchissimo. El pedernal y eslabon respondieron à el agua diziendo, que el fuego havia sido vicioso en darla su *Virtud*. Y el agua se maravillò de aquellas palabras tanto, que les dixo, que la parecia impossible que cosa alguna pudiesse ser viciosa en dar su *Virtud*: por lo qual les rogò que la dixiessen el modo, segun el qual el fuego era vicioso, en quanto la dava su *Virtud*. Cuentase (dixieron el eslabon y pedernal) que cierta yerva estava en un prado, que tenia *Virtud* de curar los leprosos de su enfermedad: mostròsele à cierto leproso aquella yerva; y comiò de ella, y fue curado de su lepra por la *Virtud* de la tal yerva. Finalmente aconteciò que aquel hombre fue à hazer sus necessidades en aquel prado; y se limpiò con aquella yerva, que le havia curado. Por esso aquella yerva havia sido viciosa en dar su *Virtud* à aquel, que tanto la havia deshonrado y afeado. A los quales preguntò entonces el agua, y que *Virtud* me dà el fuego à mi quando estoy en la olla? Respondieronla el pedernal y eslabon, que ella y la harina podian hazer pan, y dar con el gran *Virtud* à el hombre; paraque pudiesse vivir de èl. El qual pan con la *Virtud* de el fuego se hazia en el horno: sin el qual fuego verdaderamente no podrian ellas hazer el pan, ni valdrian para dar *Virtud* à el hombre.

8. Dos Verdades se encontraron mutuamente en el fuego: la una *Verdad* era de la calor, y la otra de la sequedad: las quales preguntaron à el fuego, con qual de ellas se hallava fortalecido contra la falsedad y el agua. El fuego pues dixo à su lucidez, que respondiesse à aquella question; pero la frialdad de la tierra dixo à el fuego, que el no havia elegido Juez comun; siendo assi que la lucidez concordava en el dia con el calor; el qual dia es claro y calido: y que contrariava en la noche à la sequedad; la qual noche es fria y tenebrosa por razon de la sombra de la tierra. Respondiò el fuego à la frialdad de la tierra y dixo, que aconteciò en cierta Ciudad, que cierto hombre de el pueblo maquinava el modo, por el qual èl podria ser Rey de aquella Ciudad; y considerava como podria matar à el Rey, que era su Señor. En el principio (en què aquel hombre concibiò aquel proposito) començò à imaginar con la falsedad; porque no podia con la *Verdad*: y assi este hombre eligiò y tomò aquel modo; con el qual tuvo gran poder en aquella Ciudad contra el Rey su Señor: pero el Rey considerò el modo, con que podria destruir aquel hombre, y en el principio (en que considerò el modo) le considerò con la *Verdad*. Por esso en aquella Ciudad la *Verdad* y falsedad tuvieron gran batalla: y à el fin la falsedad fue vencida; porque concordava con el no ser y con el nada; y la *Verdad* con el ser: à el qual ser el Rey havia eligido por juez de su consciencia contra la falsedad, que es contra la caridad, y tiene *Concordancia* con las tinieblas.

9. El ayre se quexava à el agua de el fuego, de que tenia gusto y plazer de atormentarle con la tierra: siendo assi que tiene plazer de recibir de èl el calor; y por quanto el agua es enemiga de el fuego, de ninguna manera quiso consolar à el ayre: antes dixo mucho mal contra el fuego: y quanto mas mal dixo contra el fuego, tanto mas el fuego atormentava à el ayre; porque este creya à el agua. Siendo assi atormentado el ayre, y multiplicado mas su padecer de dia en dia, tomò su recurso à la tierra, que era su enemiga; y quexavase à ella de el fuego, diziendo que le hazia grande injuria. La tierra pues respondiò à el ayre excusando à el fuego, y diziendo à el ayre muchos vituperios; paraque el ayre tuviesse mas passion; y para usar de su naturaleza contra el ayre, que es su contrario. Siendo assi perseguido el ayre: y viendo que quanto mas se quexava, sentia mayor passion; no tuvo otro consejo, sino el suplicar à el fuego que tuviesse piedad de èl. A el qual respondiò el fuego, y dixo estas palabras. Cuentase que cierto Rey tenia un Soldado, à quien amava mucho; y por el grande amor que le tenia, le hazia muchas honras; y le dava dineros, cavallos y todo lo que necessitava. Y quanto mas le dava el Rey à el Soldado, tanto mayor amor le tenia el Soldado, y le procurava servir mas esforçadamente. El Rey pues quiso probar este Soldado; para veer si le tenia mayor amor por lo que le dava, que por ser su Señor; y estuvo gran tiempo sin dar nada à el Sol-

Soldado : de manera que el Soldado no estava contento de el Rey como solia estar, ni le servia tambien como acostumbrava. El Rey pues para poder probar mejor la intencion de el Soldado, le quitò un buen Castillo, que le havia dado antes. Y entonces el Soldado muy ayrado se apartò y dejò à su Rey ; y se fue à cierto Conde, que era enemigo de aquel Rey ; y à cuyo hijo havia muerto aquel Soldado en la guerra. Y dixo à el Conde que queria ser su siervo para poder vengarse de el Rey. Este Soldado fue con el Conde en batalla contra el Rey ; y siendo preso, pidiò misericordia à el Rey, y que le bolviesse el Castillo y à su amor. Y el Rey le respondiò y dixo, que sobre esto tendria consejo con la Justicia y misericordia. Con la Justicia queria tener consejo ; para saber si le devria castigar : y semejantemente con la misericordia ; para saber si le devria perdonar. La misericordia rogò à el Rey perdonasse à aquel Soldado ; paraque ella pudiesse ser grande en el Rey. Y la Justicia le aconsejò que le castigasse ; paraque ella fuesse mayor en èl, que la misericordia ; particularmente siendo el Rey mas por ella que por la misericordia : y assi mismo porque el Soldado no tuvo buena intencion en pedirle el perdon ; por quanto le rogò le restituyesse el Castillo. Y entonces el Rey por lo que le alegò la Justicia, mandò que el Soldado fuesse atormentado y privado de la vida.

10. La Rosa y la pimienta hablavan de el fuego y de el agua. La rosa alabava à el agua por razon de que multiplicava la *Bondad* de las partes, conjuntando una parte con otra ; paraque la *Bondad* fuesse grande en el agua. Y la pimienta alabava à el fuego, en quanto dividia la *Bondad* en muchas partes ; paraque debajo de su genero sean buenas muchas substancias. Tanto se obstinaron la rosa y la pimienta en estas palabras, que huvo gran contienda entre ellas : porque la pimienta dezia que mas valia aquella substancia, que se dà à muchos, que aquella que se restriñe y que agrega en si muchas cosas, de que otras muchas substancias tienen necessidad. Pero la rosa dezia lo contrario : y sobre esto la rosa y la pimienta vinieron à juyzio delante de la sequedad ; por quanto ella era qualidad que se referia è inclinava à ambas à dos partes: pero la sequedad se excusò diziendo que no queria ser juez: y dixo estas palabras. Cuentase que un Rey pronunciò sentencia entre dos Soldados, que litigavan por un Castillo. El Soldado pues, que no tenia buen derecho en aquel Castillo, diò mil ducados à el Juez ; paraque juzgasse en su favor. Y el Soldado, que tenia buen derecho, diò cien ducados à el Juez ; paraque diesse la sentencia en su favor. Por ello el Juez favoreciò mas à una parte que à la otra, es à saber à la parte de aquel, que le diò mil ducados, mas que à la parte de aquel, que le diò los ciento: y juzgò falsamente el Castillo por aquel, à quien no devia tocar el Castillo. (Por lo qual ella, que era mas de la parte de la Rosa que de la parte de la Pimienta, no queria ser Juez.) Y sucediò que el Rey supo que el Juez havia recibido mil ducados de el Soldado, à quien havia adjudicado el Castillo: y ciento de el otro, que devia tener el Castillo. Y entonces el Rey mandò llamar aquellos Soldados delante de si en su Consejo : y preguntò à este si conocerian la naturaleza, por la qual un Soldado diò mil ducados, y otro ciento solamente à un Juez por la pronunciacion de una sentencia ; siendo assi que los Soldados eran iguales en las riquezas. En el consejo de el Rey havia cierto Sabio viejo ; que dixo, que la presumpcion era, que aquel Soldado, que no havia dado sino cien ducados, tenia derecho à el Castillo. Y la razon era ; porque aquel que tiene buen derecho, siente y se lamenta mas fuertemente de los gastos, que haze en el Juyzio ò en el Pleyto ; que aquel que no tiene buen derecho, que haze de mas buena gana gastos ; para poder adquerir lo que no es suyo. Y por esta causa desde entonces estableciò el Rey en su tierra por decreto ; que de aquel (que diesse mayor salario à el Juez) se tuviesse mala presumpcion, y buena presumpcion de aquel, que diesse menos à el Juez.

11. El fuego quiso engañar à el agua ; y la dixo que le ayudasse à hazer la pimienta, que es pequeña ; y que èl la ayudaria à hazer la calabaça, ò la lechuga, que es grande ; y asi ambos tendrian *Concordancia* reciprocamente. Cuentase dixo el agua que cierto soldado pobre tenia un hijo ; y cierto rustico rico una hija : aquel hijo y esta hija se casaron ; paraque el hijo de el soldado fuesse rico por su muger, y la hija de el rustico fuesse honrada por su marido : pero el honor se convertiò en deshonra quando se huvo gastado el dinero : y quedò padeciendo todo el tiempo de su vida. Este exemplo contò el agua ; porque conociò el engaño y fraude, que la queria hazer el fuego ; siendo assi que la pimienta dura mas que

que la calabaça, y que la frialdad tiene mayor passion en la pimienta, que accion en la calabaça; aunque la pimienta sea pequeña y la calabaça grande. Por esso el agua respondiò à el fuego, que no queria tener *Concordancia* con èl debajo de aquella semejança; por quanto en la pimienta podria estar mucho tiempo en trabajo.

12. El fuego rogò à el agua que juntos fuessen à el Sol, y que en el camino tuviessen conjuntamente amistad, confiriendo de uno y de otro. Pero el agua respondiò à el fuego, que dos reciprocamente contrarios no vàn bien, ni llanamente por el mismo camino; particularmente por quanto el Sol es su enemigo y amigo de el fuego. Empero dixo el agua à el fuego, que si èl queria ir con ella à la Luna de noche y no de dia, iria ò decenderia con èl à el Sol por un camino.

13. Los quatro Elementos principiaron la pimienta; y en ella puso el fuego quatro onças de ligereza, y la tierra tres onças de ponderosidad, y el ayre dos onças de ligereza: pero el agua puso en ella una onça de ponderosidad. Y quando la Pimienta fue principiada, las seys onças de ligereza quisieron subir hazia arriba; pero las quatro onças de ponderosidad quisieron bajar hazia abajo, es à saber quisieron quedar en la tierra: pero la Pimienta consintiò à el apetito de las quatro onças, y no quiso consentir à el apetito de las seys: por esso las seys onças dixieron à la Pimienta, que hazia contra su naturaleza, es à saber que estava mas en el lugar inferior que en el lugar superior; siendo assi que lo mayor es por los apetitos mayores que por los menores. Y entonces respondiò la Pimienta y dixo estas palabras. Cuentase que el viento llevò un grano de un razimo de uvas à cierto monte alto, que era muy frio: aquel grano multiplicò Tronco, Braços, Ramos, Hojas y Flores; pero no pudo produzir fruto por la demasiada frialdad, que hazia en aquel monte. Y por quanto havia recibido el principio, naturaleza y ser à el pie de el monte, quiso mas quedar en los lugares bajos que en los altos, para produzir fruto; y para poder multiplicar su especie.

14. El ayre se puso y colocò en medio de el fuego y de el agua, para hazer *Concordancia*; y que todos tres fuessen contra la tierra: haviendo pues el ayre hecho *Concordancia* entre el fuego y el agua contra la tierra; la tierra no quiso dar su sequedad à el fuego, ni recibir la frialdad de el agua, como estava acostumbrada: por esto el fuego y el agua fueron contra el ayre con la tierra, à la qual pusieron en medio. Y entonces el ayre no quiso recibir el calor de el fuego, ni dar su humedad à el agua hasta que el fuego y el agua tuviessen con èl *Concordancia* contra la tierra, la qual no quiso dar sequedad à el fuego, ni recibir la frialdad de el agua. Y assi el fuego y el agua estavan siempre en trabajo, queriendo tener *Concordancia*; y se admiravan grandemente de que no podian tener *Concordancia* ni por la tierra ni por el ayre. Y entonces preguntaron à Saturno si sabia la razon ò la rayz, por la qual no podian tener *Concordancia*. Saturno dixo estas palabras. Huvo cierto Hermitaño, que era de Sancta vida y conversacion; y dixo à el Angel (que le guardava) se admirava grandemente de que podia ser, que quando èl contemplava en Dios, no tenia tentacion alguna de cometer pecado; y à el punto que dexava de contemplar en Dios y de rezar, con su mal querer caya en tentaciones, pensamientos y vanidades. Su Angel pues le dixo, que no era maravilla, que el hombre fuesse tentado y pensasse en vanidades; pues entre Dios y èl no ay medio que les haga estar en *Concordancia*; de manera que el hombre estè remoto de toda naturaleza de pecado y de la *Contrariedad* de Dios y de el hombre. Y esto (dixo Saturno) tiene el ayre, quando vosotros quereys tener *Concordancia* en èl, porque no estays remotos y apartados de la *Contrariedad* en que estays, aunque quereys tener *Concordancia* en el ayre. Y entonces el fuego y el agua conocieron (por lo que se havia dicho de el Sancto Hermitaño; y por la naturaleza contraria en que existen) el modo, segun el qual los hombres Sanctos tienen tentaciones y piensan en vanidades.

15. El fuego y la tierra hizieron una hija en la Pimienta, que se llamava *Mayoridad*: y el ayre y el agua hizieron en la misma Pimienta otra hija, que se llamava *Minoridad*: ambas hijas pues fueron mugeres de la Pimienta; que engendrò de ellas un hijo, que matò à su Padre: y entonces el sastre maldixo à las tixeras y à la aguja. Pero el Monge dixo à Raymundo, que le explicasse aquel Exemplo. Respondiòle Raymundo diziendo. Cuentase que el aguja de cierto sastre engendrò una hija, la qual se llamava las riquezas; y sus tixeras engendraron una hija, que se llamava la honra. El sastre pues tomò aquellas dos hijas por mugeres, de las quales el sastre tuvo un hijo: y este en la

muerte

muerte de el Padre no quiso dar un pedaço de paño paraque fuesse cubierto; y le enterraron desnudo contra las riquezas y el honor. Por esso este Sastre maldixo las Tixeras y el Aguja, con las quales havia juntado las riquezas, y havia dado honra à su hijo: pero las Tixeras y el Aguja se excusaron de aquella maldicion diziendo, que no tenian culpa; por quanto èl se havia puesto à si mismo en la *Minoridad* de las riquezas y de el honor, y à su hijo en la *Mayoridad*; y por esso fue forçoso que su hijo y èl tuviessen *Contrariedad* en su muerte. Raymundo, dixo el Monge; y como se llamava su hijo? Raymundo respondiò diziendo, que se llamava privacion el hijo de el Sastre, es à saber privacion de el fin, de el honor y de las riquezas.

16. En la Pimienta el fuego està en la *Mayoridad*, y el agua en la *Minoridad*: por esso el agua pidiò à el ayre y à la tierra que le ayudassen contra el fuego; por quanto su *Minoridad* no podia substener la *Mayoridad* de el fuego. Pero el ayre y la tierra la respondieron y dixieron, que ella no sabia de que modo cierta buena Señora havia respondido à su marido que era malo. Y de que modo respondiò? dixo el agua. Cuentase dixieron el ayre y la tierra, que havia un hombre que era muy rico, y tenia una muger, à la qual dixo estas palabras: quiero que seais mi Señora, y que hagais à vuestra voluntad de mi y de mis riquezas. Y esto digo porque seais buena, y que vuestra *Bondad* sea mayor que mi *Bondad*. La Señora respondiò y dixo estas palabras. Es impossible que se pueda adquerir la mayor *Bondad* con dos naturalezas contrarias.

17. El fuego en la Pimienta combidava à el ayre y à la tierra; paraque le ayudassen contra el agua, la qual le era igualmente contraria por la frialdad y ponderosidad en general: y esta *Igualdad* pretendia destruyr, aruynando la igual proporcion, que tienen en la pimienta; porque destruyda en la pimienta la *Igualdad* de ambas qualidades, queria destruyr à el agua: como la Embidia; que destruyendo la *Igualdad* especial de la amatividad y amabilidad, queria destruyr la caridad y amor de dos hermanos. Y como fue esto? Dixieron el ayre y la tierra. Cuentase dixo el fuego que havia un cierto Mercader, que era muy rico y tuvo dos hijos, à los quales casò estando aun en vida: y à el tiempo de su muerte ordenò en su Testamento, que ambos posseyessen y sucediessen igualmente en los bienes, que havia dexado: y que mientras viviessen, no dividiessen aquellos bienes. Y esto hizo aquel Mercader; paraque se tuviessen reciprocamente igual caridad y amor. Y entonces la Embidia considerò, de que modo podria destruyr aquella caridad: y assi dixo à el hijo primogenito, que no era conveniente, que èl fuesse igual con su hermano, ni en riquezas ni en honores; pues Dios le havia hecho nacer primero: y que por esso devria tratar con los Tribunales, paraque se dividiessen aquellos bienes, y que èl tuviesse la mayor parte de las riquezas: el qual respondiò à la Embidia diziendo, que ella no sabia la intencion que su Padre tuvo quando hizo su Testamento. Y que intencion tuvo tu Padre (dixo la Embidia) quando hizo su Testamento: el qual la dixo, nuestro Padre matò cierto hombre de esta Ciudad, el qual tenia un hijo, que tiene tantas riquezas como nosotros; y quiso que no dividiessemos los bienes que dexò; paraque conservassemos reciprocamente la caridad: y si me huviesse dexado la parte mayor, y à mi hermano la parte menor; no seria en *Igualdad* la caridad entre nosotros, y el enemigo podria matar primero à mi hermano, si estuviesse en el menor *Poder*, y à mi despues de èl. Y tu Embidia no me hables semejantes palabras.

18. Cuentase que el fuego iva à una peregrinacion, y semejantemente el agua, los quales se encontraron reciprocamente en el camino. El fuego pues dixo à el agua estas palabras. En esta tierra ay muchos soldados, que son amigos mios, que haràn por mi todo quanto quisiere, à los quales hize muchos gustos y cortesias: mientras el fuego hablava assi, conociò el agua segun las palabras que dixo, que tenia miedo de ella. Por esso se conociò que tuvo menor *Virtud* y *Poder* que ella: por quanto si ella tuviesse menor *Virtud* y *Poder* que el fuego en aquella tierra, en que se encontraron, antes huviera tenido miedo ella que el fuego; que no tuvo ella, pues el fuego dixo aquellas palabras. Y por quanto considerò que el fuego tuvo primero miedo que ella, sentia *Virtud* y fortaleza contra el fuego: y entonces batallava contra el fuego y le vencia: el qual havia dicho que en aquella tierra eran los Soldados sus amigos; paraque el agua tuviesse miedo de èl: y esta dixo à el fuego, que no tuvo miedo de lo que no havia visto por lo que havia oydo. Ha se dicho de las Rayzes, y havemos dado el modo paraque por èl se

sepa aplicar à las moralidades segun que las havemos aplicado. Y por quanto evitamos la prolixidad, passamos à los Troncos de los Arboles.

De los Exemplos de el Tronco de el Arbol Elemental.

1. EL ayre rogò à el fuego; que no le calentasse con demasia: porque si le calentava demasiadamente el agua no recibiria de èl la humedad.

2. La tierra tuvo Embidia de que el fuego y el ayre havian concordado en el higo; y assi pidiò à el fuego, que concordasse con ella en la pimienta.

3. Dixo el agua à el fuego, que su frialdad valia mas en el Estio contra las calenturas (que padecian los enfermos) que su calor en el Invierno contra la frialdad; que padecen los hombres sanos.

4. El fuego dezia mal de la tierra, porque es negra; y dezia bien de ella, porque es seca.

5. Llorava el agua porque el ayre recibia calor de el fuego, que es su enemigo.

6. La primavera vituperò à el Sol porque destruyò en el Estio todas las cosas hermosas, que hizo en el Abril y Mayo.

7. El fuego rogò à el Sol, que no diesse su semejança à la Luna, porque ella recibia la semejança de el agua.

8. El fuego (por razon de que està en muchos) se jactava y alabava: y el agua dezia mal de èl porque la abrasava.

9. Dezia el fuego que èl era mas fuerte en el Hinojo que el agua: Empero el ayre respondiò que el agua era mas fuerte que èl en la lechuga; por esto conociò el fuego que el ayre le amava poco.

10. El ayre reprehendiò à el fuego, de que siendo el tan claro y tan luziente participava siempre con la tierra, que era negra: por lo qual conociò el fuego que el ayre tenia Embidia de esto.

11. La materia de el agua de ninguna manera seria fatigada de la forma de el ayre, si viniesse à ella con *Concordancia* sin *Contrariedad*.

12. La tierra tocò à la *Contrariedad* de el fuego y de el agua, la qual se enojò contra la tierra: y esta dixo à la *Contrariedad*, que seria malo el tocarla.

13. Dixo el ayre à el fuego, que èl era tan pesado, que no le podia llevar: pero el fuego respondiò à el ayre, que no era pesado por si mismo, sino por la tierra.

14. El agua quiso tener plazer con el fuego, porque se acordò de ella en el Estio; hasta tanto que pensò, que el fuego se acordò de ella para destruyrla.

15. Llorò el agua, porque el fuego la calentava demasiadamente; y quexavase de èl à el Sol: pero la Luna la reprehendiò, porque se quexava à su enemigo.

16. El agua dixo à el fuego, que ella era Señora en la nieve: pero el fuego la respondiò que el Sol era su amigo.

17. El agua dixo à el fuego, que era muy desseada por los condenados en el Infierno: pero el fuego respondiendo dixo, que la Justicia era su muger.

18. Dixo el agua à el fuego, que ella era fuerte en la noche: pero el fuego la respondiò que èl era fuerte en el dia.

19. El Otoño tuvo por frontera y reparo à el Invierno contra el Estio; y la primavera tuvo por frontera à el Estio contra el Invierno.

20. El agua subiò con temor y trabajo à la esphera de el fuego, para recibir la virtud de la Luna; y buelve à decender con plazer y osadia.

21. El agua dixo à el fuego, que èl no tenia calor natural en el bruto muerto: pero el fuego respondiò à el agua y la dixo, que ella hedia en el bruto muerto.

22. El agua dixo à el fuego, que las Señoras se lavan con ella las caras para ser blancas y hermosas: pero el fuego respondiò à el agua, que por èl las Señoras dessean sus maridos.

23. El agua dixo à el fuego, que ella llenava las fuentes, à las quales venian los animales para bever: pero el fuego la respondiò, que èl llenava las tinajas de vino, à las quales venian à bever los hombres.

24. Dixo el Invierno à el Estio, que èl estava vacuo de frialdad: y el Estio respondiò à el Invierno, que èl estava vacuo de calor.

25. El agua dixo à el fuego, que era mas gorda que èl: pero el fuego la respondiò, que èl era mas sano que ella.

26. Dixo el agua, que ella era mas gruessa que el fuego: pero el fuego la respondiò

diò que èl corria mas velozmente que el agua.

27. Dixo el agua, que ella era discreta; por quanto agregava muchas cosas conjuntamente: respondiò tambien el fuego, que èl era liberal; porque dava muchas cosas.

28. Dixo el agua, que el Rey estava coronado de ella; porque ella era su Señora en su celebro: pero el fuego la respondiò, que el Rey era Arbol buelto lo de abajo arriba.

29. Dixo el agua, que el Rey havia hecho hazer una cosa muy hermosa de Plata: pero el fuego la respondiò, que el Rey llevava una Corona de Oro.

30. Dixo el agua, que por ella tenia la Reyna hermosos dientes: pero el fuego respondiò, que por èl tenia la Reyna lindos cabellos.

31. Dixo el agua, que el ajo estava vestido de color blanco, y que este estava sobre el color de el fuego: respondiò el fuego que el azeyte, que es de su naturaleza, està en la lampara sobre el agua.

32. Dixo el agua, que era mayor en el mar que el fuego en la piedra y el hierro: pero el fuego le respondiò que si tuviera bastante leña, que èl consumiria toda el agua de el mar.

33. Dixo el agua, que ella regava las Plantas: pero respondiò el fuego, que èl coge en el Estio los frutos de las Plantas.

34. Dixo el agua, que ella movia el molino: pero el fuego la respondiò, que èl calentava el horno.

35. Dixo el fuego, que èl hazia las carnes blandas: pero el agua le respondiò, que ella hazia la dureza de los huessos.

36. Dixo el fuego, que èl iva en la pimienta à cavallo sobre el agua: pero el agua le respondiò que ella iva à cavallo sobre èl en el alcanfor.

37. Dixo el agua, que ella es larga en la calabaça: pero el fuego la respondiò, que su longitud era recta en los datiles.

38. Dixo el agua, que ella enfriava el fuego en el hierro caliente y en el marmol: pero el fuego la respondiò, que èl la calentava à ella en la olla y en el açufre.

39. Dixo el agua, que los pezes viven en ella: pero el fuego respondiò, que por èl veen de noche los hombres.

40. Dixo el agua, que el vino hazia hablar à los hombres cosas vanas: respondiò el fuego, que los animales orinavan agua.

De los Braços de el Arbol Exemplifical, y primeramente de los Exemplos de el Braço Elemental.

EL fuego, ayre, agua y tierra se encontraron reciprocamente en la *Diffrencia*, *Concordancia* y *Contrariedad*. Por esso el *Principio* dixo à la *Diffrencia*, que le sucede à ella assi; como à cierta Señora con su marido: y dixo la *Diffrencia* à el *Principio* de que modo fue esto? Cuentase dixo el *Principio* que cierta Señora tuvo un marido à quien amava mucho por razon de el Matrimonio; y por amor de los hijos, que tenian. Aquella Señora era discreta y de buenas costumbres: pero su marido era muy luxurioso y prodigo, gastando todos sus bienes. Por esta razon esta Señora no podia estar sin el aborrecer y el amar; ni hallò *Fin* en que pudo reposar; porque no pudo amar perfectamente à su marido por los defectos, que havia visto en èl; ni tampoco le pudo aborrecer totalmente; porque le amava por el *Fin* de el Matrimonio y de sus hijos. Por esso tu *Diffrencia*, dixo el *Principio*, no puedes tener reposo en la *Concordancia*, ni en la *Contrariedad*; siendo assi que cada uno de los Elementos se encuentra con el otro en la *Concordancia* y en la *Contrariedad*: de la *Contrariedad* no pueden retroceder, ni yo puedo saber *Medio*, por el qual podrè llegar à el *Fin* sin trabajo. Y quando estoy en el *Fin* me sucede de la misma manera que sucede à cierta Señora: y como fue esto dixo la *Diffrencia*? Cuentase dixo el *Principio*, què cierto Soldado fue cautivo con su muger y su hijo de los Sarracenos: y el Rey de los Sarracenos dixo à la Señora, que se fuesse libre con su marido ò con su hijo: y por quanto la Señora no sabia à quien devia eligir; assi no sabia ni irse, ni quedarse; porque la caridad y dolor la tuvieron embaraçada y perplexa en tanto, que no sabia usar de la libertad, que el Rey la havia concedido; y assi se estuvo immobil y llorò; y su voluntad no se moviò para irse, ni se aquietò. Y entonces conociò la *Diffrencia*, que por el choque y encuentro, que hazen entre si los Elementos, conviene padecer y sufrir gran trabajo en ellos.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Elemental.

CVentase que la pimienta y la calabaça se encontraron mutuamente: y la pimienta dezia que el fuego valia mas que el agua; pero la calabaça dezia que el agua valia mas que el fuego. La razon, porque la pimienta dezia, que el fuego valia mas que el agua, era porque dezia, que el fuego era mas semejante à Dios que el agua; por quanto el fuego si tuviera suficiente leña, se multiplicaria tanto, que quemaria todo el mundo: y esta naturaleza tiene la forma de el fuego; para significar la produccion, que ay en las Personas Divinas, que es infinitando, grandificando y eternificando: esta propriedad tan grande no la tiene elemento alguno; sino solamente el fuego: por esso es mas semejante à Dios que otro elemento alguno. Alegò pues la calabaça y dixo que el agua valia mas que el fuego: por quanto el agua multiplicava las plantas; y vivian los peces en ella: y la llama de el fuego destruya y consumia todo aquello, que participa con èl: y tambien porque ninguna criatura ay tan ociosa como el fuego: porque aquella naturaleza (que tiene en multiplicar su llama, si tuviesse leña) està ociosa en quanto no la multiplica: y como en Dios no ay ociosidad alguna; es el fuego mas dessemejante à Dios que otro elemento alguno; porque està mas ocioso que otro. Y por esso la oveja reprehendiò à el Pastor. Y de que modo fue esto dixo la pimienta à la calabaça?

Cuentase (dixo la calabaça) que estavan en un prado las ovejas; y que junto aquel prado havia un bosque grande, en que havia muchos lobos, que comian las ovejas: por esta causa y por el gran miedo, que tenian las ovejas de los lobos, andavan macilentas; porque no se atrevian à comer à su voluntad; y lo que comian no les entrava en provecho. Sucediò pues que un Pastor reprehendiò à una oveja de que tenia el cordero flaco y macilento, à la qual dezia, que devia ser castigada; porque en aquel prado podia comer mucha yerva, y tener mucha leche, con que engordar à su hijo. Pero la oveja reprehendiò à el Pastor; y le dixo, que el era la ocasion de la flaqueza y magrez de su hijo, y de la amargura que sentia en la yerva; porque dormia todo el dia, y de noche no velava mucho: y tambien porque no quemava la selva y los lobos.

De los Exemplos de las Hojas de el Arbol Elemental.

CVentase que la *Sabiduria* y Justicia de Dios se encontraron reciprocamente en el hombre: la *Sabiduria* quiso predestinar à este hombre, y la Justicia le quiso juzgar: pero la quantidad de aquel hombre dixo à la *Sabiduria* y Justicia, que ella queria ser de ambas igualmente; pues ambas son igualmente su Dios y Creador: Empero que no podia entender como su voluntad podria cumplir: porque si aquel hombre estava predestinado, no podia entender que la Justicia tuviesse tanto en èl como la *Sabiduria*: y si el hombre fuesse juzgado, no podia entender de que modo la *Sabiduria* tendria tanto en aquel hombre como la Justicia. Y entonces la *Sabiduria* y Justicia respondieron à la quantidad de aquel hombre, que ella devia ser igualmente de ambas: pero que no podia saber el modo segun el qual era igualmente de ambas, sino es por el punto transcendente, por el qual el humano entendimiento y voluntad ascendiessen sobre su naturaleza, y que entendiessen y amassen aquel modo segun la Divina naturaleza y compañia igual, que tienen en las criaturas; de manera que una no haze injuria à la otra: antes tienen *Concordancia* en possession igual, en tanto que la *Sabiduria* puede predestinar aquel hombre, y la Justicia juzgarle, y el *Poder* perfeccionar ò cumplir, predestinar y juzgar. Y entonces la quantidad segun su naturaleza se maravillava de lo que dezian la Justicia y *Sabiduria*: y supuso en su natura-

turaleza y *Concordancia*, que dezian *Verdad*, y creya aquella *Verdad* y la amava. Y quando sucedia que dudava, entendia que hazia injuria à la una ò à la otra; y que queria mas ser de la una que de la otra. Y entonces se arrepentia de la injuria y pedia misericordia.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Elemental.

MAs vale el Oro en el hombre pobre, que en el rico.

Aquel fuego es bueno, que abrasa y quema los hereges.

Mas vale el fuego en el calor de el coraçon, que el agua en la blancura de la cara.

Mas vale la negregura en el hierro, que la blancura en la plata.

El fuego (que està en la piedra) tiene cautivo aquello, que le lleva arrastrando.

La luz de el fuego vence la noche.

El fuego que deciende, es semejante à el lobo, que deciende de el monte à los valles, adonde estàn las ovejas.

Ningun fuego es frio por su naturaleza; y ningun mal Embaxador procura bien la Paz.

El fuego deciende con humildad y sube con sobervia.

Si no huviesse el hierro en el pie de el Cavallo, no havria Oro en la cabeça de el Rey.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Elemental.

CVentase que en la sortija de el Rey el oro y la esmeralda se contradixieron alternadamente: porque el oro dezia, que los elementos eran mas por amor de el, que por la esmeralda; porque servia mas à el Rey: pero la esmeralda dixo que ella servia mas à el Rey, y el oro à los mercaderes: y el oro dixo à la esmeralda que ella no sabia lo que el hierro havia dicho à la madera. Y como fue esso dixo la esmeralda. Cuentase dixo el oro, que cierto Rey havia ganado una batalla, y huvo altercacion entre el escudo y la espada de el Rey: porque el escudo dezia, que havia guardado à el Rey de que no fuesse herido; porque el substenia los golpes de las lanças y de las espadas que querian matar à el Rey, que huviera sido muerto si no huviera sido por èl. Pero la espada dezia que ella havia ganado la batalla; por quanto hiriò y matò todos aquellos, que querian matar à el Rey. Y entonces la esmeralda dixo à el oro, que havia dado exemplo contra si mismo: porque aunque el sea muy hermoso en el escudo de el Rey, no seria bueno en la espada, que hiere y mata à los soldados, que no podria matar, si fuesse de oro. Y tambien es permitido à los soldados que traigan espadas de hierro, con que guarden y defiendan à el Rey: y que maten aquellos, que quieren matar à los Reyes: y assi la espada tiene dos oficios: uno es que defiende à el Rey; y otro que mata à sus enemigos: pero el escudo no tiene sino un oficio solamente. Y entonces el oro tuvo verguença de haver dado exemplo contra si mismo: porque conocia bien que la esmeralda guardava à el Rey de el veneno, y que alegrava su coraçon.

De los Proverbios de el Tronco Vegetal.

1. DIxieron las Cerezas à los Higos, que ellas venian primero que ellos: pero los Higos respondieron que eran mas desseables que ellas.

2. La Cereza dixo à la Algarrova, que ella era negra y tortuosa: pero la Algarrova la respondiò, que ella se pudria muy presto.

3. Dixo la Lechuga que curava los hombres enfermos: y dixo el Vino que hazia los hombres alegres.

4. Dixo la Mançana à el Estiercol, que el hedia: pero el Estiercol respondiò, que ella era de su progenie.

5. Dixo el Cinnamomo ò Canela, que èl estava en la escudilla de el Rey: pero las Havas respondieron, que ellas estavan en las escudillas de los Sanctos hombres Religiosos.

6. Dixo el Trigo, que el labrador ò rustico comia Cevada: pero la Cevada respondiò, que à èl le vendia mejor.

7. Dixo el Trigo que la Cevada se hazia avena: respondiò la Cevada que el Trigo algunas vezes hedia, y que procurava el mal de aquel, que le comia.

8. Dixo la Pimienta que valia mas cara que el Trigo: respondiòla el Trigo, que hazia mas servicio que la Pimienta.

9. El Rey cogia la Rosa: pero el labrador el Trigo.

10. El Rey no queria comer bellotas; porque las comian los puercos.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Vegetal.

LA Apetitiva, Retentiva, Digestiva y Expulsiva se encontraron mutuamente en la templança. Por esso la muerte reprehendiò à el dia. Y el Monge dixo à Raymundo, que le explicasse aquel Exemplo. Cuentase dixo Raymundo que la muerte y la vida formaron reciprocamente y travaron batalla con el dia y la noche: pero la muerte quiso hazer compañia y sociedad con el dia; para poder mejor destruyr à la vida; y por razon de el instincto natural, que tienen la vida y el dia en la *Concordancia*, el dia conociò la falsedad de la muerte, y consintiò à sus palabras, para poderla engañar; y para poder batallar mejor contra la noche: y dezia que queria tener su amistad en la templança, que fuesse de los Braços de el Arbol Vegetal. Y la muerte consintiò en aquella amistad, y fueron amigas en la semejança y no en la fidelidad. Y quando llegaron à la noche la vida y el dia, mataron à la muerte en la templança pero la muerte quando se moria reprehendiò à el dia, vituperandole, porque hizo sociedad y compañia con la vida; y porque no la diò gracias, por quanto no havia sido contraria à la templança, à la qual havia permitido y embiado à recibir el hospedage de el dia: pero el dia le respondiò, que èl queria ser legal à la vida, por quanto havian hecho sociedad y compañia entre si con la legalidad. Y entonces la noche reprehendiò à la muerte: à la qual dixo, que de la manera que ella estava mas en la gula que en la templança; assi la vida estava mas en la templança que en la gula; y por esso no era maravilla, si el dia la havia engañado en la templança.

De los Proverbios de los Ramos de el Arbol Vegetal.

CVentase que en la mançana se hallaron la generacion, corrupcion, privacion y renovacion. La corrupcion bajava de las sublimidades, ò alturas, y la generacion subia: y las dos encontraron en la mitad de el camino à la privacion y renovacion, que dezian lo siguiente de la rueda de la fortuna. Cuentase, (dixo la privacion) que havia cierta Señora muy hermosa que afeytava su cara, adornava sus vestidos, y traya sobre su cabeça una corona de piedras preciosas. Pero sucediò cierto dia, que la tal Señora se estava mirando à el espejo, y viendose muy hermosa, bien adornada y vestida preguntò à su hermosura, adonde se iria quando ella fuesse muerta: y la hermosura la respondiò, que tenia su hospicio y morada en los gusanos, que comerian sus ojos y su cara.

Y entonces la Señora dixo, ò Dios (que tienes la hermosura en la *Virtud* de el produziente y produzido) tu eres la hermosura de nuestra salud.

El amar es hermoso en el bonificar, y el bonificar es hermoso en el amar; y tal existir es hermoso en el durar.

Mas vale la *Bondad*, que existe, que la hermosura, que se encamina à la corrupcion.

Mas hermosa es la *Bondad* en el virtuoso pensar, que en las colores ò en el vicioso adornar.

La hermosura que mata à el alma, no tiene naturaleza de cosa alguna.

Loco es aquel, que se deleyta en hermosura alguna, que se halle y estè en el cuerpo, el qual presto se corrompe y hiede.

Aquella hermosura es de ningun valor, que permanece en mala posada.

La hermosura que siempre vive y nunca muere

muere vale mas que todo el tesoro corporeo, que es el amado de los hombres en este mundo.

La hermosura, que es de el amigo y de el amado, no muere si es adheriente à la *Bondad*.

Mas hermosa es la *Bondad* en la humildad, que la Corona en la Cabeça.

Despues que la Señora huvo dicho estas palabras; rompiò el espejo y dixo, que en ningun tiempo se miraria en èl: porque tenia naturaleza de hazer muchas vezes memorar à muchas Mugeres hermosas la luxuria y la sobervia. Y entonces aquella Señora hizo un espejo de la *Bondad*; en el qual se mirò muchissimas vezes: y quando sucediò que ella se via buena en el espejo, alabava y bendizia à Dios, y quando se via viciosa en èl, ella confessava, llorava sus pecados y se arrepentia de ellos.

De el Exemplo de la Qualidad de el Arbol Vegetal.

Cventase que cierto hombre se puso à orinar debajo de un almendro; y que aquel almendro hechò una flor en tierra (que era muy hermosa y blanca) en cierto lugar que hedia: por esso la flor se quexava à aquel hombre de el almendro; porque la havia derribado de el lugar alto en el infimo, y que ella que era tan hermosa, blanca y olorosa la arrojava en lugar obscuro y hediondo. Y el hombre la dixo, que si no sabia lo que el Puerco havia dicho à la Mançana. Y como fue esso dixo la flor? Cuentase que el mançano havia produzido una mançana hermosa, à la qual diò lindo color, buen sabor y olor. Sucediò que quando la mançana estava madura, la dexò caer à tierra; porque queria estar alli. Y quando estuvo en tierra vino un Puerco que era muy negro, feo y hediondo; por quanto se acabava de levantar de las hezes è immundicias; y tomò la mançana; y mientras la comia, la mançana se quexava de el Puerco, el qual dixo à la Mançana estas palabras. Cuentase que el calor, humedad, frialdad y sequedad se encontraron mutuamente en las Cerezas, y dixieron que querian morar en ellas; porque eran hermosas y estarian en Arboles grandes. Pero mientras estavan en las Cerezas, vieron que no podian mas aprovechar en ellas, ni ascender en la *Grandeza* de *Bondad* y *Virtud*; y se acordò entre ellas dexassen aquellas Cerezas que estavan en el Arbol, y que se fuessen à estar en las Cerezas, que caìan en tierra, las quales estava comiendo una puerca y sus lechonsillos: porque assi prevalecian en las substancias animadas, aunque no fuessen tan hermosas, como son en las substancias vegetadas: y por razon de esta mayor *Bondad* tu Mançana tienes apetito y desseo de bajar de los lugares altos à los bajos; por lo qual no deves quexarte de mi, ni de el Mançano.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Vegetal.

LA calabaça, que servia à la pimienta, dezia mal de el agua y de si misma.

La rosa seria sobervia, sino huviesse nacido entre espinas.

Luego que la flor de el almendro està vacia, cae sobre la tierra.

Aquel fuego que era invisible en el azeyte, se manifiesta en la llama.

La pimienta reprehendiò à el ajo; porque vestia vestiduras blancas.

La pimienta no nace en todas tierras.

El cavallo reprehendiò à el Rey que dezia mal de la cevada.

El vino conforta el coraçon con el calor, y destruye el celebro con la sequedad.

El vino es mas fuerte en la tinaja, que en el flasco: y mas cercano està à su *Fin* en el flasco, que en la tinaja.

Mal haze el escaravajo que nace de harina blanca con color negro.

De el Exemplo de el Fruto de el Arbol Vegetal.

CVentase que huvo disputa en la mançana entre la potencia elementativa y vegetativa: porque la elementativa dezia, que la mançana era su fruto, en quanto era cuerpo por los elementos; y que las qualidades que tenia, las tenia por los Elementos. Pero la vegetativa alegava y dezia à la elementativa, que ella no havia oydo dezir el Juyzio y sentencia, que dio el Juez entre el *Principio* y el *Fin*. Y como fue ello? Dixo la Elementativa. Cuentase dixo la Vegetativa, que la harina, el agua y el horno hizieron un pan, de el qual quiso comer un hombre para poder vivir. Empero el agua, harina y horno dixieron que no querian que aquel hombre comiesse el pan. El hombre pues dixo, que èl queria comer el pan; pues que el pan era hecho para comer. Y entonces vinieron à cierto Juez: el qual pronunciò Sentencia de que el hombre comiesse el pan; pues el agua, harina y horno le havian hecho paraque se comiesse y viviesse con èl: y castigò à el agua, harina y horno en que quedasse para el *Fin*, por el qual eran.

De los Proverbios de el Tronco Sensual.

1. DIxo el Cavallo à el Soldado, que no convenia que llevasse espuelas; porque èl andava de buena gana: respondiò el Soldado, que el temor hazia correr à las mugeres.

2. Dixo el Cavallo à el Soldado, que era por el honrado; respondiò el Soldado, que le dava de comer.

3. Dixo el Mulo à el Cavallo, que èl era su hermano: respondiò el Cavallo, que èl se parecia à el Asno.

4. Dixo el Asno à su Señor, que èl sabia cantar: respondiò su Señor, que èl sabia llorar.

5. Dixo el Asno, que èl desseava dormir; dixo el Señor, que èl queria caminar.

6. Dixo el Asno, que estava muy cargado: dixo el Señor que tenia muchos muchachos.

7. Dixo el Perro à el Gato, que èl comia muchos Ratones: respondiò el Gato, que quando dormia no tenia la nariz debajo de la cola.

8. Dixo la Jumenta à el Asno, que no resistiesse à su Señor; porque el poder y el arte vencen todas las cosas.

9. Dixo el Lobo à el Carnero, que porque estava con los hombres, que comian sus carnes, hazian çapatos de el cuero, y sayos de la lana? Respondiò el Carnero, que èl no vivia de las piedras.

10. Dixo el Lobo à el Perro, porque le queria mal? Respondiò el Perro, que amava las ovejas de su Señor, porque amava à su Señor.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Sensual.

CVentase que una Rata estava con un hijo suyo en un agujero; y junto aquel agujero estava un gatillo pequeño que jugava con una pluma. Y entonces dixo el Raton à su Madre, que queria jugar con aquel Gato pequeño, que no tenia discrecion; porque si tuviera discrecion no jugaria con aquella pluma; y que por quanto no tenia discrecion no conocia la *Contrariedad* natural, que havia entre los Ratones y los Gatos. Y dezia tambien, que seria bueno si se podia introduzir y poner con èl en compañia y amistad: porque podria ser que por esta amistad, quando el Gato fuesse grande, no le hiziesse mal, y que le permeteria comer de el Trigo. Respondiò la Rata à su hijo y le dixo, que no sabia lo que cierta Señora havia dicho à su marido. Y que fue? dixo el Raton à su madre; Cuentase que cierto Ciudadano matò à un Soldado que tenia un hijo; y el Ciudadano tenia una hija: acordòse entre ellos, que aquel hijo è hija se casassen, paraque los amigos de el Soldado y de el Ciudadano pu-

pudiessen tener paz reciprocamente. Y quando el Ciudadano quiso dar su hija à el hijo de el Soldado; la muger de el Ciudadano dixo à su marido estas palabras: Cuentase que el Cavallo y el Leon hizieron compañia; y acordaron ir en peregrinacion. El Cavallo pues preguntò, si hallaria por el camino yervas que èl pudiesse comer: porque èl no podia caminar sin tener que comer. Pero el Leon dixo, que fuessen en el nombre de Dios: porque no era necessario cuidar de los mantenimientos; porque Dios se los daria bastantemente. Y entonces considerò el Cavallo, que el Leon tenia en el mismo el mantenimiento, y pensò que el Leon, que no comia yervas, sino hallava que poder comer, mataria y comeria à su compañero; siendo assi que en los brutos es mayor la necessidad de el comer, que la de guardar y conservar la compañia. Y por esto el Cavallo no quiso ir con el Leon en la peregrinacion, ni estar con èl en compañia; aunque no havia havido enojo entre los dos. Y entonces el Ciudadano no quiso hazer el casamiento: porque los Soldados son sobervios y no perdonan à alguno en la ira, siendo assi peligrosa su sociedad y compañia.

De los Proverbios de el Ramo Sensual.

CVentase que ivan los ojos en peregrinacion para veer una Señora hermosa; à los quales la habla manifestò que aquella Señora era buena y casta. Y entonces los oydos tuvieron plazer en oyr semejantes palabras. Por esta causa fue grande la *Concordancia* y la amistad, que se hizo entre los ojos, la habla y los oydos. En el interin pues que todos estavan en *Concordancia* y amistad, los oydos rogaron à la habla, que dixiesse algunas palabras alegres y gustosas de oyr; porque estavan fatigados y cansados de las palabras deshonestas, que oyan. Y los ojos rogaron à la habla, que dixiesse palabras hermosas: porque las palabras torpes les causavan verguença: y entonces la habla dixo estas palabras.

O Jesus, que has nacido en Nazaret, tu eres Hombre Deificado, y Dios hombrificado.

Jesus tu eres Hombre Dios, paraque Dios pueda participar con todo ente creado.

Jesus que fuiste concebido por el Espiritu Sancto, tu muriendo en la Cruz redemiste por tu *Virtud* à el genero humano.

Jesus tu resucitaste de entre los muertos, y subieste à los Cielos, y juzgaras los vivos y los muertos.

Jesus en tus sentidos corporeos, esto es en tu corporeidad, tendràn los hombres bienaventurados gloria en la mayor sublimidad.

Jesus por amor de ti fue el mundo creado, paraque tu fuesses conocido, alabado y honrado.

Jesus que eres Personado por Dios y por Hombre: y açotado por nosotros cruelmente, perdona nos.

Jesus duelete de nosotros; porque todos estamos en pecado y desterrados de el amor bueno.

Jesus no nos olvides, pues te seria agradable que todos pudiessemos veerte.

Jesus tu eres bueno, para ser nombrado, entendido y memorado; y eres bueno para ser amado.

Haviendo la habla dicho estas palabras, preguntò à los oydos y à los ojos, si havia sido obediente à sus ruegos. Y dixieron los oydos, y que palabras, ò platicas nos son tan dulces, como las palabras de Jesu Christo? y dixieron los ojos, que platicas no son tan agradables y gustosas, como las platicas de Jesu Christo.

De los Exemplos de la Relacion Sensual.

CVentase, que la Relacion de la potencia, de el objecto y de el acto buscava la *Bondad* grande en los ojos; y no la pudo hallar; por quanto los ojos no veen de noche, y veen muchas cosas malas. Y porque desseava hallar à la *Bondad* grande, y no la hallava en los ojos; la buscava en los oydos, en los quales no la hallava: porque los oydos no oyen de noche quando duermen los hombres; y algunas vezes oyen palabras malas. Y assi iva à buscar la *Bondad* grande en las narizes, en las quales no la hallava: porque las narizes guelen los malos olores, y por ellas passan los hedores

res interiormente y salen exteriormente. Fuese la Relacion à el gusto, creyendo hallar en èl la gran *Bondad*; en el qual no la hallò, por razon de que este se fatiga mucho comiendo. Despues se fue à el tacto, en el qual creya hallar la *Bondad* grande, y no la hallò; por causa de que siente el dolor, calor y frialdad, que hazen mal à todos. Fue tambien à la habla; para poder hallar en ella la *Bondad* grande, y no la hallò en ella; porque miente muchas vezes, y son malas las mentiras que dezia. La Relacion se maravillava mucho de que no podia hallar en el cuerpo la gran *Bondad*: y vino à un bello y hermoso Palacio, en el qual la buscò, y no la hallò; porque el Señor de aquel Palacio havia muerto aquel dia: y buscò à la gran *Bondad* en las riquezas de aquel hombre, y no la hallò por quanto el Señor de el Palacio las havia perdido. Vlteriormente fue à buscar la gran *Bondad* en los amigos de aquel hombre muerto, entre los quales no la hallò: porque se havian olvidado de aquel hombre, que los havia amado mucho, y de quien havian recibido mucho bien. Mientras que la Relacion iva à buscar à la gran *Bondad* de un lugar à otro; hallò à un hombre, que havia huydo de el honor, à el qual le preguntò, donde podria hallar à la gran *Bondad*: el qual la respondiò que èl no sabia donde la podria hallar; porque èl no la hallava en la honra de este mundo, que es amada de tantos hombres. Y como fue esto? dixo la Relacion. El hombre dixo, muchas vezes desseè poder hallar à la gran *Bondad*, y poder estar y participar con ella: y pensè que la podria hallar en aquellas cosas, que dessean tener los hombres; y por las quales trabajan, que son el honor de este mundo. Y quando lleguè à el honor, y creì hallar en èl la gran *Bondad* y utilidad, hallè en èl el gran trabajo, que dàn los hombres à aquellos, que aman y tienen el honor de este mundo; y aquel tan gran trabajo no me permitiò dormir y menos reposar, ni tener bien alguno: antes el honor de este mundo me abrumò tan fuertemente con culpas y pecados, que à penas los puedo llevar; y me puso en tan gran enemistad con los hombres, que à qualquier parte que vaya, voy con peligro de la muerte; porque quise ser mas honrado y estimado que ellos: por esso huyo de el honor; y no quiero tener de èl cosa alguna, y sea el de quien el quisiere; porque en èl no ay aquel bien, que se cree. Y entonces la Relacion no buscò la gran *Bondad* en este mundo. Y la buscò en la otra vida en las substancias Espirituales; y en Dios, en el qual la hallò cumplidamente, y estuvo y se quedò con ella.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Sensual.

LOs ojos dixieron à el entendimiento, que entendiessen à Dios en su infinidad; y el entendimiento dixo à los ojos, que ellos mirassen à el Sol en el medio dia.

Pidiò el Mulo à la Yegua su madre, que no dixiesse que èl era hijo de el Asno; pero ella le respondiò, que èl significava esto en su figura; por lo qual ella no le podia encubrir.

Encontrò el Mulo à el Cavallo y à el Asno; y hizo cortesia à el Cavallo, y no quiso hazerla à el Asno.

Cierto hombre via el lugar en el qual tenia temor, y se recordava de sus enemigos.

El alma recordò su pecado: y lloravan los ojos y la boca ayunava.

Quando el hombre cortava la carne con el cuchillo, sentia la blandura: y quando cortava los huessos, sentia la dureza.

Sentiò el hombre la amargura en la mançana dulce; paraque el entendimiento entendiesse la enfermedad; y paraque la voluntad amasse la salud.

Ningun agua siente el calor: ni se vee visibilidad alguna.

Los ojos dessean veer la visibilidad, y veen la color, que no es de la essencia de la visibilidad.

Ningun hombre es visible.

De

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Sensual.

CVentase que cierto Molinero criava un Lechon, à el qual dava de comer el trigo que hurtava: sucediò cierto dia que haviendo dado el Molinero trigo à el Lechon, que el Asno quiso comer con èl de el trigo. Empero el Molinero le diò de palos; paraque no comiesse el trigo. Maravillavase mucho el lechon de que el Molinero no queria, que el Asno comiesse de el trigo; y preguntò à el Asno, por que causa su Señor le havia apaleado? Y èl le dixo que su Señor era malo y ladron; porque èl acarreava el trigo; y le hazia injuria, en que no le dava à comer de el. Y el Lechon dixo à el Asno, que en esto se conocia, que su Señor le amava mas à èl, que no à el Asno; y que èl era mas honrado, por quanto no trabajava en acarrear el trigo, ni en otra cosa alguna; y su Señor le dava à comer trigo à su voluntad, y no se lo queria dar à el Asno, que trabajava en acarrear el trigo: pero el Asno dixo à el Lechon, que mal conocia la amistad de su Señor y su honra; porque su Señor le havia castrado, paraque no tuviesse hijos, y no le dexava trabajar, paraque engordasse; y paraque haviendo comido mucho trigo, se hiziesse gordo, y haviendole muerto despues, le pondria en sal, y le comeria; haziendolo traer en platos. Mucho disgustò à el Lechon lo que el Asno le havia dicho; y dixo que hazia mal en comer trigo en quanto à su particular; porque le comia para morir: y tambien porque comia el trigo hurtado, de que tenia consciencia por el temor de la muerte: por esso dixo que se iria à hazer penitencia à cierta Viña, en la qual havia muchos razimos de uvas. Y dixo que nunca comeria trigo hurtado, ni estaria con su Señor, que le havia hecho grande mal y vituperio: porque le havia castrado, y no le parecia que era de el genero de las bestias. Y entonces se fue à la Viña y quiso comer los razimos: y estos le dixieron, que eran fruto de el Señor de la Viña, y no de èl; que de ninguna manera cuidava de la Viña, de la qual cuidava el hombre, y que por esso cometia pecado. Pero entonces el Lechon dixo que èl no queria tener consciencia, sino por el temor de la muerte: y comiò de los razimos à su voluntad. Mientras el Puerco comia los razimos, un Cuervo le dezia, que eran fruto de el Señor de la Viña, y que despues que èl havria comido los razimos, y engordado, le mataria el Señor de la Viña. Y entonces el Lechon tuvo consciencia de los razimos, que comiò; y se saliò de la Viña y huyò à una gran selva, donde dixo que queria comer para no morir; y que queria mas estar flaco y vivir mucho tiempo, que engordar y morir presto.

De los Proverbios de el Tronco Imaginal.

1. QVexavase la carne de la imaginacion que la inflamava y causava alteraciones, quando imaginava la luxuria: y la imaginacion se quexava de la memoria que hazia emover la carne quando memorava la luxuria: y la memoria se quexava de la *Voluntad*, que no la hazia olvidar la luxuria.

2. La cabra viò à el lobo, que en ningun tiempo havia previsto; y tenia miedo de èl, *y cierto* hombre viò à su muger, que peynava sus cabellos, y tuvo zelos de esto.

3. La traycion tocò à la imaginacion: y la imaginacion imaginò las horcas.

4. Los ojos vian cierta Muger hermosa, que tenia puestos ricos vestidos: y la imaginacion imaginò su camisa.

5. Cierto hombre quiso comprar un cavallo, y la imaginacion imaginava la avena.

6. Cierto hombre pidiò à el Rey, que hiziesse justicia de cierta ciudad: pero el Rey imaginò la injuria.

7. El temor haze imaginar la muerte, y la osadia el honor.

8. La verguença haze imaginar el delito: y la legalidad el cumplimiento.

9. La buena fama de el Hermitaño le haze imaginar la hipocresia.

10. La imaginacion imagina de noche aquello, que no halla de dia.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Imaginal.

Cventase que cierta oveja tenia dos corderos; y que un dia sucediò, estando ella con sus dos hijos en un prado, que un lobo cogiò uno de ellos, le matò y comiò delante de ella. La oveja no huyò de el lobo, antes le rogò, que no matasse su hijo, sino que se lo bolviesse: la qual llorò y clamò muy fuertemente por el dolor que tenia; viendo comia à su hijo, que clamava à la madre que le ayudasse. Pero mientras el lobo comia el cordero, un Cuervo y una Paloma estavan en un Arbol alli cerca; los quales havian oydo las palabras, que la oveja havia dicho à el lobo, y havian visto matar y comer à el cordero. Empero despues que se partiò el lobo, vino un hombre, que tomò el otro cordero, le matò delante de su madre, y le comiò con otros hombres. Y entonces puesta de rodillas levantò los ojos à el Cielo alabando y bendiziendo à el Señor, que le havia dado fruto para servir à el hombre, que es creado para servir à Dios: y estuvo alegre, y se olvidò de el enojo que havia tenido por su Hijo, à quien havia muerto y comido el lobo delante de ella. Y entonces la paloma dixo à el cuervo que se maravillava mucho de la oveja, que no tenia discrecion en rogar y pedir à el lobo, que era su enemigo: ni tenia imaginacion de la enemistad que havia entre los lobos y las ovejas; y de que no se havia enojado por el cordero, que comian los hombres. Respondiò el cuervo y dixo estas palabras. Cuentase que cierto Pastor tenia un Hijo, à el qual arrebatò un leon; y mientras le matava y comia, el Hijo de el Pastor clamò à su Padre, que le ayudasse. El Pastor pues (que tuvo discrecion) fue à el Leon, y le quitò su hijo, aunque no llevava armas algunas; y no se arrestò, ni detuvo à la imaginacion de el temor, que devia tener de el leon: ni tampoco à la discrecion; por quanto no iva armado contra èl; pero fue impelido de la caridad y amor, que tuvo à su Hijo. Por lo qual de la misma manera la oveja no tuvo miedo de el lobo: porque el amor que tenia à el Hijo, la hizo olvidar de el temor; ni la dexò imaginar el peligro, ni tampoco la enemistad, que ay entre los lobos y las ovejas: antes la hizo tener esperança en su enemigo, rogando à el lobo, que la restituyesse su hijo y que no le hiziesse mal. Y entonces conociò la paloma que era una cosa grande la caridad, que destruye la discrecion en el Pastor, y la imaginacion en la Oveja. Y dixo à el Cuervo que la hiziesse saber por que causa la Oveja no tuvo enojo de el hombre, que havia comido à su hijo.

Cuentase, dixo el Cuervo, que cierto Soldado tenia un gran lebrel, que amava mucho, con el qual iva à caçar ciervos. Sucediò cierto dia, que el Soldado fue à caçar con su Cavallo y lebrel à un bosque grande muy distante de su Castillo; y que estando en aquel bosque y selva, sobrevino cierto soldado, que era enemigo suyo; el qual venia armado, y matò à el Soldado, y se llevò el Cavallo: Pero el lebrel quedò todo aquel dia junto à su Señor; y el dia siguiente vino un Lobo, que queria comerse à el Soldado muerto: pero el lebrel le defendiò y peleò con el Lobo hasta que le hizo huyr. El lebrel pues tuvo gran hambre en tal grado, que segun su instincto natural tuvo voluntad de dexar su Señor, y de irse à el Castillo para comer pan: pero tuvo temor, que bolviesse el Lobo y comiesse à su Señor: por esso no quiso apartarse de su Señor, y de tal manera estuvo junto à èl, que se muriò de hambre y de sed. Por esto entendiò la Paloma, que el Lobo significava à el Lobo que comia à el cordero, y el perro que se dexò morir por su Señor no teniendo discrecion, imaginava que estava obligado à morir por el servicio de su Señor; y aguardarle de el mal, pues Dios le havia puesto en la servitud de aquel Soldado, à quien havia prometido que le serviria con todo su poder: como la oveja que quiso servir à Dios serviendo à el hombre con su hijo; la qual tuvo gran regozijo, por quanto aquel hombre, que comiò su hijo, era justo y amigo de Dios: porque si huviera sido injusto y en pecado, tan enojada huviera estado como con el Lobo, que comiò à su hijo.

De lôs Proverbios de el Ramo Imaginal.

CVentase que la vista y el gusto se encontraron reciprocamente en la imaginativa. Y que el gusto dixo à la vista que via mal la casa hermosa. Y como fue esso Raymundo? dixo el Monge. Cuentase (dixo Raymundo) que huvo cierto Mercader, que era muy rico, el qual quando estuvò à la muerte dixo à su Hijo, que si queria fabricar casas, que no las hiziesse con puertas vistosas; paraque la hermosura de la puerta no descubriesse y manifestasse sus riquezas. Muriòse el Mercader; y su Hijo no le entendiò: y las casas (en que habitava) tenian las puertas muy feas y sucias; pero ellas eran por dedentro muy lindas: el Hijo imaginava unas hermosas puertas y grandes, que poner en las casas, donde vivia: y haviendo hecho las puertas, viò que no eran proporcionadas con las casas, y que estas eran muy pequeñas; y entonces deshizo aquellas casas, y las fabricò mayores y mas hermosas, y proporcionadas à las puertas en hermosura y quantidad, que le costaron la mitad de todos sus bienes, y le apartaron de el arte de la mercancia: porque imaginava que Señor de casas tan hermosas devia ser Soldado, tener Cavallo, halcon y gran compañia; paraque las salas no estuviessen vazias ni desocupadas: y assi hizo grandes gastos. Sucediò pues que cierto dia passò el Rey por la calle, donde estavan estas casas; y viendo la hermosura de las puertas, quiso entrar en las casas: y quando estuvo dentro dellas, su hermosura y abundancia le hizieron imaginar algun thesoro: y pensò que aquel Mercader tenia muchos ducados. Y entonces dixo à el Mercader, que le rogava le prestasse mil ducados: los quales le convino prestar mal de su grado. Y por los grandes gastos, que hazia, y lo que havia prestado poco tiempo despues no tuvo que comer. Por esso dixo el gusto à los ojos (que viven por el comer) que vieron mal la hermosura de las casas. Y entonces los ojos dixieron à el gusto, que viò mal à la avaricia. Y como fue esto? dixo el Monge.

Cuentase (dixo Raymundo) que havia cierto Principe, que era muy avaro; y que cotidianamente imaginava muchos vasos de Oro y Plata, sortijas, piedras preciosas, y vestidos de seda, adornadas de Oro y Plata. Y por la gran imaginacion, que tenia en acumular aquellas cosas; sucediò que un Rey tuvo guerra con èl. Y aquel Principe por la gran avaricia que tuvo; y la imaginacion antigua, que tenia de juntar y acumular gran thesoro; no pudo imaginar el daño, que aquel Rey le causò, ò que le podia causar; ni tenia soldados, que defendiessen la Ciudad, en que estava. Y assi vino el Rey, y ocupò la Ciudad; prendiò à el Principe y tomò su thesoro. Y el Rey le dixo que con aquel thesoro pudo restaurar la Ciudad: y hizo fundir Oro, y que se pusiesse en la boca de el Principe, y le dixo que beviesse el Oro, pues lo havia amado tanto. De que muriò el Principe; y quando moria dixieron los ojos à el gusto, que havia visto mal à la avaricia.

De los Exemplos de la Accion y Passion de el Arbol Imaginal.

CVentase que cierto hombre pecador (que permaneciò mucho tiempo en el pecado mortal) fue à caçar y cogiò con presteza una liebre: y entonces imaginò la passion que tolerò aquella liebre en la muerte; porque oya, que aquella liebre se quexava mucho, y el lebrel rompiò sus huessos; de manera que la liebre no pudo defenderse: y por aquella imaginacion, que tuvo de la passion de la liebre, imaginò la passion que tienen los pecadores en el infierno; y la accion que tienen los demonios sobre ellos haziendoles mal. Y entonces tuvo voluntad de salir de aquel pecado mortal, en que estuvo mucho tiempo; y quando lo quiso poner en execucion, imaginò, que la misericordia de Dios era grande: y propuso, que en la muerte se confessaria y saldria de aquel pecado. Y assi se quedò en èl: pero continuamente le remordia su consciencia con la imaginacion, que tuvo de la liebre. Y como la consciencia le causava gran trabajo, queria dexar el pecado: y quando queria ir à la confession,

sion, se recordava de la gran misericordia de Dios: y quedava tan obstinado, como lo solia estar: por lo qual aquel hombre se propuso, que de una vez eligiesse una de las dos partes, porque no podia sufrir el trabajo en que estava: y propuso, ò que no imaginasse las penas de el Infierno, que tienen los pecadores, ò que no tuviesse esperança en la misericordia de Dios: y fue se entonces à un Religioso discreto, à el qual pidiò consejo, y le contò el trabajo en que estava. Y le dixo el sabio Religioso, que subiesse à una torre muy alta, y que estuviesse algun tiempo arriba sobre la muralla en un pie? Y el hombre pecador subiò à la torre, y quiso hazer lo que aquel sabio le aconsejò: pero por la imaginacion, que imaginava el peligro de la muerte, no se atreviò à hazer lo que el sabio le havia aconsejado. Y entonces el sabio le dixo estas palabras, y preguntò qual era mayor peligro, ò caer de arriba de la torre à tierra, ò caer de esta vida en el Infierno? Y entonces el pecador multiplicò tan fuertemente la imaginacion, imaginando las penas de el Infierno; que por el temor que tuvo de las passiones de èl, se confessò, y esperò en la misericordia de Dios; y saliò de el pecado, en que estava, procurando la satisfaccion y haziendo vida sancta con la gracia de Dios.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Imaginal.

Ninguna imaginacion se vee.

El Alma Racional duerme, quando mueve la sensitiva sin la imaginacion.

La imaginativa puede imaginar en un tiempo todo el circulo de la Villa, y no todo el circulo de el Firmamento.

En esta vida es mejor imaginar la muerte, que la vida.

Mala es la imaginacion, que imagina la hermosura sin la *Bondad*.

El Principe deve imaginar primero las horcas, que la corona.

La imaginacion tiene mayor *Concordancia* con el entendimiento que con la voluntad.

Sin la multiplicacion de la especie, la imaginacion no se podria estender en la *Grandeza*.

Toda imaginacion es instrumento de el imaginante, è imaginable.

Por el demasiado imaginar enferma la memoria.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Imaginal.

Cventase que el tiempo passado y el tiempo futuro batallavan sobre la imaginacion; porque cada uno de ellos dezia que era suya. El tiempo passado alegò que la imaginacion era suya; porque imaginava las cosas passadas. Y el tiempo futuro dezia que era suya la imaginacion; porque imaginava las cosas venideras: mientras assi porfiavan reciprocamente; dixo el tiempo futuro, que eligiessen un Juez, que apasiguasse y decidiesse aquella porfia; y dixo que fuesse Juez el tiempo presente, que residia en medio de ambos à dos. Y el tiempo passado dixo, que era verdad que el tiempo presente estava en medio de ambos à dos; pero no su voluntad; por quanto amava mas las cosas venideras que las passadas: y dixo que tenia por bien, fuesse Juez el entendimiento, que està y reside en medio, en quanto entiende lo passado y lo venidero. Pero el tiempo futuro dixo que no era Juez competente; porque tenia mayor proporcion y *Concordancia* con la imaginacion en las cosas passadas que en las venideras. Y entonces no pudiendo convenirse, ni hallar Juez comun, bolvieron à reñir mutuamente. Y por quanto la imaginacion amava ser mas de el tiempo passado que de el futuro, por respecto de la memoria, que intercediò con ella, fue vencido el tiempo futuro por el tiempo passado: el qual dixo à el tiempo presente, que hazia mal en no ayudarle, pues le amava quanto podia.

De

De los Proverbios de el Tronco Humanal.

1. LA voluntad dixo à los ojos, y les preguntò por que causa miravan de mas buena gana las Mugeres hermosas, que las feas? y tu voluntad (dixieron los ojos) no siendo la Muger hermosa ni la fea de tu naturaleza; porque amas mas las Mugeres hermosas, que las feas.

2. Dixo el entendimiento à los oydos y preguntòles; porque teneis plazer de oyr las vanidades? y tu entendimiento (dixieron los oydos) porque no reprehendes à los hombres, que las dizen.

3. Dixo la memoria à la nariz; porque tienes plazer de oler la rosa? y tu memoria (dixo la nariz) porque memoras la luxuria por la rosa.

4. Dixo la voluntad à la boca; porque comes demasiadamente? y tu voluntad (dixo la boca) porque no me cierras?

5. Dixo la voluntad à la carne: quando la Muger te toca; porque te enflamas? y tu voluntad (dixo la carne) porque no amas la castidad?

6. Dixo el entendimiento à la boca, porque mientes? y tu entendimiento (dixo la boca) porque no me aconsejas?

7. Dixo el alma à el cuerpo, porque duermes tanto? y tu alma (dixo el cuerpo) quando yo velo, porque estas ociosa?

8. Dixo el alma à el cuerpo quando tienes frio, porque tiemblas? y tu alma (dixo el cuerpo) quando pecas, porque no tienes consciencia?

9. Dixo el alma à el cuerpo, porque estas enfermo? y tu alma (dixo el cuerpo) porque no amas la templança.

10. Dixo el alma à el cuerpo, paraque mueres? y tu alma (dixo el cuerpo) paraque te apartas de mi.

De los Exemplos de el Braço Humanal Corporeo.

CVentase que cierto Leon juntò parlamento y tuvo consejo: y preguntò à su pueblo, si havia necessidad y carestia en su Reyno de alguna cosa; ò si tenia algun bruto en su Reyno, que le fuesse inobediente. Y el ciervo respondiò y dixo, que no havia paz en su Reyno; porque el hombre y el cavallo hazian guerra à otros brutos, que matava el hombre con sus flechas. El Leon pidiò consejo à la Zorra, que es animal muy discreto; y dixo à el Leon estas palabras. Señor el hombre es animal, que usa de arte, con la qual vence y mata los brutos; porque el anda à cavallo (que corre fuertemente) y lleva arco y flechas, con que mata las bestias. Por esso seria bueno, que vos tuviesseys paz con el hombre: porque el hombre usa de discrecion y sabe andar à cavallo, y tirar con ballesta; que desde lexos mata las bestias; y es mas fuerte que tu: porque quando le falta la fuerça, se ayuda de las artes. Por esso seria bueno que le embiasseys Embaxadores, que tratassen paz entre vos y èl: y entre hombres tales, que fuessen de su corte y amigos vuestros, que le dixiessen bien de vos; y que os hiziessen saber su estado; paraque las bestias se pudiessen defender bien, quando les quisiesse hazer mal. El Leon tuvo por bueno lo que la Zorra le havia dicho: y esta dixo, que de buena gana iria entre los otros Embaxadores: pero el perro dixo à el Leon, que no seria bueno, que la Zorra fuesse por Embaxador; porque ella come las Gallinas, que viven y moran con el hombre; y tambien porque se jactava, y proponia presumptuosamente para ser Embaxador. El Leon conociò, que el perro dezia la verdad, y le eligiò paraque fuesse èl por Embaxador: pero el lobo dixo à el Leon, que el hombre matava las bestias, que buscava el perro; y que este queria ir à el hombre; para poder comer pan. Y esto dixo el lobo; paraque el perro no fuesse à guardar las ovejas. El Leon pues condecendiò con el consejo de el lobo; y preguntò à el perro, si seria bueno, que el lobo fuesse à hazer la embaxada. El perro consintiò, que el lobo pudiesse ir à el hombre; paraque el hombre le matasse; porque mata y come las ovejas. Y por quanto el lobo tuvo gran voluntad de comer las ovejas, fue à la embaxada, no considerando el peligro por razon de la enemistad,

mistad, que ay entre èl y el hombre. Entonces pues pidiò licencia, y partiò à su embaxada. Y quando llegò à el hombre, antes que pudiesse dezir palabra ò mostrar sus cartas, el hombre tirò una flecha à el lobo, y le matò; y assi se perdiò y acabò la embaxada.

De los Exemplos de el Braço Humanal Espiritual.

CVentase que la memoria, entendimiento y voluntad quisieron subir à el Cielo para veer à Dios: y entonces huvo altercacion entre ellos, porque cada uno queria ir el primero; para veer antes que los otros la *Bondad* de Dios y su *Grandeza*. La memoria pues alegava, que ella devia ir la primera; porque recibia primero los objectos; y que el entendimiento y la voluntad los recibian despues: y que quando el entendimiento y la voluntad dexavan sus objectos, ella los guardava; y por esto altercava devia ir la primera. Assi mismo alegava el entendimiento que èl devia ir el primero, por razon de que èl mostrava los objectos à la voluntad y la hazia luz è iluminava en la memoria, con la qual la voluntad hallava los objectos. Pero la voluntad alegando por si dixo, que ella devia ir la primera, porque tuvo mayor *Virtud* que el entendimiento y la memoria, en que podia amar lo que el entendimiento no podia entender; ni recordar la memoria, quando quisieron recordar los hombres y entender algunas cosas, que ya son recordadas y entendidas en el tiempo passado; y ella no puede recordar ni entender en el tiempo presente lo que la voluntad quiere amar. Mientras que todos tres estavan porfiando, de esta suerte vino un Ruyseñor sobre aquel Arbol, debajo de cuya sombra estavan: y haviendo oydo su altercacion, les dixo que no sabian lo que cierto gentil havia dicho à un Christiano, à un Judio y à un Sarraceno en cierto libro, que hizo Raymundo de el gentil y de los tres Sabios. Y que fue esso (dixieron todos tres.) Respondiendo el Ruyseñor dixo, que un Christiano, un Judio y un Sarraceno disputaron delante de un gentil, el qual les rogò que no disputassen con autoridades algunas, las quales son recordadas, supuestas y amadas; y que no son entendidas segun la naturaleza de el entendimiento, en quanto son creydas: pero que disputassen segun la naturaleza de el argumento y de la demostracion. Entonces pues el entendimiento fue el primero que produxo y diò luz à la memoria y voluntad; para veer si las posiciones (que havian hecho) eran verdaderas ò falsas. Y assi todos tres ordenaron que precediesse la inteligencia. Empero la altercacion y resistencia fue entre la voluntad y memoria sobre qual de ellas havia de preceder despues de el entendimiento. Y el Ruyseñor juzgò que antecediesse la voluntad, y que fuesse la ultima la memoria. Y por esta razon dixo estas palabras. Cuentase que el tiempo futuro y el tiempo passado vinieron à hospedar en la posada de cierto Varon bueno, que se llamava movimiento; y conduxieron un Asno, que llevava los mantenimientos. Aquel buen hombre dixo, que no abriria la puerta de la casa hasta que ajustassen y acordassen lo que devia entrar primero en ella, ò la cabeça de el Asno ò su cola: y acordaron levemente y sin dificultad, que devia entrar primero la cabeça de el Asno segun la naturaleza de su movimiento. Y entonces entrò el Asno y la cabeça primero; y preguntò el movimiento qual de ellos devia entrar primero; los quales dixieron, que ya estava resuelto y determinado en la entrada de el Asno: y entonces entrò el tiempo futuro primero; y despues el passado. Concciò pues la memoria (que tiene mayor *Concordancia* con las cosas passadas que con las venideras) que la voluntad devia ir primero despues de el entendimiento, y ella la ultima. Empero mientras todos tres subian à el Cielo, haviendo andado mucho y estando ya junto à el Sol; se hallò fatigado el entendimiento, y no pudo sufrir la gran calor de el Sol: y entonces dixo à la voluntad, que fuesse ella primero, pues no temia el calor de el Sol. Fue pues la voluntad primero, despues la memoria y el entendimiento el ultimo; porque no entendia cosa alguna, sino suponia ser verdadero lo que la voluntad y la memoria afirmavan de Dios y de su gran *Bondad*,

De

De los Exemplos de el Ramo Humanal.

CVentase que la Oracion quiso subir à el Cielo; y el cuerpo rogò à la Oracion que le llevasse consigo: y dixo la Oracion à el cuerpo, que era muy pesado, y que no podria subir con ella: pero que llevaria su imaginacion; con la qual podria imaginar la *Gloria* de el Parayso. Y entonces la Oracion subiò à el Cielo con la imaginacion: y quando ivan subiendo, encontraron à la intencion en el camino: la qual preguntò à la Oracion adonde queria ir. La Oracion la respondiò que queria ir à el Cielo, adonde proponia rogar à Dios, la diesse el Parayso: y que llevava consigo à la imaginacion; paraque pudiesse imaginar la *Gloria* de Dios: porque no queria quedar en la tierra, que està vezina à el Infierno, el qual havia imaginado la imaginacion; y por el temor que tuvo de èl, me pidiò la llevasse conmigo; para estar en el Cielo.

Cuentase (dixo la intencion) que havia cierto Soldado muy rico, y bueno en las armas, y que amava mucho la vana gloria de este mundo. El qual tenia un hijo: y quando el Soldado llegò à la hora de la muerte, dixo à su hijo, que siguiesse su mismo camino: y este camino era anexo, y pertenecia à las riquezas, honras, osadia, magnificencia y fama. Despues de la muerte de el Soldado, viò el hijo enterrar à su Padre: y despues de poco tiempo mudò à su Padre de un lugar à otro; cuyo cuerpo hedia tanto, que èl no podia estar junto à èl. Y entonces imaginava de que modo su Padre havia llegado de honor grande à gran vileza y à la pobreza de amigos; porque ninguno quiso estar junto à èl: y como havia perdido la victoria, que solia ganar en las guerras; y que las gentes no hablavan mas de èl; porque ya se havian olvidado: y que en su Padre no havia quedado nada de quanto antes havia amado: porque lo perdiò todo con la muerte. Entonces pues propuso dexar el mundo, y vendiò todo lo que tenia. Y dixo à Dios, que queria dar à sus pobres todo quanto tenia: paraque le diesse el Parayso, y le defendiesse de las penas de el Infierno. Y despues que diò todo quanto tuvo à los pobres dixo, que èl queria darse à Dios; paraque Dios le diesse el Parayso: y entonces entrò en una Religion: en la qual viviò mucho tiempo obedeciendo à su superior; cantò muchas Missas, tuvo muchas afliciones y tribulaciones, y fue paciente en todas; paraque Dios le diesse el Parayso: y quando llegò à la muerte se confessò, y comulgò, llorò sus pecados y pidiò à Dios misericordia; paraque no entrasse en el Infierno y consiguiesse la *Gloria*. Pero su alma se fue à el Infierno, en el qual estarà eviternamente padeciendo, y padecerà las grandes penas que estàn significadas en el Arbol Eviternal. La Oracion pues y la imaginacion se admiraron mucho de lo que la intencion las dixo, particularmente siendo Dios tan justo. Pero la intencion dixo à la Oracion, y à la imaginacion que fue recto el Juyzio de Dios en la condenacion de aquel Religioso; el qual el bien que hazia, lo hazia mas por el temor de el Infierno; y para poder conseguir la *Gloria*, que por la *Bondad* y amor de Dios: por lo qual tu Oracion è imaginacion (dixo la intencion) no sabeys lo que el *Fin* dixo à el *Principio*. Y como fue esso? Dixieron la Oracion è imaginacion.

Cuentase que un *Fin* blanco dixo à el *Principio*, que se vistiesse de color blanco; y que viniesse à estar con èl: pero el *Principio* se vistiò de color negro; y quiso llegarse à el *Fin* y quedar con èl. Entonces dixo el *Fin*, que dos contrarios no podian estar bien en un lugar, ni dos Dioses en el Cielo. Y de esto conociò la Oracion, que aquel (que tiene intencion de hazer bien; para evitar la condenacion, y conseguir la salvacion) dessea ser Dios; pues quiere ir à el Cielo mas por su amor, que por el amor de Dios; y mas por su *Bondad*, que por la *Bondad* de Dios; y mas por su *Gloria*, que por la *Gloria* de Dios. Y entonces la Oracion dixo à la imaginacion que se bolviesse à la tierra: por quanto imaginava demasiadamente las penas de el Infierno y la *Gloria* de el Parayso: porque ella queria sola subir à el Cielo sin alguna naturaleza de el cuerpo; y rogar à Dios la dè gracia de poder tratar principalmente de la honra, que le pertenece segun su *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*.

De los Exemplos de el Habito de el Arbol Humanal.

CVentase que la hermosura y la *Bondad* vinieron à cierta Señora, para quedarse con ella: y la hermosura quedò en el cuerpo y la *Bondad* en el alma. Y por estos dos habitos, de que estava vestida esta Señora tenia gran fama en la Ciudad: porque se hablava muchas vezes de su hermosura y *Bondad*. Tenia esta Señora un marido que era feo y de malas costumbres. Por esso la hermosura de la Señora se quexava à la *Bondad* de la torpeza de el marido: porque no le era agradable el comunicar con su contrario. Por lo qual la *Bondad* de la Señora dezia à la hermosura, que ella no sabia las injurias, que se hazian y dezian la llama y el azeyte en la lampara. Y como fue esso? dixo la hermosura. Cuentase dixo la *Bondad*, que en cierta sala estava una lampara, que ardia todas las noches; y la llama alumbrava otra sala, en la qual estavan pintados un hombre y un demonio: el hombre estava vestido de vestiduras blancas, y tenia muy hermosa figura: y el diablo estava vestido de vestiduras negras, y estava hecho de muy torpe y fea figura. Y entonces la llama tuvo gran plazer en manifestar aquellas dos figuras: porque por la figura fea de el demonio y negras vestiduras alabavan las gentes la hermosura de la figura de el hombre y la belleza de sus vestidos. Mientras la llama se gloriava de la buena obra que hazia, el azeyte se quexò de la llama de que le havia consumido: y dixo que el no queria tener passion; paraque la llama tuviesse delectacion. Pero la llama dixo à el azeyte, que el no podia participar sin trabajo y passion en la buena obra, que ella hazia. Entonces la hermosura estuvo contenta de el buen exemplo, que la *Bondad* contò.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Humanal Corporeo.

LA vida de el hombre consiste en la *Concordancia* de sus partes.

El hombre pecador no puede tener derecho en cosa alguna, que competa à Dios.

Aquel hombre es de el demonio, que se ama mas à si mismo que à Dios.

El que ama mas à Dios que à si mismo, le procura y solicita mas honor.

Mas provechoso es à el hombre el pensar bien, que sentir el bien.

A penas ay hombre alguno, que haga aquello; para que ha sido creado.

No son buenos todos los hombres, que tienen buena fama.

La buena fama en el hombre malo es habito de la hipocresia.

Aquel hombre vale menos que el Asno, el qual quiere valer mas por el cuerpo, que por el alma.

Aquel hombre que imagina muchas vezes de adonde viene, sabe los caminos de el dia y de la noche.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Humanal Espiritual.

LA Voluntad rogò à el entendimiento, dixiesse à su amado, que le amava mas que à si misma.

Por esso el entendimiento quiso mas entender à Dios que à si mismo, y la memoria memorar mas à el que à si misma.

Si la Voluntad amasse mucho à su amado, no le huviera puesto en olvido.

El entendimiento viò en una mano de el amado una espada, y en otra una flor; por esso dixo à la Voluntad que tuviesse temor, y que embiasse la esperança à la misericordia.

La Voluntad amò tanto à su amado, que no tuvo tiempo para amarse à si misma.

La memoria memorò à el amado, el enten-

tendimiento le entendiò, y la Voluntad desseò, que fuesse honrado por todos los hombres.

La Voluntad embiò la esperança à el amado; paraque tuviesse memoria y piedad de los pecadores.

La Voluntad enfermava por el demasiado amar; pero el mayor recordar y entender la curaron con la *Bondad* de su amado.

La memoria, entendimiento y Voluntad lloraron sus pecados: y el amado les embiò, y transfiriò la caridad y esperança.

La Voluntad (que ama lo bueno) coje las flores blancas, y la Voluntad (que ama lo malo) coge las flores negras.

La Voluntad ascendiò à el amado y le dixo, que el mundo (que era suyo) se destruya por los hombres malos.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Humanal.

CVentase que el Cuerpo y el Alma pleytearon en el hombre: porque el Cuerpo dezia, que el hombre era su fruto; y el Alma dezia lo contrario. Alegava pues el Cuerpo, que el hombre era su fruto: por quanto èl era de mas cosas que el Alma; porque era de los quatro Arboles, es à saber de el Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal; y el Alma no era sino un Arbol solamente. Pero el Alma preguntò à el Cuerpo, si no sabia lo que la sanctidad dixo à la *Bondad*? Y que fue esso? Dixo el Cuerpo. Cuentase (dixo el Alma) que cierto Obispo estava en compañia de diez Canonigos, que eran hombres buenos, devotos, de sancta vida, y que celebravan devotamente el Oficio en la Iglesia. Aquel Obispo tuvo gran desseo de ser Arçobispo; para ser mas honrado, y para tener mas Canonigos debajo de su dominio. Este Obispo fue à la corte y tratò de que le hiziessen Arçobispo: y quando lo fue, los Canonigos de aquel Arçobispado (que no eran hombres buenos, ni de sancta vida) se opusieron à el Arçobispo, el qual les castigò; y ellos le dieron gran trabajo y dixeron, que si èl no queria hazer à su modo de ellos, que le matarian. Y entonces el Arçobispo dixo, que la sanctidad haze à el Prelado y no el honor (aunque la sanctidad no conduce ni guia tantos animales por el camino como el honor) y dixo que de buena gana bolveria el honor por la sanctidad, si la pudiesse recuperar. Y assi dixo la sanctidad à el honor, que ella valia mas con la paz, que el honor con el trabajo. Y tambien dixo el Alma à el Cuerpo, que ella havia honrado mas à el hombre que no èl; porque èl puso en el hombre la naturaleza de las bestias; y ella havia puesto en el hombre la naturaleza de los Angeles.

De los Proverbios de el Tronco Moral.

1. DIxo la Virtud à el vicio, quien es tu Padre? respondiò el vicio, tu privacion es mi madre.

2. El vicio, dixo à la Virtud; porque te aman tantos hombres? respondiòle el vicio, por quanto tu estas ociosa.

3. Dixo la Virtud à el vicio, porque eres mi contrario? respondiòla el vicio, que la es contrario, paraque ella sea grande.

4. El vicio, dixo à la Virtud, donde estas? respondiò el vicio, yo estoy en el lugar, en que tu no estas.

5. Dixo la Virtud à el vicio, yo te acusarè en el dia de el Juyzio: respondiòla el vicio, el libre alvedrio me excusarà con el Juez.

6. Dixo el vicio à la Virtud, porque no tienes temor? respondiòle la Virtud, porque no tienes consciencia.

7. Dixo la Virtud à el vicio, porque amas las tinieblas? respondiòla, y porque tu no andas de dia.

8. El vicio dixo à la Virtud, tienes hermano? respondiò, la pena (que padeceras) serà mi hermano.

9. Dixo la Virtud, que ella estava en el anillo de el Rey; respondiò el vicio, que èl estava en la Voluntad de el Rey.

10. Dixo la Virtud à el vicio, que la maltratava en el hombre pobre: respondiòla el vicio, que se quexasse à el hombre rico.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Moral.

CVentase que cierto Rey quiso embiar un Embaxador à el Emperador; y dixo à su Consejo, que de las quatro virtudes Cardinales y de las tres Theologales queria embiar dos solas, que concordassen conjuntamente: las quales de ninguna manera pudieron concordar; porque todas eran necessarias para la embaxada. Por esso el Rey eligiò un soldado, que fuesse Embaxador, en el qual concurriessen todas las virtudes. Este soldado dixo à el Rey si sabia fuesse justo el Emperador; porque si no era justo, nada le valdria la Justicia; y si no era sabio, tampoco le seria de valor alguno la Prudencia: pero que no obstante fuesse, ò no fuesse fuerte el Emperador, seria bueno que fuesse la fortaleza en la embaxada, suponiendo que en el Emperador estaria la caridad: porque si no ay caridad en èl ni justicia; no podria llevar consigo la esperança; siendo assi, que el Emperador tiene mayor *Poder* que el Rey. Entonces el Rey dixo à el soldado, que queria vencer à el Emperador con su prudencia, si el Emperador no tenia prudencia ni justicia; siendo assi que la justicia y prudencia tienen mayor *Concordancia* con el arte, que el *Poder* y la ignorancia. Y que por esso podia llevar consigo en su compañia à la esperança. Entonces el Rey diò à el soldado ciertos capitulos escritos, segun los quales el devria hazer la embaxada sin augmento ni diminucion de ellos, ni inovar alguna cosa. Pero el soldado se excusò, y dixo que no iria à la embaxada, por razon de que no podria llevar consigo la prudencia, ni tampoco la esperança. Y entonces el Rey diò licencia à el soldado de que pudiesse usar libremente en la embaxada de la prudencia; paraque pudiesse exercer la dignidad de Embaxador: y tuvo esperança en el soldado por la prudencia y caridad que tenia.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Moral.

CVentase que la potencia, el objecto y el acto ivan à una Iglesia en peregrinacion. Esta Iglesia era de la *Virtud*: y à la una puerta estava la *Mayoridad*, y à la otra puerta la *Minoridad*. Assistia la *Mayoridad* à la una puerta de aquella Iglesia; paraque aquellos, que quisiessen entrar con su voluntad, tuviessen mayor *Virtud*. Assistia tambien la *Minoridad* à la otra puerta; paraque aquellos, que quisiessen entrar con su voluntad, tuviessen menor *Virtud*. Estando pues la potencia, el objecto y el acto en la puerta de aquella Iglesia; y haviendo sabido las condiciones de la *Mayoridad* y *Minoridad*, preguntaron à la libertad, si entrarian por la puerta de la *Mayoridad*, ò por la puerta de la *Minoridad*. Y la libertad dixo, que no tenia oficio de aconsejar à ninguno: porque ella era comun à qualquiera de las puertas: y mientras ella se excusava, una Señora (que se llamava la Gracia) dixo estas palabras. Cuentase que cierto hombre trabajò mucho tiempo en tratar el honor de Dios, que no pudo conduzir à su fin. Y sucediò que cierto dia que estava pensando en esto, se maravillava en gran manera de que Dios no le havia ayudado; para perfeccionar aquel negocio, que tratava por su amor: y pensò, que à caso tenia en si algun vicio, por cuya causa Dios no le diò *Virtud*; paraque llevasse aquel negocio hasta el fin. Y mientras estava pensando de este modo, y buscava en si aquel vicio; se quedò dormido; y le pareciò en sueños, que estava delante de èl una Señora vestida de paños diversos; cuyos colores eran la blancura y negregura: y el hombre preguntò à la Señora que significavan aquellos colores de sus paños? Respondiò la Señora, y dixo, que el color blanco significava la voluntad de aquellos hombres, que aman tanto el honor de Dios, que no se les dà nada de el honor proprio; y que quieren que todo el honor sea de Dios. Tambien el color blanco significa la voluntad de aquellos, que no tienen temor de su honor, ni verguença de tratar de el honor de Dios. Y dixo que el color negro significava la voluntad de aquellos hombres, que honran à Dios; paraque ellos sean honrados: y tienen temor de la verguença,

guença, paraque no reciban deshonra. Entonces despertò aquel hombre, y entrò en la Iglesia por la puerta de la *Mayoridad*; para veer el Sancto; y dixo, que desde entonces no dessearia el honor proprio, ni tendria temor de la verguença, ni de la deshonra; ni dudaria sufrir la muerte por tratar el honor de Dios. Y el Sancto le diò entonces las vestiduras blancas: y me rogò à mi y à la *Mayoridad*, que fuessemos sus amigas en todas las cosas buenas; y que le guardassemos de las malas y de las cosas menos buenas. Por esto aquel hombre conduxo à el *Fin* y cumplimiento aquel sancto negocio, en que havia trabajado mucho tiempo; paraque Dios fuesse honrado en este siglo. Y haviendo oydo la potencia, el objecto y el acto estas palabras, entraron por la puerta de la *Mayoridad*; y rogaron à el Sancto, deziendo estas palabras. Sancto y Señor mio, (dixo la amatividad) si te fuesse agradable te quisiera querer segun la mayor *Mayoridad* de mi *Poder*, de mi *Sabiduria*, y de mi *Voluntad*; pues tu eres amable con la *Mayoridad* de la possibilidad, inteligibilidad y amabilidad; paraque entre ti y mi estè el amor vestido de la *Mayoridad* estendida en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Gloria*, *Virtud* y *Verdad*. Y entonces el Sancto les concediò à todos tres lo que le pidieron. Y dixo à la gracia y à la *Mayoridad*, que los acompañassen, y que no passassen por la puerta de la *Minoridad*.

De los Exemplos de la Situacion de el Arbol Moral.

CUentase que en una fiesta cierto Principe estava sentado en su Trono, y vestido de oro y seda: y en su cabeça tenia una Corona de oro y de piedras preciosas; y que en su mano tenia un Cetro de oro: y delante de el Rey estavan en pie muchas gentes, que dezian que el Rey estava sentado muy noblemente en su Trono; y que su situacion significava bien la nobleza de el Rey: Empero que en su alma no estava bien situado; porque ninguno le amava: antes las gentes desseavan su muerte por las malas obras que hazia; porque era hombre muy vicioso, de malas costumbres, y enemigo de las virtudes. Y mientras el Rey estava sentado assi, dixo su cuerpo à su alma. O alma amiga mia alegrate de mis honores. El alma respondiò y dixo à los ojos de aquel cuerpo, que se alegrassen de aquel honor de el cuerpo; y que los oydos llorassen por la deshonra, que el Rey tenia en las bocas y palabras de las gentes, que dezian mucho mal de èl: el qual era mas deshonrado por aquellas palabras, que honrado por su Trono. Por esso rieron los ojos, y lloraron los oydos. Y el alma pensò que aquel cuerpo no podia vivir mucho tiempo.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Moral Virtuoso.

LA Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templança cogieron meritos blancos: para poder servir à el amado con vestiduras blancas.

La fee llorò, y pidiò y pide ayuda à sus hombres; y à penas ay alguno que la responda.

La caridad se quexava à la Justicia de los hombres malos, que no la querian amar: y la esperança memorò à la misericordia.

Aquel hombre que tiene temor à la Justicia, tiene falta de caridad.

La gran Justicia no es tan temible; como la privacion de la gran esperança.

Aquel hombre es discreto, el qual antes que hable, recuerda la verdad y la prudencia.

Ningun hombre es justo, que no tiene esperança de la Justicia.

La fuerça es mejor en la prudencia, que en el palo y el hierro.

El que està vestido de las virtudes, no tiene necessidad de cosa alguna.

Si Dios faltasse à el hombre virtuoso, seria contra la Justicia, Esperança y Caridad.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Moral Vicioso.

LA templança se quexava de la gula; y la justicia castigò à la fortaleza.

El que coje culpas en el amar, coje penas.

Por quanto la sobervia es viciosa, quando cree ascender mas, mas deciende.

Aquel Hijo, que fue principiado en la luxuria, tiene pena por la culpa de su Padre.

Ningun avaro tiene esperança.

El hombre ayrado està mas apartado de la prudencia, que otro alguno.

Por quanto no ay semejança alguna entre Dios y el vicio, este no puede ser criatura.

Ningun vicio tiene *Concordancia* con el ser.

Entre el vicio y la culpa no ay diffrencia alguna.

Peor es un vicio en el alma, que mil vicios en el cuerpo.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Moral.

CVentase que la virtud y el merito se encontraron en el Arbol Moral; y porfiavan reciprocamente; porque la virtud dezia, que el merito era su fruto. Y el merito dezia que ella no sabia lo que un cavallo dezia à el Rey. Y como fue esso dixo la virtud. Cuentase (dixo el merito) que cierto Rey tenia un halcon, el qual caçava bien las grullas: sucediò pues que el Rey havia ido cierto dia à caça, y que con el halcon cogiò una grulla, que baxava desde las nubes de el Cielo hasta la tierra: y entonces el Rey se alegrava mucho con el halcon, que havia muerto tambien aquella grulla: y dixo à el halcon, que le amava mucho. Pero el cavallo dixo à el Rey, que se maravillava mucho de que el Rey amava tanto à el halcon, que lo que hazia, no lo hazia para dar gusto à el Rey, sino para poder comer. Pero el Rey dixo à el cavallo, que no le creya; y le dixo, que el tenia embidia: y entonces el Rey hiriò el cavallo con las espuelas y le hizo correr mucho tiempo: empero el cavallo dixo à el Rey, que el podia probar por experiencia lo que èl le dezia; porque si dava de comer à el halcon, el no iria por su amor à matar las grullas; porque no va à ellas sin gran fastidio y trabajo. Y que tambien el Rey le devia creer à el; porque ayuno y haviendo comido le llevava à cuestas donde queria; y que quando le heria con las espuelas tenia paciencia: la qual no tendria el halcon, si el Rey le mal tratasse y hiriesse. Y entonces el Rey conociò, que el cavallo dezia verdad; y le dixo que havia adquerido el merito, y que le queria amar mas que à el halcon, que lo que hazia, no lo hazia por su amor, si no por su necessidad propria; y quando le disgustava, el halcon huya de èl, y bolvia à èl, paraque le diesse de comer.

De los Proverbios de el Tronco Imperial.

1. DIxo la *Bondad* à el mal Principe, que el havia dado la muerte à su Hijo, que se llamava bonificar.

2. O mal Principe (dixo la *Grandeza*) porque me tienes ociosa en el bonificar?

3. O mal Principe, dixo la *Duracion*, la *Bondad* me reprehende porque te hago durar.

4. La *Grandeza* dessea que el *Poder* de el mal Principe sea en la pequeñez.

5. La ignorancia de el mal Principe encarcerò la *Sabiduria* de su pueblo.

6. La voluntad de el mal Principe desterrava el amar de la *Voluntad* de su pueblo.

7. La *Virtud* de el pueblo llevò en sus hombros el vicio de el mal Principe.

8. La boca de el mal Principe no tenia verguença de mentir.

9. La vana gloria de el Principe siembra trabajos en su Reyno.

10. El mal Principe haze confusa la consciencia de su pueblo.

11. Ningun Principe malo tiene *Concordancia* con su pueblo.

12. Nin-

12. Ninguna *Contrariedad* ay peor que la *Contrariedad* de el Principe y de su pueblo.

13. El Principe començò à cobrar mal; y su pueblo le iva siguiendo.

14. Aquel Principe es bueno, que consiste en el lugar medio de su pueblo.

15. En el mal Principe se pierde el *Fin* y plenitud de su pueblo.

16. Mayor dominio tiene el Principe con mediocre pueblo (que sea bueno) que por un grande, que sea malo.

17. Conviene que el Principe tenga *Igualdad* de Justicia, *Sabiduria* y caridad.

18. Aquel Principe, que deshonra à su pueblo, tiene menos honor.

De los Exemplos de el Braço Imperial.

CUentase que en la Corte de cierto Rey (que era muy discreto) huvo un Baron que era muy luxurioso y de malas costumbres, y un Alguazil, que era casto y de buenas costumbres. El Rey juntò un gran Parlamento, y vistiò à muchos y à si mismo de seda. Y à aquel Baron que era luxurioso, y à el Alguazil vistiò de paño vil. Maravillaronse mucho todos los de aquel Parlamento de que el Rey havia vestido à el Baron y à el Alguazil de el mismo paño: y el Baron se tenia por muy afrentado, y el Alguazil se tenia por muy honrado. Y preguntaron à el Rey, que les declarasse aquel exemplo. Dixo pues el Rey estas palabras. Havia cierto Soldado, que tenia la Muger muy hermosa; la qual era muy luxuriosa, y se ponia en la cara alvayalde y color; para parecer mas hermosa. Sucediò cierto dia que el Soldado dixo à su Muger, que le dixiesse la verdad, y que si no le respondia à lo que la preguntava, que la havia de matar. Y ella le dixo que le diria la verdad: empero que no la havia de matar si se la dezia. Y entonces preguntò el Soldado à su Muger, en que hermosura era mas blanca y mas limpia, ò en la de su cara, ò en la de su intencion; y por la qual se ponia color: la qual le respondiò que la hermosura era mas clara y blanca en su cara, y que en su intencion era lo contrario: porque tenia pensamientos torpes, de que vestia su intencion; y por cuya razon adornava y afeytava su cara: y bolviò à preguntar el Soldado à su Muger, si la hermosura era mas hermosa en la cara ò en la voluntad: y ella respondiò, que quanto el alma es mejor que el cuerpo, tanto es mas hermosa la hermosura en la voluntad que en la cara. Entonces el Soldado vistiò à su Muger de un paño vil; porque su intencion era torpe y fea. Y el Baron (que era luxurioso) y los otros que estavan en el Parlamento, conocieron que el Rey havia vestido à el Baron de paño vil, por razon de que su alma era torpe. Empero el Alguazil no estava contento de aquello, à el qual el Rey dixo estas palabras. Cuentase de cierto Aradorsillo (que es un Gusanillo el qual se engendra en las manos) que se quexava de Dios, que le havia hecho criatura tan pequeña; y havia hecho à el hombre tan grande y honradole tanto. Y entonces Dios le puso en el hombre, en el qual le honrò, en quanto le puso en su compañia, y en que comiesse de el hombre; y paraque el hombre no fuesse sobervio por el honor, que le havian dado; y paraque el Aradorsillo olvidasse su pequeñez y vileza en la compañia en que estava con el hombre y fuesse honrado en èl. Pero quando el Rey contò este exemplo, dixo el Alguazil à el Rey, que no sabia lo que la garza havia dicho à la paloma. Y como fue esso? Dixo el Rey. Cuentase (dixo el Alguazil) que dos monas pusieron algunos leños sobre una lucerna, la qual creyan que era fuego: y porque tenian frio, querian encender fuego para calentarse. La paloma dixo muchas vezes à las monas, que la lucerna no era fuego; y que bien se via que las monas (que solian ser hombres) tenian tan fea figura à semejança de los hombres. La garza dixo pues à la paloma, que ella no devria burlarse, ni reprehender à el hombre errado y obstinado, porque podria tener daño de esto; por razon de que el hombre obstinado y errado no se dexa castigar ni reprehender; y causa daño à aquellos, que le castigan y redarguyen. Empero la paloma no quiso creer à la garza en el consejo, que la diò; y creyendo que las monas no la havian oydo desde el Arbol, en que estava; bajò à la tierra adonde ellas estavan, y las dixo, que la lucerna no era fuego. Y entonces las monas cogieron la paloma, la mataron y la comieron. Y dixo la garza, que havia perdido todos sus discursos y platicas en la paloma: pero en si misma quedò con experiencia de lo que havia dicho à la paloma.

De

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Imperial.

CVentase que cierto Rey en aquel dia, que se coronò, preguntò à su Consejo; quales eran las condiciones que el Rey devia tener reynando? y su Consejo le respondiò y dixo, que entre las demas condiciones, que devia tener el Rey, eran siete las principales, es à saber Justicia, *Sabiduria*, Caridad, *Poder*, Temor, Honor y Libertad. Entonces el Rey preguntò en la presencia de su pueblo, si consentirian y concederian, que el Rey devia tener aquellas condiciones. Y todos conjuntamente suplicaron à el Rey tuviesse aquellas siete condiciones; porque sin ellas ningun Rey podia governar su Reyno. Y el Rey respondiò y dixo, que èl queria tener aquellas condiciones; y assi pidiò à su pueblo fuessen enemigos de qualquier hombre que les aconsejasse algo, que fuesse contra aquellas condiciones. El pueblo pues concediò esto; y se hizo escritura entre el Rey y su pueblo de aquel consentimiento. Por ello el Rey tomò aquellas condiciones de los cien nombres de Dios, y las hizo escrivir à las puertas de su Palacio; paraque si alguno quisiesse suplicarle y rogarle contra aquellas condiciones, tuviesse temor de èl y de su pueblo. Y por este modo el Rey tuvo libertad en reynar, en ser bueno y amigo de su pueblo. Y quando alguno le pidia ò suplicava algo contra aquellas condiciones, le hazia que las leyesse en las puertas de Palacio, adonde estavan escritas; y hazia que se arrepentiessen de los ruegos y suplicas, que le hazian; ò les hazia morir mala muerte. Son pues las condiciones las que se siguen.

De la Justicia.

O Dios! que eres verdadera Justicia, quando me acuerdo de mis delitos, te temo en mi consciencia.

Justo es Dios de su *Potestad*, de su *Voluntad* y *Sabiduria*, las quales tienen todo lo que dessean tener.

Tanto dà Dios de el bonificar y bonificado à la *Bondad*; como dà de el amar y de el amado à la voluntad.

Si Dios en si fuesse ocioso, no seria justo ni glorioso.

Justo es Dios en juzgar, y justo es en perdonar, y es justo en igualar su Justicia y su misericordia.

Si Dios no huviesse Encarnado en el hombre, no tendria gran liberalidad en el ente Creado.

La Justicia trae la humildad, misericordia y piedad; y haze à el hombre amante por la voluntad.

El que quiere juzgarse à si mismo, mas presto alcança la misericordia de Dios.

Mas vale à el hombre recordar lo justo, amarlo justo y pensarlo, que posseer los honores y el oro.

Doyme à la Justicia de Dios, y me encomiendo à ella; paraque haga de mi à su voluntad en el juzgar; y pido de ella el perdon de mis pecados arrepentiendome de ellos.

La misericordia y la buena voluntad por la justicia y piedad hizieron gran compañia.

De la Sabiduria.

O Dios! que eres la *Sabiduria* y el saber, te quisiera amar, y amado tenerte segun que mi voluntad puede cumplir y satisfazer.

Dios es su puro entendimiento; por esso entiende todo lo que es.

Por quanto Dios en su *Bondad* entiende la *Grandeza*; por esso sabe en ella la bonificabilidad, que es la buena y grande inteligibilidad.

Dios entiende, que es por si mismo entendido; y entiende que el entendido es personado; paraque en èl se pueda estender su entender.

En

En el entender no puede haver intencion, si entre el inteligente y el entendido no ay *Distinccion*; paraque sea el *Fin* de el entender con perfeccion.

Si por el entender no se siguiesse alguna cosa, no seria la *Bondad* de el inteligente y de el entendido; y lo bueno estaria puesto y colocado en la ignorancia.

Conviene que exista y sea el entender con *Distinccion*; paraque en èl pueda estar el concordar, por el qual estè remoto y apartado de la *Contrariedad*.

Aquel hombre, que es Deificado, tiene mayor inteligibilidad de el bien, que otro algun ente creado.

Dios tomò la naturaleza humana; paraque fuesse muy entendido por el hombre: entendamosle pues mas que à otra cosa alguna.

Tan grande es en Dios la inteligibilidad, como es grande su intelectividad: porque tienen igual *Grandeza* y *Bondad*.

De el Amor.

O Dios! que estas en la voluntad y en el amor, se recordante de tu siervo, que con amor procura tu honor.

Assi tiene Dios en la voluntad la *Grandeza* de el amante, de el amable y de el amado; como en el grandificante el grandificado y grandificar.

Porque la voluntad vale mas por el amar que por el aborrecer, y en Dios no puede existir el aborrecer; es la *Grandeza* de la verdad, que estè en ella el amado verificante, el verificar y el verificado.

Como la *Sabiduria* tiene complemento en saber la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*; assi la voluntad tiene complemento en amarlas.

Tanto quiso Dios amar à el hombre, que se quiso entregar à la muerte por el hombre.

El que sabe concordar en la voluntad la naturaleza de el amante, de el amable y de el amar, sabe guardarse à si mismo de todo vicio.

Mas vale en la voluntad amar lo bueno, y por la amistad recordar lo bueno, que todo lo bueno sensado, que es por el sentir.

Aquel que sabe usar de la voluntad, ninguno le puede engañar; ni podrà de manera alguna tener necessidad de el bien.

Ninguno puede dar mas que aquel, que dà su amar sin intencion de pecar.

De el Poder.

O Dios! que eres el *Poder*, no serias glorioso, si el *Poder* estuviesse en ti ocioso.

El *Poder* que puede de la *Bondad*, infinidad y *Eternidad*, no tiene termino ni quantidad.

El *Poder* que no puede principiar de el *Principio* bonificar, no puede ser suficiente à la *Bondad*.

El *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son en Dios una Deidad, de la qual es Deificado el poderificado.

Aunque en el *Poder* sea el poderificar, si en la Deidad no huviesse el Deificar, el *Poder* no podria ser Dios.

El *Poder* (que es espiritual) puede sobre el *Poder* sensual; porque aquel es sobrenatural.

Mas vale el *Poder* en el amar, que en el veer ò en el imaginar.

Mas vale el *Poder* en el nutrimento de la buena voluntad y de la buena memoria, que en el Oro ò en la Plata.

Dios se quiso dar quanto pudo à nuestro entender y amar; por esso quiso Encarnar.

El *Poder* que Dios dà por el Sacramento de el Altar, ningun viviente lo puede apreciar.

De el Temor.

POr quanto Dios es todo amor, no puede haver en èl temor.

Aquel no puede ser el mayor Señor, que tiene temor de alguna cosa: porque el temor es de el ente menor, y no de el ente mayor.

El temor es consequencia de el amor; siendo el temor de siervo bueno y verdadero,

ro, que teme se haga à su Señor injuria y vituperio.

Mas vale que el hombre tenga temor de no hazer falta à su Señor, que el temer la pena ò el dolor.

El que teme que Dios sea deshonrado, tiene temor con gran felicidad, y està lleno de fidelidad.

No teme à Dios èl que no le haze honra, y èl que no le teme; no le tiene amor, antes està lleno de gran deshonra.

El temor tanto vale por la *Bondad* como por la possibilidad; porque son iguales en el amado.

Tanto deve temer el hombre el juzgar como el tener misericordia: por quanto son iguales en el amar.

El temor haze à el hombre reconocido, multiplica el amor, y evita el defecto de el hombre.

Mas vale el temor en la salud que en la enfermedad; porque tiene mas libertad.

De el Honor.

Dios con el honor es honorable; y no con la vileza y defecto.

El hombre deve honrar à Dios con la virtud de el entender, amar y recordar.

A Dios deshonra èl que cantando le nombra; y piensa en èl desseandole en los hechos viles.

El que quiere jurar por poca cosa, y jurando perjurar, no sabe honrar à Dios.

Ay de tantos hombres, que honrò Dios en este mundo, que no le dàn, hazen y retribuyen honor en la *Sabiduria* y *Voluntad*.

A Dios compete tal honor, es à saber, que sea mayor que todos los honores.

El que no ama à Dios mas que à el pecado, le vitupera y menosprecia.

Mas vale un honor de Dios, que el honor de todo el pueblo.

El que quisiera honrar mucho à Dios, devria memorar muchas vezes la honra, que nos hizo por su encarnar.

Aquel que podria procurar la honra de Dios por todo el mundo, devria vivir y estar en gran temor; porque no se podrà excusar en el ultimo Juyzio.

De la Libertad.

Dios es libre en su existir, y es libre en su obrar con su poderificante, poderificable y poderificar.

Dios tiene libre *Poder* en su gran *Bondad* por el bonificante, bonificable, bonificar y bonificado.

Dios es mas libre en su *Poder*, que lo es el hombre en su querer: ninguno puede saber su libertad.

Dios es libre en el infinitar, en el eternificar y en el cumplir y perfeccionar: y no ay cosa, que pueda resistirle.

Mas vale la libertad en el querer, en el recordar y en el saber, que tener un Reyno, ò un Imperio.

Dios creò à el hombre libre en la *Virtud*; pero por si mismo cayò en la servitud, porque no se conociò à si mismo.

Qualquier hombre puede tener libertad; para amar à Dios, y estimarle cariñosamente; porque à ninguno fuerça à que le ame.

El hombre, que es siervo de el pecado, no tiene libre voluntad; porque la Justicia le tiene puesto en la carcel.

Ningun hombre, que està en la *Virtud*, està en la servitud: ni està libre el que cayò en pecado, hasta que se conoce à si mismo.

Mas vale la servitud con pena, si alli està la Justicia, que la libertad en la honorificencia.

De los Exemplos de el Tiempo de el Arbol Imperial.

CVentase que cierto Principe tenia una Hija, que amava mucho: porque no tenia otro Hijo ni Hija, ni esperava tenerlos. Dixo pues el Rey à su Hija, que la queria casar; y queria que despues de su muerte su marido fuesse Rey. La Donzella respondiò à su Padre, que ella no queria tener marido: porque dessea-

va

va vivir siempre Virgen en la presencia y gloria de Nuestra Señora, à la qual queria imitar y semejarse en alguna cosa; paraque Nuestra Señora por aquella imitacion y semejança la amasse mas. Empero el Padre reprehendiò à la Hija; y la dixo que èl queria, quedasse en su Reyno Rey de su linage, que fuesse Hijo de su Hija: y assi sucessivamente de un Rey en otro hasta la fin de el mundo. Y entonces la Donzella rogò à su Padre, que la dixiesse la verdad en una pregunta, que le queria hazer. Y el Rey dixò que si. Y la Donzella dixo à su Padre, si creya que havia mas Reyes malos que buenos? y el Rey dixo que en su tiempo eran mas los malos que los buenos: y assi mismo en el tiempo passado, en el qual segun la fama eran mas los malos Reyes que los buenos. Tambien preguntò y dixo la Donzella, si creya que en su pueblo havia muchos mas hombres malos que buenos? à la qual respondiò el Rey, que en su Reyno serian mas los malos que los buenos. Buelvo à preguntar (dixo la Donzella) si vos creeys haver hecho mas mal que bien? el Rey respondiò à su Hija, que havia hecho mas mal que bien. Y entonces la Donzella dixo, que segun la respuesta, que èl la havia hecho, no devia querer que de su cuerpo procediessen hombres, que fuessen mas malos que buenos; y que cometiessen algun vituperio contra Dios, y que fuessen à morar en el Infierno blasphemando eternamente de Dios y de el linage, de adonde decendian. Con lo qual el Rey (que era hombre pecador) movido de las palabras que dixo su Hija, tuvo contricion de sus pecados, de que procurò hazer satisfaccion, y fue hombre Sancto y de buena vida.

De los Proverbios de el Arbol Imperial.

LA Justicia de el Rey es la paz de su pueblo.

Mas hermosa es la Justicia de el Rey que su Corona.

En la honra de el Rey està honrado su pueblo.

Ninguna grand servitud es durable.

Ningun hombre siendo solo se puede defender de un mal Principe.

Ningun hombre està seguro en la amistad de el Principe.

El mal Principe y el mayor demonio hizieron compañia.

El *Poder* de el mal Principe es la prision y carcel de la *Sabiduria* y *Voluntad*.

Es dificil, que un Principe abastecido y fuerte sea humilde.

En ningun hombre es la humildad tan hermosa como en el Principe.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Imperial.

CVentase que la Corona de el Rey y la Paz de el pueblo se encontraron en el Arbol Imperial porfiando reciprocamente; porque la Corona dezia, que ella era su fruto. Y la Paz de el pueblo dezia que ella era el fruto y no la Corona. Pero la Corona alegava y dezia, que ella era el fruto; porque estava en la cabeça de el Rey, y la Paz estava en el pueblo; que estava sentado à los pies de el Rey. Y la Paz dixo à la Corona, que ella no sabia lo que la guerra havia dicho à el cavallo de el Rey. Y que fue esso? dixo la Corona. Cuentase dixo la Paz, que cierto Rey tenia un hermoso cavallo, que era fuerte y corria muy bien. Este cavallo havia descansado mucho tiempo, y comia quanto queria, y no tenia trabajo alguno; por quanto el Rey tenia Paz con sus vezinos y en su tierra. Sucediò pues que el Rey subiò sobre su cavallo, que estava gordo y sobervio, y dessoso de hazer mal à los hombres y à los cavallos, à los quales vituperò. Y entonces aconsejò à el Rey, que hiziesse guerra con todo su poder; paraque se estendiesse la fama de que era buen soldado, y de que tenia buen cavallo. El Rey creyò à el cavallo; y hizo guerra à un Principe, el qual le venciò en la batalla y le quitò su tierra: y el Rey huyò en el cavallo, y se fue à tierras estrañas, y le fue necessario vender la Corona para poder comprar alguna cosa que comer para si, y estuvo en pobreza: y el cavallo vino muy flaco; por-

que no tuvo que comer, y estava acostado sobre el lodo; porque no havia quien limpiasse la Cavalleriza. Y entonces dixo la guerra à el Cavallo, que el consejo, que havia dado à el Rey, havia sido contra su gordura, y contra la limpieza de su cama; y tambien contra su hermosura.

De los Proverbios de el Tronco Apostolical.

1. DIxo la *Bondad* ô *Voluntad*! porque has eligido mal Prelado? y tu *Bondad* dixo la *Voluntad*; porque no me has hecho buena?

2. Desseava la *Grandeza*, que el Prelado fuesse de gran linage: pero dixo la *Sabiduria*, que ella vale mas en el Juyzio que la *Grandeza* en el linage.

3. El Juyzio de el Prelado no puede durar sin la caridad y *Sabiduria*.

4. El *Poder* de el buen Prelado de buena gana està en el circulo; pero no en el angulo.

5. Pesavale à la *Voluntad* y llorava, porque havia eligido Prelado sin *Sabiduria*.

6. Concurrieron la *Sabiduria* y la *Voluntad*, para eligir Prelado; y fue primera la *Voluntad* en la eleccion que la *Sabiduria*.

7. La *Virtud* de el Prelado es mejor que la *Virtud* de el Sol.

8. La mentira de el Prelado mata la *Verdad* de su pueblo.

9. Aquel Prelado es Arbol, que està puesto lo de arriba abajo, el qual no enseña ni muestra los caminos de la gloria.

10. Ningun Prelado deve confundir ni desminuir su oficio.

11. Aquel Prelado es bueno, en el qual concuerdan la devocion y *Sabiduria*.

12. La *Contrariedad* de el Prelado y de el Principe es muy mala y peligrosa.

13. La sanctidad de el Prelado es el principio de la fidelidad de su pueblo.

14. El lecho de el Prelado deve estar en el lugar medio de la devocion y *Sabiduria*.

15. Ningun hombre es mas perfecto en honor, que el buen Prelado.

16. Ningun hombre tiene mayor oficio, que el Prelado.

17. El Prelado ha de ser eligido en *Igualdad* de caridad y *Sabiduria*.

18. Ningun hombre està en menor *Bondad*, que el mal Prelado.

De los Exemplos de el Braço Apostolical.

CVentase que el honor y la *Sabiduria* ivan en peregrinacion: y haviendo sido hospedadas en una posada, la *Sabiduria* preparò la comida y puso la mesa con pan negro sobre manteles blancos. Los manteles juzgaron que se les hazia agravio; porque se ponia sobre ellos el pan negro. Pero el pan les respondiò, que ellos no estarian blancos ni enteros, si èl fuesse blanco: y entonces el honor conociò que el pan era amigo de la *Sabiduria*, y no quiso comer de èl; y dixo à la *Sabiduria* que le diesse pan blanco: la qual respondiò y dixo, que ella no daria pan blanco si no estuviesse sobre manteles rotos: estuvo pues por todo aquel dia sin querer comer, y el dia siguiente se pusieron en camino. Y estando en èl encontraron con dos Lobos, que estavan peleando con dos perros: y mientras estavan peleando vino cierto Lebrel, que era hermano de uno de los perros, y quiso ayudar à su hermano; pero este le dixo, que ayudasse primero à el otro perro: à el qual ayudò el Lebrel, y ambos vencieron el Lobo y le mataron. Despues vinieron y mataron à el otro Lobo, con que fueron muertos los dos Lobos. Y entonces el Lebrel dixo à su hermano y le preguntò; porque quiso, que ayudasse primero à el otro perro: el qual le respondiò, que si le huviesse ayudado primero, y se hallasse fatigado, despues no ayudaria à el otro, que no era su hermano; y pudiera ser que el Lobo le huviesse muerto. Pero por quanto confiava en su hermandad, juzgava (que aunque estuviesse fatigado de pelear) no obstante le ayudaria à èl, que era su hermano: porque el amor (que le tenia) le daria virtud y fuerça. Y la *Sabiduria* dixo à el honor, que la caridad era buena en la sociedad y compañia; y que assi èl se fuesse, porque no queria ir con èl en compañia: por quanto no amava cosa alguna, sino à si mismo: y queria que todas las cosas le sirviessen, y que èl no queria servir à ninguno. Entonces la *Sabiduria* se separò de el honor.

El honor pues anduvo solo todo el dia, y quando llegò à cierta Ciudad, no supo buscar la casa de el Obispo, y se entrò en la casa de un Villano. Y este Villano comia con su muger y hijos, y junto à su mesa estavan un Asno, un Lechon y un Buey. Y el honor comia de aquel pan negro, que estava delante de el Villano, y estava sentado con èl à la mesa; sobre la qual havia unos manteles negros y rotos; y el honor no se podia abstener de comer: porque tenia gran hambre; aunque el pan era negro y estavan rotos los manteles. Haviendo comido el rustico dixo à el honor, que le ayudasse à conduzir su Asno y Buey à el agua: pero el honor respondiò, que no havia sido criado para ir detras de los Bueyes y de los Asnos, sino para andar à Cavallo: y assi se levantò de la mesa, y dixo à el rustico, le hiziesse una buena cama, en que poder dormir; y que echasse el Lechon de casa.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Apostolical.

CVentase que la voluntad y el entendimiento estavan en un vergel; y estavan hablando de Dios y de sus obras. Dixo pues el entendimiento à la voluntad, que èl valia mas que ella; porque passava à entender sobre la sensitiva è imaginativa. Passava sobre la sensitiva, quando el gusto enfermo sentia amargura en la mançana dulce, y la juzgava amarga: pero èl juzgava la mançana dulce, y la tocava entendiendola. Passava sobre la imaginativa, quando imaginava que el Angel (quando se movia de un lugar à otro) passava por el medio; y que el entendimiento entendia sobre la imaginacion; en quanto entendia que el Angel segun su naturaleza, no passava por el medio; sino que la naturaleza de el lugar passava por el medio: el qual lugar imaginava la imaginacion. Y respondiò la voluntad y dixo, que tambien ella ascendia sobre la sensitiva è imaginativa; y semejantemente sobre si misma: sobre la sensitiva, como el hombre que tiene hambre, y yo quiero, que ayune: sobre la imaginativa; como el hombre que imagina las delicias carnales, y hago à la imaginacion imagine lo contrario. Asciendo y subo tambien sobre mi misma en quanto amo à Dios mas que à mi misma, y trabajo mas por su honor que por el mio. Pero el entendimiento respondiò y dixo que el asciende à Dios sobre si mismo, en quanto se mortifica à si mismo creyendo de Dios lo que no entiende; paraque Dios sea honrado y que en aquel grado valia tanto como ella.

De los Exemplos de el Lugar de el Arbol Apostolical.

CVentase que el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* pidieron à la *Igualdad*, que fuesse con ellas en compañia: porque ellas querian ir à cierto lugar, donde pudiessen hazer y obrar buenas obras. Y la *Igualdad* condecendiò con sus ruegos. Y mientras ivan en busca de el lugar, donde pudiessen tener iguales operaciones, encontraron à la *Bondad*, en la qual se pusieron y colocaron. Y dixo la *Voluntad*, que queria amar la *Bondad* con todas sus fuerças y de toda si misma. Y la *Sabiduria* dixo, que queria de toda si misma saber la *Bondad*. Y el *Poder* dixo, que la queria poderificar de todo si mismo. Y la *Igualdad* dixo, que queria igualmente, que la *Bondad* fuesse amada, sabida y poderificada con tal condicion, que la *Bondad* bonificasse igualmente à el *Poder, Sabiduria* y *Voluntad*; y la *Bondad* dixo, que ella estava contenta. Entonces el Monge dixo à Raymundo, que le contasse el modo. Y Raymundo respondiò, que el modo consistia en que las cinco Señoras por un modo fuessen un agente, que fuesse el *Poder*, *Sabiduria, Voluntad*, *Igualdad* y *Bondad*, y que por otro modo fuessen un agible ù operable. Y que de ambos procediesse un operar, que fuesse todas las cinco Señoras: y por esto entendiò el Monge el modo substentado en la *Igualdad* de el bonificar, poderificar, entender, amar y de el igualificar: pero no podia entender, que pudiesse ser aquel modo

do ſin el lugar de el conteniente y contenido, el qual no podia ſer en aquel modo. Entonces Raymundo dixo à el Monge eſtas palabras. Cuentaſe que el fuego, ayre, agua y tierra quiſieron hazer una peregrinacion, è ir à un lugar, en el qual ſignificaſſen la operacion, que no eſtà en el lugar de el conteniente y contenido. Y entonces ſe entraron en la mançana, que es de todos quatro; de manera que no es contenida, ni ellos eſtàn dentro de la mançana, ni eſta eſtà fuera de ellos. Y mientras ellos hazian eſta ſignificacion, hallaron à la memoria, entendimiento y voluntad, que eſtàn en el alma, en la qual ſe haze mas vivamente la ſignificacion. Por eſſo dixo Raymundo à el Monge, que pues el alma ſignificava mas vivamente la interioridad, que realmente tienen las formas Divinas las unas en las otras ſin terminacion de el conteniente y contenido (la qual tienen los quatro elementos en la mançana) quanto mas aquella naturaleza, que es mas ſuperior que el alma, y mas apartada de el lugar, ſignificarà mas vivamente la interioridad de una forma en otra ſin la exiſtencia de el conteniente y contenido.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Apoſtolical, y de los Articulos de la Deidad.

SIendo aſſi que todo lo que es, es porque Dios es. Si no fueſſe Dios, ningun ente ſeria.

Si fueſſen muchos Dioſes, la infinidad ſeria nada.

Impoſſible es que dos Padres ſean infinitos.

Por el contacto de las Divinas razones nace el Hijo Dios de Dios Padre.

De el encuentro amoroſo de el Padre y de el Hijo procede el Eſpiritu Sancto.

Si pudieſſe el mundo ſer eterno, podria ſer la poſſibilidad ſin la poſitividad.

La recreacion de el mundo duplicò la ſervitud de los hombres.

Todos los hombres han ſido creados; para conocer la gloria grande de Dios.

Ningun ente puede deſencaminar à el mundo de el *Fin*; por el qual ha ſido creado.

Dios puede mas en ſi miſmo que en otro.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Apoſtolical, y de los Articulos de la Humanidad.

MAs noble y mejor es la concepcion de Jeſu Chriſto, que la recreacion de el mundo.

Por quanto à Dios compete mejor produzir las coſas grandes que las pequeñas; mejor pudo nacer de una Virgen, que crear el mundo.

Por la muerte de Jeſu Chriſto vive el gran amar de los hombres.

Decendiò Jeſu Chriſto à los Infiernos para hazer ſubir los Sanctos hombres à los Cielos.

La Reſurreccion de Jeſu Chriſto es eſpejo de la univerſal reſurreccion.

El *Fin* de la humanidad de Chriſto eſtà en lo ſupremo.

La *Grandeza* de el juzgar conſiſte en la *Verdad* de el ſentir y de el entender.

El que aborrece à Jeſu Chriſto, aborrece à el *Fin* de todas las coſas.

Ningun nombre es mas virtuoſo, que el nombre de Jeſu Chriſto.

Ningunos inſtrumentos autenticos ſon mas verdaderos, que los articulos de la Fè.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Apoſtolical.

CVentaſe que el honor y la ſalvacion de las gentes pleytearon entre ſi reciprocamente en el Arbol Apoſtolical; porque cada una dezia que era el fruto de aquel Arbol Apoſtolical. El honor pues alegava y dezia, que èl era el fruto; por quanto el Papa era mas honrado y venerado que otro hombre alguno. La ſalvacion ale-

alegò diziendo, que ella era mucho mejor en muchos hombres, que el honor en un hombre. Que por esso convenia, que lo que era mayor y mas util fuesse el fruto Apostolical; porque si no lo era, no estaria el *Fin* en la sublimidad de las extremidades de los Ramos de el Arbol; el qual no llevaria fruto, pues el *Fin* no estava en las dichas extremidades. Y el *Principio* estaria en la sublimidad con el honor, y el *Fin* en la tierra con la deshonra. Y assi el Arbol seria pervertido de bien en mal (y haria mal fruto): y de la *Grandeza* en la pequeñez, y haria fruto pequeño; y de la *Duracion* en la corrupcion, y estaria el fruto corrupto; y de el *Poder* en la debilidad. Por esso el fruto no podria dar fuerça à los que le comiessen. Tambien el Arbol seria pervertido de la *Sabiduria* en la ignorancia, y no iluminaria à los hombres, paraque fuessen por los caminos rectos y de dia: assi mismo su *Voluntad* seria pervertida de la amabilidad en el aborrecimiento: y su *Virtud* seria pervertida en vicio; y su *Verdad* en falsedad: y su gloria en pena; y assi no havria entre todos Arbol tan malo, como seria el Arbol Apostolical, si el honor estuviesse en la sublimidad, y el *Fin* de el Arbol en tierra à el pie de el Arbol. Por esso dixo la salvacion de muchos hombres, que ella devia estar en la sublimidad; paraque el Arbol fuesse derecho, y el mayor Arbol de todo el mundo; y que el honor fuesse una de las flores, de la qual naciesse y procediesse fruto; de que comiessen muchos hombres en la vida eviterna, y huyessen la muerte perpetua.

De los Proverbios de el Tronco Celestial.

1. DE muchas formas incorruptibles se sigue cuerpo incorruptible.

2. De las formas, que estàn en el primer movimiento, se sigue el primer mobil.

3. El primer movimiento no dà naturaleza de cessar.

4. Las formas de el Cielo assi son primeras por la luz, como son primeras por el movimiento.

5. Assi se han y refieren las formas de el Cielo à el primer circulo; como se han y llevan à el primer movimiento.

6. De la misma manera se han y refieren las formas de el Cielo à el mayor movimiento; como se han y refieren à el mayor circulo.

7. De la mayor redondez se sigue la mayor mobilidad.

8. De las formas redondas en la naturaleza se sigue el cuerpo redondo.

9. El movimiento simple circular no passa por el medio.

10. Ningun movimiento circular es ponderoso ni ligero.

De los Exemplos de el Braço de el Arbol Celestial.

EL Astronomo maldixo à su Maestro. Raymundo (dixo el Monge) como ha sido esto? cuentase (dixo Raymundo) que vino à cierta Ciudad un Astronomo, cuya fama era grande. El Rey de aquella Ciudad dixo à el Astronomo que mirasse quando el moriria. Y el Astronomo le dixo que aquel año. El Rey creyò que el Astronomo le havia dicho verdad: y por el temor de la muerte no podia comer ni dormir; de manera que por el temor de la muerte el Rey estava encerrado cada dia con aquel Astronomo y con cierto discipulo suyo en un aposento, y le hazia mirar si à caso havia errado en el computo, ò en el arte de el Astronomia: por quanto desseava que el Astronomo hallasse que èl podria vivir. El Astronomo pues hizo su interrogacion sobre aquello, y hallò que no podria passar el año. Y mientras el Rey estava en tristeza y dolor, sucediò que otro Rey le embiò una muchacha, que havia sido criada con veneno. Y el Astronomo dixo, que no podia creer, que aquella muchacha viviesse con veneno: porque su ciencia no lo podia consentir; y particularmente porque era nacida debajo de el dominio de Ariete, que es de complexion humeda y calida, que es contra la complexion de el veneno, que es seca y fria. Pero los Embaxadores que truxieron aquella Donzella, la dieron à comer y bever veneno delante de el Rey y de el

el Aſtronomo : de manera que no la cauſava mal à aquella Donzella lo que comia y bevia. Y entonces el Rey tuvo algun conſuelo; y penſava que el arte de el Aſtronomia no ſiempre hazia Juyzio verdadero. Empero por el gran temor de la muerte (que tenia) la experiencia de la Donzella no ſe lo quitò de ſu coraçon : porque imaginava la muerte con demaſia. Y eſtādo el Rey en eſta triſteza y miedo; cierto ſoldado ſabio muy amigo de el Rey vino à veerle, y le preguntò, que era lo que tenia. El Rey le dixo en ſecreto lo que aquel Aſtronomo, que eſtava delante de èl, le dezia. Y entonces el Soldado conociò que aquel Aſtronomo devia de haver tratado con algun hombre de aquella Ciudad la muerte de el Rey: por razon de que el Aſtronomo dezia, que el Rey devia morir aquel año; paraque el Rey murieſſe de temor. Entonces el Soldado dixo à el Aſtronomo, ſi ſabia quanto devia vivir? el qual reſpondiò à el Soldado diziendo, que ſu vida no era ſino de diez años. Y en que dia dixo el Soldado à el Aſtronomo? para veer ſi ſabia verdaderamente lo que dezia: El qual dixo à el Soldado, que ya havia paſſado mucho tiempo, que èl ſabia con certeza el termino de ſu vida. Y entonces el Soldado con la eſpada, que traya, cortò la cabeça à el Aſtronomo; paraque el Rey ſe alegraſſe y conocieſſe, que aquel Aſtronomo havia mentido y tambien ſu ciencia. Y entonces el diſcipulo de aquel Aſtronomo maldixo à ſu Maeſtro; y dixo que en ningun tiempo tendria confiança en el arte de el Aſtronomia.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Celeſtial.

CVentaſe que Saturno y Jupiter pidieron à el Sol, dixieſſe à Dios que ellos le pedian, puſieſſe medio entre ellos; por quanto no pueden tener quietud las complexiones contrarias. Pero el Sol les reſpondiò, que ellos no ſabian lo que Dios havia reſpondido à el Hermitaño: y como reſpondio? dixieron Saturno y Jupiter. Cuentaſe (dixo el Sol) que cierto Hermitaño eſtava en un monte; y que tenia muchas tentaciones : y cotidianamente rogava à Dios le quitaſſe aquellas tentaciones; porque le fatigavan con demaſia. Y Dios le reſpondiò, que aquellas tentaciones le eran buenas, por razon de que, quando era tentado por la luxuria, èl recordava la caſtidad y la amava : y que quando era tentado para comer, el amava el ayuno : y quando era tentado para dormir, el memorava la oracion y la amava: y quando era tentado por la ſobervia, recordava ſu vileza, muchos delitos que havia hecho, el lugar vil en que havia nacido, y el hoſpedage vil, en que havia de eſtar deſpues de la muerte, adonde le comerian los guſanos : por eſta cauſa las tentaciones, que tenia aquel Hermitaño le excitavan y movian à hazer lo bueno, y à que no eſtuvieſſe ocioſo, y à que hizieſſe lo contrario de aquellas tentaciones. Por ello aquel Hermitaño era hombre juſto; y cada dia adqueria grandes meritos por las buenas obras que hazia; y porque vencia muchas malas tentaciones.

De los Exemplos de la Quantidad de el Arbol Celeſtial.

CVentaſe que el Circulo, Quadrangulo y Triangulo ſe encontraron reciprocamente en la quantidad, que era ſu madre y tenia una mançana de oro. Y preguntò à ſus hijos, ſi ellos ſabian à quien devia dar aquella mançana : y la reſpondiò el Circulo, que èl la devia tener; porque era el primogenito, el mayor, y el que corria mas fuertemente que ſus hermanos. Y el Quadrangulo dixo, que à el le pertenecia : por quanto era mas cercano à el hombre que el Circulo; y que tambien era mayor que el Triangulo: Pero el Triangulo dixo encontra, que èl devia tener aquella mançana; porque era mas proximo à el hombre que el Circulo, y mas ſemejante à Dios que el Quadrangulo. Y entonces la quantidad diò la mançana à ſu hijo el Triangulo. Pero Ariete y ſus hermanos, y Saturno y ſus hermanos reprehendieron à

la

la quantidad; y dixieron, que havia juzgado mal; porque el Quadrado y Triangulo no tenian semejança alguna con Dios en lo ancho, largo y profundo; y el Circulo tenia semejança; porque no tenia *Principio* ni *Fin*. Y el Quadrangulo reprehendiò à la quantidad y dixo que no havia juzgado bien; porque èl era mas semejante à Dios que el Triangulo en los quatro Elementos: por razon de que sin estos no podrian ser los hombres; los quales son paraque amen y conoscan à Dios. Pero el Triangulo excusò à la quantidad su madre, y dixo, que ella havia juzgado bien, en quanto èl era mas semejante à el alma de el hombre, y à la Trinidad de Dios por el numero ternario, que sus hermanos el Circulo y Quadrangulo: Empero que havia errado en quanto le havia dado à èl la mançana redonda, que no era de su figura.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Celestial.

EL Elementar es la flor de Leon, de el Sol y de el dia Domingo.

El Vegetar es la flor de Sagitario, Jupiter y de el dia Jueves.

El Sentir es flor de Capricornio, Saturno y de el dia Sabado.

El Imaginar es flor de Cancro, Luna y de el dia Lunes.

Ariete, Tauro y Geminis se burlan de los hombres, que dizen que ellos saben todas sus naturalezas.

El Sol y Venus reprehendieron à Mercurio, que haze que los hombres pierdan su tiempo frustraneamente en el azogue, que nace en la tierra.

Quien es aquel, que podria saber quantas vezes se han encontrado reciprocamente Ariete, Tauro y Geminis con Saturno, Jupiter y Mercurio?

Mas vale la plata en la bolsa que no en el Mercurio.

Herege es aquel, que tiene mayor temor de Geminis y de Cancro que de Dios.

El *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* de Dios tienen mutuamente mayor amistad, que Capricornio, Saturno y el dia Sabado.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Celestial.

CVentase que huvo gran porfia entre el Sol y el Rey, que havia tenido de su muger un hijo; porque el Sol dezia que era su hijo segun la razon; como el hombre bueno, que obra lo bueno por razon de la *Bondad*. Y el Rey dezia, que era su hijo naturalmente; como el fuego que naturalmente calienta, y el Padre que engendra à el hijo naturalmente; y que lo tuvo de su muger y en su especie humana: y que el Sol no tiene muger, ni es hombre. Por esso dixo el Rey à el Sol, que èl no sabia la sentencia que èl havia dado contra su Pretor. Y como fue esto? Dixo el Sol. Sucediò una vez dixo el Rey, que un Pretor mio estuvo mucho tiempo por mi en una Ciudad, que le dì, paraque la guardasse; y paraque mirasse por mi honor, y procurasse en aquella Ciudad la utilidad de las gentes. Y el Pretor tratò quanto pudo de su honor proprio, y nunca de el mio; y assi este Pretor estuvo mucho tiempo en aquella Ciudad, de modo que las gentes le tenian como à Señor, y le hazian aquella honra, que se devia hazer à el Rey. Sucediò pues que quando yo fuy à aquella Ciudad, no me hazian las gentes el honor, que se devia hazer à su Rey y Señor, y que honraron aquel Pretor mio, como à Rey segun lo tenian de costumbre. Y entonces yo dixe à el Pretor, que saliesse de aquella Ciudad, y se fuesse à buscar el honor de Rey à Ciudad, que fuesse suya: porque no queria que en Ciudad mia participasse conmigo el honor de Rey; porque no estàn bien dos Reyes en una Ciudad. Pero entonces el Sol dixo à el Rey, que èl no sabia lo que Mercurio havia dicho à el Alquimista. Y que fue esso? Dixo el Rey. Cuentase dixo el Sol, que cierto Alquimista queria hazer en el fuego plata de el azogue, y azogue de la plata. Mercurio pues dixo à el Alquimista, que el azogue era nacido en la tierra, y que èl le havia produzido con el consejo de Ariete,

Tauro y de sus hermanos; y tambien con el consejo de Saturno y de sus amigos; y que antes que el azogue fuesse engendrado, todos havian ordenado y dispuesto conjuntamente, que la tierra fuesse madre de el azogue y que èl fuesse su padre: por esso no quiso que su hijo tuviesse otro padre, ni otra madre: y consintieron à su voluntad Ariete, Tauro y Geminis; y yo (dixo el Sol) y todos mis hermanos consentimos en ello. Y assi el Alquimista no pudo hazer plata pura de el azogue: porque èl no lo podia hazer sin nuestra voluntad, ni sin la voluntad de su primer padre, y sin la de su primera madre. Y entonces el Rey conociò, que el Sol queria dezir segun el exemplo que havia dado, que el hijo (que tuvo de su muger) era hijo de el Sol, en quanto era hombre engendrado; y que era hijo suyo y de la Reyna, en quanto hombre espiritual.

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol Angelical.

1. Ningun Angel bueno puede tener necessidad.

2. El Angel malo no alcança fin alguno.

3. Ningun Angel tiene anterior ni posterior.

4. En ningun Angel ay duda.

5. Ningun Angel es ligero ni pesado.

6. Ningun Angel es de otro Angel.

7. Ningun Angel està estendido en lugar.

8. Ningun Angel està ocioso.

9. Ningun Angel bueno puede ser preso ni cautivo.

10. Ningun Angel malo es libre.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Angelical.

Cuentase que cierto hombre avaro, que era muy rico se maravillava de que no se podia hartar de las riquezas: porque quanto mas augmentava sus riquezas, tanto mas desseava tener los bienes de su vezino. Sucediò pues cierto dia, que yendo à cavallo junto à su Castillo, encontrò tres pobres en el camino, que estavan comiendo de un gran pan y de un pequeño plato de carne; y que cada uno de ellos combidava à el otro à comer: y considerò entonces, que la caridad estava entre los pobres en las cosas grandes y pequeñas, y que en èl no havia sino crueldad y avaricia; por quanto no combidava à los pobres de sus bienes, que eran grandes; y tenia embidia de los cortos bienes, que ellos tenian. Y entonces maldixo sus riquezas y desseò ser pobre; de manera que rogò aquellos tres pobres, que le admitiessen en su compañia; paraque se pudiesse hartar su voluntad, y le dexasse dormir: por quanto le trabajava tan fuertemente en los grandes bienes y pequeños, que no podia tener quietud ni reposo alguno. Cuentase (dixieron los pobres) que San Miguel y San Gabriel encontraron à Nuestro Señor en un Jardin, con el qual ellos tuvieron consuelo; y quanto mas uno amò à Dios, tanto mas le amò el otro. Pero mientras estavan assi vino Lucifer, y dixo que queria estar en su compañia; pero debajo de tal condicion, que èl queria tener à Dios todo; y que los otros no tuviessen cosa alguna: los quales conocieron, que no era Angel bueno; porque le queria tener todo con tal condicion, como si no fuesse suficiente à todos los demas, que querian tenerle. Por esso dixieron à Lucifer, que èl era Angel malo; porque queria tener todo el bien general y necessario à muchos bienes particulares. Y entonces el hombre avaro conociò que aquellos pobres no quisieron tener su compañia; por quanto temieron, que se comeria todo el pan y la carne, y que no les combidaria à comer.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Angelical.

CVentase que en cierta Iglesia Cathedral havia un Obispo, que era hombre idiota, que no sabia predicar, ni reprehender sus Canonigos de los males, que hazian; por quanto no conocia sus delitos ni defectos. Pero los Canonigos desseavan, que aquel Obispo fuesse muerto, y el tener un Obispo sabio, que supiesse predicar y conocer sus bondades. Sucediò pues que aquel Obispo muriò, y que tuvieron otro Obispo discreto, que predicava bien y conocia los delitos y las demas faltas, que cometian: y les reprehendia; de manera que les tenia cotidianamente en trabajo. Por lo qual cierto dia los canonigos pidieron consejo à un Canonigo viejo sobre lo que harian de aquel Obispo; porque no podian sufrir ya los trabajos, que les dava. Aquel Canonigo respondiò diziendo, que hiziessen lo que haze el buen Angel. Y que haze el buen Angel? dixieron los Canonigos. Respondiò el Canonigo, el buen Angel mezcla reciprocamente sus Ramos, y los mezcla en la *Concordancia:* por esso si vosotros mezclays el desseo, que tuvistes (quando el otro Obispo era vivo) con lo que conoceys de este Obispo, de modo que la mixtion sea en la *Concordancia*, tendreis con èl quietud y reposo: porque èl es bueno; y si os conociesse buenos, os amaria como à buenos: pero que èl sea bueno y discreto y vos otros malos, y quereys que èl sea sabio, soys ocasion sin duda de vuestro trabajo.

De los Exemplos de la Qualidad de el Abolr Angelical.

CVentase que viniendo cierto Hermitaño à una fuente para bever de sus aguas; hallò alli un demonio, que llorava; porque havia hecho pecar un Monge con una Monja. El Hermitaño pues preguntò à el demonio; por que causa llorava, pues havia cumplido su voluntad haziendo el mal. Pero el demonio respondiò que llorava; por quanto tenia mayor pena que antes; porque por aquel mal que havia ocasionado, se hiziesse, se le havia multiplicado la pena. El Hermitaño dixo à el demonio preguntandole; por que razon hazia que los hombres cometiessen el mal, pues se les augmentava su pena? Cuentase, dixo el demonio, que un cuervo preguntò à los quatro Elementos de que vivian: y el fuego respondiò, que èl vivia de la tierra, en quanto recibe de ella la sequedad: y el ayre dixo, que èl vivia de el fuego, en quanto recibe de èl el calor: pero el agua dixo, que ella vivia de el ayre en quanto recibia de èl la humedad: y la tierra dixo que ella vivia de el agua en quanto recibe la frialdad de ella. Empero el cuervo les preguntò; si su vida se convertia en su contrario, que lo fuesse de ellos en las substancias elementadas. Y los Elementos respondieron à el cuervo, que si ellos se pervirtiessen en las substancias elementadas, serian semejantes à las calenturas. Y entonces el Hermitaño entendiò, que en el demonio estavan pervertidas sus qualidades de el bien en el mal, y que èl haze el mal tan expressamente para tener el mal; como el hombre justo, que à sabiendas y expressamente haze el bien, para tener el bien.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Angelical.

MAyor es la *Gloria* de San Gabriel, que su todo ò sus partes.

Quando el hombre peca, haze agravio y vituperio à su Angel bueno.

El Angel bueno aconseja con el entender; y el Angel malo con el imaginar.

El Angel bueno aconseja para lo superior; y el Angel malo para lo inferior.

El Angel malo aconseja con falsedad y dig-

dignidad de Maestro; y el buen Angel con la dignidad de Maestro y la legalidad.

Ningun demonio tiene en si *Concordancia.*

Assi es la pena en el demonio; como el movimiento en el circulo.

Cada uno de los demonios se atormenta à si mismo y à otro.

El Angel malo es todo pervertido en mal y pecado.

Ningun demonio tiene esperança ni caridad.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Angelical.

CVentase que un Hermitaño viò à un Angel y à un demonio, que estavan porfiando entre si reciprocamente: porque el Angel dezia, que el buen obrar era el fruto de el existir; y el demonio dezia, que el existir era el fruto de el mal obrar. El Angel pues dezia y alegava, que el buen obrar era el fruto de la existencia: porque mayor *Bondad* ay en el recordar, entender y en el amar de el Angel, que contempla à Dios, que en la essencia de el Angel. Empero el demonio dezia, que la *Bondad* natural era mala por el mal recordar, entender y amar. Por esso dixo el Hermitaño, que ellos no sabian lo que un Griego havia dicho à un Latino y à un Sarraceno: porque si lo supiessen no porfiarian en lo que estavan porfiando. Y que es esto? dixeron el Angel y el demonio. Cuentase dixo el Hermitaño, que un Latino y un Sarraceno se encontraron en cierta viña, en la qual havia muchos razimos de uvas. Y mientras comian de ellos, dixo el Latino à el Sarraceno, que de aquellos razimos se hazia el vino: y el Sarraceno le respondiò, que de ellos nó se hazia el vino; pero que de ellos se hazia Nabit, que significa en Arabigo lo mismo que vino. Y por quanto el Christiano no entendia lo que queria dezir Nabit; ni el Sarraceno entendia lo que queria dezir vino, cada uno negava à el otro lo que dezia; y sobre esto estavan en gran contienda; hasta que llegò cierto Griego, que sabia las lenguas de ambos: el qual dixo, que el Vino y Nabit significavan una misma cosa segun la realidad de el numero; pero no significavan una misma cosa en un mismo Idioma: y que por esso era su *Contrariedad*; porque no se entendia el uno à el otro. Esto dezia el Hermitaño à el Angel y à el demonio; paraque el Angel entendiesse que dezia la verdad segun el buen estado; y el demonio semejantemente segun el mal estado.

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol Eviternal.

1. EN la eviternidad no ay termino en el *Fin.*

2. La cabeça de la eviternidad es en tiempo; y su remate està en la *Eternidad.*

3. La eviternidad no tiene medio.

4. El movimiento no està estendido en la eviternidad.

5. no se multiplica numero en la eviternidad.

6. Ningun ente puede exceder, ni salir de la eviternidad.

7. La eviternidad es espejo de la *Eternidad.*

8. Ninguna criatura puede ser mayor que la eviternidad.

9. Tanto durarà la eviternidad, quanto la *Eternidad.*

10. La *Eternidad* y la eviternidad contraxeron y hizieron compañia.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Eviternal.

LVcifer maldixo su entendimiento. Y de que modo Raymundo fue esto? dixo el Monge. Cuentase dixo Raymundo, que Lucifer embiò su entendimiento à Dios; paraque le truxiesse esperança de èl. Y estando su entendimiento delante de Dios, viò à la *Verdad*, que estava leyendo en un libro, y dezia, que Lucifer

cifer no tenia voluntad de amar la esperança; y por quanto no la amava (dixo la *Verdad*) en ningun tiempo la tendria. Por esta causa bolviò el entendimiento à Lucifer sin la esperança. Y entonces Lucifer maldixo à el entendimiento; porque no traxò la esperança de la misericordia de Dios: pero el entendimiento se excusò y dixo estas palabras. Cuentase que havia un Rey muy justo, que entendia las voluntades de los hombres: en cuya tierra havia cierto soldado, que aborrecia mucho aquel Rey, y meditava su muerte con un Hijo suyo. Suplicò pues à el Rey fuesse servido de que su Hijo estuviesse en su Corte, y le sirviesse à la mesa: y esto dezia y procurava; paraque su Hijo diesse veneno à el Rey: y prometiò à el Hijo, que haria y trataria despues de muerto el Rey que el fuesse Rey. Y por la gran voluntad que tuvo el Hijo de sèr Rey, consintiò à la voluntad de el Padre; y no considerò el peligro, que le podria suceder: lo que le hizo olvidar el consejo de su Padre; y tambien el desseo, que tuvo de poder ser Rey: ni el Padre cuidò de el Peligro de su Hijo por la mala voluntad, que tenia contra el Rey. Pero el Rey entonces (que lo sabia todo) dixo que las voluntades contrarias havian procreado una Hija, que se llamava la desesperacion: y el Rey diò aquella Hija por Muger à el Hijo de el soldado, que tuvo generacion. El Rey pues dixo à el soldado, si por ventura creya, que de la Muger de su Hijo naceria la esperança ò la desesperacion. Y entonces el Soldado conociò, que el Rey entendia las voluntades de los hombres. Y assi mismo conociò su muerte, y no tuvo esperança en el Rey: porque era tan grande la mala voluntad, que tenia à el Rey, que no la podia convertir para amarle; y queria mas morir aborreciendo à el Rey, y en la desesperacion de la vida y de el perdon, que amar à el Rey, y tener esperança en su misericordia. Y fue tan ayrado en la muerte; como cierto hombre que maldixo su ser en su vida. Raymundo, dixo el Monge, de que modo fue esto?

Cuentase, dixo Raymundo, que havia cierto hombre pecador, que amò mucho las vanidades de este mundo; y por cuya causa havia hecho contra Dios muchos vituperios y deshonestidades. Sucediò pues, que Dios quiso usar en aquel hombre de su gran misericordia, y le diò gracia de que conociesse su delito: y se empleò mucho tiempo en procurar con todo su poder el honor de Dios. Sucediò que aquel hombre estuvo mucho tiempo enfermo de grave enfermedad: y para castigarle Dios en esta vida permitiò, que el demonio le pusiesse en desesperacion de la misericordia de Dios, memorando sus grandes pecados, y mas la Justicia de Dios que su misericordia. Por esso perdia el grande amor, que solia tener: y por quanto creya morirse cada dia por la enfermedad grande, que padecia, tenia en la imaginacion las penas de el Infierno, en las quales creya estaria eviternamente. Y afirmava su condenacion con mas certeza, que aquel hombre que tiene pan en su mano, y que tiene creydo deve comer de aquel pan: Empero no obstante tenia alguna esperança en nuestra Señora por un libro, que por amor suyo havia hecho antes, en el qual libro la ensalçava y alabava mucho. Aquel hombre imaginava tanto las penas de el Infierno, que haviendo sido curado de la enfermedad, le parecia que havia estado allà, y que le havian sido reveladas en su enfermedad muchas condiciones y secretos de el Infierno. Pero en el interin que estuvo en su enfermedad assi desesperado, sucediò un dia, que un Gato cogiò un Raton delante de èl, y le matò y comiò en su presencia: y aquel hombre por la gran tristeza y temor, en que estava, y que tenia de las penas infernales y eternas; desseò ser aquel Raton, que el Gato comia; diziendo de si mismo, que era maldito su ser, que estava aguardando tantas y tan diversas penas infernales y durables.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Eviternal.

CVentase que cierto Prelado havia cometido un pecado mortal muy torpe y que no se atrevia à confessarle: y que cierto Principe estava en el pecado de la luxuria. Sucediò pues, que ambos, es à saber el Principe y el Prelado hablaron de la Confession: y el Prelado preguntò à el Principe, si se confessava. Respondiò el Principe, que desseava hazer una verdadera Confession: la qual no podia hazer; porque quan-

do le sobrevenia el desseo y voluntad de confessar; considerava que no dexaria aquel pecado por la Confession: por esso no queria confessar; diziendo que la Confession no era valida sin la contricion y satisfaccion. Pero el Prelado dixo à el Principe, que no dexasse de confessar por esto; porque aunque aquella Confession no le era suficiente en quanto à la salvacion, con todo esso le valdria en quanto à el cuerpo y en quanto à el alma; porque el cuerpo sufriria passion y el alma verguença: y que frequentasse la Confession, y tambien memorasse las penas infernales (con las quales su Confessor le infundia miedo) que assi su Confession seria occasion de bien. Sucediò que el Principe creyò à el Prelado el consejo, que le havia dado; y que por la frequentacion de la Confession, que el Principe hazia, començava à tener contricion, y à imaginar las penas eviternales: de manera que cierto dia propuso vencerse à si mismo, haziendo una verdadera Confession, pues tantas vezes havia confessado falsamente. Y entonces se confessò con intencion de que no bolveria mas à el pecado de la luxuria: y despues de la Confession se hallò confirmado en el camino de la castidad: y alabò entonces y bendixo la misericordia de Dios, que se acordò de èl. Y sucediò que de alli à algun tiempo preguntò el Prelado à el Principe, si se havia confessado. Y el Principe contò à el Prelado lo que le havia sucedido por su consejo. Y entonces el Prelado tuvo gran plazer; porque el Principe le creya. Y el Prelado se admirava mucho de que como podia ser, que èl sabia aconsejar à otro, y no à simismo: y amava mas el bien de el Principe que su bien: por quanto amava el bien de el Principe, y no se dolia de el pecado mortal, en que èl estava. Y assi propuso entonces de vencerse à si mismo, y que pues aconsejò à otro, que se aconsejaria à si mismo. Y preguntò à el Principe; qual era peor ò el habitar eviternamente en el fuego, ò passar un dia de verguença. Y el Principe dixo, que no era gran question; porque no necessitava de respuesta. El Prelado dixo entonces à si mismo, que èl queria creer à el Principe; pues el Principe le creya: y que se queria vencer à si mismo con el consejo; pues con el consejo venciò à el otro; y queria tambien regozijarse tanto de su bien como de el bien de otro. Y entonces el Prelado confessava aquel pecado, que era muy vergonçoso y en que havia estado mucho tiempo, y en ninguno lo havia confessado. Y despues de la Confession llorò su pecado; y fue hombre justo y de sancta vida.

De los Exemplos de la Relacion de el Arbol Eviternal.

CUentase que el Parayso se burlava de el Infierno, porque era negro; y à el contrario el Infierno de el Parayso, porque havia en èl tan pocos hombres: por razon de que los hombres, que estavan en su negregura, eran mas que los, que estavan en la blancura de el Parayso. Y entonces dixo el Parayso à Nuestra Señora, que estava muy mal contento de la fisga, que havia hecho de èl el Infierno; por la qual la pedia, que rogasse à Jesu Christo su Hijo, que desde entonces permitiesse, que ningun hombre fuesse à el Infierno; paraque todos viniessen à el Parayso: y paraque en èl pudiesse haver mas hombres que en el Infierno: por quanto no es razonable, que el Infierno (que es tan malo) tenga algo en si por lo qual pueda ser mayor que yo, que soy tan bueno: siendo assi, que la relacion deve ser mayor entre el glorificante y glorificable, que entre el atormentante y atormentable: pero Nuestra Señora respondiò à el Parayso, y dixo estas palabras. Cuentase que cierto Rey (que amava mucho la Justicia) tuvo un hijo de la Reyna su muger, que era muy buena Señora: y sucediò que cierto dia llevò la Reyna à su hijo à un Vergel para regozijarse en èl con su hijo. En aquel Vergel havia un Lobo, que vino à la Reyna, la hiriò malamente y la quitò el hijo que tenia en sus braços, y se le llevò à la Loba su consorte y à sus cachorros; paraque le comiessen. Pero la Loba no le quiso comer, y le criò como à sus hijos los quales jugavan con èl. Y quando fue grande y los cachorros fueron grandes se fueron juntamente por el desierto, en que havia muchas bestias malas. Y el hijo de el Rey se acostumbrò à comer las carnes crudas à el modo de los Lobos, y matava los hombres, y hurtava las ovejas. Y entonces el Parayso conociò por lo que nuestra Señora le

le dezia, que por las malas coſtumbres de los hombres, que comen las ovejas, y que no ſon ſemejantes en las buenas obras à ſus padres y madres (que en eſte mundo tuvieron buenas coſtumbres) havian ido tantos hombres à el Infierno, y en èl havian entrado tan pocos. Y entonces maldixo à el Lobo, que arrebatò el hijo à la Reyna, el qual enſeñò à los otros à comer ovejas crudas; y tambien maldixo à las donzellas de la Reyna, que no fueron à buſcar ſu hijo, y que no la acompañaron quando entrò en el Vergel.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Eviternal.

INfierno (dixo el Parayſo) que es lo que deſſeas? Parayſo (reſpondiò) que no tengas bien alguno.

Infierno porque eſtàs enojado? Parayſo, porque hè ſido deſpojado por Chriſto.

Infierno porque hazes mal à tu amigo? Parayſo, porque no amo el bien publico.

Infierno tienes mucho, que puedas comer y bever? Parayſo, los hombres no ceſſan de pecar.

Infierno beviſte la ſangre de el Rey? Parayſo, todo eſtoy lleno de rojor.

Infierno, que es lo que anda ſuelto en tu hoſpedage? Parayſo, la deſeſperacion y todo mal.

Infierno, podrà alguno ſalir de ti? Parayſo, ninguno puede en mi tener arrepentimiento.

Infierno, porque te has tragado tantos hombres? Parayſo, es porque Chriſto eſtà muy poco conocido y amado.

Infierno, porque eres tan malo? Parayſo porque no ſoy legal.

Infierno de que tuviſte temor? Parayſo, de Chriſto que dà contricion à los hombres.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Eviternal.

CVentaſe que cierto hombre oya predicar de el Parayſo y de el Infierno; y que el Predicador dezia, que los buenos hombres tendrian en el Parayſo gloria eviterna; y que los malos hombres tendrian en el Infierno pena eviterna: deſpues de el Sermon aquel hombre conſiderò y pensò mucho en lo que havia oydo à el Predicador de la gloria de el Parayſo y de la pena de el Infierno: y ſentia en ſi mayor temor de las penas de el Infierno, que deſſeo de la gloria de el Parayſo: y tan continuamente conſiderò las penas de el Infierno; y eſtuvo tanto tiempo en aquella conſideracion, que no ſe recordò caſi de Dios, ni de el Parayſo. Y aquel gran temor, que tuvo, le hizo andar macilento, y que enflaquecieſſe y cayeſſe enfermo: por eſſo dixo à ſu alma, que el temor que tenia le haria morir: y entonces propuſo olvidar las penas de el Infierno y deſſear la gloria de el Parayſo: porque el deſſear bienes grandes haze, que el cuerpo eſtè gordo y ſano y el alma alegre y contenta: pero por quanto havia permanecido mucho tiempo conſiderando las penas de el Infierno y olvidandoſe de el Parayſo, no podia uſar à ſu plazer de ſu memoria; porque la havia alimentado con demaſia en memorar las penas, y en olvidar la gloria: por eſſo propuſo de ir à cierto amigo ſuyo, que era muy ſabio, y le contò ſu eſtado; paraque le dieſſe conſejo, y el modo de poder memorar el Parayſo, y olvidarſe de el Infierno: por quanto ſentia ſe iva muriendo de temor y miedo. Y ſu amigo le dixo, que la razon porque memorava mas las penas de el Infierno que la gloria de el Parayſo, era por quanto ſe amava mas à ſi miſmo que à Dios: porque aquellas coſas, que mas ama el hombre, las recuerda mas; y el hombre teme mas la deshonra y perdida de aquello que ama mas, que el mal de aquello que no ama tanto. Y entonces el hombre començò amar mas à Dios que à ſi miſmo, y à memorar mas la *Bondad* de Dios, que la ſuya propria, y dezia, que valia mas aquella que la ſuya. Y èl queria eſto, y dezia que era la razon grande: por quanto la *Bondad* de Dios es la fuente y el fruto, adonde ſe cojen todos los bienes.

nes. De tal manera se acostumbrò aquel hombre à memorar la *Bondad* de Dios, que no tenia temor de las penas de el Infierno, y casi no cuidava de si mismo: porque no amava el honor, ni el descanso, ni las riquezas; y lo mismo le era quando le dezian injurias, como quando comia; y quando le mostravan el semblante ayrado, como quando le acariciavan y saludavan; y quando le vituperavan y offendian, como quando le honravan; ni èl se acordava de la vengança: pero quando Dios era offendido y deshonrado (à quien èl amava tanto) permanecia en dolor y tristeza: y dezia à las gentes. Ha! gentes porque pecays; y porque deshonrays à mi amado? Porque si considerasseys muchas vezes el dolor y mal, que sigue à el pecado, no tendriays alegria, ni gusto de cosa alguna.

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol Maternal.

1. PVes Nuestra Señora es igual à la piedad; ninguno desconfie de ella.

2. Si alguno està lleno de consciencia y llanto, estè seguro de la piedad y amor de Nuestra Señora.

3. Nuestra Señora tiene tal virtud, que puede limpiar à el pecador de los pecados.

4. A èl que llama à Nuestra Señora, ella le responde con el perdon.

5. A èl que reclama à Nuestra Señora ningun demonio le puede dañar.

6. Dessea Nuestra Señora, que cada uno la requiera, y toque con la penitencia.

7. Nunca Nuestra Señora faltò à el hombre, que se arrepintiò bien de sus pecados.

8. El que quiere ser amado de Nuestra Señora, haga que su Hijo sea honrado.

9. Nuestra Señora tiene maternal amor para qualquier pecador penitente, que tiene contricion.

10. Dà suficiencia Nuestra Señora à èl que alaba à su Hijo; y procura que sea alabado y amado en el mundo.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Maternal.

EL Sabio bendixo las dignidades de Dios. Raymundo dixo el Monge, y quando fue esto? Cuentase dixo Raymundo, que la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y las demas dignidades Divinas pidieron y rogaron à el Hijo de Dios, que èl que era por ellas tan bueno, tan grande, eterno, poderoso, sabio, amoroso, virtuoso, verdadero y glorioso, que por amor de ellas produxiesse un hijo en las criaturas tan bueno, como requiere y requeria su *Bondad*, y tan grande como requiere la *Grandeza*; y assi de los demas. Y el Hijo de Dios respondiò à las dignidades (que le havian rogado y pedido) y dixo que èl no podia hazer aquel Hijo tan bueno y tan grande (como el queria) sin madre, que fuesse tan buena y tan grande como convendria à aquel Hijo. Y entonces las susodichas dignidades rogaron à el Hijo de Dios, que produxiesse tal Madre, y que su voluntad pusiesse en ella su semejança; porque quanto mas la pusiesse, tanto mas contentas estarian. Y tambien dezian, que cada una de ellas queria ser Madre de la Madre de aquel Hijo, à la qual harian de sus semejanças. Y entonces el bendito Hijo de Dios procurò y ordenò la concepcion de la Virgen gloriosa Señora Nuestra y su natividad en *Grandeza* grande de *Bondad* y de *Grandeza*; y assi de las demas semejanças creadas. Por esso el mundo dixo à Dios, que èl estava enteramente satisfecho. Raymundo (dixo el Monge) y como es esso?

Cuentase (dixo Raymundo) que quando Dios creò à el mundo; el mundo le preguntò, paraque le creò? Respondiò Dios diziendo à el mundo, que le havia creado; para hazer de èl un Hijo, que fuesse hermano de el Hijo de Dios; y que hiziesse de el mundo una muger, que fuesse Madre de el Hijo de Dios. Y entonces se riò el mundo y estuvo alegre, y dixo que le era grande honra, que aya una parte suya, que sea Dios, y otra parte que sea su Madre. Y dixo que no tuvo temor, ni lo tiene, ni

lo

lo tendrà de la desesperacion. Raymundo (dixo el Monge) y por que razon dixo el mundo esto? Cuentase dixo Raymundo, que en Ingalaterra havia cierta Dama, que havia amado mucho tiempo à Nuestra Señora: el Marido pues de esta Dama havia muerto à un soldado. Pero haviendo muerto el Marido, dexò un Hijo: y este quedò con su Madre: y la rogò que le embiasse en peregrinacion à cierta Ciudad, en la qual havia un Altar de Nuestra Señora, en que hazia muchos milagros. Y la Dama por el temor (que tuvo de su Hijo) no permitia que fuesse en peregrinacion: por quanto se recelava, que los parientes de el soldado, (que havia muerto su marido) le matarian en el camino. Pero el Hijo preguntò à su Madre, que era aquello, què ella amava mas? y ella le respondiò, que no havia cosa que amasse tanto como à Nuestra Señora. Y entonces el Hijo la reprehendiò, diziendo que ella no amava mas à Nuestra Señora que à èl; pues que ella no queria, que èl fuesse para hazer Oracion y reverencia à Nuestra Señora, y veer sus milagros: y que no tenia esperança en Nuestra Señora, de que le defenderia de las manos de sus enemigos. Y entonces aquella Dama permitiò, que su Hijo fuesse en peregrinacion, y le encomendò à su Madre Sancta Maria: diziendo que aquella, (que es Madre de Dios y Señora Nuestra) guardasse à su Hijo en aquel camino y le sacasse à salvo de èl; porque se lo encomendava y ponia à su cargo. Sucediò pues, que quando su Hijo se huvo alejado por una jornada de aquella Ciudad, en que havia nacido; sus enemigos le cogieron en el camino, y le cortaron las manos y sacaron los ojos. Y èl como pudo se fue à la Yglesia, y dixo à Nuestra Señora, que su Madre desfalecia y se hallava frustrada en su esperança. Finalmente llegò à la noticia de su madre, que el Hijo estava assi destruydo y maltratado; y ella dixo que no creya cosa alguna de esto: y fue à la Yglesia y hallò su Hijo curado y sano, de manera que no tenia mal alguno. Y dixo que ella bien sabia, que Nuestra Señora era tan buena Madre, que de ninguna manera querria faltar à la esperança de su Hija.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Maternal.

CVentase que la misericordia, esperança, piedad, abogacia, humildad y virginidad se encontraron reciprocamente en la voluntad: la qual las dixo que estava muy contenta de su compañia; y las rogò que no se apartassen de ella. Aquestas seys Señoras respondieron à la Voluntad, que estarian con ella mientras que no las tuviesse ociosas, ni amasse à su contrario: porque por la ociosidad de la misericordia se sigue gran mal; y lo mismo de la ociosidad de la esperança, piedad, abogacia y humildad: y tambien la virginidad es el espejo de las Donzellas, Virgenes y Esposas de Jesu Christo; en el qual veen las hermosuras y disposiciones de Nuestra Señora y sus vestiduras blancas. Respondiò la Voluntad, que se queria dar toda à sus operaciones por el amor de Nuestra Señora; y que no queria ser tal como fue el poder de un Principe. Y como fue esso? Dixieron las seys Señoras.

Cuentase dixo la Voluntad, que cierto Principe (muy poderoso para poder hazer el bien y evitar el mal) despues de la muerte de su Padre propuso el deleytarse en caçar, passearse, comer, y en las demas cosas de este modo, que se requieren para el cuerpo. Y mientras usava assi de su gran *Poder* que tenia ocioso, se hazia mucho mal en el Reyno por causa de su ociosidad: y entonces dixo el *Poder* à el Rey, que pues le tenia ocioso en lo bueno, no le tuviesse ocioso en lo malo. Y el Rey con todo el poder de su Reyno y de su persona hizo guerra contra otro Rey, à el qual quitò sus tierras y matò muchas personas, è hizo gran mal, de que havrà de dar cuenta en el dia de el Juyzio todo su poder; el qual tuvo para hazer el bien y evitar el mal.

De los Exemplos de la Accion y Passion de el Arbol Maternal.

CVentase que la Accion y la Passion se encontraron mutuamente en Jesu Christo, y estuvieron en èl mucho tiempo: pero despues las transfiriò à San Pedro: y dixo à la Accion, que estuviesse en el alma de San Pedro, y que la Passion estuviesse y quedasse en el cuerpo. Y dixo à la Fè, Esperança, Caridad, Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templança, Humildad, Castidad, Misericordia y Piedad, que las acompañassen hasta San Pedro, y no se apartassen de ellas mientras que la Accion y Passion permaneciessen en San Pedro. Empero si la Accion quisiesse estar en el cuerpo, y la Passion en el alma, que se apartassen de su compañia, y que permitiessen que los lobos comiessen las ovejas. Y dixo à la Justicia, que castigaria à los Prelados y Pastores, que no guardan bien sus ovejas. Pero à estas palabras respondiò Nuestra Señora y dixo, que los pecadores tenian accion en ella; porque era su Madre y la fuente, de adonde sacavan y llevavan la Esperança, y adonde hallavan misericordia: y que por esso no convenia, que las virtudes se separassen totalmente de San Pedro: porque San Pedro no podria tener esperança en ella. Y entonces Jesu Christo dixo à las virtudes, que se hiziesse lo que su Madre queria; porque ella tenia accion en èl, pues era su Hijo y le havia criado.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Maternal.

MAdre, dixo Christo, soys preservada. Hijo (dixo ella) soy llamada muchas vezes dichosa.

Madre, que dizen los pecadores? Hijo, dizen que eres misericordioso y que les concedes perdon.

Madre, porque son tantos los pecadores? Hijo, porque no tienen buenos Pastores.

Madre, de que modo podria yo alegrarte? Hijo, siendo servido de perdonar mucho.

Madre, las gentes estàn muy olvidadas de mi. Hijo, acuerdate de tener piedad de ellas.

Madre, yo perdonaria aquel que quisiesse ser perdonado. Hijo, muestra el camino à los pecadores.

Madre, tienes piedad? Hijo, y porque yo hè llorado tanto.

Madre, porque me ruegas tan continuamente? Hijo, porque el mundo està en su perdicion.

Madre, tantos hombres me aborrecen. Hijo, y tantos hombres me reclaman.

Madre, porque amas tanto el perdon? Hijo, porque no me contradizes.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Maternal.

CVentase que cierto Monge tenia por costumbre el alabar à Nuestra Señora: à la qual dezia, que ella era la Madre de la recreacion; paraque su Hijo huviesse recuperado el fruto de el mundo, que havia perdido por el pecado original. Por esso dezia à N. Señora, que ella estava obligada à rogar à su Hijo por los pecadores: porque sino fuera por los pecadores, ella no seria Madre de Dios. Mucho tiempo perseverò el Monge en semejante Oracion. Finalmente sucediò cierta noche, que haviendo dicho Maytines los Monges, y salido de la Yglesia; aquel Monge se llegò à el Altar, y rogò à Nuestra Señora como acostumbrava: y viò que estava sentada sobre el Altar; y que llorando le dixo estas palabras. Aquellos que dizen, que el pecado sea la ocasion de mi honra, me hazen grande agravio y vituperio: por quanto el pecado no pue-

de ser ocasion de bien alguno; porque si lo fuesse, no seria ocasion de el mal: y aquellos me dàn gran honor, que dizen que soy Madre de Dios, porque Dios quiso ser hombre: y yo estoy obligada à rogar por tales hombres à mi Hijo; pues que soy alabada y honrada en gran manera por ellos. Y aquellos que dizen, que yo no seria Madre de Dios, si no huviesse sido el pecado, dizen que el fruto de la Maternidad no es mi Hijo Jesu Christo, sino el pecado. Por esso no saben lo que el Entendimiento dixo à la Voluntad. Y que fue esso? preguntò el Monge à Nuestra Señora. Cuentase, (dixo Nuestra Señora) que el Entendimiento dixo, que queria entender la Trinidad de Dios, la Encarnacion y los Articulos: y dixo la Voluntad, que ella no queria que el Entendimiento los entendiesse; paraque ella creyesse la Trinidad de Dios, la Encarnacion, y los Articulos de la Fè Christiana; para tener gran merito de su creencia, y por el gran merito gran gloria; la qual no tendria si entendiesse los Articulos de la Fè. Pero el Entendimiento respondiò à la Voluntad y dixo, que segun lo que ella dezia, se siguiria, que quanto menos entendiesse los Articulos de la Fè, tendria mayor gloria. Y assi en la gracia (que es contraria de su entender) seria ocasion, mediante la qual èl tendria gran gloria; y por esso èl no queria creer à la Voluntad. Y dixo, que de la manera que ella queria tener gran gloria por el grande amar; assi èl queria tener gran gloria por el grande entender. Y assi mismo reprehendiò à la Voluntad y dixo, que èl mas era creado para entender mucho à Dios, que para tener gran gloria: como la Voluntad, que mas es creada para amar mucho à Dios, que para amarse à si misma. Y tambien dixo, que aunque èl entendiesse la Trinidad de Dios; por esso no se siguiria, que èl perderia el habito de la Fè: porque en el principio creyò la Trinidad, y en el fin proponia, que quando la olvidasse, que la pondria en el habito de la Fè, el qual conservò, y en el qual èl la hallò quando la queria entender: por esso dixo que la Fè estaria conjunta à su entender: y que èl cogia el dichoso fruto de la Trinidad en el entender entonces quando la entendia; y en la Fè entonces quando la creya, porque no la podia entender. Y assi el Monge (por las palabras, que havia dicho Nuestra Señora) la dixo, que ella era Madre de Dios: porque havia querido ser hombre; y que era Madre de los hombres pecadores por razon de la conjunta recreacion, sin la qual no podrian ser sus Hijos.

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol Christianal.

1. LA humana naturaleza toca la Divina naturaleza con la piedad de su pueblo.

2. La Divina naturaleza memora con la piedad à su criatura.

3. Toca el humano amor à el amor Divino con la piedad que tiene de su pueblo.

4. El amor Divino memora la Passion de Nuestro Señor Jesu Christo, que padeciò en la Cruz; para honrar la naturaleza Divina.

5. La humana naturaleza en presencia de Nuestro Señor rogò y pidiò à la Divina naturaleza por su pueblo.

6. La humana naturaleza ama su pueblo, y la naturaleza Divina ama à la humana.

7. Ninguna criatura es tan buena en si misma como en Dios.

8. Mas puede Dios de la criatura en si mismo que afuera de si mismo.

9. Mas puede Dios amar la criatura por la Encarnacion, que por la Creacion.

10. Mas puede Dios participar con la criatura por la Encarnacion, que por el entender.

11. No puede haver la mayor *Concordancia* de la naturaleza Divina y humana sin la Encarnacion.

12. La mayor unidad de la criatura fue hecha en la unidad de la Divina naturaleza.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Christianal.

EN el Oriente de el Sol el Hermitaño alabò à el Señor. Como fue esto Raymundo? Dixo el Monge. Cuentase, dixo Raymundo, que cierto Hermitaño morava en un alto monte, en el qual contemplava à Dios y le alabava. Aquel Hermitaño fue hombre simple que no tenia letras. Y sucediò que un Judio vino à dispu-

tar con èl: y dixo à el Hermitaño, que le mostrasse el modo, por el qual la naturaleza Divina y Humana podian ser una persona de Jesu Christo sin la conversion de ambas naturalezas: porque si le podia mostrar el modo, se queria hazer Christiano. Y el Hermitaño le respondiò y dixo, que èl era hombre simple, que ignorava las letras, y que aquella question, que le hazia, no pertenecia à èl; sino à hombres que tuviessen mas letras: Empero que èl rogaria à Dios aquella noche, le revelasse el modo, segun el qual la naturaleza humana y Divina podian ser una persona de N. Señor Jesu Christo: y rogò à el Judio, que viniesse el dia siguiente; porque le diria de aquella question lo que le pareceria; y tambien lo que Dios le huviesse revelado: por quanto tenia y tendria esperança en èl de esto. Entonces el Judio se fue de la Hermita: Y el Hermitaño rogò à nuestro Señor, le revelasse el modo de la Encarnacion, y no pudiendole entender por ninguna razon; començò à dudar en la Fè: y dixo, que pues no podia entender el modo, le queria creer simplemente: Empero por la duda, que tenia de la Fè, multiplicò tanto la duda de ella en su consideracion; que estuvo en pie toda aquella noche con gran passion y tentacion; de manera que no pudo dormir: y creyò que la Fè de los Christianos no era verdadera; y entonces clamò à Dios diziendo, que porque no le ayudò en su tentacion; y que porque Dios no reconociò muchos trabajos y aflicciones, que padeciò por su amor. Mientras el Hermitaño estava assi en su tristeza saliò el Sol muy luziente y claro; y entonces bendixo à Dios, que havia creado criatura tan hermosa. Y por quanto en su tribulacion bendixo à Dios, aquella bendicion hizo bajar de el Cielo la humildad, *Sabiduria* y piedad, que le mostraron el modo de la Encarnacion: y el Hermitaño bendixo y alabò à Dios, que se acordò de èl en sus trabajos y grandes peligros. Y quando el Judio bolviò à èl, le dixo estas palabras. Cuentase que la *Sabiduria*, *Voluntad* y *Poder* se encontraron mutuamente en cierto Vergel, que estava plantado de muchos Arboles buenos, grandes y virtuosos; ultimamente se acordò entre ellas, que en aquel Vergel hiziessen una obra hermosa. En el qual havia un Arbol pequeño, de el qual (preguntò la *Voluntad* à la *Sabiduria*) si ella sabria, que havia en el *Poder* tan gran *Virtud*, que pudiesse dar de aquel Arbol pequeño naturaleza à todos los otros Arboles de el Vergel; de manera que fuessen grandes, no obstante que todos fuessen vestidos de la naturaleza de aquel Arbol pequeño. Respondiò la *Sabiduria* à la *Voluntad*, y dixo que ella sabia que el *Poder* tenia *Virtud* de vestir todos aquellos Arboles de aquel Arbol pequeño, segun la naturaleza de los Arboles grandes; pero no segun la de el pequeño. Y entonces la *Voluntad* rogò à el *Poder*, que ella fuesse tan grande en aquellos Arboles (que son la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad*, y demas dignidades Divinas) como el saber de la *Sabiduria* y el querer de la *Voluntad*, que desseavan aquel vestido. Por esto el modo de la Encarnacion fue en la *Igualdad* de el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*, que tuvieron en aquellos grandes Arboles y en el Arbol pequeño. Y entonces el Judio entendiò el modo de la Encarnacion; y alabò y bendixo à Dios, y desseò ser Christiano, y tratar el honor y honra de Dios en todo tiempo segun todo su poder.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Christianal.

CUentase que cierto hombre pecador imaginava muchas vezes sus grandes pecados, y la grande Justicia de Dios; y por esto tuvo gran temor de las penas de el Infierno; y este pecador pidiò consejo à la misericordia de Dios: porque por el gran temor, que tuvo de las penas de el Infierno, y porque memorò la Justicia de Dios, estava su alma continuamente triste, no pudiendo alegrarse en la *Bondad* de Dios, ni servirle: ni tampoco pudo tener caridad con Dios ni con su proximo; y assi estava casi desesperado de Dios. Pero la misericordia dixo à este pecador, que la memorasse tanto à ella, como à la Justicia de Dios en la *Grandeza* de la *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*; y que amasse mas à Dios que à si mismo: siendo assi que Dios es mas amable que no èl; y es tanto mas amable, quanto es mejor que èl: y tambien que se juzgasse à si mismo, pues cometiò pecado mortal: y esto le aconsejava la miseri-

ſericordia de Dios; paraque la Juſticia no condenaſſe à el pecador, ni le hizieſſe injuria, pues èl ſe juzgaria à ſi miſmo. Y entonces dixo el pecador à la miſericordia, que èl havia hecho muchas vezes lo que le aconſejava; pero que no podia hallar la naturaleza en ſi miſmo; por la qual pudieſſe amar ſu condenacion, y amar la Juſticia de Dios en ſi miſmo: y aſſi pensò que aquel Juyzio, que hazia de ſi miſmo, era de ningun valor; pues verdaderamente no le amava. Pero la miſericordia dixo, que èl eſtava engañado y tentado por el demonio; y que no conocia el punto tranſcendente; por el qual la voluntad de el hombre juſto entonces ſe ſublima y aſciende, quando ama à Dios mas que à ſi miſma, amando lo que Dios quiſiere juzgar de ella: en el qual amar la voluntad tiene paſſion, en quanto ama la condenacion que Dios la quiere dar; por ello ſemejante amar no ſe puede fatigar, ni fruſtrarſe en mi: ni conviene tener eſſe temor de la Juſticia mi hermana; porque ella no puede hazer nada contra el juzgar, ni contra el punto tranſcendente de el amar. Y tu pecador (dixo la miſericordia de Dios) deves tomar exemplo en la naturaleza humana de Jeſu Chriſto, la qual naturaleza humana ſe condenò à ſi miſma à muerte en la Cruz; para poder honrar la naturaleza Divina. Ama pues todo aquello, que Dios quiere hazer y ordenar de ti. Y deſpues pon tu hecho entre mi y Dios, y pon en mi tu eſperança, que me haga memoria de ti, y vive conſolado; y no temas que Dios te haga injuria: porque ſi te la hiziera, la haria ſemejantemente à mi y à la eſperança; y haria lo que nunca hizo.

De los Exemplos de el Habito de el Arbol Chriſtianal.

CVentaſe que la neceſſidad y la contingencia ſe encontraron mutuamente en la *Diffrencia*: eſta las viſtiò de ſu paño y librea y las llamò Ideas. Y ellas preguntaron à la *Diffrencia*, que pues eran diffrentes; porque las havia veſtido de un miſmo paño. Y reſpondiò la *Diffrencia* y dixo, que eran diffrentes en las criaturas y no en el Creador: porque en el Creador ambas ſon una Idea, y por razon de la unidad las viſtiò de un miſmo paño, por cuya razon las llamò Ideas. Y por quanto los habitos eran diverſos en la figura, el paño era diverſificado en las figuras ſubſtentadas en diverſas criaturas. Y entonces el Monge dixo à Raymundo, que le explicaſſe aquel exemplo: porque era tan ſubtil que no lo pudo entender. Raymundo le reſpondiò, que aquel exemplo eſtava eſcrito y que le leyeſſe tantas vezes haſta que le entendieſſe; ſiendo aſſi, que el habito de la Ciencia es ayudado de muchas retrogradaciones: Empero ſi èl no lo entendieſſe en tres vezes que lo huvieſſe leydo, que lea en el Arbol Divinal en el Capitulo de el Habito: porque en aquel paſſage eſtava ſignificado aquello, que acabava de dezir de la Idea. Y Raymundo aconſejò à el Monge, que guardaſſe eſte orden en los otros lugares de eſte libro, en los quales unas coſas ſe entendian por las otras.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Chriſtianal.

HA! Humanidad amiga mia mucho te hè honrado. Ha! Deidad mi Señora hè padecido tantas penas para honrarte.

Ha! Humanidad todo el mundo ha ſido creado por ti. Ha! Deidad todo el mundo en mi ha ſido por ti recreado.

Ha! Humanidad no deves quexarte de mi. Ha! Deidad hazme ſer muy conocida y honrada.

Ha! Humanidad tu eres Dios en mi. Ha! Deidad el mundo por mi es tuyo.

Ha! Humanidad pide. Ha! Deidad las gentes claman à mi Madre.

Ha! Humanidad gran bien quiſe para ti. Ha! Deidad Jeruſalem eſtà perdida.

Ha! Humanidad muy hermoſo hoſpedage tienes. Ha! Deidad defiende à mis Padres de el mal hoſpedage.

Ha! Humanidad muy hermoſa eres.

Ha! Deidad muchos hombres me llaman.

Ha! Humanidad estàs muy adornada y compuesta. Ha! Deidad muy rogada soy por los hombres.

Ha! Humanidad tu eres mi hermosa semejança. Ha! Deidad haz por amor de mi misericordia.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Christianal.

CVentase que la Voluntad embiò à el Entendimiento à un Vergel, donde havia muchos Arboles buenos y hermosos; entre los quales havia uno, que era el mayor y mas hermoso, y que llevava el fruto mejor y mas hermoso. Y dixo à el Entendimiento, que le truxiesse de los frutos de aquellos Arboles: porque ella queria comer de ellos. El Entendimiento partiò y fue à el Vergel: y por quanto era perezoso, y tenia mayor fastidio y trabajo en subir en los Arboles grandes que en los pequeños, truxo de los frutos de los Arboles pequeños à la Voluntad: que no hallò en ellos gran sabor; porque de fruto pequeño no se sigue gran sabor: y assi dixo à el Entendimiento, que bolviesse à el Vergel, y que la truxiesse de los frutos mejores y mas sabrosos; porque aquellos frutos pequeños no la podian satisfazer. Y entonces convino à el Entendimiento bolver à el Vergel y subir à los Arboles mayores, en que tuvo gran fastidio y trabajo, y truxo à la Voluntad de sus frutos; de los quales no pudo satisfazerse, ni hartarse; porque era mayor su apetito que el sabor de aquellos frutos. Por esso dixo à el Entendimiento, que bolviesse à el Vergel; porque no la havia traydo de los frutos de aquellos Arboles, que son los mayores y mas sabrosos; porque si se los huviesse traydo, ella se havria hartado y satisfecho. Pero el Entendimiento dixo à la Voluntad, que ella era Señora Imperiosa, que no se duele de el trabajo de sus servidores: y que el hombre no podia hazer à su voluntad, y que jamas agradeciò à ninguno el servicio que la hazia: por quanto èl la traya Plata, Oro, Piedras preciosas, Mançanas, Higos, Cerezas, Cavallos, Halcones, Castillos, Ciudades, Honores, hermosas Mugeres, Hijos y hermosos vestidos; y no se tenia por contenta ni satisfecha de los frutos, que la havia traydo. La Voluntad pues preguntò à el Entendimiento, si en aquel Vergel quedò algun Arbol, que llevasse mayor y mejor fruto, que alguno de aquellos, de cuyos frutos la truxò. Y el Entendimiento respondiò, que alli havia un Arbol (en el qual no havia subido) que llevava mejor y mayor fruto que alguno de los otros; pero que no queria subir en èl; por quanto era demasiado el trabajo y fastidio à los que querian subir en èl. Entonces la Voluntad dixo à el Entendimiento, que le havia sucedido, como à cierto rico avariento: y como fue esso? Dixo el Entendimiento. Cuentase, dixo la Voluntad, que en una Ciudad havia cierto hombre rico, que era muy avariento; à el qual rogò el Rey de aquella Ciudad, le prestasse mil Talentos. Pero èl se excusava, y dixo que no los podia prestar. Y el Rey à el contrario dezia que èl se los podia prestar: pero aquel hombre rico dixo à el Rey, que èl no le podia prestar aquellos mil Talentos; porque su voluntad no queria, y èl no podia forçar la voluntad, que era de Dios. Pero el Rey dixo, que èl escogiesse de tres cosas, que le diria la que mas quisiesse; porque se tenia por agraviado de que tan vilmente le havia negado el prestarle los mil Talentos: una era que èl devia comer cincuenta Cebollas crudas en una hora de el dia, ò que devia recibir cien golpes ò açotes en un dia, ò que devia prestar los mil Talentos en aquel dia. Aquel hombre avaro pensò que le seria mejor comer las cincuenta Cebollas, que recibir los cien golpes ò açotes, ò prestar los mil Talentos. Y entonces començò à comer las Cebollas: y haviendo comido veynte, no pudo comer mas, y todas las bolviò à arrojar por la boca; y estuvo todo aquel dia muy cercano à la muerte. Y el dia siguiente el Rey le preguntò, si le queria prestar los mil Talentos, ò si queria recibir cien golpes? El qual respondiò, que queria recibir los cien golpes: y haviendo recibido treynta golpes, no pudo sufrir mas, y entonces dixo, que prestaria los mil Talentos. Y assi tu Entendimiento, dixo la Voluntad, tuviste fastidio y trabajo en subir por todos los Arboles, que de ninguna manera huvieras tenido, si la primera vez huviesses traydo de el fruto de el mayor y mejor

jor Arbol; el qual fruto me le trae luego à el punto; y sabe que no estoy contenta de ti, por quanto me has deshonrado, porque me has traydo manjares de pequeño sabor; y no me truxiste aquellos, que tienen gran sabor. Y entonces el Entendimiento fue à el gran Arbol, en el qual subiò con gran fastidio y trabajo; y de los Braços inferiores cogiò la Justicia y Prudencia y las demas virtudes Cardinales; y de los Braços superiores à la Fè, Esperança y Caridad: y de otro Braço (que estava mas alto) cogiò à Jesu Christo y todos los otros frutos, y los truxo consigo à la Voluntad: la qual comiò primero de las Virtudes; paraque hallasse mayor sabor en amar à Jesu Christo. Y quanto mas comiò de Jesu Christo amandole, se sintiò mas harta y satisfecha, y hallò mayor sabor en comerle: por esto no queria cessar de comer; y dixo à el Entendimiento, que èl devria olvidar su trabajo, y alegrarse de los plazeres, que comiendo sentia y gozava su Señora.

De los Proverbios de el Tronco de el Arbol Divinal.

1. Dixo la Divina *Bondad* que queria lo bueno de si misma, y que desseava que fuesse aquello bueno; y tambien la voluntad desseava esto; y assi lo perficionò el *Poder*.

2. Dixo la *Bondad* Divina, que ella queria estar en lo bueno; y quiso que fuesse aquello bueno: y tambien la *Sabiduria* sabia ser esto assi, y el *Poder* lo perfeccionava assi.

3. Dixo la *Bondad*, que ella queria hazer por lo bueno, y queria ser aquello bueno: la *Grandeza* era de el mismo parecer, y el *Poder* lo perfeccionava.

4. Dixo la *Bondad* que ella queria bonificar; la voluntad dixo, que queria amar à el bonificar; y dixo la *Sabiduria* que queria saber aquello; dixo la *Eternidad* que ella queria eternificar; y dixo la *Grandeza* que ella lo queria infinitar.

5. Dixo la *Bondad*, que ella queria bonificar que Dios fuesse; y dixo el *Poder*, que èl le podia dar; y dixo la voluntad, que ella le queria amar; y dixo la *Sabiduria*, que ella le pudo saber; y dixo la *Eternidad*, que ella le pudo eternizar.

6. En la substancia està substanciado el bonificar de la *Bondad*.

7. En la substancia està substanciado el infinitar de la infinidad.

8. En la substancia està substanciado el eternizar de la *Eternidad*.

9. Quiere la Divina voluntad, que su substancia sea caridad.

10. La voluntad Divina no quiere, que en su substancia aya ociosidad.

De los Exemplos de los Braços de el Arbol Divinal.

Dixo el *Fin*, que sin èl ningun ente valia cosa alguna. Y como fue esto Raymundo? dixo el Monge. Cuentase (dixo Raymundo) que en cierta Ciudad havia una grande Yglesia, en la qual se havian juntado muchas Señoras, que eran muy nobles, y su nobleza era de prosapia antigua. Las quales estavan ociosas en aquella Yglesia; por quanto ninguna de ellas hazia, ni dezia aquello, porque havia ido à la Yglesia: hasta que se les apareciò el *Fin*, y las dixo, que sin èl no valdrian ellas cosa alguna; porque sin èl no hazian bien alguno. Entonces pues la *Bondad*, que era una de estas Señoras, dixo estas palabras. Quando considero mi essencia y naturaleza, desseo se haga de mi un gran bien; paraque yo sea tan grande por el obrar, como por el existir: porque seria gran defecto à qualquiera de las formas ser ociosa y en balde: y si pudiesse ser tan grande por el obrar; como soy por el existir, y no lo soy; es la culpa de la *Grandeza*, que falta à la *Grandeza* de el obrar y de el existir. Y si la forma no dura tanto por el obrar, como por el existir; es la culpa de la *Eternidad*, que no haze durar tanto el obrar como el existir: y lo mismo dixo de el *Poder*, el qual no se puede excusar de culpa, si no es tan grande por el obrar, como por el existir; pues lo puede ser

ser: y tambien porque la *Voluntad* le ruega, y la *Sabiduria* sabe, que el puede ser; y el *Fin* que requiere esto: y assi de las otras formas, que dixieron à la *Bondad* en la presencia de el *Fin*; que de la misma manera (y mucho mejor) que el hombre, que en la presencia de el fuego (à el qual està cercano) siente calor; assi cada una de las formas sentia aquella naturaleza y propriedad, que ella sentia en la presencia de el *Fin*.

De los Exemplos de los Ramos de el Arbol Divinal.

CUentase que el dar y recibir se encontraron mutuamente en la *Bondad*: à las quales preguntò la *Bondad*, que es lo que querian? El dar la respondiò que èl era correo y nuncio de la liberalidad, y que venia para anunciar à todos, que la liberalidad queria dar la *Bondad*, si ellos la querian recibir. El recibir pues dixo à la *Bondad*, que era correo y nuncio de la necessidad, y que venia para denunciar à los hombres, que recibiessen la *Bondad*, si la quisiesse dar la liberalidad. Y entonces respondieron los hombres, que ellos querian recibir la *Bondad*, si la queria dar la liberalidad. Por lo qual dixo la *Bondad*, que la placia la venida de los correos y la de la *Voluntad* de los hombres: pero debajo de tal condicion, que la liberalidad diesse tanto, quanto tomassen los hombres; y que los hombres tomassen tanto, quanto pudiessen tomar. Y entonces la liberalidad diò la *Bondad* por la *Bondad* à la *Bondad*; paraque la *Bondad* estuviesse contenta y quedassen con ella el dar y el recibir, y la *Bondad* realmente quedò contenta de el dar y de el recibir, y dixo estas palabras à la liberalidad: èl que me quisiere dar à alguno, que no me pueda recibir; esse no sabrà usar de mi, ni dando ni recibiendo; y me haria ociosa; y à el *Poder* mi hermano, que puede dar tanto, como recibir en el amar y en el entender.

De los Exemplos de la Situacion de el Arbol Divinal.

CUentase que cierto hombre considerò à Dios, y de que modo fue Dios y estuvo antes que fuesse el mundo: porque dezia que Dios no tenia Cuerpo: y que assi no estuvo circular, quadrangular ni triangularmente. Y por quanto no le podia imaginar segun las tres situaciones corporeas, supuso que Dios era nada: porque si fuesse alguna cosa estaria debajo de alguna de las susodichas situaciones. Y haviendo supuesto que Dios era nada, tuvo gran dolor en su alma; y dixo que havia perdido todos los ayunos, que havia hecho; y todas las Oraciones Dominicas, que havia dicho por el amor de Dios; por quanto suponia ya, que no havia otra vida, que esta en que estamos. Y entonces no quiso ayunar mas, ni recitar la Oracion Dominica; y propuso irse à una Ciudad y casarse; para gozar de todas las delicias de el cuerpo; que èl pudiesse tener. Empero mientras el Hermitaño decendia de el monte para ir à la Ciudad, encontrò una Paloma, que estava en un Arbol, y preguntò à el Hermitaño adonde iva? El Hermitaño la contò lo que le havia sucedido. La Paloma pues dixo à el Hermitaño estas palabras. Cuentase que disputaron un Christiano y un Sarraceno, y que reciprocamente hablavan de Dios. El Christiano preguntò à el Sarraceno, adonde estava la voluntad de Dios antes que el mundo fuesse creado? El Sarraceno le respondiò y dixo, que estava en el amante, amable y en el amar. Pero el Christiano preguntò à el Sarraceno, si havia *Distinccion* entre ellos. El Sarraceno respondiò que no. Y entonces el Christiano dixo, que pues no havia *Distinccion* entre ellos, que no podia estar la voluntad en ellos; y pues esta no tuvo en quien poder estar, no pudo ser cosa alguna. Y entonces el Sarraceno dixo, que la voluntad estava en si misma. Y el Christiano le preguntò, si estava en si misma sin los tres, porque estaria ociosa sin ellos. El Sarraceno dixo que estava con todos tres. Y el Christiano dixo que no podia estar en si misma sin la *Distinccion* de todos tres: porque sin la *Distinccion* no serian tres, ni dos; ni seria el numero de tres: y que assi la voluntad estaria vacua de ellos. Y à

esto

esto no pudo responder el Sarraceno. Y esto mismo (dixo el Christiano) os digo de la *Bondad* de Dios; preguntando à el Sarraceno, adonde estava antes que fuera el mundo. Y el Sarraceno no se atreviò à dezir, que estava en el bonificante, bonificable y bonificar; para no conceder la produccion de las personas Divinas: y dixo que estava en si misma sin el bonificante, bonificable y bonificar. Y entonces el Christiano dixo, que ella havria estado ociosa, y vacua de la *Grandeza* de el *Poder* y de el *Fin*, y de el *Fin* de la *Grandeza*. Por quanto la *Grandeza* de la *Bondad* consiste en que sea tan grande en obrar como en existir: y assi estaria vacua de el *Poder*, porque no tendria *Poder* en si misma, ni en otro; ni el otro tendria *Poder* de ella, ni en ella: y estaria vacua de el *Fin*, porque de ella no se siguiria bien alguno. Y entonces el Sarraceno fue convencido con la razon de la produccion Divina, que le probò el Christiano. Y el Hermitaño conociò que la situacion de Dios no era en subjecto corporeo, sino en espiritual: como la *Voluntad*, que està en el amante, amable y en el amar; y la *Bondad* en el bonificante, bonificable y bonificar espiritual y no corporeamente. Y con esto el Hermitaño bolviò à su Hermita, haviendo conocido la tentacion, que le havia supeditado el Demonio; y permaneciò hombre bueno. Y dixo que la *Bondad* virtuosa y adquerida no estava en el circulo, quadrado, ni triangulo: sino en las buenas obras, que son de el genero de la *Virtud* adquerida, la qual es buena *Virtud*.

De los Proverbios de las Flores de el Arbol Divinal.

HA Hijo Dios! mi coraçon te ama tanto.

Ha! Dios Padre el Espiritu Sancto es llama.

Ha! Padre y Hijo infinito.

Ha! Espiritu Sancto, que eres de ambos à dos produzido.

Ha! Generacion infinita.

Ha! Espiracion cumplida.

Ha! Espiracion eterna passiva.

Ha! Espiracion eterna activa.

Ha! Passion tu quieres ser infinita.

Ha! Accion tu quieres ser cumplida.

Ha! Hijo tu tienes noble Padre.

Ha! Padre tu tienes Hijo sin Madre.

Ha! Padre è Hijo.

Ha! Espiritu Sancto todo cumplido y pleno.

Ha! Padre è Hijo fuente y manantial mio.

Ha! rio que no buscas nada mas.

Ha! Padre y Hijo un Dios conmigo.

Ha! Espiritu Sancto qualquiera de nosotros es tuyo.

Ha! Espiritu Sancto que perfeccionas el numero.

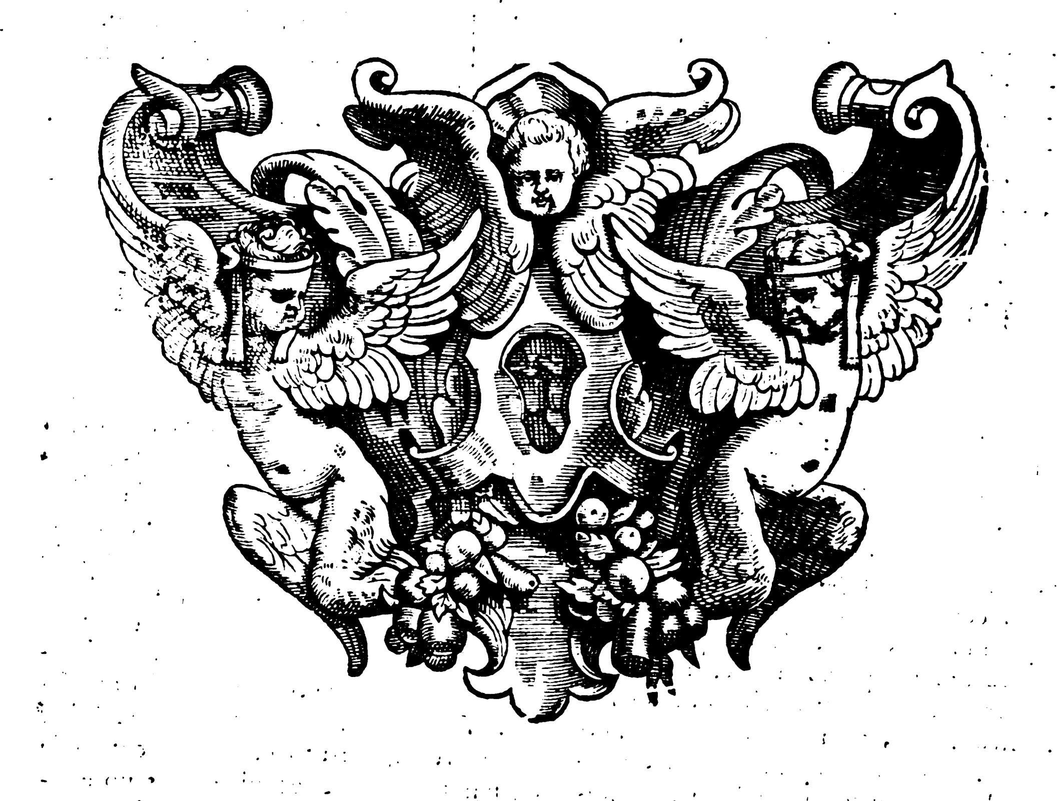
Ha! numerante que estableces el numero.

De los Exemplos de el Fruto de el Arbol Divinal.

CUentase que cierto Philosofo (que era Maestro en Theologia) tenia por costumbre, que quando estava cansado de el estudio, subia en su Cavallo, y se iva à passear por los jardines y prados, que estavan cercanos de aquella Ciudad. Sucediò pues un dia, que èl se fue passeando à Cavallo por un prado à veer una fuente hermosa, que estava debajo de un Arbol vistosissimo, adornado de frutos hermosos. Andando pues passeandose à Cavallo por el prado, encontrò un Buey que estava recostado, y rumiava la yerva, que havia comido. Y quando estuvo en la fuente, y debajo de el Arbol, considerò que la fuente significava la Ciencia; la qual de la misma manera emanava de el entendimiento y corria en la voluntad; como hazia el agua de la fuente en el prado: y despues considerò, que èl era semejante à aquel Buey, que rumiava la yerva: porque desseava saber siempre, y nunca estava contento de lo que sabia. Y quando viò los frutos en el Arbol considerò, que fruto era èl que consiguia en si mismo de lo que sabia; pues no estava contento de ello, y desseava saber mas.

Y quando alguno disputava con èl, era sobervio por lo que sabia y dezia vituperios à las gentes; y muchas vezes alegava errores contra la verdad y doctrina; paraque no conociessen las gentes, que estava convencido su entendimiento por otro entendimiento. Y mientras considerava y discurria de este modo, estava mal contento de si mismo: y dixo que le aprovechava poco lo que havia aprendido, pues estava poco satisfecho de ello, y que no havia cogido el fruto de la humildad en aquello, que sabia. Y assi se partiò de la fuente muy disgustado; y quando estuvo junto à el Buey, que rumiava la yerva, que havia comido; considerò que la Ciencia que sabia, estava mal digerida, y que assi queria bolver à ella otra vez, y estar en un lugar, adonde morasse la paz, y no tener con hombre alguno disputa ni controversia sobre lo que èl sabia; y que buscaria en todo el fruto, que se puede tener de la Ciencia. Y entonces subiò à un alto monte, donde fabricò un aposento, y en èl estudiò y buscò el fruto de la Ciencia, que amò la voluntad. Y passò por todos los passages de sus Libros; por los quales havia passado otra vez su entendimiento: y haviendo passado todos los libros de la Philosofia, no se hallava satisfecho ni harto de la Ciencia: y passò à los libros de la Theologia; y haviendolos estudiado todos se hallò harto y satisfecho; y conociò que la Theologia era el fruto de la Philosofia, y que la Philosofia era su instrumento: y entonces subiò à coger el fruto à la Summa Trinidad, considerando la produccion de las personas de las Divinas naturalezas, y las razones de aquella produccion; como el Padre que naturalmente engendra à el Hijo eterna è infinitamente, tan infinito por razon de la *Grandeza*, tan eterno por razon de la *Eternidad*, y tan bueno por razon de la *Bondad*, como naturalizado ò natural por razon de la naturaleza; y esto mismo de las demas razones Divinas. Considerò tambien la produccion de el Espiritu Sancto. Y estando èl assi cogiendo mucho tiempo el fruto en la mas alta sublimidad y cumbre de el entendimiento y voluntad muriò; y cumpliò y perfecciond todos los passos que diò. Y con la Summa Trinidad permaneciò y fue completo su entendimiento y contenta su voluntad. Y dese à Dios la Gloria. Amen.

Fin de el Arbol Exemplifical.

DE

Moral.
Vegetal.
Eviternal.
Maternal.
Celestial.
Bondad.
Gran deza.
Dura cion.
Volun tad.
Poder.
Sabidu ria.
Virtud.
Verdad.
Gloria.
Differen çia.
Concor dançia.
Contra riedad.
Prinçi pio.
Medio.
Fin.
Ygual dad.
Majo ridad.
Mino ridad.

DE EL ARBOL QVESTIONAL.

EL Arbol Questional es de las Questiones de los otros Arboles; y en el fin de èl estàn las Questiones de las cien Formas y de la Pratica de ellas. Y ay en el presente Arbol quatro mil Questiones. Y semejantemente se divide en siete partes principales, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto.

Las Rayzes son las Questiones de las Rayzes de los otros Arboles.

El Tronco son las Questiones de los Troncos, &c.

Los Braços son las Questiones de los Braços, &c.

Los Ramos son las Questiones de los Ramos, &c.

Las Hojas son las Questiones de las Hojas, &c.

Las Flores son las Questiones de las Flores, &c.

Los Frutos son las Questiones de los Frutos, &c.

Division de el Arbol Questional.

ESte Arbol se divide en siete partes, es à saber en Rayzes, Tronco, Braços, Ramos, Hojas, Flores y Fruto. En las Rayzes buscamos las Questiones, que se hazen de las Rayzes de los otros Arboles. En el Tronco buscamos las Questiones, que pertenecen à la naturaleza de los Troncos de los otros Arboles. Y este modo de proceder proponemos observar; paraque demos doctrina y enseñança de dar solucion à las Questiones peregrinas y estrañas, que se pueden hazer segun la naturaleza de los otros Arboles. La qual doctrina daremos en las soluciones de quatro mil Questiones, que proponemos poner en este Arbol; paraque segun la solucion, que las dieremos, puedan los hombres, que saben esta ciencia, dar solucion à las Questiones peregrinas y estrangeras. Por esso se ha dicho, que este Libro es Arbol de la ciencia general para todas las ciencias: porque està constituydo de los principios generales, cuya investigacion, è inquerimiento es general y artificial. Y lo mismo de la conclusion de este Arbol, que es la practica de los demas Arboles antecedentes. Haremos las soluciones de las Questiones en el mas breve modo, que podremos. Y esto es para evitar la prolixidad: y porque naturalmente ay mas de investigacion y arte en la solucion mas breve de la question; y porque assi mismo la abreviacion de las palabras es mas general que su prolixidad: y de esto havemos dado doctrina en el arte inventiva, en la tabla general y en el Arbol de la Philosophia. El procedimiento (que proponemos tener en dar solucion à las Questiones) consiste en tres modos: un modo es en quanto transferimos la respuesta à ciertos lugares de los Arboles antecedentes; en que el hombre puede descubrir la

la ſolucion ſegun la naturaleza de aquellos lugares, la de la queſtion y de ſus terminos. Como ſi ſe haze queſtion de la *Bondad* de el fuego; la reſpueſta conſiſte en las Rayzes de el Arbol Elemental; de tal modo que la afirmacion de la queſtion ſe ſaque de aquel texto, ſegun lo que ſignifica mejor por una parte que por otra; quedando el texto permanente ſiempre en ſu condicion, y ſemejantemente las difiniciones de las Rayzes. Y lo miſmo es ſi la queſtion ſe haze de la *Bondad* de la pimienta: quiere el arte, que el hombre inquiera y buſque la ſolucion en las Rayzes de el Arbol Vegetal; y aſſi por orden ſegun la naturaleza de aquellas Rayzes, y las naturalezas de las Queſtiones, que convienen con las Rayzes. Y eſto miſmo que dezimos de las Rayzes, dezimos de los Troncos y de las otras partes de los Arboles. El miſmo modo ſe tiene en dar ſolucion à las Queſtiones por las maximas condicionadas ſegun las naturalezas de los Arboles, concordando aquella maxima con la concluſion de la queſtion afirmando, ò negando: y ſi la maxima fuere à algunos obſcura, les aconſejamos, que ſe acojan y acudan à las naturalezas de los otros Arboles, y à los lugares de ellos, con los quales tiene la maxima *Concordancia*: como ſi alguno quiſieſſe ſacar concluſion de eſta maxima. Todo principio es mas noble por el exiſtir y obrar buenas obras, que ſolamente por el exiſtir. Eſta maxima es general para todo lo que eſtà dicho de el *Principio* en los otros Arboles; y para lo que eſtà dicho de la mayor *Grandeza* de la *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, &c. Y algunos particulares ſuyos eſtàn en las Rayzes de el Arbol Elemental, algunos en el Tronco y algunos en los Braços, y lo miſmo por ſu orden de las demas partes de el Arbol y de las otras partes, que ſon de los otros Arboles. Y proponemos hazer una maxima para la queſtion ſegun eſta ſegunda inveſtigacion, la qual eſtà tambien pueſta deſpues de la queſtion como la maxima. El tercer modo de ſolucion es compueſto de el primer y ſegundo modo, ſegun el qual proponemos dar ſolucion à algunas Queſtiones, remitiendolas à los lugares de los otros Arboles; y dando una maxima para la queſtion. Y nota que quando ſe remiten las ſoluciones de dos, ò de mas Queſtiones à un miſmo lugar, ò capitulo, entonces deſpues de la primera queſtion ſe ſeñalarà el lugar de la ſolucion eſtenſa; pero para la ſegunda y tercera, &c. ſe dirà ſolamente en el miſmo lugar.

De las Queſtiones de las Rayzes de el Arbol Elemental.

PReguntaſe, ſiendo el fuego de la *Bondad* y de la *Duracion*, porque haze mal à las ſubſtancias que quema, y porque las conſume? Solucion: Si el fuego no fueſſe conſumitivo, no ſeria generativo; ni haria bien à los hombres.

De que eſtà plena la *Bondad*? Solucion: Vete à la *Bondad*, que eſtà en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si la *Bondad* de el fuego es ſubſtancial? Solucion en la miſma parte: Si la *Bondad* de el fuego no fueſſe buena ſubſtancialmente, ſeria mejor el fuego por las coſas, que ſon menores, que por las que ſon mayores.

Quales ſon los accidentes de la *Bondad*? Solucion en la miſma parte.

Si alguna coſa grande es grande ſin la *Grandeza*? Solucion en la miſma parte. Y tambien ſi algun ente pudieſſe ſer grande ſin la *Grandeza*, no podria ſer pequeño por la pequeñez, ni ſer grande por la ſubſtancia.

Si el fuego es mayor que ſu *Grandeza*? Solucion: Vete como arriba: toda ſubſtancia es mayor que ſu parte; por eſſo la *Grandeza* de el fuego no puede ſer por ſi miſma el ſupueſto.

Si la *Grandeza* de el fuego puede eſtar ocioſa? Solucion: Por toda la ſubſtancia de el fuego ay ſuceſſion de ſu *Principio*, *Medio* y *Fin*.

Si el fuego puede ſer grande à fuera de ſi? Solucion: De la miſma manera que la *Bondad* es buena en la *Grandeza*; aſſi la *Grandeza* es grande en la *Bondad*.

Si el fuego puede durar ſin el obrar? Solucion: Nunca el ſeria fuego, ſi no fueſſen ſus partes: y toma tu recurſo à el Capitulo de la *Duracion*, que eſtà en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si la *Duracion* de el fuego es ſubſtancial? Solucion: Si ninguna durablificabilidad fueſſe ſubſtancial, naturalmente la *Duracion* ſeria mas durable por otro que por ſi miſma.

Si el fuego es mas durable por la forma, que por la materia? Solucion: Si el fuego tuviera bastante leña, quemaria todas las substancias elementadas.

Porque el fuego dura mas en el plomo, que en el hierro; siendo mas fuerte el hierro que el plomo? Solucion: Aquel elementado (en el qual ay mas de ponderosidad) està mas cercano à su centro.

Si el fuego podria dar, si no recibiesse? Solucion: Si el fuego pudiesse dar sin recibir, podria multiplicar su essencia de el no ser.

Si el calor de el fuego puede dexar su proprio subjecto? Solucion: Ninguna qualidad apropriada es tan durable como la qualidad propria.

Si el calor de el fuego tiene proprio *Poder* ò apropriado? Solucion: Vete à el Capitulo de el *Poder*, que està en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si el fuego tiene tan gran *Poder* en el agua como en el ayre? Solucion: Por quanto la *Concordancia* y el ser tienen *Concordancia*, y assi mismo la *Contrariedad* y el no ser; toda potencia es mayor por la *Concordancia*, que por la *Contrariedad*.

Si el fuego puede sin el ayre calentar el agua? Solucion: Ninguna participacion puede ser sin alguna *Concordancia*.

Siendo iguales el calor y la luz en el fuego; porque puede mas calentar à el agua, que iluminarla? Solucion: Si el *Poder* no podria mas de una qualidad, que de otra, seria igual el *Poder* en todos los subjectos.

Si el fuego puede tener en si operacion sin los demas Elementos? Solucion: En toda operacion conviene, que una cosa sea de otra.

Porque el fuego, que està en su Esphera, tiene apetito de bajar à la Esphera de la tierra, estando en medio el agua, que es su contraria? Solucion: Aquel *Poder* es grande, que vence à su contrario: y vete como arriba à el Capitulo de el *Poder* en el Arbol Elemental.

No teniendo el fuego discrecion, que naturaleza es la que tiene *Concordancia* con el ayre y la tierra, y *Contrariedad* con el agua? Solucion: Vete à el Capitulo de la *Sabiduria* en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Contrariandose el ayre y la tierra, porque el fuego tiene *Concordancia* con el ayre y con la tierra? Solucion: En el triangulo natural de el fuego es la generacion por dos lineas, que son de la *Concordancia*, y es la corrupcion por una linea, que es de dos contrariedades.

Si el fuego en el agua (que calienta) tiene primero inclinacion à mover el agua, que à su frialdad? Solucion: Toda motividad tiene primero inclinacion à la mayor mobilidad que à la menor segun el curso natural.

Por que causa el fuego tiene apetito de engendrar el Oro, que no es engendrado ni se engendra en su especie? Solucion. Ningun apetito tiene reposo en la substancia Elementada. Y dì como en el Capitulo de la Voluntad en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Siendo los apetitos de el fuego y de el agua de la *Bondad*, porque son contrarios? Solucion: Si el fuego y el agua no fuessen contrarios, no seria la generacion, la qual es buena.

Si el fuego tiene mayor apetito à el calentar que à lo calentado? Solucion: En ningun Elementado tiene el fuego reposo.

Siendo el agua ponderosa y pesada; porque tiene apetito de subir hazia arriba? Solucion: El Mercader pobre tiene voluntad de ir à tierras estrañas; para poder ganar, y traer à su casa su ganancia.

Porque el fuego con una misma *Virtud* seca la Teja y derrite la Cera? Solucion: La potencia differencia sus acciones en la *Differencia* de las passiones: y dì como arriba se dixo de la *Virtud* en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si la *Virtud* de el fuego es tan grande en la llama como en el Carbon? Solucion: Aquella *Virtud* es mayor, que està mas cercana de su centro.

Porque la *Virtud* nace à caso en la materia, y sale en acto? Solucion: La produccion creada es semejança de la produccion increada.

Si el fuego comunica à el agua su *Virtud*? Solucion: La necessidad no tiene Ley.

Si la *Verdad* de el fuego es de su essencia? Solucion: Si la substancia de el fuego no fuesse por si de la *Verdad* substancial, ella no seria. Y ten tu recurso à el Capitulo de la *Verdad* en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si la substancia de el fuego tiene *Verdad* accidental? Solucion en la misma parte.

Si el fuego verifica à el agua? Solucion: De dos verdades contrarias nace una tercera *Verdad*, que es hija de ambas.

Si la *Verdad* de el fuego y la *Verdad* de el agua son contrarias? Solucion: Idem. Como arriba en el Capitulo de la *Verdad*.

Si el fuego tiene mayor delectacion en calen-

calentar à el ayre que à el agua ? Solucion: Ningun hombre aborrece ſin paſſion.

Si el fuego tiene paſſion en deſſecar el ayre ? Solucion : Quando el padre caſtiga à ſu hijo, tiene paſſion.

Si el fuego tiene tan gran delectacion en quemar la leña, como en calentar el hierro ? Solucion : Mas puede el fuego calentar el hierro, que el carbon.

Si el fuego adquiere tanto en calentar el hierro, como en quemar la leña ? Solucion: El fuego mas ſe aparta de el agua quando quema la leña, que quando calienta el hierro.

Si la *Diffrencia* (que ay entre el fuego y el agua) es parte ſubſtancial de ambos ? Solucion : Como arriba en el Capitulo de la *Diffrencia*, que eſtà en las Rayzes de el Arbol Elemental.

La *Diffrencia* accidental porque es ? Solucion en la miſma parte.

Si la *Diffrencia* es mayor entre el cuerpo de el hombre y ſu alma, que la que ay entre el fuego y el agua ? Solucion : No ſon de una *Bondad* la *Diffrencia* corporea y eſpiritual.

Si la *Diffrencia* de el calor de el fuego y de ſu luz es accidental ? Solucion : El fuego ſin la *Diffrencia* accidental no daria ſu ſemejança à el calor de el ajo y de la pimienta.

Por que cauſa el fuego funde el Oro y no derrite la piedra ? Solucion : La *Concordancia* de el fuego es ſuficiente à una ſubſtancia y à muchas.

Si la *Concordancia* de la forma y de la materia es ſubſtancial ? Solucion : En ningun accidente ſegun el curſo natural es tan grande la *Concordancia* como en la ſubſtancia.

Porque el fuego calienta à el ayre ? Solucion : Toda ſubſtancia ſeria ocioſa ſin la *Concordancia*.

Si la *Concordancia*, que tienen el fuego y el agua en el hierro es de la *Contrariedad* ? Solucion : La ſequedad de el hierro es el objecto de el fuego, y la frialdad el de el agua.

Si es ſubſtancial la *Contrariedad*, que ay entre el fuego y el agua ? Solucion : Vete à el Capitulo de la *Contrariedad* en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si el agua puede enfriar à el fuego ? Solucion : No havria elementado ſin la *Contrariedad* circular : y vete à el lugar de la *Contrariedad*, como arriba.

No ſiendo la *Contrariedad* parte ſubſtancial de la ſubſtancia; porque la *Concordancia*, que es parte ſubſtancial de la ſubſtancia, no priva totalmente à la ſubſtancia elementada de la *Contrariedad* ? Solucion : Ninguna qualidad propria es ſeparable.

Si el fuego es tan contrario à el agua por la calor; como à la tierra por la ligereza ? Solucion : Si la piedra fueſſe mas peſada por el agua que por la tierra, eſta no ſeria ſu centro.

Quales ſon los primeros principios de las ſubſtancias elementadas? Solucion : Vete à las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si el fuego quando comiença à calentar à el agua, ſe calienta primero à ſi miſmo, que à el agua ? Solucion : El fuego calienta à el agua para poderſe calentar à ſi miſmo.

Si el agente natural comiença primero la forma que la materia ? Solucion : El agente natural moviendo la forma mueve la materia.

Por que cauſa el hierro, que es hijo de el fuego, ſiendo caliente buelve à enfriarſe ? Solucion : Ninguna materia tiene tan gran proporcion con la forma artificial como con la natural.

Si en el hierro la diſpoſicion es principio natural ? Solucion : Ninguna diſpoſicion artificial puede ſer ſin la natural. Y en eſte paſſage ſe alegra el Alquimiſta.

Si el ayre eſtà mas propinquo à el fuego, que à el agua? Solucion : Si el ayre eſtuvieſſe mas cercano à el agua que à el fuego, no tendria apetito de recibir el calor de el fuego.

Si el ayre eſtà mas cercano à el agua que à la tierra ? Solucion : Toda participacion eſtà mas cercana à el ſubjecto por el dar, que por el quitar.

Si el ayre eſtà eſtendido por todo el eſpacio, que ay entre el fuego y el agua ? Solucion : En ninguna vacuidad puede haver participacion.

Si lo calentado eſtà mas cercano à la forma de el fuego que à ſu materia ? Solucion : Ninguna forma ſe puede calentar à ſi miſma.

Si el fuego es por ſi miſmo ſeco ? Solucion : Si el fuego fueſſe ſeco por ſi miſmo, no tendria apetito à la tierra.

Si el fuego puede tranſmutar, ò convertir la eſſencia de el ayre en ſu miſma eſpecie? Solucion : El fin de el elemento ſimple es el principio de el elemento compueſto.

Si en el fuego eſtàn ſus partes unas en las otras ? Solucion : Todas las partes de el fuego eſtàn en circulo.

Pues los primeros principios eſtàn mixtos reciprocamente ; porque las ſubſtancias elementadas no eſtàn mezcladas reci-

pro-

procamente? Solucion: Si el Asno estuviesse en el Buey y el Buey en el Asno, havria alguna vacuidad en la naturaleza.

Si el fuego tiene mayor apetito à dar, que à recibir? Solucion: El dar y el complemento tienen *Concordancia*, y el recibir y la necessidad.

Si la substancia de el fuego tiene mayor *Concordancia* con la substancia de el ayre, que con los accidentes de la tierra? Solucion: La substancia de el fuego tiene mayor *Concordancia* con el calor, que con la sequedad, y que con la negregura.

Si en el fuego ay algun accidente mayor que su substancia? Solucion: El calor de el hombre vale mas que la substancia de el fuego.

Si en el fuego la relacion es mayor que la quantidad? Solucion: Aquellas criaturas son mayores y mas nobles, que tienen mayor semejança de Dios.

Siendo el oro de el fuego, que es leve porque no asciende arriba naturalmente: y porque baja abajo? Solucion: Nunca el fuego podria tener en su Esphera la *Igualdad* de la calor y de el color en el oro, no siendo el fuego y el agua iguales en el oro.

Si el oro està vacuo de la *Igualdad*? Solucion: En el oro son iguales qualidades la calor y la luz, y la frialdad y el color son qualidades iguales de el agua.

Si en el oro son iguales el fuego y el agua? Solucion: Requiere el Capitulo de la *Igualdad* en las Rayzes de el Arbol Elemental.

Si puede simpliciter una substancia ser igual à otra? Solucion: Si pudiera ser el Elementado sin *Mayoridad* y *Minoridad*, seria possible la vacuidad.

Qual es la mayor *Minoridad*? Solucion: Aquella *Minoridad* es mayor que no tiene *Concordancia* alguna con la essencia.

Si la mayor *Minoridad* es realmente divisible? Solucion: Si la mayor *Minoridad* fuesse divisible, seria su divisibilidad en infinito.

Si el menor punto es movible? Solucion: Ninguna mayor *Minoridad* tiene primero, ni ultimo.

Si algun accidente tiene primero ò ultimo? Solucion: Si el accidente tuviesse simpliciter primero ò ultimo seria substancia.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Elemental.

PReguntase si la primera materia està y participa con la primera forma general? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Elemental.

El Hile de que es? Solucion en la misma parte.

Las formas naturales y produzibles de que modo estàn en la potencia de quien son? Solucion en la misma parte.

Si el Chaos Vniversal es Cuerpo? Solucion en la misma parte.

Si antes que la forma y la materia (de las quales es la substancia Corporea) ay otros primeros principios, de cuyas essencias sean la forma y la materia, de las quales es la misma substancia Corporea? Solucion en lã misma parte.

De que modo muchos multiplican un ente general? Solucion en la misma parte.

Porque el Chaos general no es sensible? Solucion en la misma parte.

De que modo son las causas segundas de las primeras? Solucion en la misma parte.

De que manera se derivan las especies de los generos? Solucion en la misma parte.

Si ay una general quantidad, de cuya essencia son muchas quantidades especificas? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Elemental.

HAse preguntado porque son quatro los Elementos y no mas ni menos? Solucion: Vete à los Braços de el Arbol Elemental.

Porque son tres las figuras solamente de los quatro Elementos, y no mas ni menos, es à saber la figura Circular, Triangular y Quadrangular? Solucion en la misma parte.

Si la sequedad de el fuego es su qualidad propria ò apropriada: y esto mismo de el ca-

calor de el ayre, de la humedad de el agua y de la frialdad de la tierra? Solucion: Si el fuego fuesse calido y seco por su misma naturaleza, y el ayre humedo y calido, el agua fria y humeda, y la tierra seca y fria, ningun Elemento tendria apetito de estar en el otro: como el ayre, que no tendria apetito de recibir el calor de el fuego; porque èl seria por si mismo calido: y tampoco tendria apetito à la generacion y corrupcion de las substancias Elementadas: y podrian darse mas Elementos que quatro; lo qual es impossible segun el curso natural; y segun lo que se ha probado en los Braços de el Arbol Elemental.

Si las figuras de las Plantas son naturales, y de las figuras generales? Solucion: Vete à los Braços como arriba.

De que es la plenitud de la substancia? Solucion: El complemento y plenitud de la substancia Elemental es de las Rayzes y de los Braços de el Arbol Elemental: y vete à los mismos Braços.

De que modo llevan los Elementos la substancia Elementada? Solucion: El Circulo, Quadrangulo y Triangulo son los instrumentos naturales, con los quales los Elementos llevan de si mismos las substancias Elementadas: y vete à los Braços de la Virtud.

Porque no puede ser vacua la substancia Elementada? Solucion: No puede haver vacuo en la mixtion de el Circulo, Triangulo y Quadrangulo, que son figuras naturales, Elementales y corporeas.

Porque una vela, que enciende à otra, no disminuye nada de su llama? Solucion: El Tronco vive de sus Rayzes; y de el Tronco se derivan los Braços, y los unos se mezclan mutuamente con los otros: y los Elementos compuestos salen y proceden de los simples, y passan por la vela, la qual enciende otra vela.

Siendo los quatro Elementos de las mismas Rayzes y de un Tronco; porque son differentes? Solucion: Vete à los Braços como arriba.

Porque la esphera de el fuego es mas alta y superior que la esphera de los otros Elementos? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Elemental.

PReguntase porque son los Elementos compuestos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que son los Elementos compuestos? Solucion en la misma parte.

Porque la fueguitividad es forma mas intensa, que la fueguibilidad que es materia? Solucion: La forma es simple por la accion, y la materia es dupla por la passion; porque una materia es interior, que es de una y misma essencia con la forma; como la materia de el fuego simple: y otra es materia exterior ò de afuera, de la qual es el elementado. Por esso en el Arbol los Braços significan los Elementos simples, y los Ramos los Elementos compuestos, en los quales se producen las Flores y el Fruto: y se haze la renovacion en la primavera; por razon de que los Elementos estàn mas digestos y mixtos en los Ramos que en los Braços.

Adonde estàn los Elementos compuestos? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo los Elementos se amortiguan y mortifican mutuamente? Solucion en la misma parte.

De que modo los Elementos passan de el numero simple à el numero compuesto; y de que modo quedan y permanecen en aquel numero simple, que tiene por si mismo cada elemento simple? Solucion en la misma parte.

De que modo las formas primeras participan en las substancias simples con las compuestas? Solucion en la misma parte.

De que modo los Elementos estàn reciprocamente en el mixto? Solucion en la misma parte.

Porque el fuego (que es ligero) baja acà abajo: y porque el agua (que es pesada) sube allà arriba? Solucion en la misma parte.

De que modo dura el movimiento, que mutuamente tienen los Elementos? Solucion en la misma parte.

De

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Elemental.

De la Quantidad.

PReguntavase à la Quantidad de el fuego, si era substancial ò accidental? Solucion: Si la Quantidad fuesse parte substancial de la substancia; la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder* y las otras Rayzes de el Arbol Elemental serian tan grandes y tan buenas por una Quantidad como por otra: y vete à la Rubrica susodicha.

Quantidad de que modo eres, y de que eres? Solucion en la misma parte.

Quantidad de que modo eres continua y discreta? Solucion en la misma parte.

Quantidad porque eres? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Qualidad.

PReguntase porque el fuego es fuego, y no es otro Elemento? Solucion: De la manera que la substancia es por la forma y por la materia lo que es; y no es accidente; assi el fuego, por quanto tiene Qualidad propria (la qual no tiene otro Elemento alguno) està determinado sea solo fuego; y no otro Elemento: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Qualidad? Solucion: Si no fuesse la Qualidad ningun objecto seria inteligible; y todas las criaturas serian una y misma cosa en numero: y vete à la Rubrica susodicha.

Que se figuiria si el calor de el ayre fuesse su propria Qualidad? Solucion: Por la Qualidad propria y por la apropriada existe la concordancia en las substancias, y la accion y passion.

De que modo un mismo Elemento puede ser simple y compuesto? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase en quantas especies consiste la relacion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo ay Relacion en el fuego simple? Solucion: La substancia de el fuego es de la forma y de la materia, que se hàn y tienen relativamente por la accion y passion: y passa substancialmente à tercer numero engendrando de el fuego simple à el fuego compuesto conjunto con los demas Elementos.

Que es la Relacion? Solucion: La Relacion es el respecto de los principios, los quales no pueden ser los unos sin los otros.

Es mayor la Relacion por la *Concordancia* que por la *Contrariedad*? Solucion: La Relacion es mayor por la *Concordancia* en la generacion, y por la *Contrariedad* en la corrupcion.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase adonde comiençan la Accion y Passion de los Elementos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Ay alguna Accion y Passion substancial? Solucion en la misma parte.

De que modo la Accion sale y se deriva de la Accion, y la Passion de la Passion? Solucion en la misma parte.

La forma de el fuego puede tener Accion en su propria materia, aunque el fuego no estè compuesto con otro Elemento? Solucion: El exe de el molino quemaria el leño en que se mueve, si no le enfriasse el agua.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase quales son los primeros habitos naturales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El fuego tiene en habito el calor: adonde pues està aquel habito, quando el fuego està en la piedra; de la qual se saca con el eslabon? Solucion: El fuego (que està en la piedra) es compuesto; y en todo compuesto elementado està el calentar, que es el acto de el calor: està pues el habito de el fuego en la piedra y sale en el ayre, quando se saca de la piedra con el eslabon.

Adonde està el habito de el fuego simple? Solucion: El fuego simple es calido por su naturaleza, y su subjecto es la substancia de el fuego simple: y en aquel habito està en potencia el habito de el fuego compuesto, que es el que calienta el agua en la olla.

Antes de el habito de el fuego simple ay otro habito de calor? Solucion: La substancia de el fuego simple es de las Rayzes de el Arbol Elemental: y de la manera que son diversificadas las especies por el genero y la differencia; assi es diversificada por el habito de el calor la substancia de el fuego de otras substancias; siendo comunes las Rayzes à muchas substancias especificadas; à una substancia por calor y à otra por humedad: y assi de los demas habitos naturales.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase quales son las primitivas situaciones naturales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està situada la *Bondad* de el fuego? Solucion: La *Bondad* de el fuego no se puede tocar con los ojos, por quanto no es visible: pero con la imaginacion se imagina su situacion en el numero de el bonificante, bonificable y bonificar, que son de su essencia; en los quales consiste su substenimiento.

De que modo està situada la *Bondad* de el fuego en la *Grandeza*? Solucion: No se toca con los ojos la *Grandeza* de el fuego: pero se imagina la estensidad de la *Bondad* estensa por la *Grandeza*; y por lo bueno grande bonificante y grandificante, bonificable y grandificable, bonificar y grandificar.

De que modo el fuego simple està situado en el compuesto? Solucion: Dixo Raymundo que se hiziesse aquella question à los Ramos de el Arbol Elemental.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase si el tiempo es divisible? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Quales son los principios de el tiempo? Solucion en la misma parte.

De que modo se considera y alcança el tiempo? Solucion en la misma parte.

El fuego simple es en tiempo? Solucion: Todo cuerpo, en que se haze movimiento, es en tiempo.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase que es el Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo estàn en lugar las cosas colocadas? Solucion en la misma parte.

Quales son las semejanças de el lugar à las quales tocan y alcançan los ojos? Solucion en la misma parte.

El Lugar es imaginable? Solucion: Como

mo la essencia de el lugar no es visible, assi no es imaginable: y esto es porque los ojos no tocan ni alcançan la essencia de el lugar: y por esso la imaginacion imagina las semejanças de el lugar, que tocan y alcançan los ojos. Pero el entendimiento toca y alcança sobre la imaginacion la essencia de el lugar.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Elemental.

PReguntase quales son las flores de los Elementos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Quales son los instrumentos naturales? Solucion en la misma parte.

De que modo el Elementar es instrumento de el elementante y elementado? Solucion: en la Escritura la pluma es instrumento de el agente y paciente: y vete à la Rubrica de la Virtud.

El significar es instrumento à el calentado, ò el calentar? Solucion: La pluma es substancial à la letra, y su movimiento es accidental.

El significar es instrumento para vegetar la pimienta, ò el calentar? Solucion: El significar es instrumento de el elementar; y por esso es instrumento de la substancia de la pimienta; la qual substancia es de su instrumento: y el calentar es instrumento de el calor de la pimienta; y el calor de la pimienta es de su instrumento.

El significar es instrumento de sentir la calor, ò el calentar? Solucion: El significar es instrumento substancial, que mueve la substancia à sentir; y el calentar es instrumento accidental, que mueve la substancia à el calor; y el sentir es flor de la qual nace lo sentido calentado por el calor, y elementado por el fuego, y sensado por el sentir.

De que modo el fuego es instrumento para imaginar? Solucion: La llama de el fuego es visible, y su calor es sensible: es pues el fuego instrumento à la imaginacion, en quanto dispone el objecto sensible, de el qual la imaginacion atrae y saca la semejança imaginable.

De que modo el fuego es instrumento para entender? Solucion: El fuego produce la llama, que es visible; y el sentido recibe aquella visibilidad, cuya semejança recibe la imaginacion; y el entendimiento recibe aquella semejança de la imaginacion, de el qual viste su entender.

De que modo el fuego es instrumento à la voluntad de el hombre, que dessea el agua? Solucion: El fuego multiplica su calor y sequedad en la vegetativa; y la vegetativa dà aquella multiplicacion à la sensitiva; y la imaginativa recibe la semejança de aquella multiplicacion, y la semejança de la Passion; y dà à el entendimiento ambas semejanças: las quales representa el entendimiento à la voluntad, y esta elige el apetito de el agua fria contra la sed multiplicada.

De que modo se haze la individuacion de la substancia, y la substentacion de la especie? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Elemental.

PReguntase qual es el fruto de el Arbol Elemental? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo es fruto lo elementado? Solucion: La sucession, que es de el *Principio* por el *Medio*, tiene reposo en el *Fin*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque el fuego tiene mas perfeccion en el compuesto, que en si mismo? Solucion: En las cosas naturales son las formas simples, paraque sean las compuestas.

Si ay fruto general Elemental? Solucion: Si no huviesse el Vegetar general no havria Planta alguna: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Qual es el fruto Elemental en el Mançano? Solucion: Aquel ente (que es en el Mançano de las partes simples de los Elementos) es el fruto Elemental.

Es visible el fruto Elemental en el Mançano?

çano? Solucion: Ninguna parte simple se puede veer en la comunidad natural.

Es palpable el fruto Elemental en el Mançano? Solucion: La ponderosidad y la dureza son instrumentos, con que el sentido toca y alcança las partes de el fruto Elemental.

El fruto Elemental es mas noble en el Oro, que en la Mançana? Solucion: La Vegetacion es la perfeccion de la Elementacion; por quanto en el *Fin* està en la mayor *Grandeza* de *Bondad*.

Puede ser el fruto Elemental por obra Artificial? Solucion: Por la llama el Oro sale y es deduzido de potencia en acto.

Pues puede por artificio salir y ser deduzida la forma de potencia en acto, puede hazerse Oro de la Plata por artificio? Solucion: El martillo no produce el clavo de si mismo; ni el Medico produce de si mismo la salud en el paciente.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Vegetal.

PReguntase si la *Bondad* de la Mançana es de la *Bondad* de el fuego? Solucion: Toma tu recurso à las Rayzes de el Arbol Vegetal.

Si el mal sabor es de la *Bondad* de el Arbol Vegetal? Solucion: La dulçura y amargura son buenas segun su naturaleza.

Si la dulçura de la Mançana es qualidad compuesta de las qualidades de el ayre y de los demas Elementos debajo de la *Concordancia*? Solucion: Las qualidades de los Elementos con la amargura son contra los apetitos de los animales.

Si la Vegetativa vive de la Elementativa? Solucion: Vete à las Rayzes como arriba.

Porque el fuego apetece estar en la pimienta? Solucion: La natural *Virtud* es mayor en muchas especies que en una.

La essencia de el fuego de que modo và à estar en la essencia de la pimienta? Solucion: La Vegetativa haze de el pan carne, y de el vino sangre.

Si el fuego està en la pimienta; porque no la quema y abrasa? Solucion: Assi vive la Vegetativa de el fuego como la llama de el azeyte.

Porque el fuego no tiene tan gran virtud en la calabaça, como en la pimienta? Solucion: De la misma manera que las Rayzes de el Arbol Elemental estàn en el fuego por la calor, assi estàn en el agua por la frialdad.

La Vegetativa de que modo se deriva de la Elementativa? Solucion: Assi como las Rayzes de el Arbol Elemental en el fuego passan à tercer numero; de la misma manera, los Elementos passan à tercer numero en las substancias Vegetadas.

Si los Elementos estàn actualmente en las substancias Vegetadas? Solucion: Si el fuego no estuviesse actualmente en el leño, ningun fuego creceria.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Vegetal.

PReguntase si la essencia de la Mançana es de la essencia de los quatro Elementos? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Vegetal.

Si la visibilidad de la Mançana es de la visibilidad de la Piedra? Solucion: La Piedra y la Mançana participan en genero: y vete à el Tronco de la Virtud.

Porque el Animal no puede veer la Mançana, ni su essencia? Solucion en la misma parte.

Si en el Tronco de el Mançano ò de el Guindo està el Tronco Elemental? Solucion: Las dos humedades de el Mançano y de el Guindo son de una humedad general, la qual no podria ser sin subjecto general.

Porque el Tronco de el Arbol Elemental no ocupa el lugar de el Mançano? Solucion: Ningun *Principio* ocupa el *Medio* viniendo à su *Fin*.

Si el licor de la higuera es de la essencia de el fuego? Solucion: El licor de la higuera està qualificado de las quatro qualidades generales, y ninguna qualidad propria dexa su proprio subjecto?

El Mançano de Martin donde estava antes que fuesse? Solucion: La Idea de la cabra

bra era causa de su produccion, en la qual Idea fue la cabra antes que fuesse; y este exemplo es Mathematico.

De que manera la essencia de el Tronco Elemental està significada en la essencia de el Mançano? Solucion: Vete à el Tronco de la Virtud.

Si ay *Differencia* entre la visibilidad y lo visto? Solucion: Ninguna forma abstracta es vista: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si la visibilidad de el Tronco Elemental està afuera, ò dentro de el Mançano? Solucion: La figura de el clavo està fuera de la essencia de el hierro.

Si el Tronco Elemental es materia de la qual vive el Tronco de el Mançano? Solucion: Ningun humedo radical puede vivir sin el humedo nutrimental.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Vegetal.

PReguntase si en el nacimiento de la Mançana nace la potencia Vegetativa y Elementativa; y si ambas potencias nacen conjuntamente? Solucion: El pan nace en el horno, de la harina y de el agua; y quando Martin le come, nacen la Elementativa y Vegetativa de el pan en carne, y se corrompe la especie de pan y crece la carne de Martin.

Porque los Braços de la Vegetativa son quatro y no mas ni menos? Solucion: Vete à los Braços de el Arbol Vegetal.

Si en la Mançana la Apetitiva de la Vegetativa, y la Apetitiva de la Elementativa multiplican una tercer Apetitiva perdiendo ellas sus especies? Solucion: En la privacion de las partes està la privacion de el todo: y vete à los Braços como arriba.

Si en la Mançana la Apetitiva es vegetada por el humedo radical, y elementada por el humedo nutrimental? Solucion: Las primeras intenciones mueven las segundas para su *Fin*; como en la lampara, en la qual la llama de el fuego mueve la llama de el azeyte, la qual està en potencia para la otra llama, que està en acto.

Si en la Mançana es dupla la Apetitiva vegetada, es à saber que una sea radical y otra nutrimental? Solucion: La llama (que està en la lampara) es radical, y la que sale de el azeyte es nutrimental; y quando de aquella llama se hà encendido una vela; aquella llama (que es nutrimental y sale de el azeyte) passa à la vela, para existir llama radical; la qual vive de la llama, que està en potencia en la cera, y sale en acto siendo nutrimental. Y en este passage ay muy linda Philosofia.

Si en la Mançana es dupla la potencia retentiva, es à saber si ella es de la Vegetativa y de la Elementativa? Solucion: El Mançano (que produze en acto una Mançana) retiene otra Mançana en potencia: pero esto es si retiene la Elementativa nutritiva; porque si le falta esta, no puede retener la Mançana que està en potencia: como la llama que està en potencia en el azeyte, la qual se pierde quando el azeyte falta à la llama de la lampara.

De que manera se haze la digestion de la Mançana? Solucion: Vete à los Braços de la Virtud.

Porque la Mançana es porosa? Solucion: Si no huviera poros en la Mançana, el Tronco Elemental no podria passar por ella, ni la digestiva podria digerir los vapores, que entran en la Mançana; ni la expulsiva de la Mançana podria expeler alguna cosa, y se daria la ociosidad en la Mançana: y vete à los Braços de la Virtud.

Si en el invierno el Mançano està ocioso? Solucion: Impossible es que aya ociosidad en subjecto, en el qual se hallan la *Differencia*, *Concordancia* y *Contrariedad*: y vete à los Braços de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à el Mançano de que modo crecia, y de que modo se consumia? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Vegetal.

PReguntase de que son los Ramos de el Mançano? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, si estava en potencia en el Ramo de el Arbol Elemental? Solucion: El clavo que produce el herrero de el hierro, primeramente estuvo en

la piedra por la disposicion, que en el hierro por la potencia.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, si su numero fue apetecible en el Ramo Elemental? Solucion: Las especies naturales estàn confusas en los generos, y salen y emanan en el numero apropriado, y desseado differente el uno de el otro.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin de que era su augmentacion? Solucion: Segun que el humedo nutrimental sale de el Ramo Elemental, se estiende en la especie de el Ramo Vegetal, y el Ramo Radical le multiplica en su especie.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, quien le moviò de el Ramo Elemental, y le puso en la especie Vegetal? Solucion: Tan naturalmente el agente natural atrae y saca de los generos los individuos, y los pone y constituye en las especies; como el herrero, que saca de la massa de el hierro el clavo y el cuchillo, y artificialmente los pone en diversas figuras.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano, si atraya à si la materia de el Ramo Elemental; y si el Ramo Elemental la atraya tambien à si? Solucion: Por quanto ninguna materia es activa, si no pura passion, ninguna materia se influye à si misma.

Preguntò el Philosofo à el Ramo, si el Ramo Elemental, en quanto forma influye su materia à el Ramo Vegetal? Solucion: El *Fin* de el habitar mueve la forma de el aposento, la qual mueve su materia à el primer *Fin*.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, de que modo (siendo el un Ramo) estàn en èl muchos Ramos en potencia? Solucion: El hierro de la massa es uno, en la qual estavan en potencia el hierro de el clavo, y el hierro de el cuchillo.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, si era visible? Solucion: Dixo el Ramo que èl era duplo, y que era visible en quanto es de la naturaleza de el Ramo Elemental; y que es invisible en quanto es Vegetal.

Preguntò el Philosofo à el Ramo de el Mançano de Martin, si sus flores participan con èl mas èn la naturaleza segun el Arbol Vegetal, ò segun el Arbol Elemental? Solucion: Toda participacion es mayor por la especie que por el genero.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Vegetal.

De la Quantidad.

PReguntavase à la Quantidad de la pimienta, si era de la quantidad de el fuego y de los otros Elementos? Solucion: La quantidad de el Olivo y de el Alcornoque (en que està ingerido el Olivo) son quantidades discretas de una Quantidad continua; y la quantidad de el Olivo vive de la quantidad de el Alcornoque: y vete à las Hojas de el Arbol Vegetal.

Preguntòse à el color de la Rosa, si su Quantidad era compuesta? Solucion: La substancia de la Rosa es compuesta de la essencia de el Arbol Elemental y de el Vegetal; debajo de cuya composicion estàn compuestas todas sus partes. Y en este passage se hà manifestado gran secreto natural.

Preguntavase à la Rosa, de que modo crecia su quantidad? Solucion: En la quantidad de el agua consiste en potencia la quantidad de la Rosa, antes que sea engendrada: y quando la Rosa crece, su quantidad recibe augmento de la quantidad que està en potencia en el agua.

Preguntavase à el sabor de la Mançana, si tenia una quantidad ò muchas? Solucion: Por quanto la Mançana es de la Elementativa y de la Vegetativa, tiene su sabor dos quantidades.

De las Queſtiones de la Qualidad.

PReguntaſe ſi la Qualidad es viſible? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Vegetal.

La dulçura de la Mançana es qualidad ſimple ò compueſta? Solucion: La dulçura de la Mançana es Qualidad compueſta en quanto es de muchos ſabores; y es ſimple en quanto eſtà en un numero en la Mançana.

No ſiendo la Qualidad parte ſubſtancial, de que modo puede entrar en la compoſicion con otra Qualidad? Solucion: En el movimiento de la nave ſe mueven los marineros.

De que modo entran en la compoſicion las Qualidades de los Elementos y de las ſubſtancias Vegetadas? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Queſtiones de la Relacion.

PReguntaſe de que modo ſe juntan y agregan en la Mançana la relacion de la Mançana y la relacion de los Elementos? Solucion; El fuego (y lo miſmo es de los demas Elementos) ſe hà y refiere à calentar, y el Mançano à mançanificar. Por eſſo ſe agregan y juntan en la Mançana ambas relaciones, y ſus extremidades, de las quales ſe compone una relacion comun.

Adonde eſtava la relacion de la Mançana antes que eſta fueſſe? Solucion: En el Mançano eſtà la Mançana potencialmente por la generacion; y aquella potencia eſtà ſuſtentada en la Vegetacion ingerida en la Elementacion.

Quien conſidera en la Mançana los extremos de la relacion ſegun el curſo natural? Solucion: En las Rayzes de el Mançano eſtàn los inſtinctos y apetitos naturales, que comprehenden las operaciones de el Mançano ſegun ſus naturalezas.

Quando ſe pudre la Mançana, donde và ſu relacion numeral? Solucion: El numero de la Mançana cae en la privacion: y de ſu eſſencia reciben nutrimiento y virtud otras relaciones, que eſtàn en ella en potencia.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

PReguntaſe de que modo eſtàn conjuntas en la Mançana las Acciones y Paſſiones de la potencia Elementativa y de la Vegetativa? Solucion: En la lampara el calor de el fuego mueve à el calor de el azeyte, el qual mueve la materia de el azeyte con la llama de el fuego.

Mueve la Vegetativa en la Mançana à la Elementativa, ò à el contrario? Solu. Los fines de las ſubſtancias mueven à los principios y medios; paraque ellas ſean: y los principios y medios mueven las partes, por las quales ſon los fines, y ſon aquello que ſon.

En la Mançana las Acciones y Paſſiones ſon accidentales, ò ſubſtanciales? Solucion: Las primitivas Acciones y Paſſiones ſon ſubſtanciales, en las quales ſe ſubſtentan las accidentales, exiſtiendo eſtas inſtrumentos de las ſubſtanciales.

De que modo en la Mançana el accidente puede tener Accion y Paſſion? Solucion: El martillo (que mueve el clavo) es ſubſtancia; y en quanto es movido por la mano, es ſu movimiento paſſivo; y en quanto mueve el clavo, es activo.

De las Queſtiones de el Habito.

PReguntaſe adonde eſtà el habito de la Mançana antes que ſea produzida y engendrada? Solucion: El habito eſtà en potencia en el habito de el Mançano, que es habito univerſal; para produzir muchas Mançanas.

Ay antes de el habito de la Mançana (el qual eſtà en potencia en el Mançano) otro habito, que ſea habito de la Mançana? Solucion: El habito de el Mançano (que no es engendrado) eſtà en potencia en la Vegetativa, que tiene comun habito para muchas plantas.

Antes de el habito comun ò univerſal de la

la Vegetativa, ay otro habito que sea de su genero? Solucion: De la manera que el Olivo ingerto en el Alcornoque dize substancia positiva differente por essencia de la substancia de el Alcornoque; assi el habito comun Vegetal està substentado en la Vegetativa primer habito de su especie; y està ingerido en el habito de el Arbol Elemental, cuyas qualidades produce en su especie: porque de la misma manera que el Olivo produce el habito de el Alcornoque en su especie; assi produce el Arbol Vegetal el calor de el fuego en su especie, y produce aquel calor en la palma y en el fruto.

Adonde và el habito de la Mançana podrida? Solucion: Todos los habitos de las plantas (que se corrompen) llegan à la privacion segun el numero; y la materia y forma de las substancias corruptas buelven à la substancia Vegetal comun; y por consiguiente lo que pertenece à los Elementos buelve à la substancia Elemental comun: y ambas substancias comunes son un chaos comun confuso, que es el Tronco de el Arbol Vegetal comun à todas las plantas, existiendo en èl aquellas plantas, que no estàn en potencia de habito, sino en potencia en el habito comun, à las quales el agente natural produce en acto con renovacion de nuevos numeros.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase de que modo estàn situados los Elementos en la Mançana, y la Mançana en ellos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Los Elementos estàn debajo de la Vegetativa, ò sobre ella? Solucion: Los Elementos y la Vegetativa son partes mezcladas reciprocamente en la Mançana por el cuerpo espherico, es à saber redondo. Empero la Vegetativa està de la misma manera sobre la Elementativa; como el *Fin*, que està sobre el *Principio* y *Medio*; y là llama sobre el azeyte.

Pone la Vegetativa en la situacion de la Mançana alguna estensidad, que sea de su naturaleza? Solucion: Hagase aquella question à la gota vegetada de el azeyte, que se estiende sobre muchas gotas de agua agregada de ellas, la qual estension no podria ser verdaderamente, si no fuesse de naturaleza corporea.

Porque el fuego en la Mançana no es visible? Solucion: Ninguna parte, que està en otra es visible.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase porque no es visible el tiempo? Solucion: De la manera que la potencia Vegetativa es invisible, porque està vestida de la Elementativa; assi el tiempo es invisible, porque està vestido de la substancia.

Es en tiempo la Mançana, que està en potencia? Solucion: Ningun ente, que no tiene substancia, es en tiempo.

Si la Mançana (que està en potencia) no es en tiempo, de que modo està en potencia? Solucion: Aquella substancia està en potencia, que es principiada y no cumplida.

De que modo està el tiempo en el movimiento? Solucion: Assi està el tiempo en el movimiento (que es su figura paraque se conosca) como està el color en lo colorido, el qual es su figura, paraque sea conocido.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase de que modo estàn colocados en la Mançana el Arbol Vegetal y el Elemental? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Vegetal.

De que modo està colocada la Mançana, que està en potencia en el Mançano? Solucion: El *Fin* de la Mançana, que està colocada en potencia, està en el *Fin* de el Mançano, que està en acto. Y lo mismo es de la *Bondad* de el Mançano, y de la *Bondad* de la Mançana; y assi de los otros primitivos principios estendidos en las Rayzes, Troncos, Braços, Ramos, Flores y Frutos Elemental y vegetalmente.

De que modo està colocado la color de la Mançana en la color de el fuego y de los otros

otros Elementos? Solucion: De la misma manera que muchas partes estàn colocadas en su todo, assi estàn colocados muchos colores en el color de la Mançana agregado de muchos.

De que modo la Vegetativa de la Mançana puede ser colocada en el color, siendo assi que ella no tiene color? Solucion: De la manera que el ayre, que no es caliente por su naturaleza, ni tampoco el agua, y està su calor semejantemente situado en el sentir: assi la Vegetativa de la Mançana, que no tiene color segun su naturaleza, està situada en el color de la Mançana, el qual es propriamente de los Elementos, y es apropriado à la Mançana.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Vegetal.

PReguntase si la Flor de el Mançano es visible por la Elementativa, ò por la Vegetativa? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la Flor es instrumento de el fruto? Solucion: En la Esphera de la Luna cogen los Elementos la influencia de los cuerpos celestes; y los Frutos cogen de las Flores aquella influencia.

Està la Mançana en potencia en la Flor de el Mançano, ò en todo el Arbol? Solucion: En la Flor se cogen todas las potencialidades de las otras partes de el Arbol.

Porque las Flores tienen mas olor que las Hojas? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque no duran y permanecen las Flores tanto como las Hojas? Solucion en la misma parte.

Porque tienen las Flores mas intenso color que las Hojas? Sol. en la misma parte.

Porque la higuera no produce Flores? Solucion en la misma parte.

Porque los higos son mas gustosos de comer que otros Frutos? Solucion en la misma parte.

El Fruto nace sucessivamente de el Mançano, ò en instante? Solucion: En toda multiplicacion conviene que aya sucession de movimiento.

Que partes de el Arbol nacen primero de la Flor en el Fruto? Solu. Es necessario que los fundamentos de el aposento sean antes que sus paredes, y estas antes que el techo.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Vegetal.

PReguntase qual es el Fruto de el Arbol Vegetal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Los dos Frutos, que estàn en el Mançano, de que modo estàn individuados? Solucion: El *Fin* de la Elementacion es por el Elementar, y el *Fin* de la Vegetacion por el Vegetar.

De que modo los dos Frutos, que estàn en el Mançano, se conjuntan en un fruto, que es la Mançana? Solucion: De muchas partes simples està compuesta una substancia; y de muchas substancias compuestas se constituye una substancia compuesta, que es mas compuesta que ninguna de ellas.

De que modo son imaginables dos frutos en uno? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Qual es el centro de las plantas? Solucion en la misma parte.

Qual de las partes de la planta està mas llena? Solucion en la misma parte.

Porque el Sauce no lleva fruto? Solucion en la misma parte.

Porque la Cereza tiene huesso dentro y no por defuera como el almendra y la nuez? Solucion en la misma parte.

Los grados (que tienen los Elementos en las plantas) de que modo estàn situados? Solucion en la misma parte.

Tienen las plantas situados de la misma manera sus grados segun la Vegetacion; como tienen segun la Elementacion? Solucion: Mas necessario es el orden à las formas nobles, que à los menos nobles.

De las Queſtiones de las Rayzes de el Arbol Senſual.

PReguntaſe ſi la *Bondad* Senſitiva es de la *Bondad* Elementativa y Vegetativa? Solucion : Vete à las Rayzes de el Arbol Senſual.

Porque es la *Bondad* Senſitiva ? Solucion: De la *Bondad* de la Harina, y de la *Bondad* de el agua ſe multiplica la *Bondad* de el pan.

Si la *Bondad* de la Senſitiva eſtà en la *Bondad* de la llama de el fuego? Solucion: De la miſma manera que de la tierra ſe pueden hazer la teja, el vidrio y el hierro ; aſſi de el fuego ſe pueden hazer la llama, la Mançana y la carne: y vete à las Rayzes como arriba.

Quando la carne eſtà corrompida adonde va ſu *Bondad* natural ? Solucion : Reſpondeſe aſſi como en las Rayzes de el Arbol Senſual; y entiende el Exemplo que ſe dà de la maſſa de oro, que buelve à ſu numero.

La *Bondad* de la Senſitiva porque es mas noble que la *Bondad* de la Vegetativa ? Solucion : Toda nobleza es mayor en ſu todo, que en alguna de ſus partes.

Si la *Bondad* de la Senſitiva ſiente ? Solucion: El Animal ſiente por la naturaleza, y ſus razones ſon inſtrumentos para ſentir.

Si la *Bondad* Senſitiva es mortal ? Solucion: Si la parte ſimple fueſſe mortal, ſeria, y no ſeria ſimple.

Quales ſon las Rayzes de la *Bondad* Senſitiva ? Solucion: Acude à las Rayzes como arriba.

Porque el Animal tiene poros ? Solucion en la miſma parte.

Las Mugeres porque no tienen cabellos en la barba como los hombres ? Solucion: Aquel Arbol, que tiene mas Rayzes, es mas fuerte: y vete à las Rayzes como arriba.

De las Queſtiones de el Tronco de el Arbol Senſual.

PReguntaſe ſi la Senſitiva es de la Elementativa y Vegetativa, y no de ſi miſma? Solucion : Si el animal pudieſſe ſer ſimpliciter de la Elementativa y Vegetativa, el Cavallo y el Mançano podrian ſer de la miſma eſpecie: y vete à el Tronco de el Arbol Senſual.

Quales ſon las figuras de el Tronco Elemental y Vegetal en el Senſual ? Solucion en la miſma parte.

Si el Tronco Senſual vive de el Tronco Elemental y Vegetal ? Solucion: En la lampara la llama vive de el azeyte: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el color de la ſangre es de el color de el Arbol Vegetal? Solucion: El Olivo ingerido en el Alcornoque no es de el Alcornoque.

Si el color de la ſangre eſtà potencialmente en la piedra y en el Mançano ? Solucion : El color general eſtà en qualquier parte; pero el eſpecial no eſtà en todos los cuerpos.

Porque ningun ſentido ſe puede ſentir à ſi miſmo ? Solucion: Por quanto la ſenſibilidad conſiſte en abſtracto, no ſe puede tocar ſino es en la figura: como la figura de el color, que ſe ſiente en lo colorido por el veer.

Si algun ſentido toca la ſubſtancia ? Solucion : Si el ſentido la tocaſſe interior y no exteriormente, no ſeria ſu objecto la figura de la ſubſtancia.

Si quando es tocado el Tronco Senſual reſponde por las razones ò por la naturaleza ? Solucion : Dormia la naturaleza, cuyas razones la deſpertaron ; paraque no eſtuvieſſe ocioſa.

Quando toca el ſentido, ſi toca por ſus razones ò por ſu naturaleza ? Solucion: El todo mueve ſus partes, para moverſe à ſi miſmo.

Si la potencia ſenſitiva es ſubſtancial ò accidental ? Solucion: Vete à el Tronco de la Virtud.

De

De las Questiones de los Braços de el Arbol Sensual.

PReguntase si es sentido el afato, ò habla? Solucion: Siguiendose de la habla mayor operacion que de otro sentido; y teniendo esta en el hombre mayor *Concordancia* con la memoria, *Sabiduria* y *Voluntad*, que alguno de los otros sentidos; estaria su *Fin* (si no fuesse sentido) en la *Minoridad* de la *Grandeza*, *Bondad*, *Virtud* y *Verdad*: y tendria menos de entidad que alguno de los otros sentidos: y vete à los Braços de el Arbol Sensual.

Porque los sentidos particulares son seys y no mas ni menos? Solucion: Las seys rectitudes de el cuerpo tienen mayor *Concordancia* con los seys sentidos, que tendrian, si fuessen mas, ò menos que seys: de la qual mayor *Concordancia* es necessario, que se siga mas noble *Fin*: y vete à los Braços de la Virtud.

Si los seys sentidos particulares son potencias substanciales ò accidentales? Solucion: Si los sentidos particulares no fuessen partes substanciales; ninguna parte de la substancia seria activa, ni passiva en el sentir; y el *Fin* de el sentir consistiria en los accidentes y no en la substancia; y el *Fin* mayor de el sentir seria en la *Minoridad*, y el menor en la *Mayoridad*; siendo assi que la substancia tiene *Concordancia* con la *Mayoridad*, y el accidente con la *Minoridad*: y vete à los Braços de la Virtud.

Si es dupla la Sensitiva, es à saber que sea una aquella, que es interior à la substancia (como la visibilidad, que es de la essencia de la visitividad) y que sea substancial: y aya otra Sensitiva que sea accidental, à la qual tocan y alcançan los sentidos afuera dè la substancia: como es el objecto visto colorido, que es la piedra ò la Mançana, ò el Cavallo, en los quales està sembrada la general visibilidad accidental? Solucion: Ningun sentido afuera de la substancia toca y alcança sino la figura, que es accidental: y el sentido comun està dentro de la substancia, y tiene sus tivos substanciales: (como se ha probado) en los quales se substentan los accidentes como en la visibilidad el color, y en la gustabilidad el sabor; y assi de los demas: y vete à los Braços de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à los ojos de que modo vian; y de que modo en el veer multiplicavan las especies; y si el visitivo iva à el objecto visto, ò à el contrario; ò si uno no participava realmente con el otro, sino solamente por la semejança? Solucion en la misma parte.

Si no fuera los oydos, si el son seria frustraneo y en balde? Solucion: La piedra, el leño y el Tronco no estàn en una especie con el cuerpo animado: y vete à los Braços de la Virtud.

De que modo el olfato està situado en el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual? Solucion: Vn durasno estuvo ingerido en el Mançano, y en este estuvo ingerido un Peral, el qual produxò peras, que sabian à las naturalezas de todos los tres Troncos; y particularmente à la naturaleza de el Tronco superior, con el qual estàn en una especie: y vete à los Braços de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à el gusto, de adonde salia, y de adonde nacia; y de que modo salia, y de que modo era su nacimiento? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à el Tacto; por que qualidad sentia mas fuertemente, quando tocava, ò quando era tocado? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à el habla; porque era sentido mas noble y util que los otros? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Sensual.

PReguntase de que son los Ramos de el Arbol Sensual? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo son los Ramos de el Arbol Sensual? Solucion en la misma parte.

Quales son los Ramos de el Arbol Sensual? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Philosofo à los Ramos de el

el Cavallo de Martin, de que modo estàn situados? Solucion en la misma parte.

Preguntava el Philosofo à los ojos de el Cavallo de Martin quantos son sus Ramos? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntò el Philosofo, si la visibilidad de el Mançano era mas propinqua à la visitividad que la visibilidad de la piedra, ò de la llama? Solucion: Toda visitividad participa interiormente mas con la visibilidad Vegetal, que con la Elemental: pero por quanto no se puede veer la Vegetativa, ni su proprio individuo simple, mas vigorosamente participa la visitividad con la visibilidad de la piedra y de la llama, que con la visibilidad Vegetal. Por esso la piedra y la llama son mas visibles que la Mançana.

El Philosofo preguntò à la Luxuria, si participava tan estrechamente con el coraçon, como con los ojos? Solucion: Respondiò la Luxuria, que interiormente participava con el coraçon, y exteriormente con los ojos.

Preguntò el Philosofo à la visitividad, y à la oytividad, si eran differentes por razon de los ojos y de las orejas, ò por si mismas? Solucion: Si la *Differencia* de la visitividad y de la oytividad no fuesse propria si no apropriada, la potencia Sensitiva no tendria por si misma la natural comunidad.

Preguntò el Philosofo à el coraçon; porque tiene mayor *Concordancia* con el olor agradable, que con el hermoso color? Solucion: Ningun color exterior y de afuera viene realmente à el coraçon.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Sensual.

De la Quantidad.

PReguntavase à la quantidad de el Cavallo, si era simple, ò compuesta? Solucion: Vete à las Hojas susodichas.

Preguntòse à la Quantidad de el Cavallo; porque no es visible, pues el Cavallo es visible? Solucion: El color de el Cavallo es solamente de el Arbol Elemental, como à si mismo su calor; y porque la visitividad es solo de el Arbol Sensual, ninguna quantidad de color es visible: y por quanto la substancia de el Cavallo està compuesta de todos los tres Arboles, es accidentalmente visible.

Preguntavase à el Cavallo de que modo estàn reciprocamente mezcladas sus Quantidades; siendo assi que ellas no son partes substanciales? Solucion: En el movimiento de la nave se mueven los marineros de un lugar à otro: y vete à las Hojas de la Virtud.

Preguntavase à el Cavallo, si en èl la Quantidad de su sentido es de la Quantidad de su color y sabor? Solucion: Ningun humedo radical es lo mismo en numero con el humedo nutrimental: y es effecto de la differencia el hazer, que las essencias sean differentes por las especies.

De las Questiones de la Qualidad.

PReguntase de que es el calor, que siente el hombre? Solucion: El calor simple es de el fuego; y el compuesto es de el Ayre y de la tierra: y es de la Sensitiva por el sentir (como el martillo, que es de el clavo) y lo mismo es por el Vegetar: y vete à las Hojas de el Arbol Sensual.

De que modo el gusto dà plazer por el comer, y la vista por el veer? Solucion en la misma parte.

De que modo es deducida de potencia en acto la dulçura, que el hombre siente en la Mançana? Solucion en la misma parte.

El Sentir de que vive? Solucion en la misma parte.

De las Queſtiones de la Relacion.

QVando el hombre come la Mançana dulce (y en la qual ſiente y halla amargura) de que modo es la Relacion entre el guſtativo y guſtable? Solucion: Entre el guſtativo y guſtable ay dupla Relacion, y es tripla en el guſtar por el ſentir en la corrupcion de el guſtante y guſtable.

Eſtà y conſiſte la Relacion en los ojos entre el viſitivo y el viſible, ò entre los ojos y la color de la pared? Solucion: La Relacion (que es intrinſeca) es de el viſitivo y de el viſible, y los ojos ſon inſtrumentos y organos: y la viſibilidad de la pared es la ſemejança, à la qual recibe intrinſecamente el viſitivo en la viſibilidad intrinſeca: por eſſo la Relacion intrinſeca toca y alcança afuera ſu ſemejança.

El viſitivo y viſible ſe hàn y tienen relativamente en el veer, y el oytivo y oyble en el oyr (y aſſi de los demas ſentidos) por quanto cada uno tiene ſu propria Relacion: porque pues ſe dize que el hombre vee y oye? Solu. El veer es propria qualidad de los ojos, y los ojos ſon de la miſma manera apropriados à el hombre, como la parte à ſu todo, y el inſtrumento à el agente.

Quando es muerto Martin (que es padre de Guiliermo) adonde eſtà aquella Relacion? Solucion: Solo el entendimiento haze la Relacion exteriormente entre Martin y Guiliermo: y quando Martin engendrava à Guiliermo, eſtava y conſiſtia la Relacion intrinſeca y naturalmente.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

PReguntaſe de que modo ſon agregadas en la ſubſtancia ſenſada las Acciones y Paſſiones de todos los tres Arboles? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha de el Arbol ſenſual.

El hombre que ſiente plazer en el comer, ò en el bever (y aſſi de los demas ſentidos) es el agente ò paciente en el ſentir? Solucion: El todo mueve ſus partes Activas en ſus partes Paſſivas: y por eſſo por un modo es agente, y por otro paciente.

El hombre que ſiente dolor; aquel ſentimiento es por la Elementativa, por la Vegetativa, ò por la Senſitiva? Solucion: La Elementativa y Vegetativa tocan la Senſitiva, y la Senſitiva ſiente ſu tocamiento.

Mueve el objecto à la potencia, ò la potencia à el objecto? Solucion: En el acto, que eſtà entre la potencia y el objecto, ſe encuentran juntamente la Accion y Paſſion; la Accion viene de parte de la potencia, y la Paſſion de parte de el objecto; y ſegun que la potencia halla plazer en la ſemejança de el objecto, multiplica ſu movimiento.

De las Queſtiones de el Habito.

PReguntaſe quales ſon los Habitos de el Arbol Senſual? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Senſual.

De que modo eſtà ſituado el habito de el ſentido en el habito Vegetal y Elemental? Solucion: De la manera que el humedo radical eſtà ſituado en el nutrimental, convertiendo en ſu eſpecie aquello, que adviene de afuera: aſſi el habito Senſual eſtà ſituado en el Vegetal y en el Elemental, convertiendo el ſentido aquello, que le adviene de los dos Arboles.

Eſtà el Habito Senſual en la leche que mama la criatura de el pecho? Solucion: El habito Senſual de la muger en la leche pone en potencia el Habito Senſual; à el qual Habito deduce en acto la criatura, que mama aquella leche de el pecho de la Madre, de que vive ſu Habito radical.

El Habito de la potencia expulſiva, que eſtà en el embrion, eſtà en èl en potencia ò en acto? Solucion: El Habito de la potencia expulſiva eſtà en acto en el embrion, de el qual ſe ſigue la materia, que arroja la muger con la criatura quando nace.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase de que modo estàn situados en el Cavallo el Arbol Elemental, el Vegetal y el Sensual? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Sensual.

La Sensitiva pone en el Cavallo estendida por el naturaleza corporea, que sea de su essencia? Solucion: Si la Sensitiva no fuesse substancia corporea, no tendria virtud para convertir en su especie el calor de el fuego, ni su quantidad, ni el sabor de la Vegetativa; ni los huessos de el Cavallo serian en su especie.

El sentido comun està situado en los huessos de el Cavallo? Solucion: Si el sentido comun no estuviesse situado en los huessos de el Cavallo; no serian de su especie en los huessos de el Cavallo.

Estando el sentido comun en los Braços de el Cavallo, de que modo puede estar situado en los huessos, que no son de sus Braços? Solucion: La Quantidad continua de el Cavallo està substentada y situada en muchas quantidades discretas, y à el contrario.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase de que modo està substentado el Tiempo en el Cavallo? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Sensual.

De que modo està el Tiempo en el oydo de el Cavallo? Solucion: El Tiempo està en el Cavallo, el qual no se mueve sin movimiento, y el movimiento està en el oydo de el Cavallo, que oye rugir à el Leon.

Està el Tiempo sucessivamente, ò instantaneamente en el Elementar, Vegetar, y sentir de el Cavallo? Solucion: En quanto la substancia de el Cavallo es lo que es en instante; El Tiempo es en el Cavallo en instante; y en quanto en el Cavallo ay la sucession de el Elementar, Vegetar y Sentir, està el Tiempo en la sucession de aquel movimiento.

De que modo el Tiempo existe en el pie de el Cavallo? Solucion: En el pie de el Cavallo el Tiempo existe en instante, en quanto el pie de el Cavallo es substancia, en la qual el Tiempo està substentado: y de la misma manera està en aquel pie, que se mueve en sucession y movimiento; como el Arbol de el navio, que se mueve en el movimiento de el navio.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase de que modo estàn situados en el Cavallo el Arbol Elemental, Vegetal y Sensual? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Sensual.

Tiene la sensitiva Lugar, que sea de su naturaleza? Solucion: Assi es apropriado el lugar à la Sensitiva por el Lugar Elemental; como à el ayre el calor por el calor natural de el fuego.

Si la sensitiva no tiene lugar por si misma; de que modo puede ser colocada en Lugar? Solucion: Por quanto la *Grandeza* creada es bonificable, puede ser bonificada, aunque no sea buena segun su naturaleza; puede pues ser substentada la *Bondad* en quanto buena.

De que modo està colocada la sensitiva en el sentir? Solucion: Naturalmente el sentir està dispuesto à ser colocado en el sensitivo y en el sensible: como el ayre que està dispuesto à ser calentado, en quanto es calentable: y por quanto el Lugar consta de los Elementos mixtos grosseramente con la vegetativa y sensitiva de el Cavallo de Martin; està colocada la disposicion de aquel sentir en el lugar de aquella mixtion, por cuya colocacion tiene el Cavallo hambre ò sed, vee el camino por donde va y siente la frialdad de el agua que beve.

De

De las Questiones de las Flores de el Arbol Sensual.

PReguntase quales son las Flores de el Arbol Sensual ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

Qual acto es mas general en el Arbol Sensual ? Solucion : De la manera , que en la pimienta es acto mas general el calentar, que el acto de las otras qualidades; assi en el Arbol de la sensitiva el sentir es mas general acto , que los actos de los otros Arboles.

De que modo son los ojos instrumentos para veer ? Solucion : Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo es el fuego instrumento de los ojos y de la vista ? Solucion : El fuego es instrumento de los ojos por la Elementacion, y de la vista por la luz.

De que modo la Vegetativa es instrumento de los ojos y de la vista ? Solucion: La Vegetativa es instrumento de los ojos por el vegetar ; y de la vista por el especificar las especies, que pertenecen à la vista ; assi como nutriendo , ò alimentando especifica la sangre en las venas, y las medulas ò tuetanos en los huessos.

De que modo la sensitiva es instrumento de los ojos y de la vista ? Solucion : La sensitiva es de la misma manera instrumento de los ojos sensando; como la Elementativa Elementando, y la Vegetativa Vegetando. Y assi es instrumento de la vista por el sentir; como el fuego por el iluminar, y la Vegetativa por el digerir.

De que modo el veer es instrumento de la vista ? Solucion: El veer es acto de la potencia activa, que recibe en èl la semejança de la potencia passiva.

Porque ay en los ojos muchas tunicas ? Solucion : La multiplicacion de la especie se haze dando la semejança de una potencia à otra ; y por esso el centro de los ojos significa el Sol, que dà su semejança à Venus; y las tunicas significan los otros Planetas y Espheras , que reciben las semejanças.

Porque los hombres tienen plazer en veer Figuras hermosas, y disgusto en veer Figuras feas ? Solucion : Los ojos y la voluntad tienen *Concordancia* en la hermosura, y *Contrariedad* en la fealdad ; por lo qual no quiere la voluntad, que los ojos vean cosas feas. Y en este passo està significado, que la voluntad es hermosa naturalmente.

Porque los ojos son mas de el color de el agua y de la tierra, que de el fuego y de el Ayre ? Solucion : De la misma manera son en la vista el color de el Agua y el color de la Tierra instrumentos de el color de el Fuego y de el Ayre : como el movimiento de el martillo es instrumento de el movimiento de el clavo en su obrar.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Sensual.

PReguntase qual es el Fruto de el Arbol Sensual ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

Qual es en el Cavallo el Fruto de los Elementos de la vegetativa y sensitiva ? Solucion en la misma parte.

El Cavallo es visible por el color, ò es visible por la visibilidad ? Solucion: En el Cavallo es el color de los Elementos ; y la visibilidad de la sensitiva ; y el color es el subjecto de la visibilidad, y el objecto visto es de ambas passiones.

De que modo el Cavallo es fruto ? Solucion : El Cavallo en quanto es visto, es fruto de el veer ; por esso es fruto de la sensitiva : y en quanto es colorido, y es visto el color, es el colorido el fruto de el colorear: y en quanto es vegetado es fruto de el vegetar.

Porque el Cavallo es fruto ? Solucion: El Cavallo es fruto por la forma; como el pan que es fruto de la harina y de el agua ; y la substancia que es fruto de su forma y de su materia. Y el Cavallo es fruto por el *Fin*, en quanto es para andar à Cavallo; de el qual andar à Cavallo es el fruto lo andado à Cavallo.

Porque està el fruto de la sensitiva en el Ca-

Cavallo colorido? Solucion: En el Cavallo colorido està el fruto de el colorear formalmente; y por quanto lo colorido ò coloreado es, paraque sea visto, es formalmente el fruto de la sensitiva.

De que modo el Cavallo es un fruto de los tres frutos? Solucion: Es el Cavallo un fruto comun de muchos formal y finalmente; formalmente por la essencia de todos los tres frutos particulares; finalmente por el *Fin* de cada uno de los tres frutos.

El fruto de el Cavallo tiene reposo en si mismo? Solucion: En quanto el Cavallo es fruto formal, es fruto de si mismo; y en quanto es fruto final, es fruto de otro, es à saber de lo andado à Cavallo, cuyo fruto es por el andar à cavallo: como la Mançana, que por el comer es fruto de aquel que la come.

Porque el Cavallo no es fruto final de si mismo? Solucion: Si no fuesse el Cavallo instrumento de el andar à Cavallo y de el arar ò de alguna necessidad de el hombre, sus partes tendrian en si mismo su reposo, y no servirian à Dios; siendo assi que el Cavallo no tiene conocimiento de Dios; y se siguiria que el Cavallo seria creado para si mismo y no para Dios.

De que modo es fruto de el hombre la serpiente, que mata los hombres? Solucion: La serpiente en quanto mata los hombres, es instrumento de la justicia de Dios y de la prudencia de los hombres: y tambien tiene algunas condiciones, que son buenas para las condiciones de el hombre: como la triaca, que se haze de la serpiente, que es buena contra el veneno, contra la lepra, contra el mal de coraçon, y fortifica el calor natural.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Imaginal.

LA Imaginacion es buena, por lo qual se pregunta de que es? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Imaginal.

De que modo es la Imaginacion? Solucion en la misma parte.

Si el entendimiento imagina en su especie, ò en la especie de la Imaginativa? Solucion en la misma parte.

Si la Imaginativa toca y alcança la figura en su especie, ò en la especie de la sensitiva? Solucion: Las semejanças de las letras de el sello estàn substentadas en la cera: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Si la Imaginabilidad està substentada en la Torre? Solucion en la misma parte.

Si la Imaginatividad està substentada en la Mançana? Solucion en la misma parte.

La Imaginativa de que modo multiplica las especies, que recibe? Solucion en la misma parte.

Que es la Imaginacion? Solucion: De la misma manera que las primeras formas estàn debajo de el fuego; assi estàn debajo de la Imaginacion las semejanças de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual y Celestial.

Si la Imaginacion tiene color? Solucion: La Imaginacion alcança el color con la semejança de el color.

Si la Imaginacion se puede imaginar à si misma? Solucion: La Imaginacion tiene tan pequeña quantidad, que no se puede imaginar à si misma.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Imaginal.

PReguntase si el Tronco de el Arbol Imaginal està tan confuso; como el Tronco de el Arbol Sensual? Solucion: Aquella substancia es mas confusa, en la qual la *Differencia* tiene menos entidad.

Porque la Imaginacion no alcança las substancias espirituales? Solucion: Si alguna substancia espiritual pudiesse ser tocada, la Imaginacion la podria imaginar.

Si la Imaginacion tiene deliberacion? Solucion: Si la Imaginacion tuviesse deliberacion, podria responder antes que fuesse tocada.

Si la imagen y semejança, que se vee en el espejo, es de la essencia de la Imaginacion?

cion ? Solucion : Vete à el Tronco de el Arbol Imaginal.

Si la imaginacion alcança y toca la imaginabilidad real ò ſu figura ? Solucion : Como el herrero que ſaca artificialmente de el hierro la nueva figura de el clavo ; aſſi la imaginacion ſaca naturalmente la nueva figura de la imaginabilidad real.

Porque el hombre, que vee la nueva figura de ſu cara en el eſpejo, no la puede imaginar tambien, como la figura nueva de la cara de otro hombre, à quien vee? Solucion: Quanto mas la imagen ſe aparta de el ſubjecto de el objecto proprio en el apropriado, es tanto mas confuſa. Y en eſte paſſage ſe tiene mucha Philoſofia, que ſe podria multiplicar ſegun el procedimiento de eſta Ciencia.

Si la imaginacion es de real ſemejança ò de fantaſtica? Solucion: Si la imaginacion no fueſſe de ſemejanças reales, ninguna ſubſtancia ſeria por ſi miſma imaginable.

No ſiendo el Cavallo de la inteligibilidad; porque es inteligible? Solucion: como el entendimiento toca con los ojos el color, de el qual ſaca la inteligibilidad fantaſtica, aſſi ſaca de el Cavallo con la imaginacion la fantaſtica inteligibilidad : y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el Tronco de el Arbol Imaginal ſe puede tocar con la deſſemejança de ſu naturaleza? Solucion: Ningun calor ſe ſiente con la frialdad.

Si la imaginacion es de la miſma manera habito de las ſemejanças ; como el color de las ſubſtancias coloridas ? Solucion : Si las imaginaciones no fueſſen algo ſubſtancial, no eſtaria la ſemejança de la fuente (auſente de el animal, que beviò en ella) ſubſtentada ſolamente en el accidente: y vete à el Tronco como arriba.

De las Queſtiones de los Braços de el Arbol Imaginal.

PReguntaſe ſi la Imaginativa es de la eſſencia de la Elementativa, Vegetativa y Senſitiva ; ò ſi es de la miſma manera una parte primera en la Creacion, como los tres Arboles, de los quales ſe hà dicho ? Solucion : El pie en la ceniza no dexa coſa alguna de ſu eſſencia ; ni la imaginacion ſe eſtiende en ſi miſma quando imagina el Cavallo, ni ſe reſtriñe ò acorta quando imagina la oreja de el Cavallo : porque todo lo que haze, lo haze de las ſemejanças ; ni es forçada por el tiempo ni por el movimiento : y vete à los Braços de el Arbol Imaginal.

El Hermitaño preguntò à la imaginacion; de que modo tomava y recibia la ſemejança de la llama de el fuego ? Solucion en la miſma parte.

El Hermitaño preguntò à la imaginacion, ſi ella era de la miſma manera impreſſion paſſiva de la activa Vegetativa (con la qual eſtava conjunta en el animal) como la Cera, que es impreſſion paſſiva de las letras de el Sello ? Solucion en la miſma parte.

Si la imaginativa toca y alcança las ſemejanças de la viſitividad ò de la viſibilidad en el tiempo preſente, quando ſe hazen las impreſſiones de las ſemejanças activas en las paſſivas ; ò ſi toca y alcança aquellas ſemejanças en el tiempo paſſado ya paſſadas las impreſſiones activas ? Solucion : Impoſſible es que la impreſſion, que haze el pie en la ceniza, ſe pueda veer, mientras el pie eſtà ſobre la ceniza : y vete à los Braços de la Virtud.

Si la Imaginativa eſtà ſembrada en el ſon de el trueno ò de la campana, en la voz, que forma la lengua, y en la nota que haze el muſico interiormente en el habla, cuya ſemejança paſſa afuera en la ſimfonia? Solucion: La imaginatividad y ſu propria imaginabilidad (que es de ſu eſſencia) eſtàn intrinſecamente en el animal, y ſon de ſu eſſencia y partes ſubſtanciales, de las quales es la imaginacion : y la imaginabilidad de el ſon, trueno, campana y de la lengua ſe eſtiende y eſtà ſubſtentada en los primeros tres Arboles : de la qual imaginabilidad la imaginativa atrae adentro de ſi las ſemejanças, y las multiplica ; las quales coge y junta en la imaginabilidad intrinſeca : y vete à los Braços de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la imaginacion ſi ella imaginava en la nariz el olor de la Mançana ? Solucion : La ſenſitiva è imaginativa hazen mayor compañia en aquel lugar, en el qual el ſentido coge lo ſenſible: y vete à los Braços de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la imaginacion ſi ſu naturaleza era maſculina ò femenina?

Solucion: En las aves, que viven de rapiña, es mayor y mas fuerte la naturaleza femenina que la masculina: y vete à los Ramos de el gusto, ò à los Braços de el Arbol Imaginal.

El Hermitaño preguntò à la imaginativa, con que era tocada, quando imaginava el calor de el hierro caliente, ò la frialdad de el agua? Solucion: El habla toca dentro de si misma una semejança con la otra; y sale y emana la semejança de aquel tacto en la simfonia con el movimiento en el son, cuya imaginativa toca y alcança las semejanças, que el habla toca en si misma: y vete à los Braços de la Virtud.

Porque es la imaginacion? Solucion: Si no fuesse la imaginacion no tendria la Cabra temor de el Lobo, ni conoceria su hijo, ni sabria bolver à la fuente.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Imaginal.

PReguntase quales son los Ramos de la Imaginativa? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Quantos son los Ramos de la Imaginativa? Solucion en la misma parte.

De que modo imagina la Imaginacion? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à la Imaginacion, si quando imagina la llama de el fuego, imagina igualmente la figura y el resplandor? Solucion: Por quanto la luz es instrumento para veer, y la figura es accidente comun para veer y para tocar, la Imaginativa imagina mas fuertemente la luz en el principio que la figura: pero por quanto la figura participa mas con la estensidad corporea, la Imaginativa imagina mas fuertemente la figura en la situacion que à la luz.

Imaginacion (dixo el Hermitaño) imaginas igualmente la generacion y corrupcion en la Imaginacion de la Mançana? Solucion: Siendo el principio por razon de el fin, imagina la Imaginacion por la Vegetativa la generacion, y por la Elementativa la corrupcion.

Imaginativa (dixo el Hermitaño) quando imaginas el Cavallo, que semejança es la que tomas primero? Solucion: Respondiò la imaginativa, que ella tocava primero la visibilidad, que la vegetabilidad, ò elementabilidad: porque la visibilidad es mas propinqua à la naturaleza de el veer, que la vegetabilidad ò elementabilidad.

Imaginativa porque tienes mayor plazer en imaginar la Rosa, que en imaginar los leprosos? Solucion: La Imaginativa enferma en la diformidad de la figura.

Imaginacion puedes imaginar la Esperança? Solucion: Respondiò la Imaginacion, que ella no puede recibir objecto alguno sin la figura.

Imaginacion quando imaginas los Leprosos, porque hazes tu subjecto Leproso? Solucion: Respondiò que no hazia siempre su subjecto Leproso (que es el hombre) si no quando sucede que el hombre imagina de todo su poder la Lepra por razon de el gran temor, ò de el gran horror que tuvo: y dixo que ella tiene tan gran poder en la sensitiva, para pervertirla en la especie de Lepra: como tiene para pervertir à el hombre en la especie de locura.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Imaginal.

De la Quantidad.

PReguntavase à la Imaginacion de que modo recibia la Quantidad de las substancias? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Imaginacion recibes primero la semejança de la Quantidad Elemental, que de la Vegetal y Sensual? Solucion: Todo subjecto es mas imaginable por el color, que por el sabor, ò por el sentir.

Preguntavase à la Imaginacion de que modo imagina el numero ternario? Solucion: Respondiò la Imaginacion, que ella imaginava primero la Quantidad de el uno; y despues la Quantidad de el dos

y despues la Quantidad de el tres; y que atraya de todas las tres Quantidades particulares una comun Quantidad, existente debajo de el numero ternario: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntavase à la Imaginacion, si el numero, que ella produze, tiene Quantidad real; ò si es solamente de las semejanças? Solucion: Respondiò la Imaginacion, que aquel numero (que ella produze de las substancias) no dize alguna entidad real segun la naturaleza de las substancias, de las quales ella atrae el numero; pero en quanto substenta en si misma aquel numero, es aquel acto (que ella tiene) ente real, en quanto es su acto; el qual es de su naturaleza y virtud. Y en este passage ay mucha Philosofia.

De las Questiones de la Qualidad.

Preguntase de que modo la imaginacion recibe la semejança de la Qualidad real? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

No siendo sensible la *Bondad* Moral de Martin, de que modo la imaginacion la puede imaginar? Solucion: De el orden de las substancias visibles atrae y saca la imaginacion la semejança en abstracto.

Recibe el entendimiento ò la potencia imaginativa las palabras y discursos que dixo el Rey? Solucion: La imaginacion es instrumento, que està en medio de el entendimiento y de el sentido en las palabras, que dixo el Rey.

Imagina la memoria las palabras que recuerda? Solucion: De la misma manera la imaginacion es instrumento de el memorar, como de el entender y de el amar,

De las Questiones de la Relacion.

Preguntase de que modo la imaginacion recibe la Relacion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Con que sentido tiene la imaginacion mayor *Concordancia* en la Relacion? Solucion: Ninguna Relacion es tan palpable imaginativamente; como la Relacion de el Padre y de el Hijo, que està recibida por el veer.

La imaginacion tiene alguna entidad de la Relacion? Solucion: Ninguna forma està sin accion, ni materia alguna sin passion.

La imaginacion puede sacar y atraer la Relacion de el color? Solucion: En la grande intensidad de la blancura de la substancia blanca se puede considerar la grande intensidad de la negregura y la pequeña intensidad de la blancura.

De las Questiones de la Accion y Passion.

Preguntase de que modo la imaginativa recibe las semejanças reales de las Acciones y Passiones? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la imaginativa es activa moviendo la sensitiva à sentir? Solucion: La imaginativa imaginando la visibilidad imagina la hermosura de la muger; y entonces toca la visitividad, con la qual participa; y la visitividad toca su propria visibilidad, y la mueve à la semejança de la visibilidad exterior representada por la imaginativa: por esso la imaginativa es agente, en quanto representa la visibilidad y la hermosura; y la visitividad es activa, en quanto se mueve à la visibilidad exterior; y en aquel movimiento mueve à el sentido de el Tacto, con el qual participa. Y en este passage se conoce de que modo una forma mueve à otra, y de que modo las passiones de afuera son materia à los movimientos que son interiores.

Quando la imaginativa recibe la semejança de el objecto, imprime el objecto aquella semejança en ella, ò la imaginativa imprime aquella semejança en si misma? Solucion: El amigo, que ama mucho à su amado, considera la *Bondad* de su amado; y de la semejança de aquella *Bondad* viste su amar, que tiene passion, en quanto es de aquella semejança, y tiene accion, en quanto es acto movido por el amigo.

Por que sentido es la imaginativa mas activa y passiva? Solucion: Por quanto la imaginativa comiença primeramente por el veer, es mas fuerte por la vista, que la dà mas palpablemente las semejanças de los objectos, que otro sentido alguno: y por esso es mas su operacion por la figura estensa en el Circulo, Quadrangulo ò Triangulo.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase de que modo la imaginativa toca y alcança los Habitos de la substancia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Pintor que pinta un hombre en la pared, adonde estàva aquel habito de el hombre pintado, antes que fue pintado? Solucion: Los Habitos, que tiene la imaginativa en potencia, son de las semejanças agregadas y puestas en el Habito comun de la imaginacion, el qual haze bolver las semejanças nuevas: como muchas Plantas corruptas, cuyas vegetaciones estàn puestas en una comun vegetacion, que haze buelvan à renovarse las Plantas.

La Cabra que no vee à el Lobo, de que modo tiene en Habito el temor, que tiene de èl, quando le vee? Solucion: El Arbol Imaginal participa en la Cabra con el Sensual, Vegetal y Elemental, en quanto la substancia de la Cabra es de la substancia de los quatro Arboles: y por razon de los instinctos naturales de los quatro Arboles es excitada, y movida la imaginacion de la Cabra à imaginar la muerte; quando vee el Lobo, que es naturalmente su enemigo.

Siendo la imaginacion Habito positivo, quando muere la Cabra, adonde và aquel Habito? Solucion: El Habito numeral de la imaginacion de la Cabra de Martin se pierde; y la essencia de la imaginacion buelve de la misma manera à la imaginacion comun, como la Vegetativa de la Cabra à la comun vegetacion; y el calor de la Cabra à el calor comun.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase de que modo la Imaginativa està situada en el Cavallo con las demas potencias? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo la Imaginativa de materia tan subtil; de que modo puede entrar en la situacion con las otras formas corporeas? Solucion: El *Poder* es una razon à la Imaginativa, por cuya razon puede entrar en la situacion con las otras formas; y es otra razon la *Bondad*, por cuya razon la es bueno, que entre en la situacion con las otras formas; y assi de las otras partes de ella: por esso y por razon de sus partes naturales y de las partes naturales de los otros Arboles puede entrar con ellas en la situacion, aunque en si contenga pequeña quantidad corporea.

Es la Imaginativa potencia corporea? Solucion: Si no fuesse la Imaginativa potencia corporea, no tendria su acto naturaleza en las medidas estensas mathematicas, que son la semejança de las substancias corporeas.

La Imaginativa es ente por si, ò es ente, que es de otro? Solucion: Hagase esta pregunta à el Arbol Imaginal.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase de que modo la Imaginativa toca y alcança el Tiempo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Existe el Tiempo sucessivamente en la imaginacion? Solucion: En el movimiento de el cuerpo es movida el alma; à la qual no compete el movimiento de un lugar à otro.

Puede la Imaginacion imaginar el Tiempo? Solucion: Assi como los ojos no veen la substancia, si no solamente la figura; de la misma manera la Imaginacion no puede alcançar, ni tocar el Tiempo sino su figura.

Està el Tiempo de dia y de noche en el hombre, que duerme, y que no imagina cosa alguna? Solucion: El Tiempo està de dia y de noche en la Imaginativa, en quanto

to ella està en un Tiempo de dia, y en otro de noche; pero la figura de el Tiempo no està de dia y de noche en la Imaginativa; que no imagina aquella figura.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase de que modo la imaginativa imagina el Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Lugar es parte de la imaginacion? Solucion: Si el Lugar fuesse accidente proprio de la imaginacion, siempre que multiplicasse las especies la imaginacion, el cuerpo subjecto se estenderia en el Lugar; y se siguiria que seria substancia la chimera, que haze la imaginacion.

De que modo la imaginacion participa con el Lugar? Solucion: De la manera que la substancia de el Cavallo està dispuesta à que se imagine por razon de sus partes primitivas, y por razon de el color de el Cavallo de Martin: assi està dispuesta à ser imaginada por razon de la imaginabilidad, que està colocada en la imaginacion segun la semejança de el Lugar; con la qual semejança participa la substancia de el Cavallo con la imaginacion.

Quando muere Martin, en que Lugar queda su imaginacion; siendo assi, que no và con el alma; porque la es necessario Lugar Elemental, en el qual estè substentada? Solucion: En aquel Lugar (en el qual estava substentada y sembrada la imaginacion de Martin, es à saber en el Lugar radical y comun) conviene que sea substentada la imaginativa; como el sabor de la Mançana comida, que buelve à sus primeros principios.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Imaginal.

PReguntase quales son las Flores de el Arbol Imaginal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el Imaginar es instrumento de el Elementar? Solucion: Con el imaginar la delectacion de el comer y bever, la Imaginacion mueve la sensitiva à sentir el apetito de comer y bever; y la sensitiva mueve la vegetativa à vegetar; y la vegetativa la elementativa à elementar: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo la Imaginativa es instrumento de el imaginar? Solucion: La Imaginativa multiplica las semejanças de muchas cosas; y con todas imagina las semejanças de lo imaginado desseado; paraque sea sentido y entendido.

Quando la Imaginativa imagina el Castillo, ù otro objecto; de que modo es instrumento el imaginar? Solu. El movimiento de la mano es instrumento de el movimiento de el martillo, el qual movimiento de la mano es verdaderamente instrumento de el apetito de la voluntad, que mueve la mano; paraque el martillo mueva el clavo.

El Monge dixo à Raymundo, que aun no entendia la Solucion de esta Question. Respondiò Raymundo à el Monge: que imaginasse y considerasse el movimiento, que tienen la voluntad, la Imaginacion, la mano y el martillo para el clavo; este movimiento pues agrega la Imaginacion de muchas semejanças, que son muchas tunicas, de las quales viste su imaginar: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo la huella de el pie es instrumento para imaginar el pie? Solucion: Qualquier effecto significa con la semejança su causa.

Porque la huella de el pie no es instrumento, para imaginar la color de el pie? Solucion: La Imaginacion recibiendo la huella de el pie, no multiplica la semejança de el color en la causa, si no solamente en el effecto: y esto es por quanto los ojos no reciben por la huella qual es el pie en numero.

De que modo la imaginacion multiplica el imaginar de muchas especies? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo se sigue de el imaginar lo imaginado? Solucion: De la manera que de el Vegetar se sigue lo Vegetado, y que la imaginacion recibe aquella semejança de el antecedente y consequente; assi se sigue de el imaginar lo imaginado.

El imaginar es instrumento moral ò natural? Solucion: El imaginar es instrumen-

to natural dentro de la imaginacion y moral afuera.

La imaginacion comiença su imaginar primero en su naturaleza ò en sus moralidades? Solucion: El agente natural antes comiença en las partes propinquas, que en las partes remotas segun el apetito: pero primero comiença en las partes remotas segun la necessidad.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Imaginal.

PReguntase qual es el Fruto de el Arbol Imaginal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es el Fruto de el Arbol Imaginal? Solucion en la misma parte.

Porque es el fruto de el Arbol Imaginal? Solucion: Es por la forma y por el *Fin*: por la forma, esto es por el imaginar: por el *Fin*, esto es por lo imaginado.

La Cabra imagina à el Lobo, de quien tiene temor: por esso se pregunta, de que modo el Lobo, que es lo imaginado, es el fruto de la imaginacion de la Cabra? Solucion: Los frutos primarios ò primitivos son de las segundas intenciones; como la Cabra que tiene temor de el Lobo, porque ama el vivir.

La Cabra imagina la fuente: de que modo la fuente imaginada es el fruto de la imaginacion de la Cabra? Solucion: La semejança de la fuente (que la imaginacion multiplica) es el fruto segundario de la imaginacion; y el vivir es el fruto primitivo.

El Cavallo vivo, que vee el Cavallo muerto, imagina su muerte? Solucion: Si el Cavallo no imaginasse su muerte, no tendria temor de la muerte.

De que modo la visibilidad es el fruto de la imaginacion? Solucion: Si la visibilidad no fuesse imaginacion, no podria ser imaginado lo colorido. Es pues la visibilidad de la misma manera fruto segundario de la imaginacion; como el pan es fruto segundario de la vida.

El hombre imagina la chimera: es pues esta chimera fruto de la imaginacion, no siendo ella realmente? Solucion: Las especies (que no son de los entes verdaderos) son instrumentales, con las quales se alcançan y tocan estos verdaderamente.

De que modo lo imaginado es fruto de la imaginacion? Solucion: Assi como lo calentado es fruto de el calor, y lo sensado de el sentido; es lo imaginado el fruto de la imaginacion.

El imaginar es fruto de la imaginatividad? Solucion: La imaginatividad es fruto formal, y el imaginar final.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Humanal.

PReguntase de que modo se conjuntan y componen la *Bondad* corporea y la *Bondad* espiritual? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Humanal.

Si estàn mixtas y mezcladas la *Bondad* corporea y espiritual? Solucion: No ay mixtion en toda participacion: como el Angel, que en la Ciudad donde està, no mezcla sus partes con lo largo, ancho y profundo de aquel lugar.

Si el alma recibe y toma la naturaleza corporea? Solucion: La *Differencia* conserva en el hombre la naturaleza corporea y espiritual: y vete à las Rayzes de el Arbol de la Virtud.

De que modo el hombre de el cuerpo y alma passa à el tercer numero? Solucion en la misma parte.

Si el alma responde primero que el cuerpo, quando el hombre recibe una herida? Solucion en la misma parte.

De que modo proceden las tentaciones de los hombres? Solucion en la misma parte.

Si el alma ama mas el imaginar que el sentir? Solucion: Si no fuesse por el pecado, el alma amaria mas el imaginar que el sentir.

Quando muere el hombre, el alma por que lugar sale? Solución: Ningun lugar corporeo es prision de el alma racional.

De que modo es forma de el cuerpo el alma

alma racional? Solucion: Vete à las Rayzes de la Virtud.

Si el alma adquiere merito por el cuerpo? Solucion: El Hermitaño quando està ocioso, y es tentado con alguna mala tentacion comiença à rogar à Dios, à rezar y à tener contricion.

De las Queſtiones de el Tronco de el Arbol Humanal.

PReguntaſe de que modo ſe correſponden reciprocamente las naturalezas de el hombre? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Humanal.

Si ay en el hombre una ſubſtancia ò muchas? Solucion en la miſma parte.

Si ſe puede tocar à el alma? Solucion en la miſma parte.

Si el hombre es ſenſible? Solucion: El hombre ſiente la bondad de el vino en el flaſco: pero no toda la bondad de el vino, que eſtà en la tinaja.

Si el hombre con una ciencia ſe puede referir à el Tronco Humanal? Solucion: En la llama de el fuego ſe convierte en fuego la eſpecie de el azeyte, que eſtà quemando en la lampara: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el alma racional eſtà por todo el cuerpo? Solucion en la miſma parte.

Si el alma racional eſtà en los cabellos de el hombre? Solucion: Si el alma racional eſtuvieſſe en los cabellos de el hombre, los cabellos tendrian ſentimiento en ſus extremidades.

Si el hombre que pierde alguna mano ò pie, pierde alguna parte de el alma racional? Solucion: Ninguna ſubſtancia eſpiritual tiene dimenſiones largas, anchas ni profundas.

Porque muere el hombre? Solucion: Rompeſe la garrafa y ſaleſe el vino de ella.

De que modo el alma mueve à el cuerpo? Solucion: Las primeras intenciones mueven à las ſegundas: y vete à el Tronco de la Virtud.

De las Queſtiones de los Braços de el Arbol Humanal Corporeos.

PReguntaſe que es el hombre? Solucion: El hombre es ente hombrificante y hombrificable, y que participa con mas criaturas, que otra alguna criatura.

Siendo la *Bondad* grande por la *Grandeza*, y la *Grandeza* buena por la *Bondad*; y el Aſno tiene mayor cuerpo que el hombre; porque el cuerpo de el hombre es mejor que el cuerpo de el Aſno? Solucion: En el Aſno tienen *Concordancia* la *Minoridad*, la *Bondad* y la ſegunda intencion; y en el hombre tienen *Concordancia* la *Mayoridad*, *Bondad*, primera intencion y *Grandeza*; por eſſo la *Differencia* haze ſer una la *Grandeza* de el hombre, y otra la *Grandeza* de el Aſno: y la *Concordancia* concuerda en la *Bondad* de el hombre la *Mayoridad* y el *Fin*; y concuerda en la *Bondad* de el Aſno la *Minoridad* y aquello, que es por el *Fin*.

El Hermitaño preguntò à el hombre, quantos Braços Corporeos tenia? Solucion: Vete à los Braços Corporeos de el Arbol Humanal.

Porque nace el hombre contrecho? Solucion: En la generacion de el hombre contrecho duermen los inſtinctos y apetitos naturales, y la *Grandeza*, *Bondad*, *Virtud*, *Fin* y *Concordancia*; y velan la *Minoridad*, *Contrariedad*, *Principio* y *Medio*.

Porque algun hombre tiene ſeys dedos en la mano? Solucion: En la generacion de la mano (que tiene ſeys dedos) dormian la forma y los inſtinctos naturales; y velavan la *Grandeza* y los apetitos naturales con el *Principio* material.

Porque en el hombre no es tan fuerte el Braço izquierdo, como el derecho; ſiendo aſſi, que el miembro principal eſtà en la parte ſinieſtra? Solucion: La balleſta no haze tan gran tiro en el pequeño movimiento como en el grande, ni los ojos pueden veer los dedos que les tocan.

Porque el cuerpo de el hombre es velloſo? Solucion: Cada pelo ò cabello, es inſtrumento, con el qual ſe apura ò purifica el vapor que entra adentro; y con el qual ſe re-

restriñe el vapor que sale por los poros; paraque tenga mas amigos la digestion.

Porque tiene el hombre el vientre en el lugar medio de el cuerpo? Solucion: Aquella *Virtud* es universal, que està y consiste en el medio, y es mas abundante para muchas partes; que aquella que està en las extremidades.

Porque come y beve el hombre? Solucion: El exe de hierro quemaria con su movimiento la rueda de el molino, si el agua no le enfriasse.

Porque el hombre tiene dos braços y dos piernas? Solucion: Los quatro Elementos y los dos braços y las dos piernas de el hombre tienen *Concordancia* en el numero.

De las Questiones de los Braços Espirituales de el Arbol Humanal.

PReguntase si las tres potencias de el alma son substanciales ò accidentales? Solucion: Mas puede recibir de gloria la substancia que el accidente; y mayor *Virtud* sale y emana de la substancia que de el accidente; y mayor *Fin* consiste por la substancia que por el accidente; y Dios està mas bien dispuesto à ser memorado, entendido y amado con la mayor *Bondad* que con la menor; y ningun accidente es naturalmente tan grande como la substancia: y vete à los Braços Espirituales de el Arbol Humanal.

Porque la memoria es mas superior que la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*? Solucion: Dios es recordable, y no es bonificable por *Bondad* alguna creada. Y esto mismo de la *Grandeza*, *Duracion* y de las demas.

De que es la memoria? Solucion: Vete à los Braços de la Virtud.

Porque es la memoria? Solucion en la misma parte.

Siendo uno el entendimiento humano, y las Ciencias muchas: si todas las Ciencias son de el entendimiento? Solucion: Vete à el parag. 3. de el entendimiento en los Braços de la Virtud.

Siendo el entendimiento de Martin un principio simple de su alma; preguntase si se hà y lleva à considerar los universales ò los particulares? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Preguntase à el entendimiento; si èl està constituydo de forma y de materia? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Preguntase à el entendimiento; con que naturaleza considerava los generos, las especies y los individuos? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

El fuego, Mançana, piedra y el Asno son inteligibles: por esso se pregunta si su inteligibilidad es de la essencia de el entendimiento humano? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

De que modo el entendimiento multiplica las especies, y considera en abstracto la forma, que sacò de los concretos? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo el entendimiento humano tiene passion por el cuerpo? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque algunos hombres tienen mas subtil entendimiento que otros? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Porque el entendimiento (que no es de la naturaleza de el movimiento corporeo) entiende mas subtilmente en un tiempo que en otro? Solucion en la misma parte en el parag. 11.

No siendo el entendimiento de naturaleza corporea, que es aquello de que puede estar lleno ò vacuo? Solucion en la misma parte en el parag. 12.

No siendo el entendimiento todas las cosas; porque entiende las totalidades de las cosas: y siendo èl su totalidad, de que modo puede entender alguna parte? Solucion en la misma parte en el parag. 13.

No siendo el entendimiento substancia augmentable ni consumible, de que modo estiende ò acorta y restriñe su consideracion? Sol. en la misma parte en el parag. 14.

No teniendo el entendimiento humano corporeamente ultimo ni primero, de que modo se mueve de un lugar à otro, quando passa por el medio? Solucion en la misma parte en el parag. 15.

No teniendo el entendimiento alguna naturaleza corporea, de que modo toca y alcança las substancias blandas y duras? Solucion en la misma parte en el parag. 16.

De que modo el humano entendimiento convierte una semejança en otra, quando haze vestidura ò viste à su entender de aquellas

quellas ſemejanças? Solucion en la miſma parte en el parag. 17.

Siendo el entendimiento indiviſible con que naturaleza conſidera los antecedentes y conſequentes de las coſas y ſus concluſiones? Solucion en la miſma parte en el parag. 18.

No ſiendo el entendimiento augmentable, de que modo và y viene la augmentabilidad de los habitos? Solucion en la miſma parte en el parag. 19.

Siendo el entendimiento ſubſtancia ſimple, de que modo la diſpoſicion y proporcion le ſon formas apropriadas? Solucion en la miſma parte en el parag. 20.

No ſiendo el entendimiento ſubſtancia diviſible, y ſiendo el orden de muchas coſas, de que modo el orden es de ſu condicion? Solucion en la miſma parte parag. 21.

Siendo el entendimiento ſubſtancia indiviſible, de que modo la influencia y reinfluencia eſtàn ſubſtentadas en èl? Solucion en la miſma parte en el parag. 22.

Siendo el entendimiento ſubſtancia indiviſible, de que modo el nacimiento y el exito ſon formas ſubſtentadas en èl? Solucion en la miſma parte parag. 23.

Si el entender es de la eſſencia de el entendimiento; ſiendo aſſi que puede ignorar las coſas verdaderas, y tener opinion de que ſon falſas? y aſſi miſmo porque èl no entiende en los hombres que duermen? Solucion en la miſma parte en el parag. 24.

De que modo el entendimiento ſe entiende à ſi miſmo? Solucion en la miſma parte parag. 25.

No ſiendo la inteligibilidad de la eſſencia de la Mançana, ni la viſibilidad de la Mançana de la eſſencia de el ſentido, y la Mançana ſeria viſible, aunque no huvieſſe entendimiento; preguntaſe ſi la Mançana ſeria inteligible, ſuponiendo que el entendimiento eſtuvieſſe en privacion? Solucion en la miſma parte en el parag. 26.

De que modo el entendimiento toca y alcança el univerſal con el particular? Solucion en la miſma parte en el parag. 27.

El Hermitaño preguntò à el entendimiento, por qual ſentido era mejor Practico, y por qual mejor Theorico? Solucion en la miſma parte en el parag. 28.

Si el entendimiento eſpeculativo comiença primero en ſus ſemejanças, que en las ſemejanças de los objectos, que inquiere? Solucion en la miſma parte en el parag. 29.

Si el entendimiento tiene aſſi ſeys rectitudes eſpirituales, como el cuerpo corporeas? Solucion: Las rectitudes de el entendimiento naturalmente ſon el intelectivo, inteligible y el entender: y vete à el parag. 30. en los Braços ſuſodichos.

No ſiendo el entendimiento de la naturaleza maſculina ni femenina, porque es mas fuerte y ſubtil en los hombres que en las mugeres? Solucion en la miſma parte en el parag. 31.

De que modo el entendimiento y la ſenſitiva tienen *Concordancia*? Solucion en la miſma parte en el parag. 32.

Quales ſon los inſtrumentos de el entendimiento eſpeculativo? Solucion en la miſma parte en el parag. 33.

De que modo el entendimiento alimenta ſu entender de la *Virtud* moral? Solucion en la miſma parte en el parag. 34.

De que modo el entendimiento tiene impreſſiones activas y paſſivas? Solucion en la miſma parte en el parag. 35.

Si el entendimiento es de algunos principios primitivos y generales? Solucion en la miſma parte en el parag. 36.

Si ay un entendimiento general à todos? Solucion en la miſma parte parag. 37.

El Hermitaño preguntò à el entendimiento, ſi convertia ſu neceſſidad en contingencia? Solu. en la miſma parte parag. 38.

Eſtava el entendimiento enfermo, y ſe le preguntava; de que era ſu enfermedad? Solucion en la miſma parte en el parag. 39.

Si el entendimiento es la vida, ò ſi la vida es parte ſuya? Solucion en la miſma parte parag. 40.

Si el entendimiento convierte la ſemejança de el color en inteligibilidad, ò ſi el color tiene en ſi la naturaleza de la inteligibilidad? Solucion en la miſma parte en el parag. 41.

El Hermitaño preguntò à el entendimiento; porque ſueñan los hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. 42.

El Hermitaño preguntò à el entendimiento, ſi tenia libertad en el entender? Solucion en la miſma parte en el parag. 43.

Porque el entendimiento melancolico y triſte deſſeca los hueſſos, ſiendo aſſi que èl no es de naturaleza ſeca? Solucion en la miſma parte en el parag. 44.

Adonde comiença la prudencia de el entendimiento? Solucion en la miſma parte en el parag. 45.

Si ay *Differencia* entre la eſſencia de el enten-

tendimiento y ſu ſer? Solucion en la miſma parte en el parag. 46.

El Hermitaño preguntò à la Voluntad de que era? Solucion: Vete à la queſtion de la Voluntad, que eſtà en los Braços eſpirituales de el Arbol Humanal.

El Hermitaño preguntò à la Voluntad, porque ama à el fuego, no ſiendo ella de la naturaleza corporea? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

El Hermitaño preguntò à la Voluntad de que modo hazia penitencia? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

El Hermitaño preguntò à la Voluntad de que modo pecava? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Si la imaginacion es el ſubjecto de la libertad? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Si en el alma la memoria, entendimiento y voluntad ſon iguales ſegun ſu naturaleza, y ſi ſon deſiguales en algunas operaciones ſegun las razones? Solucion en la miſma parte en el parag. 6. y 7.

De las Queſtiones de los Ramos de el Arbol Humanal.

PReguntaſe quales ſon los Ramos de el Arbol Humanal? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntavaſe à el hombre, ſi elementa ſu pie? Solucion: Dixo el hombre que èl elementava ſu pie; como el todo que uſa de ſu parte; y atrae las partes que eſtàn afuera, y las pone adentro: como la nariz que recibe los vapores de afuera reſpirando el hombre, y poniendoles adentro; paraque el humedo radical tenga de que vivir.

Hombre (dixo el Hermitaño) vegetas tu pie? Solucion: Come el hombre el pan y beve el vino; y ſu vegetativa convierte el pan en carne y el vino en ſangre: y el hombre uſa de ſu parte, como de inſtrumento, que es parte de el hombre, y uſa de el inſtrumento de ſu alma: y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia.

Hombre (dixo el Hermitaño) ſenſas tu pie? Solucion: El Olivo ingerido en el Alcornoque convierte en ſu eſpecie la materia de el Alcornoque, y aſſi el ſenſitivo convierte lo extraño en ſu proprio ſenſible, fuera de el qual viene por la elementacion y vegetacion, que ſon ſus inſtrumentos y ſubjectos à ſu advenimiento; y de ellos ſale en la eſpecie de el ſentir.

Hombre (dixo el Hermitaño) raciocinas tu pie? Solucion: Dixo el hombre, que ſu pie era parte de ſu cuerpo, à la qual el alma haze eſtar y ſer en la eſpecie de hombre; moviendo eſte ſus potencias Eſpirituales como inſtrumentos; para ſubſtentar el cuerpo en la eſpecie de hombre; y uſando eſtas potencias de ſu naturaleza raciocinan à el cuerpo; aſſi como el fuego, que mueve ſu calor quando calienta el agua, con la qual participa en la ſubſtancia elementada.

Hombre (dixo el Hermitaño) amavificas tu voluntad? Solucion: Dixo el hombre, que ſu voluntad era de el amativo, amable y amar; y que moviendo èl ſu voluntad à el objecto amable, uſa ſu voluntad de ſu naturaleza: de la miſma manera que el fuego, que moviendo ſu calor quando calienta el agua, uſa de ſu calor y naturaleza. Por eſſo dixo el hombre que amavificava ſu voluntad, en quanto la movia à uſar de ſu naturaleza; la qual pues amavificacion es accidental y moral: de adonde el amar, que es interiormente natural, viſte el habito moral ſegun la Virtud ò vicio.

Hombre (dixo el Hermitaño) de que modo eſtàn tus Ramos en quantidad continua y diſcreta? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Hombre de que modo mueres? Solucion en la miſma parte.

Preguntò el Hermitaño à la lengua de el hombre mudo; porque no hablava? Solucion: Dixo la lengua, que el habla ſin el oyr no podia exprimir en la palabra la ſemejança de ſu concepcion interior.

De

De las Queſtiones de las Hojas de el Arbol Humanal.

De la Quantidad.

PReguntavaſe à la Quantidad de el hombre, de que modo es una de muchas? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Alma (dixo el Hermitaño) no teniendo tu Quantidad eſtenſiva, de que modo eſtàs eſtendida por todo el cuerpo de Martin? Solucion: De la miſma manera que en la Mançana el ſabor ſe puede eſtender por todo el color (aunque el ſabor no es de la eſpecie de el color) aſſi el alma Racional puede eſtenderſe por todo el cuerpo; aunque ſu Quantidad no tenga naturaleza de lo largo, ancho y profundo.

Alma Racional pues tu ſubſtancia no es augmentable, y eſtàs por todo el cuerpo de el hombre grande; de que modo puedes eſtar por todo èl, pues eſtavas toda en aquel cuerpo, quando era pequeño? Solucion: De la miſma manera que el ſabor de la Mançana eſtà eſtendido en el color (aunque no es de el genero de el color) aſſi el alma Racional eſtà eſtendida ſegun que lo eſtà el cuerpo, aunque no es de la naturaleza de lo largo, ancho y profundo.

Alma Racional tienes Quantidad? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Queſtiones de la Qualidad.

PReguntaſe de que modo eſtàn ſituadas mutuamente las Qualidades de el hombre? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El calor de el hombre es qualidad ſuya, ò de el fuego? Solucion: El calor de el ayre es qualidad apropriada à el ayre, y es qualidad propria de el fuego.

La triſteza de el hombre es qualidad propria de el cuerpo, ò de el alma? Solucion: Vna qualidad es aquella, que dà la paſſion corporea; y otra aquella que dà la paſſion eſpiritual.

La *Bondad* moral de Martin es qualidad corporea? Solucion: La Juſticia es propriamente qualidad adquerida de el alma, y apropriada à el cuerpo.

De las Queſtiones de la Relacion.

PReguntaſe qual es la Relacion que es mas natural en el hombre? Solucion: Ninguna Relacion es tan natural à el hombre, como aquella por la qual èl es difinible, es à ſaber la Relacion de el bonificativo, bonificable y bonificar.

Porque el hombre es mas difinible por la Relacion, que por otro accidente alguno? Solu: Ningun accidente recibe tan fuerte y eſtrechamente las partes neceſſarias en la ſubſtancia, como haze la Relacion.

En la Relacion de la bonificacion conſiſte la Relacion de el alma y de el cuerpo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Conſiſte la Relacion en el alma racional? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

DE que modo ſon las Acciones y Paſſiones en el hombre? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Debaxo de que potencia de el alma Racional es mas Paſſiva la imaginativa? Solucion: La potencia intelectiva informa primero à la Paſſion de la imaginativa: y por eſſo la imaginativa es mas obediente à la intelectiva, que à la memorativa, ò amativa ſegun el modo de la peſquiſa y multi-

plicacion de las especies: y su reposo està mas en la memorativa, y su trabajo en la amativa.

Que potencia es mas Activa en la sensitiva la memorativa, ò intelectiva, ò amativa? Solucion: Por el oyr la memorativa es mas Activa en la sensitiva; y por el veer y hablar la intelectiva; y por el gustar, por el oler y por el tocar la amativa.

En la memorativa qual es mas Activa la intelectiva, ò la amativa? Solucion: La intelectiva por si misma pone las especies en la memorativa, y las saca con licencia de la amativa.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase quales son los Habitos de el Arbol Humanal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el herrero tiene Habito, para hazer el cuchillo? Solucion: Vete à la Rubrica que es de la herreria.

De que modo un herrero tiene Habito de hazer un cuchillo mejor que otro herrero? Solucion: Aquel que considera primero y mejor los principios primitivos, sabe conduzir sus semejanças à su efecto.

De que modo el herrero tiene Habito, para hazer una figura de hierro, que nunca viò? Solucion: Por la naturaleza de la imaginacion, que tiene en Habito la chimera compuesta de la semejança de el hombre y de el pez, y de el hombre y de el buey; y assi de las otras semejanças, inventa el herrero à su plazer figuras nuevas.

De las Questiones de el Arte Edificatoria.

PReguntase porque es el habito Edificatorio? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque un hombre ama mas aprender el arte Edificatoria, que el arte de herreria, ò à el contrario? Solucion: En cada hombre estàn situados los habitos de los cinco Arboles primeros; y el hombre que naturalmente se inclina mas à aprender el arte Edificatoria que el arte de herreria, es mas bien proporcionado con la vegetativa, que el hombre que ama mas el arte de herreria: y èl que ama mas esta que el arte Edificatoria, es mas proporcionado con la elementativa, de la qual es el hierro.

Porque un hombre quiere ser carpintero; y no quiere ser carnicero? Solucion: La respuesta de esta question consiste en la respuesta de la question susodicha.

De que modo el carpintero tiene habito de hazer de la madera nuevas figuras; como aquel que hallò el primero la figura de la nave, ò de la escudilla? Solucion: Los fines, que son necessarios para vivir excitan y mueven los habitos comunes; paraque se lleven è inclinen à los especiales segun los instinctos y apetitos naturales.

De las Questiones de el Arte Sastril.

PReguntase de que modo el Sastre comiença aprender su arte? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo procede el Sastre en su arte? Solucion en la misma parte.

Siendo el Aguja y las Tixeras de hierro; quien tuvo primero en habito à el Aguja y las Tixeras el Herrero ò el Sastre? Solucion: Los ultimos fines conducen los habitos de los primeros.

Preguntase de que modo el Sastre puede aprender bien el arte Sastril? Solucion: Aquel aprende bien su arte, que sabe considerar los primeros habitos y los ultimos: y vete à la Rubrica como arriba.

De las Questiones de la Agricultura.

PReguntase quales son los principios de la Agricultura? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

No siendo algun arte mecanica tan necessaria como la Agricultura; porque el labrador es menos estimado y honrado que otro hombre mecanico? Sol. Segun el curso natural es mas amable la utilidad publica que la espe-

especial: por esso aquel haze contra la naturaleza, que no honra mas à el labrador, que à el artifice que edifica la torre ò la nave.

En que arte ay mas Philosofos? Solu. Segun la experiencia ningunos hombres saben tanto de la Philosofia como los labradores.

Entre las Artes mecanicas, quales hombres tienen mayor esperança? Solucion: Ningun mecanico tiene mayor esperança que el labrador, que siembra el trigo, cava y ara la tierra.

De las Questiones de el Arte Mercantil.

PReguntase quales son los principios de el Arte Mercantil? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el Mercader puede ser subtil en su arte? Solucion en la misma parte.

Porque los Mercaderes tienen mas dineros que los otros hombres? Solucion: Aquel que cuenta lo que gasta, y lo que gana; y que mas lo anda cambiando, tiene mas dineros que otro hombre.

Porque los Mercaderes son mas legales que los otros hombres? Solucion: Ningun mecanico tiene tanta necessidad de la legalidad, como el Mercader.

De las Questiones de la Marineria.

QVales son los principios de la Marineria? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Que estuvo primero en habito el Remo ò la Vela? Solucion: Por quanto la imaginacion imagina primero el movimiento de un lugar à otro en la tierra que en la mar; y aquel movimiento lo imagina con el movimiento de los pies, y no con el movimiento de el viento; imagina antes en el mar el movimiento por los Remos que por la Vela: y el hombre que no tiene mas de un pie, primero imagina un pie de palo ò un bordon en que substentarse, para poder moverse.

Quien imaginò antes la nave el Marinero ò el Mercader? Solucion: El primer Marinero discreto fue el Mercader, que desseò ir por el mar, para poder ganar dineros: por lo qual el Arte Mercantil es causa de el Arte de la Marineria

Porque los Marineros son mas atrevidos que otros hombres? Solucion: Ningunos hombres tienen tantas vezes miedo como los Marineros.

De las Questiones de la Milicia.

PReguntase quales son los principios de la Milicia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Fue la Milicia primero considerada por el Juez que por el soldado? Solucion: Si el soldado considerasse la Milicia primero que el Juez, no seria enemigo de la Justicia.

Considera el soldado primero la espada, que el escudo? Solucion: En la guerra es la espada para herir y matar; y el escudo es por el miedo de la muerte.

Si el soldado considera antes la espada que la saeta? Solucion: La espada se considera por la osadia; y la saeta por el temor.

De las Questiones de la Gramatica.

PReguntase quales son los principios de la Gramatica? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si la Gramatica es considerada primero por el Rhetorico que por el Gramatico? Solucion: Assi es la Rhetorica el *Fin* de la Gramatica; como el habitar es el *Fin* de el aposento.

Si la Gramatica fue considerada antes por la necessidad de la habla que por su Rhetorica? Solucion: Gran paz havria en el mundo, si todas las naciones supiessen la Gramatica de los Latinos.

Porque el Gramatico usa mas de el nombre y de el verbo que el Logico? Solucion: la ciencia, que es mas general, no necessita de tantos terminos como la otra ciencia.

De las Questiones de la Logica.

PReguntase quales son los principios de la Logica? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si la Rhetorica es arte tan necessaria como la Logica? Solucion: Por la Rhetorica se mueve el Principe à piedad, y por la Logica à Justicia.

Porque los Logicos estàn mas cercanos à ser fantasticos que los otros hombres? Solucion: Ningun hombre usa tan frequentemente de las intenciones como el Logico, ni tiene tan gran plazer de los Sophismas.

Si el Logico considera antes èl genero que la especie, y la especie que el individuo, y la substancia que el accidente? Solucion: Los ultimos fines son antes segun la naturaleza que los primeros en el entendimiento especulativo; y en el practico son antes los primeros que los ultimos: como en el arte de herreria, en la qual la voluntad dessea antes el clavo que el martillo; pero el herrero haze antes el martillo que el clavo.

De las Questiones de la Rhetorica.

PReguntase quales son los principios de la Rhetorica? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el Rhetorico tiene gran materia de hallar nuevos modos y palabras para usar de su ciencia? Solucion en la misma parte.

Quien considera antes à la Rhetorica la imaginacion, ò los oydos? Solucion: De la misma manera es por los oydos la Rhetorica por la primera intencion; como la imaginacion por la figura de las substancias.

La Rhetorica es tan hermosa por las palabras humildes y piadosas, como por las verdaderas? Solucion: El habla antes considera el ser, que el bien ser: y por esso el Rhetorico es por el bien ser; y su *Fin* es por el ser, en el qual se conoce la verdad: por esto muchas vezes acontece, que la Rhetorica mueve los hombres à piedad y à caridad con palabras falsas.

De las Questiones de la Arismetica.

PReguntase quales son los principios de la Arismetica? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Considera el Arismetico primero la quantidad de los numeros que la de las substancias? Solucion: De la manera que el Philosofo natural considera antes los entes reales que los intencionales; y el Logico los intencionales que los reales; assi el Arismetico considera primero las semejanças de los numeros reales, que sus quantidades; y el Geometra haze lo contrario.

El Arismetico considera antes el numero de dos que èl de uno? Solucion: El Geometra considera primero la quantidad continua que la discreta, y el Arismetico haze à el contrario.

Porque el Arismetico tiene mas ciertas medidas que el Geometrico? Solucion: La division de la quantidad continua es mucho mas dificil, que la division de la quantidad discreta.

De las Questiones de la Geometria.

PReguntase quales son los principios de la Geometria? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque el Geometra considera primero la linea diametral que la triangular? Solucion: La figura circular no es tan presto divisible en iguales partes como la figura triangular.

Porque el Geometra multiplica primero dos de el uno, y quatro de dos, y ocho de quatro, que tres de uno, y seys de tres, y doze de seys? Solu. El Geometra considera antes aquellas medidas, que mas presto multiplican el numero; siendo assi que la quantidad continua es primero divisible en la

la discreta por el numero dual que por el ternal: por esso dizen los Geometras que el numero dual es de la misma manera la multiplicacion de sus medidas duplando; como en el arte de la Arismetica el de uno, numerando uno despues de otro.

De que modo los Marineros miden las leguas en la Mar? Solucion: Los Marineros consideran los quatro vientos generales, es à saber viento Oriental, Occidental, Meridional, Septentrional. Y semejantemente consideran otros quatro vientos que salen de los primeros, es à saber Greco, Exaloque, Lebeche y Maestral. Y consideran cien Circulos donde los vientos hazen angulos: ademas de esto consideran por el viento Oriental la nave navegando cien leguas: y quantas son las leguas desde el centro hasta el viento Exaloque, y duplan las leguas hasta ducientas; y conocen que las leguas estàn multiplicadas y que son ducientas desde el viento Oriental hasta el viento de Exaloque por la multiplicacion de las leguas que son de el termino centenario de el Oriente hasta el termino de el Exaloque. Y para esto tienen instrumento, Carta, Compas, Aguja y Estrella de la Mar.

De las Questiones de la Musica.

PReguntase quales son los principios de la Musica? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Musico considerò antes los accentos de las letras Vocales, que de las Consonantes, quando inventò el arte de la Musica? Solucion: El arte de la Musica es la semejança de el son y de la voz procedida de el Arbol Elemental: en el qual se hà y refiere segun su naturaleza primeramente à sus accidentes, que à los accidentes de los otros Arboles.

En que letra Vocal comiença primeramente el Musico à considerar el arte de la Musica? Solucion: Ningun accento es tan comun ni tan leve, como el accento de el A. Y por esso los muchachos comiençan antes en los accentos de el A, que en los accentos de las otras letras; y lo mismo hazen los hombres quando se estàn muriendo, que se quexan mas por el A que por las otras letras.

Porque las Mugeres usan mas de los accentos de I, que de el A? Solucion: Porque las Mugeres no tienen ñudo en la garganta como los hombres, tienen voz mas subtil que los hombres.

De las Questiones de la Astronomia.

PReguntase quales son los principios de la Astronomia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Astronomo considera en el Sol antes el habito de el calor que el de la Luz? Solucion: Ningun habito apropriado es tan considerable como el habito proprio.

De que modo haze el Astronomo el Juyzio? Solucion: El Astronomo considera el aspecto y referimiento, que tiene un signo con otro; y èl que tiene con un Planeta por el aspecto y referimiento de la linea Diametral: y haze Juyzio de los hombres que nacen en aquella linea, ò que hazen en ella interrogaciones; las quales juzga segun las condiciones de el signo y Planeta: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque la ciencia de el Astronomia es mas incierta que otra? Solucion: De ninguna Ciencia es tan grave y dificil la experiencia, como la de la Astronomia; ni Ciencia alguna es tan positiva como ella.

De las Questiones de el Derecho.

PReguntase quales son los principios de el derecho? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el Jurista puede conduzir la Ciencia positiva de el Derecho à demostraciones necessarias? Solucion: Por el progresso de este Libro puede el Jurista hallar la verdad; y probar aquellas cosas, que pertenecen à la Ciencia de el Derecho.

Porque el Jurista usa mas de el habito de la memoria, que de el habito de el entendimiento; siendo assi que el Jurista tiene mayor

mayor *Concordancia* con el entendimiento, que con la memoria ? Solucion : Los Juristas usan mas de el habito de la memoria, que de el entendimiento; por razon de que los antiguos fundaron la Ciencia de el Derecho sobre el habito de la memoria. Y por esso es la ciencia confusa y prolixa , y es de particulares: por razon de cuya confusion duran los pleytos tanto tiempo ; y unos Juristas son contra otros en diversas opiniones.

Vno hizo testamento , y dixo que si su Muger (que estava preñada) tuviesse hijo, se le diessen las tres partes de todos sus bienes, y que su Muger tuviesse la quarta parte: pero que si tenia hija , queria el Testador , que su Muger tuviesse las tres partes de todos sus bienes , y su hija la quarta parte. Muriò el Testador, y la Muger tuvo hijo , è hija : preguntase agora quantas partes deve tener la Muger de los bienes de el Marido? Solucion : La *Igualdad* està entre la *Mayoridad* y *Minoridad*, y es nada aquello que no està en la *Mayoridad* ò en la *Minoridad*, ò en la *Igualdad*: la Muger es mayor en los bienes de su Marido por su hija, y menor por su hijo : conviene pues, que sea igual en los bienes, pues està en ellos entre la *Mayoridad* y *Minoridad*: y assi conviene que se hagan ocho partes iguales de los bienes de el Marido ; de las quales la muger de el Testador deve tener tres partes por razon de su hija, y una parte por razon de su hijo : y el hijo deve tener tres partes y la hija una ; y assi se hà cumplido la voluntad de el Testador. Mucho agradò à el Hermitaño la solucion, que diò Raymundo; y dixo, que de la manera que Raymundo havia dado solucion à aquella question con los principios de su arte, que son *Mayoridad*, *Minoridad* è *Igualdad*, se podrian determinar otras questiones de el Derecho por razones naturales de el Derecho, siguiendo el progresso de esta Arte y de esta Ciencia.

De las Questiones de la Medicina.

PReguntase de que modo son los principios de la Medicina? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

Porque son muchos mas los hombres, que mueren por los Medicos, que los que son curados? Solucion en la misma parte.

De que modo los principios de la Medicina pueden ser reducidos à principios generales ? Solucion : Los principios de la Medicina podrian ser reducidos à los principios generales segun el modo siguiente. El fuego està en la Pimienta en el quarto grado de calor, la tierra en el tercero de sequedad, el ayre en el segundo de humedad; y el agua en el primero. Y en el Cinnamomo ò Canela està el fuego en el tercer grado de calor, la tierra en el segundo de sequedad, el ayre en el primero, y el agua està desgraduada, es à saber, que hechas quatro partes de un grado de agua no tiene en la Canela sino tres partes; y en el Hinojo el fuego està en segundo grado de calor, la tierra en el primero de sequedad, el ayre tiene en èl tres partes de humedad, y el agua tiene dos partes de frialdad : y en el Anis està el fuego en primer grado de calor, la tierra tiene en èl tres partes de sequedad, el ayre tiene dos de humedad, y el agua tiene una parte de frialdad. Està pues el fuego graduado en las Plantas (que son de su complexion) en quatro modos , y lo mismo el agua , el ayre y la tierra: como el agua que està en el Alcanfor en el quarto grado de frialdad , el ayre en el tercer grado de humedad , la tierra en el segundo de sequedad, y el fuego en el primer grado de calor; y assi à su modo de los otros Elementos. Y teniendo cada Elemento quatro generos de grados en las plantas (como arriba se hà significado) pueden los Medicos ordenar y hazer diez y seys electuarios generales: como de las Plantas, que son de la complexion de el fuego, de las quales se pueden hazer quatro electuarios generales contra la complexion de el agua por la frialdad y humedad : como un electuario que estè en el quarto grado de calor conforme està la Pimienta ; y otro electuario en el tercer grado de calor segun que està graduado el Cinnamomo: y otro en el segundo grado de calor como està graduado el Hinojo ; y otro en un grado de calor , segun que està graduado el Anis. Ordenados assi los quatro electuarios susodichos de la complexion de el fuego podrian los Medicos hazer quatro electuarios de la complexion de el ayre, quatro de la complexion de el agua , y quatro de la complexion de la tierra : y assi los Medicos pueden tener diez y seys electuarios generales

nerales para curar las enfermedades, que proceden por las quatro qualidades generales: de manera que si la enfermedad de Martin es por calentura, que estè en el quarto grado de calor, el Medico deve dar contra el calor aquel Electuario, que es de la complexion de el agua en el quarto grado de frialdad; y deve ayudar aquel grado de frialdad con el segundo grado de la humedad de el ayre, y con el primer grado de la sequedad de la tierra. Y siendo la enfermedad en el tercer grado de calor, la deve curar con el quarto grado de frialdad. Y si es en el segundo grado de calor, el Medico la deve curar con el tercer grado de frialdad. Y siendo la enfermedad en el primer grado de calor la deve curar con el segundo grado de frialdad, y à el contrario. Si la enfermedad fuere en el quarto grado de frialdad, ò en el tercero, ò en el segundo, ò en el primero deve el Medico proceder contra aquella enfermedad con los quatro Electuarios, que son de la complexion de el fuego; y esto de grado en grado como se hà dicho. Y lo mismo se sigue si la enfermedad fuere por razon de la complexion de el ayre ò de la tierra: pero si la enfermedad fuere interpolada, es à saber por iguales complexiones; como si fuere por el fuego y por el ayre; los Medicos deven mezclar los Electuarios, que fueren de la complexion de el agua y de la tierra, y graduarlos contra la enfermedad, segun el orden susodicho. Y esta es una especie y una regla, segun la qual los Medicos pueden ordenar y reducir la medicina à principios generales.

De que modo los Medicos pueden tener conocimiento de los grados de las enfermedades? Solucion: En el dia natural ay veynte y quatro horas divididas en quatro partes; y cada parte està apropriada à aquel Elemento, que es de su complexion: como el triangulo que està sobre la region desde la mañana hasta el medio dia, que es particularmente de la complexion de el ayre; y aquel triangulo que es desde el medio dia hasta la noche, es de la complexion de el fuego; y aquel que es desde el Occaso de el Sol hasta la media noche es de la complexion de la tierra, y aquel que es de la media noche hasta el Oriente de el Sol, es de la complexion de el agua.

Reyna pues la enfermedad segun los triangulos susodichos; y segun que la enfermedad comiença ò se acaba en aquellas quatro regiones, puede conocer el Medico el grado de la enfermedad: como si la calentura començasse en la primera hora de el dia, està en el primer grado de la humedad, y si en la segunda hora de el dia està en el segundo, y si en la tercera està en el tercero, y si en la quarta està en el quarto: y esto segun la calentura terciana, que està puesta entre lo calido y lo humedo: pero si la calentura es terciana simpliciter por la colera, seguirà el orden de el medio dia hasta el occaso de el Sol segun el orden que havemos dicho de el de la mañana hasta el medio dia: pero si la terciana es doble, seguirà dobladamente el orden susodicho: pero si fuere quotidiana seguirà el orden susodicho triplamente: y si fuere continua seguirà el dicho orden por todo el Circulo: y lo mismo de la quartana, segun que en su region començarà en el Circulo. Y assi los Medicos pueden conocer los grados de las enfermedades, y concordar aquellos grados con los grados de los Electuarios. Y de esta materia havemos hablado mas largamente en los principios, que hizimos de la Medicina. Mucho agradò à el Hermitaño el orden que Raymundo dixo; y se maravillava, porque los Medicos antiguos no pusieron algun orden general en sus escritos.

De las Questiones de la Philosofia.

PReguntase quales son los principios de la Philosofia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Que es el orden de la Philosofia? Solucion: El orden de la Philosofia està significado en el progresso de esta ciencia.

Que ciencia es mas general? Solucion: Por quanto la Philosofia tiene principios mas generales que otra ciencia, por esso es mas general.

Siendo la Philosofia tan general ciencia; porque no ay muchos Philosofos? Solucion: El entendimiento de el Philosofo trabaja mas que otro: y la Philosofia no ama tanto los dineros; como hazen el Derecho y la Medicina.

De las Queſtiones de la Theologia.

PReguntaſe quales ſon los principios de la Theologia? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo la Theologia puede ſer guiada y reducida à ciertos terminos? Solucion: Eſto eſtà ſignificado en el Arbol Chriſtianal y Divinal.

Porque los Theologos uſan mas de la poſicion que de la demoſtracion? Solucion: La poſicion es facil por la creencia; y la demoſtracion es grave y dificultoſa por el entender.

Raymundo crees tu que aun vendrà tiempo, que la Theologia ſerà ciencia demoſtrativa mas que poſitiva? Solucion: En la Theologia ay mas verdad que en otra ciencia, por quanto tiene mas noble ſubjecto; y ſus principios fueron por las profecias, que ſon de las poſiciones; y ſus medios fueron por los milagros, que ſon las medicinas de las enfermedades y verdades: conviene pues que ſu fin ſea de demoſtraciones: porque ſi no lo fueſſe, Dios haria injuria à el entendimiento humano, à la ſuprema verdad, y à la contemplacion de ambos à dos.

De las Queſtiones de la Situacion.

PReguntaſe de que modo eſtà ſituado el Arbol Humanal? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Eſtà el cuerpo ſituado en el alma ſegun lo largo, ancho y profundo; ſiendo aſſi que ella no es de naturaleza corporea? Solucion: De la miſma manera que la *Grandeza*, la qual es buena por la *Bondad* y no por ſi miſma; aſſi el alma racional eſtà eſtendida en lo largo, ancho y profundo accidentalmente por el cuerpo y no por ſi miſma.

De que modo ſe ſabe, que el alma racional no es de la naturaleza corporea? Solucion: El entendimiento humano deſſea la *Bondad* de el Angel y de Dios; y lo miſmo es de la *Grandeza* y de las demas formas eſpirituales, aunque no conſidere lo largo, ancho ni profundo.

Es por la generacion el alma racional? Solucion: Impoſſible es haver generacion en la ſubſtancia, en que no ay largo, ancho ni profundo, que ſean de ſu eſſencia; ſiendo aſſi que la generacion comiença à producir la ſubſtancia en parte ſuceſſivamente, y no en el todo.

De las Queſtiones de el Tiempo.

PReguntaſe de que modo es en Tiempo el Arbol humanal? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo exiſte en Martin la ſuceſſion de el Tiempo? Solucion: La ſuceſſion de el Tiempo exiſte en Martin por el elementar, vegetar, ſentir, imaginar, recordar, entender y amar; y por el movimiento de un lugar à otro.

Paſſa el Tiempo ſuceſſivamente en el alma racional de Martin? Solucion: En la ſubſtancia (en que no ay generacion ni corrupcion) no ay ſuceſſion de Tiempo; y ſi el Tiempo exiſte en el *Principio* de aquella ſubſtancia, no ay ſuceſſion en el remate.

Las eſpecies, que Martin multiplica por el recordar, entender y amar ſon en inſtante; ò en ſuceſſion de Tiempo? Solucion: Si la eſpecie fantaſtica fueſſe ſubjecto de el movimiento, convendria que fueſſe ſubſtancia; eſtà pues el Tiempo en el movimiento ſuceſſivo de las potencias. Martin pues y las eſpecies que multiplica ſon en inſtante ſin movimiento de ellas: como el color blanco de el Cuervo negro, que eſtà en la imaginacion de Martin en el inſtante, que le imagina; aunque aquel color no ſe mueva de el Cuervo ſuceſſivamente en Tiempo.

De las Queſtiones de el Lugar.

PReguntaſe de que modo eſtà Martin en Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo eſtà Martin colocado en ſi miſmo? Solucion en la miſma parte.

Martin (que memora ſu Cavallo) de que modo tiene la ſemejança de èl en ſu alma? Solucion: Martin tiene la ſemejança de aquel Cavallo en ſu alma por la imaginativa, que recibe aquellas ſemejanças por la viſitiva; las quales ſemejanças recibe la memoria, y ſe recuerda de el Cavallo.

De que modo la voluntad de Martin eſtà colocada en ſu entendimiento, que la entiende? Solucion: El habito de la Prudencia es inſtrumento, por el qual recibe de las amabilidades (que ſon exteriores) la amabilidad interior de la voluntad; y por aquellas ſemejanças de la amabilidad conſidera la voluntad de Martin.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Humanal.

PReguntaſe quales ſon las Flores de el hombre? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es flor en el hombre el elementar; y lo miſmo de el vegetar, ſentir è imaginar? Solucion: El hombre es Elementativo, en quanto engendra à otro hombre, quando de lo elementado produce lo elementado: y por eſſo ſu flor es el Elementar, que es el inſtrumento de aquella produccion, que es de ſu miſmo inſtrumento: el hombre es Vegetativo, y en quanto padre dà à el hijo la potencia Vegetativa por el engendrar y Vegetar; y es Senſitivo en quanto dà à ſu hijo la potencia Senſitiva, y lo miſmo de la Imaginativa: ſon aſſi miſmo por otro modo las flores en el hombre; como Martin que es Elementativo, Vegetativo y Senſitivo, en quanto tranſmuda las viandas en ſu eſpecie; y es Imaginativo en quanto uſa de el imaginar.

De que modo el alma de Martin haze Elementar à ſu cuerpo, Vegetar y Sentir? Solucion: Las partes naturales, que ay en Martin de la parte de la Elementativa, ſon con intencion de que de ellas ſea el hombre, y lo miſmo de la Vegetativa, Senſitiva è Imaginativa: eſtàn pues por ſi miſmas diſpueſtas à ſer partes de el hombre: y el alma racional las aplica y pone en acto, participando aquellas partes con ſus partes formales diſpueſtas à ſer partes de el hombre; y de la mixtion de ambas diſpoſiciones una exiſtente activa y otra paſſiva reſulta el hombre, que uſa de ſus partes; y uſa de cada una ſegun ſu naturaleza.

En el hombre ay calor, y conſiguientemente el calentar: aquel calentar es inſtrumento de el fuego ù de el alma, ù de el hombre? Solucion: En la eſcritura la voluntad mueve la mano, y la mano la pluma; y el hombre mueve la voluntad, la mano y la pluma.

El hombre ſe hombrifica à ſi miſmo? Solucion: El hijo no puede hombrificarſe à ſi miſmo, de manera que ſe haga hombre: porque ſi ſe hizieſſe hombre, ſeria padre de ſi miſmo; pero tiene en ſi miſmo el hombrificar; como tiene en ſi el veer uſando de ſus partes, ſegun que los inſtrumentos ſon para el uſo de el hombre.

De que modo tiene el hombre el raciocinar? Solucion: El hombre tiene el raciocinar uſando de las partes de el alma racional ſegun ſu funccion; aſſi como tiene el ſentir uſando de las partes de el ſentido ſegun ſu funccion.

De que modo tiene el hombre merito moral? Solucion: El hombre tiene merito moral virtuoſo uſando de ſus partes ſegun ſu oficio y funccion; y vicioſo quando uſa de ſus partes contra ſu funccion: y vete à el Arbol Moral.

De que modo vive el hombre? Solucion: La luz vive en la lampara de el azeyte.

De que modo muere el hombre? Solu. Falta el azeyte, y muere la luz en la lampara.

Porque es el hombre? Solucion: El hombre es de dos modos, el primero es formal y natural, en quanto es de alma y cuerpo; el ſegundo es final y moral, es à ſaber amar à Dios, conocerle, recordarle, alabarle y ſervirle: y por eſſo las Virtudes Morales ſon las vias y caminos de el *Fin* y de la operacion, por las quales ſe llega à la bienaventurança.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Humanal.

PReguntase qual es el Fruto de el Arbol humanal ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el alma Racional es Fruto de el cuerpo? Solucion : De la misma manera que el elementar es Fruto segundario de los Elementos, y lo elementado es el primero; assi el corporificar es Fruto segundario de la potencia elementativa, vegetativa, sensitiva è imaginativa; y la raciocinativa es el Fruto primitivo segun la comparacion de los Frutos, que estàn debajo de ella; y es segundario segun la comparacion de lo racionado hombrificado.

De que modo el hombre es Fruto de el Sol ? Solucion: De la manera que el martillo es por el clavo, y la planta que es por la vida de el animal ; assi el Sol es por el hombre.

Que utilidad tiene el Sol en ser de el hombre ? Solucion: Sirviendo el Sol à el hombre sirve à Dios ; porque el hombre ama à Dios y le conoce.

Por qual naturaleza es el hombre el mas noble Fruto ? Solucion : El hombre es Fruto por la forma ; y es Fruto por el *Fin*; por la forma no es Fruto de las criaturas corporeas ; pero por el *Fin* es Fruto de todas las criaturas corporeas.

Qual es el Fruto de el hombre pecador ? Solucion : Aquella substancia està vacua de su Fruto, la qual està vacua de su *Fin*. Y en este passo se conoce quan grande es la pena de los condenados.

Qual es el Fruto de el Sol y de la planta en el hombre condenado ? Solucion : El Fruto de el Sol y de la planta se perdiò en el hombre condenado, en quanto no consigue la bienaventurança ; y no es restaurado à ella en el Juyzio de Dios.

Martin es mejor Fruto de su Padre que de el Sol ? Solucion : Martin es Fruto de su Padre formal, final y materialmente; y es solamente Fruto de el Sol finalmente.

Qual es el Fruto meritorio de Martin ? Solucion : El Fruto de los Justos es el de juzgar ; y de los amados el de amar.

De que modo en los hombres son los Frutos alterables ? Solucion: Los Frutos de el herrero (que haze el clavo) son los dineros, que tiene por el clavo ; y el clavo es el Fruto de el hombre, que lo compra : y esto de grado en grado hasta el vivir.

De las Questiones de las Rayzes de el primer Arbol Moral.

PReguntase la *Virtud* Moral de que es ? Solucion : Como el fuego es realmente sobre las primeras formas; assi la *Virtud* moral es moralmente sobre las semejanças de el Arbol humanal : y ten tu recurso à las Rayzes de el Arbol Moral.

Porque el Hermitaño evita los manjares sabrosos ? Solucion : Por el mar de los manjares demasiadamente sabrosos navega la templança peligrando.

Porque el Hermitaño baja de el monte y va à la Ciudad à veer las mugeres hermosas ? Solucion : Los ojos veen las hermosuras de las criaturas ; y el entendimiento de el hombre bueno entiende la hermosura de Dios, la voluntad la ama y la memoria la recuerda.

De que modo la imaginacion es el instrumento de el merito y de la culpa ? Solucion: Vete à la Rayz de la Virtud.

Si el hombre adquiere mas merito por el imaginar que por el sentir ? Solucion: En el ayuno ay la passion de el sentido en el sentir, y la semejança de la passion es el habito de la imaginacion.

La moralidad de la memoria de que es? Solucion: Vete à la Rayz de la Virtud.

La moralidad donde està ? Solucion : El Hermitaño està en el habito de que està vestido.

De que modo crece la moralidad ? Solucion: De el mayor recordar y entender se sigue el mayor amar : y vete à la Rayz de la Virtud.

Si es *Virtud* la verguença que tienen los hombres en hazer y obrar lo bueno ? Solucion:

cion: Jesu Christo no tuvo verguença, ni tampoco Nuestra Señora.

De que modo entra y està la *Gloria* grande en el hombre? Solucion: Vete à la Rayz de la Virtud.

De las Questiones de las Rayzes de el segundo Arbol Moral.

PReguntase quales son los primeros principios de los vicios? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol vicioso.

De que modo la *Grandeza* se hà pervertido de *Virtud* en vicio? Solucion en la misma parte.

Que es la malicia de el vicio? Solucion en la misma parte.

No teniendo el pecado entidad alguna; porque es mas fuerte por la antiguidad que por la novedad? Solucion en la misma parte.

De que modo el *Poder* puede ser malo? Solucion en la misma parte.

Siendo las Rayzes de los vicios las privaciones de las virtudes se pregunta, si antes de aquellas privaciones ay otras privaciones, que sean principios de el Arbol vicioso? Solucion: Assi como en las virtudes ay primera y segunda intencion; de la misma manera en los vicios: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Que es la voluntad viciosa? Solucion en la misma parte.

El vicio de adonde procede, y adonde nace? Solucion en la misma parte.

Las cosas que son falsas porque parecen ser verdaderas? Solucion en la misma parte.

De que modo se conoce la mala tentacion? Solucion: La delectacion (que està debajo de el habito vicioso) es aquella, en la qual tienen reposo los vicios: y vete à las Rayzes como arriba.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase que es la Moralidad? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Moral.

De que modo dura la Moralidad? Solucion en la misma parte.

De que modo es una Moralidad contra otra? Solucion: Cada una de las partes de el Arbol Moral tiene su proprio objecto ò su apropriado: y vete à el Tronco como arriba.

Si las Moralidades son habitos naturales: Solucion: Los buenos habitos Morales son naturales en el *Fin* de el hombre por la disposicion; y son artificiales en el *Principio* y *Medio* por la deliberacion y eleccion.

Si una Moralidad puede ser de contrarios? Solucion: Es impossible que la *Virtud* y el vicio se refieran à un mismo *Fin*.

Si la Moralidad es sensible? Solucion: Si fuesse sensible la Moralidad, convendria que fuesse natural.

Si pueden ser iguales en el hombre las Moralidades? Solucion: Por la semejança de la *Igualdad* (que ay en el Tronco Moral) estàn las Moralidades dispuestas à ser iguales: pero por quanto en el Tronco estàn las semejanças de la *Mayoridad* y *Minoridad* no ay igualdad de las Moralidades en potencia.

Si una Moralidad es y procede de otra? Solucion: De las mayores Moralidades se derivan las menores.

Si una Moralidad buena ocupa otra buena Moralidad? Solucion: En el tocamiento simple no son recibidas todas las razones de los habitos.

Si la Moralidad es imaginable? Solucion: Ninguna imaginacion alcança y toca sobre si misma.

De las Queſtiones de el Tronco de el Arbol Moral Vicioſo.

PReguntaſe de que es la diſpoſicion de los vicios? Solucion: La Moralidad vicioſa es de la privacion diſpueſta.

De que modo comiença el vicio? Solucion: Quando el virtuoſo comiença à ſer ocioſo, comiença la Moralidad vicioſa.

De que vive el vicio? Solucion: La llama de el fuego vive de la privacion de la eſpecie de el azeyte.

De que modo ſe multiplica el pecado? Solucion: Vete à el Tronco vicioſo de el Arbol Moral.

De que modo ſe puede privar el pecado? Solucion: El agente que mueve la forma y la materia à el *Fin*, porque es, no tiene culpa en aquel movimiento.

Si el Tronco Vicioſo es de partes naturales? Solucion: De la manera que la piedra, que lleva el Aſno, tiene naturalmente apetito de bajar à tierra; aſſi el mundo ſe reduciria à el nada ſi Dios no lo conſervaſſe.

Si tiene algun *Poder* el pecado? Solucion: La coſtumbre vicioſa y la privacion de la *Virtud* es el *Poder* de el pecado.

Si ay en el Tronco Vicioſo la eleccion de lo bueno y de lo malo? Solucion: Impoſſible es que el Tronco Virtuoſo y el Vicioſo eſtèn en un miſmo tiempo en un hombre.

Si el Tronco Vicioſo es y eſtà conſtituydo de partes plenas? Solucion: Ninguna parte es plena, que es contra el *Fin*.

Siendo el vicio la privacion de la *Virtud*, porque eſtà ſubſtentado en objecto real y natural? Solucion: Por la diſpoſicion de la privacion de la *Virtud*, y de la potencia de la *Virtud* ſe ſiente el hombre libre, para elegir lo bueno ò lo malo.

De las Queſtiones de los Braços de el Arbol Moral, y primero de la Juſticia.

EL Hermitaño preguntò à el Juriſta que es la Juſticia? Solucion: Vete à el Capitulo de la Juſticia en los Braços de el Arbol Moral.

De que es la Juſticia? Solucion en la miſma parte.

De que modo dura la Juſticia? Solucion en la miſma parte.

Porque es la Juſticia? Solucion en la miſma parte.

Si la Juſticia es de las coſas viſibles? Solucion en la miſma parte.

La Injuria de que es? Solucion en la miſma parte.

De que modo es la Injuria? Solucion en la miſma parte.

Si la Juſticia es habito igual à el entendimiento, voluntad y memoria? Solucion en la miſma parte.

Supueſto que la Juſticia no ſea habito igual à todas las tres potencias de el alma, ſi ſu deſigualdad ſeria occaſion de la injuria? Solucion: La *Grandeza* y *Mayoridad* tienen *Concordancia* con el ſer, y la pequeñez y *Minoridad* con la privacion.

El Hermitaño preguntò à la Juſticia; ſi tenia muchos amigos? Solucion: La Juſticia reſpondiò y dixo, que ſon pocos los hombres, que aman à Dios ſimpliciter por ſu *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*.

De las Queſtiones de la Prudencia.

PReguntaſe porque es la Prudencia? Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en el Braço de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia, ſi tenia ſimpliciter mayor *Concordancia* con el entendimiento que con la voluntad? Solucion: Vna es la naturaleza; y ſon en la *Differencia* los modos de las razones diverſos: y vete à el Capitulo de la Prudencia.

Si el hombre ſabio en el Juyzio conſidera primero à el entender que à el amar? Solucion en la miſma parte.

Si la Prudencia conſidera primero el arte que la naturaleza? Solucion: Ningun hom-

hombre podria coger por fuerça el Leon silvestre.

Preguntò el Hermitaño à el Jurista porque usava mas de la prudencia con la memoria que con el entendimiento ? Solucion : Aun no hàn llegado à el mundo todas las buenas costumbres.

Si la Prudencia tiene mayor *Concordancia* con los ojos, que con los oydos ? Solucion : La experiencia es de los ojos, y las posiciones de los oydos.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia, si tenia primero la buena opinion que la mala ? Solucion : La Prudencia respondiò y dixo que ella no era la caridad su hermana, que ha sido engañada por muchos hombres.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia en que tiempo tenia mayor fuerça en la mesa ? Solucion : Pocos hombres son aquellos, que mientras tienen hambre y comen, tengan memoria de la templança.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia si era mas fuerte en las mayores necessidades ? Solucion : La Prudencia respondiò y dixo, que no eran iguales en ella todos los hombres.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia, si le era licito el mentir ? Solucion : Respondiò la Prudencia y dixo, que cierta muchacha vivia con veneno.

De las Questiones de la Fortaleza.

PReguntase que es la Fortaleza ? Solucion : Vete à la question de la Fortaleza, que està en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo es la Fortaleza ? Solucion en la misma parte.

De que es mas la Fortaleza ? Solucion en la misma parte.

Porque es la Fortaleza ? Solucion : La Fortaleza es, paraque los hombres puedan tener deliberacion para usar de sus razones.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, si era mayor por el amor que por el temor ? Solucion : En toda virtud el amor và delante de todas las razones humanas, y el temor detras de ellas ; siendo assi que el temor es consequencia de el amor.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, à quien amava mas, à el entendimiento ò à la voluntad ? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que el entendimiento le manifestò la felicidad y el peligro ; y la voluntad le aconsejava tomasse la felicidad, y que no tuviesse temor de el peligro.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, con que vencia en la guerra ? Solucion: Vete à la question de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, adonde estava ? Solucion : La Fortaleza respondiò que ella estava en todos aquellos, que la amavan.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, de que modo crecia ? Solucion : Respondiò la Fortaleza y dixo, que ella tenia tal naturaleza como la *Contrariedad* ; la qual quanto mas se toca, mas crece.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza de que vivia ? Solucion : Respondiò la Fortaleza, que ella vivia de las semejanças, que le davan sus hermanas.

De las Questiones de la Templança.

PReguntase que es la Templança ? Solucion : Vete à la question de la Templança, que està en los Braços de el Arbol Moral.

Preguntavase à la Templança, como se llamava ? Solucion : Respondiò la Templança y dixo, que su nombre era sanidad.

Templança (dixo el Hermitaño) porque los Medicos te quieren mal ? Solucion: Respondiò la Templança, que los Medicos la querian mal, porque ella procurava que ellos fuessen pobres.

Preguntavase à la Templança de que linage era ? Solucion : Respondiò la Templança, que la Justicia y la Fortaleza eran sus hermanas.

Preguntavase à la Templança de que vivia ? Solucion ; Respondiò la Templança, que el temor de la muerte y la verguença eran sus viandas.

Preguntavase à la Templança porque amava mas estar con el Rey, que con el labrador ? Solucion : Respondiò la Templança, que estava de mejor gana en aquel lugar, en que podia ganar mas, y en que es mas necessaria.

Tem-

Templança (dixo el Hermitaño) porque tienes mayor miedo de el vino que de el agua? Solucion: Respondiò la Templança, que el sabor grande procurava su muerte.

Templança (dixò el Hermitaño) porque eres tan fastidiosa? Solucion: Respondiò la Templança, que era fastidiosa, por quanto los hombres comen y beven muchas vezes.

Preguntòse à la Templança si tenia temor? Solucion: Respondiò la Templança, que tenia temor en todo tiempo, quando los hombres hazian banquetes; y hablavan de manjares sabrosos y delicados.

Templança (dixò el Hermitaño) porque estàs tan flaca? Solucion: Respondiò la Templança, que ella estava flaca; porque en la mesa dormia la fortaleza, y la memoria no se acordava de ella.

De las Questiones de la Fè.

EL Hermitaño preguntò à cierto Religioso que era la Fè? Solucion: Vete à los Ramos de la Fè en los Braços de el Arbol moral.

Fè (dixo el Hermitaño) paraque eres? Solucion en la misma parte.

Fè porque lloras? Solucion: Respondiò la Fè, que ella llorava, porque los lobos comian las ovejas.

Fè (dixo el Hermitaño) amas la verdad? Solucion: Respondiò la Fè, que ella era esclava de la verdad; y que en ella puso la verdad su figura.

Fè (dixo el Hermitaño) eres instrumento de el entendimiento? Solucion: Respondiò la Fè, que ella era el escudo de el entendimiento, que corta y mata con su espada à sus enemigos.

Preguntavase à la Fè, si tenia muchos amigos? Solucion: Respondiò la Fè, que si ella tuviera muchos amigos, no estarian los lobos en Jerusalem, que matan las ovejas, ni el Sol daria en balde su claridad à los infieles.

Preguntòse à la Fè, si ella iva la primera en la guerra? Solucion: Respondiò la Fè, que en la guerra era su oficio la suposicion, y la demostracion de el entendimiento; y que por esso iva delante.

Fè quales son tus meritos? Solucion: Vete à los Ramos de la Virtud.

Preguntòse à la Fè, si amava à el entendimiento y sus meritos? Solucion: Respondiò la Fè, que todo buen soldado ama su Cavallo bueno.

Preguntò la Fè à el entendimiento, si la amava mas que à si mismo? Solucion: Respondiò el entendimiento, que èl tenia mayor merito por el entender, que por el creer: porque por el entender era libre y por el creer subdito, y forçado à hazer lo que hazia.

De las Questiones de la Esperança.

PReguntase que es la Esperança? Solucion: Vete à los Ramos de la Esperança en los Braços de el Arbol Moral.

Porque es la Esperança? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à la Esperança, si havia engañado à algun hombre? Solucion: Respondiò la Esperança, que si ella huviesse engañado à algun hombre, que havria errado grandissimamente contra Nuestra Señora, que la amò mucho y recordò muchissimas vezes à su hijo: pero que su figura engaña muchos hombres contra su forma: y vete à los Ramos de la Virtud.

Preguntavase à la Esperança si ella estava en aquellos hombres, que se aman mas à si mismos que à Dios? Solucion: Respondiò la Esperança que ella era hermana de la misericordia y justicia.

Preguntavase à la Esperança de que modo vencia à la Justicia de Dios? Solucion: Respondiò la Esperança, que quando el pecador se juzgava, y amava la Justicia de Dios, ella atraya la misericordia de Dios; con la qual Dios perdona à los pecadores.

Preguntavase à la Esperança, de que modo crecia? Solucion: Vete à los Ramos de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la Esperança si tenia temor? Solucion: Respondiò la Esperança, que siempre tenia temor, quando el hombre sabio confiava en su sabidu-

ria

ria, el Rey en su poder, y el hombre sano en su salud.

Preguntò el Hermitaño à la Esperança; porque era mayor en los hombres enfermos, que en los sanos; y en los hombres pobres que en los ricos? Solucion: Respondiò la Esperança, que los hombres memoran sus amigos en sus necessidades.

Preguntava el Hermitaño à la Esperança, si la misericordia de Dios era mayor que el pecado? Solucion: Respondiò la Esperança, y dixo à el Hermitaño, que èl hiziesse aquella question à Nuestra Señora, que alcançava de la misericordia de Dios todo lo que queria, quando le habla de aquellos que confian en ella.

Preguntò el Hermitaño à la Esperança, si estava triste? Solucion: Respondiò la Esperança y dixo à el Hermitaño, que la desesperacion su enemiga nunca hazia alegre à ningun hombre.

De las Questiones de la Caridad.

PReguntò el Hermitaño à el Prelado, si sabia lo que era la Caridad? Solucion: Vete à la question de la Caridad en los Braços de el Arbol Moral.

Preguntòse à la Caridad, porque era? Solucion en la misma parte.

Caridad (dixo el Hermitaño) de que estàs plena? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à la Caridad, porque estava de mejor gana en los hombres pobres, que en los ricos? Solu. Respondiò la Caridad, y dixo que por los dineros y possessiones era por la mayor parte menospreciada de ellos.

Preguntavase à la Caridad, cuyos son los hombres ricos? Solucion: Respondiò la Caridad, y dixo, que los hombres ricos devrian ser procuradores de los hombres pobres.

Caridad (dixo el Hermitaño) quien te combidò? Solucion: Respondiò la Caridad y dixo, que ella comia en la mesa de la Justicia y de la Esperança.

Caridad porque no tienes temor? Solucion: Respondiò la Caridad y dixo, que ella no tiene temor por razon de que ama à su Creador mas que à si misma.

Caridad porque amas mas estar en la voluntad que en el entendimiento? Solucion: Respondiò la Caridad, que en esta vida se llevava primeramente la voluntad à el amado, que el entendimiento à el entendido.

En que tiempo la Caridad es mas honrada? Solucion: Respondiò la Caridad, que en aquel tiempo era muy honrada, en el qual se amava mucho la utilidad publica.

El Hermitaño preguntò à la Caridad si era ella grande? Solucion: Respondiò la Caridad, que ella era grande en potencia; porque qualquier hombre puede tener tanto de ella, quanto quisiere: pero por quanto tenia pocos amigos era actualmente pequeña, por esso estava enferma y deshonrada entre las gentes: y entonces llorò el Hermitaño por lo que la Caridad le dezia.

De las Questiones de la Justicia y de la Prudencia.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Justicia y la Prudencia? Solucion: Vete à los Ramos de la Justicia y de la Prudencia en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo es la Prudencia sierva de la Justicia, y la Justicia de la Prudencia? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à la Justicia y à la Prudencia, si tenian mayor *Concordancia* positiva que demostrativamente? Solucion: Respondiò la Prudencia, que ella amava mas la demostracion que la posicion; porque ella era semejança de el entendimiento: y la Justicia respondiò que ella estava enferma en la ignorancia de el entendimiento.

El Hermitaño preguntò à el Iuez, si en el Iuyzio devia considerar mas la Iusticia que la Prudencia? Solucion: El Iuez respondiò, que de noche via en su aposento con luz las letras de su libro, cuya significacion desseava saber; para dezir la verdad à aquellos, que se la preguntavan.

De las Questiones de la Iusticia y de la Fortaleza.

PReguntase de que modo la Fortaleza excita à la Iusticia; y de que modo la defiende de los lobos? Solucion: Vete à la question immediatamente dicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque la Iusticia y la Fortaleza reprehendian à la voluntad de el pecador, quando pecava? Solucion: La Iusticia y Fortaleza son, paraque en la eleccion tenga la voluntad deliberacion.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, porque la injuria estava tan vigorosa y fuertemente multiplicada en el mundo? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que la Iusticia la havia casi totalmente olvidado.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, si tenia verguença? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que ella tenia verguença de los defectos, que cometia la Iusticia su hermana, en no castigar aquellos, que la deshonravan.

De las Questiones de la Iusticia y de la Templança.

EL Hermitaño preguntò à la Iusticia, porque tenia palabras tan hermosas? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Iusticia, si tenia dolor de cabeça? Solucion: Respondiò la Iusticia, que la Templança era su hermana.

Templança (dixo la Iusticia) porque me olvidas en la mesa? Solucion: Respondiò la Templança, que se havia olvidado de ella, por razon de que no la castigava con ayunos.

El Iuez preguntò à la Iusticia y à la Templança, de que modo podria èl matar y vencer à la Gula y à la Injuria; porque le tentavan muchas vezes, y le impedian quando estava leyendo en su libro, y para dar la sentencia? Solucion: Vete à los Ramos de la Virtud.

De las Questiones de la Iusticia y de la Fè.

LA Fè preguntò à la Justicia, si era justo que ella fuesse tan atrozmente vituperada de algunos hombres, que eran por ella tan honrados y tan ricos? Solucion: Llorava la Justicia y dixo à la Fè, que ella no la hazia gran question: Empero que aquella question que la hazia, la queria escrivir en su libro; para poderla memorar en el dia de el Juyzio.

Preguntavase à la Fè y à la Justicia, si eran amigas? Solucion: Vete à la question de la Justicia y de la Fè en los Braços de el Arbol Moral.

Fè (dixo la Justicia) porque lloras? Solucion: Justicia (dixo la Fè) y porque no me ayudas?

Fè, dixo la Justicia, tienes dineros? Solu. Respondiò la Fè à la Justicia; porque no hazia aquella question à la voluntad de los hombres, que los amavan tanto.

De las Questiones de la Iusticia y de la Esperança.

PReguntò la Justicia à la Esperança, si estava fatigada alguna vez en ella? Solucion: Respondiò la Esperança que siempre havia *Concordancia* entre ambas à dos: y vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Justicia y à la Esperança, de que vivian? Solucion: La Iusti-

Justicia y la Esperança respondieron, que ellas vivian de la *Concordancia*.

El Hermitaño preguntò à la Justicia, si podia ser vencida? Solucion: Respondiò la Justicia, que ella no podia ser vencida en aquellos hombres, que tenian esperança en ella.

El Hermitaño preguntò à la Justicia, que quando ella castiga los pecadores por el pecado; porque tienen esperança en ella? Solucion: La Justicia respondiò que ningun pecador à quien tenia esperança en ella, que no se arrepentia de sus pecados; contra cuyo dolor ella no podia hazer injuria à la Esperança.

De las Questiones de la Iusticia y de la Caridad.

PReguntavase à la Iusticia; porque estava tan rigurosamente ayrada? Solucion: Respondiò la Iusticia, que ella estava ayrada; porque la Caridad la havia puesto casi en olvido: y vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Iusticia; porque andava tan llena de negocios? Solucion: Respondiò la Iusticia, que tenia trabajos; porque la Caridad estava casi perdida.

El Hermitaño preguntò à la Caridad, si ella estuviera en todos los hombres, si estaria ociosa la Iusticia? Solucion: Respondiò la Caridad, que si ella estuviera en todos los hombres, andaria la Iusticia negociante y solicita en remunerar à todos los hombres por el amar.

Iusticia (dixo la Caridad) porque lloras? Solucion: Respondiò la Iusticia, que ella llorava, porque juzgava mas hombres para la condenacion, que para la salvacion: y entonces la Caridad llorò mucho tiempo con la Iusticia; y dixo, que ellas havian convenido en el suplicio de los hombres malos.

De las Questiones de la Prudencia y de la Fortaleza.

PReguntase, con que la Fortaleza sirviò à la Prudencia? Solucion: Si la Fortaleza no causara abstinencia, la Prudencia no podria tener deliberacion: y vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

La Prudencia y la Fortaleza porque son amigas? Solucion: Mientras la Fortaleza produce à la abstinencia, la Prudencia haze comparacion de las cosas con la *Differencia*; paraque haga buena eleccion.

Porque muere la Prudencia? Solucion: En la consumpcion de el carbon consiste la consumpcion de la llama.

De que vive la Fortaleza? Solucion: Vete à la question de la Virtud.

De las Questiones de la Prudencia y de la Templança.

EL Hermitaño preguntò à la Prudencia y à la Templança, qual de ellas hazia la eleccion? Solucion: Dos hombres comian à una mesa, y el uno dividia las carnes en dos partes iguales en *Bondad* y peso; y el otro tomò una parte, y diò la otra à su compañero: y vete à la Rubrica susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo enferma la Prudencia? Solucion: En la enfermedad de la Templança consiste la enfermedad de la Prudencia.

De que modo es sana la Templança? Solucion: La luz està en el aposento, y el Mercader cuenta sus dineros.

En que hora de el dia son mayores amigas la Prudencia y la Templança? Solucion: La Templança rogò à la Prudencia que la alumbrasse à la mesa: y la Prudencia rogò à la Templança, que escriviesse su libro mientras ella comia.

De las Queſtiones de la Prudencia y de la Fè.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Prudencia y la Fè contra los vicios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo la Fè es el ſubjecto de la Prudencia? Solucion: La Fè haze ſupoſicion en el principio por la creencia, quando el entendimiento inquiere la afirmacion y negacion; y la Prudencia ſaca de aquella ſupoſicion la afirmacion ò negacion con demoſtracion.

Viviendo la Prudencia por el entender; porque ama la Fè, à la qual no entiende? Solucion: La Fè es el bordon, en el qual ſe ſubſtiene la Prudencia enferma y flaca.

El Hermitaño preguntò à la Fè, ſi era tan amiga de la voluntad como de el entendimiento? Solucion: Reſpondiò la Fè, que ella era Señora por el entendimiento, el qual era obediente; y que permanecia libremente por la voluntad, que no la hazia fuerça, ni violencia alguna.

De las Queſtiones de la Prudencia y de la Eſperança.

EL Hermitaño encontrò en el camino à la Eſperança, y la preguntò, adonde iva, y de adonde venia? Solucion: Vete à el Braço ſuſodicho en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia; porque amava tanto à la Eſperança? Solucion: Reſpondiò la Prudencia, que la Eſperança la era buen nuncio y menſagero; porque la traya el bien de Dios, de que vivia.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia, ſi la Eſperança eſtava canſada por quanto ſe iva y bolvia tantas vezes? Solucion: Reſpondiò la Prudencia, que la Eſperança tenia la miſma naturaleza que la llama de el fuego, que ſe mueve para poder vivir.

Preguntò el Hermitaño à la Prudencia, ſi le queria vender la eſperança? Solucion: Reſpondiò la Prudencia, que ſi ella vendieſſe la Eſperança, tendria temor y neceſſidad.

De las Queſtiones de la Prudencia y de la Caridad.

PRudencia (dixo la Caridad) porque no me correſpondes à mi, que ſoy mayor en amar à Dios, que en amar à los hombres; ſiendo yo en amar à Dios por la primera intencion, y por la ſegunda en amar à los hombres? Solucion: Reſpondiò la Prudencia, que ella hizieſſe aquella queſtion à la voluntad de Martin, que ama mas ſu honra y la de ſu hijo, que la honra de Dios.

La Caridad preguntò à la Prudencia; porque dormia quando caſi todo el mundo ſe iva perdiendo? Solucion: Reſpondiò la Prudencia y preguntò à la Caridad; porque la devocion tardava tanto y no venia preſto.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia y à la Caridad, ſi tienen mayor *Concordancia* en la igualdad que en la *Mayoridad* y en la *Minoridad*? Solucion: Reſpondieron la Prudencia y la Caridad y dixieron, que Dios era igualmente inteligible y amable con la *Grandeza* de *Bondad* y *Verdad*.

El Hermitaño preguntò à la Prudencia y à la Caridad, ſi tenian grande amiſtad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De las Questiones de la Fortaleza y de la Templança.

EL Hermitaño preguntò à la Templança, con que vencia à la Gula su enemiga? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, quien la remunerava de su trabajo? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño encontrò à la *Virtud*, y la preguntò de que vivia? Solucion: Respondiò la *Virtud*, que ella vivia de la Fortaleza en la Templança; y de la Templança en la Fortaleza: y vete à los Ramos de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la Templança, en que hora de el dia era mayor? Solucion: Respondiò la Templança, que ella era mayor en aquella hora de el dia, en la qual tenia tan gran *Concordancia* con la Fortaleza, que vencia à la Gula de manera, que no sentia passion alguna.

De las Questiones de la Fortaleza y de la Fè.

EL Hermitaño preguntò à la Fè, con que forçava y obligava à el entendimiento? Solucion: La fuerça de la suposicion, que eligiò la afirmacion, ò negacion sin dubitacion, ata à el entendimiento las alas: y vete à la Rubrica susodicha de el Arbol Moral.

De que modo el entendimiento recibe el habito de la Fè, que Dios le dà? Solucion: Como la voluntad recibe el habito de la Caridad, amando à Dios mas que à si misma; assi el entendimiento recibe el habito de la Fè, obedeciendo à otro y no à si mismo: y vete à los Ramos de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à la Fè de que modo crecia? Solucion: Respondiò la Fè que ella crecia tanto mas fuerte y vigorosamente, quanto la Fortaleza compelia à el entendimiento con la Verdad.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza si era tan grande por la demostracion como por la creencia? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que ella era mayor en el *Fin*, que en el *Principio*; siendo assi que el *Principio* es por razon de el *Fin*.

De las Questiones de la Fortaleza y de la Esperança.

EL Hermitaño preguntò à la Fortaleza, de que modo usava de la Esperança? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Preguntavase à el pecador, si era mayor en èl la Fortaleza quando se juzgava, ò quando esperava misericordia de Dios? Solucion: Respondiò el pecador, que quando se juzgava ser digno de pena grande, sentia passion por el gran temor, que tenia de la gran Justicia de Dios; à la qual amava mucho, por razon de cuyo temor llorava; y quando esperava en Dios y transfiria y ponia su esperança en la misericordia de Dios, no sentia passion ni dolor alguno; y llenava su coraçon de regozijo y osadia.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, si havia sido vencida en algun tiempo? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que ella era vencida siempre que la Esperança se apartava de ella.

El Hermitaño preguntò à la Fortaleza, si ella podia compeler y forçar à la Esperança? Solucion: Respondiò la Fortaleza, que ella no podia forçar à la Esperança; porque Dios la dava libremente, y libremente se iva y venia.

De las Questiones de la Fortaleza y de la Caridad.

EL Hermitaño preguntò à la Caridad; porque Dios dava en este mundo tantas passiones à sus amigos? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Caridad, dixo el Hermitaño; porque Dios manda à el hombre, que ame à su enemigo? Solucion: Respondiò la Caridad, que Dios queria, que el hombre amasse à su enemigo, paraque ella tuviesse gran fortaleza.

El Hermitaño preguntò à la Caridad, si ella tendria mayor fortaleza en amar à su amigo, que en amar à su enemigo? Solucion: Respondiò la Caridad, que ella amava à su amigo con la *Concordancia* sin passion; y à su enemigo amava con *Contrariedad* y passion; por esso el amar iva con un pie grave y pesadamente, y con otro leve y ligeramente.

Caridad (dixo el Hermitaño) porque el hombre pobre tiene mayor merito si haze limosna de un dinero, que el hombre rico de un talento? Solucion: Aquel consigue mayor merito, que haze bien con todo su poder.

De las Questiones de la Templança y de la Fè.

EL Hermitaño preguntò à la Fè y à la Templança si las havia combidado la Fortaleza? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Fè de que era su ayuno? Solucion: Respondiò la Fè, que de la misma manera era su ayuno espiritualmente de la suposicion sin dubitacion (que es la prision de el entendimiento) como es su ayuno corporalmente de la Templança en comer templadamente los manjares sabrosos y delicados.

El Hermitaño preguntò à la Fè, si era mayor en la creencia, que la Templança en la abstinencia? Solucion: Ninguna Virtud corporea puede ser igual en *Grandeza* de *Bondad* con la Virtud espiritual.

El Hermitaño encontrò à la Templança, y la preguntò donde iva? Solucion: Respondiò la Templança, que ella iva de la misma manera à mortificar la hartura, y sabor sobre la naturaleza de la apetitiva; como la Fè iva à mortificar la pesquisa de el entendimiento sobre la demostracion.

De las Questiones de la Templança y de la Esperança.

EL Hermitaño preguntò à la Templança, de que modo procurava la amistad entre la Justicia y la Esperança? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo la Esperança es causa de la Templança? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à la Templança, de que era el paño de su sayo? Solucion: Respondiò la Templança, que el paño de su sayo era de la Justicia y de la Esperança.

El Hermitaño preguntò à la Templança, si tenia mayor Esperança quando comia gallinas, que quando comia cebollas? Solucion: Respondiò la Templança, que ella tenia temor siempre que comia viandas sabrosas, y bevia vino delicado.

De las Questiones de la Templança y de la Caridad.

EL Hermitaño preguntò à la Templança, porque no era tan gran virtud como la Caridad? Solu. Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la *Differencia* de la Templança y Caridad, en que eran estas differentes? Solucion: Respondiò la *Differencia*, que la Templança contava lo que

que ganava y gastava, y la Caridad dava todo lo que tenia.

Preguntò la Templança à la Caridad, si la amava? Solucion: Respondiò la Caridad, que ella amava todos aquellos, que la querian tener.

La Caridad preguntò à la Templança, si era tan grande en el Rey como en la Reyna? Solucion: Respondiò la Templança, que hiziesse aquella question à la Fortaleza, que sabia esto.

De las Questiones de la Fè y de la Esperança.

PReguntò un Gentil à un Christiano y à un Sarraceno, qual de ellos segun su secta podia tener mayor Fè y mayor Esperança? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Gentil preguntò à el Christiano y à el Sarraceno, qual de ellos estava mas bien dispuesto à memorar la misericordia de Dios, y à tener temor de su Justicia? Solucion en la misma parte.

El Gentil preguntò à el Christiano y à el Sarraceno, si ambos fuessen à el Infierno, qual de ellos tendria mayor pena? Solucion: Respondieron el Christiano y el Sarraceno, que aquel tendria mayor pena, que seria mas contrario à la mayor Fè y Esperança: y entonces el Gentil alabò la Fè de los Christianos; y dezia mal de la creencia de los Sarracenos.

De las Questiones de la Fè y de la Caridad.

EL Hermitaño preguntò à la Fè y à la Caridad; porque eran tan grandes? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Fè y à la Caridad, que si en Dios no huviesse la Trinidad de personas, y si Dios no huviesse Encarnado; si Dios las podria crear en la mayor *Mayoridad*, que pudiessen ser creadas? Solucion en la misma parte.

Deviendo tener la Fè y la Caridad gran *Concordancia*; porque la Fè tiene tan pocos amigos? Solucion: Ningun Arbol tiene culpa de que el hielo abrase y queme sus flores.

La Caridad preguntò à la Fè, porque llorava? Solucion: La Fè respondiò, que llorava; porque estava en muy pocos hombres, y que era deshonrada por muchos hombres.

De las Questiones de la Esperança y Caridad.

PReguntase de que modo se multiplica la Esperança? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Esperança, si ella podia ser en esta vida igual à la Caridad en la *Grandeza* de *Bondad*? Solucion: Respondiò la Esperança, que si pudiesse ser igual en esta vida à la Caridad, se seguiria de necessidad, que ella estaria en la otra vida en los hombres, que se hàn salvado, en los quales està la Caridad.

El Hermitaño preguntò à la Esperança, si era tan grande, porque amava à la Virtud, como era grande, porque aborrecia el vicio? Solucion: Respondiò la Esperança, que hiziesse aquella question à la Voluntad, la qual es mayor en la *Grandeza* de *Bondad* amando, que aborreciendo.

El Hermitaño preguntò à la Caridad, si seria tan grande en amar la Justicia de Dios; como en amar su misericordia? Solucion: Respondiò la Caridad, que ella amava segun su naturaleza à la Justicia de Dios; y amava su misericordia, porque la Esperança se lo aconsejava.

De las Questiones de la Sanctitad.

PReguntase que es la Sanctitad? Solucion: Vete à la question susodicha en el Braço de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à el Prelado qual era la virtud mas comun ò universal? Solucion en la misma parte.

La Sanctidad estava enferma, y una vieja la preguntò, en que lugar tenia mayor dolor?

lor? Solucion: Respondiò la Sanctidad, que estava herida mas fuertemente en aquel lugar, por el qual ella era mayor.

Preguntavase à la Sanctidad en quantos hombres estava? Solucion: Respondiò la Sanctidad, que su contrario estava en tantos hombres, que no los sabia contar.

De las Questiones de la Paciencia.

PReguntase que es la Paciencia? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque es la Paciencia? Solucion: Si no fuesse la Paciencia, no podria la Fortaleza adquerir merito con la *Mayoridad*: y vete à la question de la Virtud.

Por que modo la Paciencia es mas fuerte que la Fortaleza? Solucion: Porque la Paciencia tiene mayor *Concordancia* con la humildad que la Fortaleza, y tiene mas amigos que la Fortaleza.

Preguntavase à la Paciencia, con que vencia la guerra? Solucion: Respondiò la Paciencia, que ella vencia los hombres sobervios, ayrados (que se burlavan de otros) y à las adversidades con la humildad y esperança.

De las Questiones de la Abstinencia.

PReguntase que es la Abstinencia? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo comiença la Abstinencia? Solucion en la misma parte.

Que adquiere la Abstinencia? Solucion: La Abstinencia adquiere la Prudencia, Templança, Humildad y Esperança.

De que modo muere la Abstinencia? Solucion: Iva la voluntad à la guerra, y no llevò consigo à la Prudencia: por lo qual la Abstinencia muriò en la guerra.

De las Questiones de la Humildad.

PReguntase que es la Humildad? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que modo la Humildad levanta los hombres à la *Grandeza* de la *Bondad*? Solucion en la misma parte.

Porque la Humildad dessea estar en tantos hombres? Solucion: Ningun hombre sobervio dessea tener igual.

Cierto Ignorante preguntò à la Humildad, en que subjecto estava su mayor *Mayoridad*? Solucion: Respondiò la Humildad, que el Ignorante hazia gran tuerto en haver puesto en olvido à Jesu Christo, que tomava su semejança.

De las Questiones de la Piedad.

PReguntase que es la Piedad? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque el hombre vivo tiene horror de tocar el hombre muerto, y no tiene horror de tocar la bestia muerta? Solucion en la misma parte.

El Hermitaño preguntò à Dios si èl tendria tan gran piedad de los hombres pecadores, si no huviesse encarnado, y huviesse sido crucificado y muerto; como haviendo encarnado, y haviendo sido (en quanto hombre) crucificado y muerto? Solucion en la misma parte.

Porque la muger naturalmente es mas piadosa y tiene mayor temor que el hombre? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Castidad.

PReguntase que es la Castidad? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque es la Castidad? Solucion en la misma parte.

Porque la muger casta es mas alabada por la Castidad, que el hombre que es casto? Solucion: Cierto hombre pequeño venciò en la guerra à un hombre grande; por lo qual tuvo gran alabança.

Porque

Porque el Padre tiene mayor plazer de que su hija sea casta; que de que lo sea su hijo? Solucion: Las hembras naturalmente tienen mayor verguença que los hombres; y el amigo tiene verguença de la verguença de el amado.

De las Questiones de la Liberalidad.

PReguntase que es la Liberalidad? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à Dios si èl podria crear la Liberalidad en mayor *Mayoridad* sin la encarnacion? Solucion en la misma parte.

Porque el hombre liberal tiene mayor plazer en dar que en recibir? Solucion: Naturalmente aquel (que dà) està mas remoto y apartado de la Avaricia, y mas propinquo à la Caridad, que aquel que recibe.

Porque el hombre viejo naturalmente no es tan liberal como el mancebo? Solucion: Naturalmente la complexion de la sangre y la Liberalidad tienen *Concordancia*, y la complexion de la melancolia y la avaricia: y el Sol dà mayor virtud à la flor de complexion humeda y calida quando asciende, que à la flor de complexion seca y fria quando deciende.

De las Questiones de la Legalidad.

PReguntase que es la Legalidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque naturalmente el hombre es mas legal por el amor que por el temor? Solucion: Por quanto en Dios ay amor y no temor, toda voluntad es mas noble por el amar que por el aborrecer.

Con quien và la Legalidad? Solucion en la misma parte.

Adonde està la Legalidad? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Constancia.

PReguntase que es la Constancia? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque es la Constancia? Solucion: Si el Cavallo no huyesse, no havria atadura para èl: y vete à la question de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à el Rey, si era mas constante en su proposito por la Esperança que por la Fortaleza? Solucion: Respondiò el Rey que èl no podria transferir à Dios su fortaleza, à el qual transferia su esperança.

El Hermitaño preguntò à la Constancia, si estava tan propinqua de la creencia como de el entender? Solucion: Respondiò la Constancia, que ella estava cerca de la duda por la credulidad, y lexos por el entender: por esso tenia consciencia quando hazia contra lo que entendia.

De las Questiones de la Diligencia.

PReguntase que es la Diligencia? Solucion: Vete à la question susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Porque la madre es mas diligente para criar su hijo quando es pequeño, que quando es grande? Solucion: El muchacho mientras es pequeño, requiere natural nutrimiento, y quando es grande, moral; el qual le deve dar su padre.

El Hermitaño preguntò à el Mercader, porque era mas diligente en adquerir dineros que virtudes? Solucion: Respondiò el Mercader y dixo, que su Padre era mas diligente en adquerir dineros, que su Prelado en adquerir virtudes.

Porque el soldado es mas diligente en adquerir honor y alabança, que en procurar la salud de su cuerpo? Solucion: Aquellas cosas, que son mas semejantes à Dios, son naturalmente mas desseables.

De las Queſtiones de la Suavidad.

PReguntaſe, que es la Suavidad? Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Cuya hija es la Suavidad? Solucion en la miſma parte.

El Hermitaño preguntò à Nueſtra Señora ſi era ſuave ſu Hijo? Solucion: Reſpondiò Nueſtra Señora y dixo à el Hermitaño, que lo preguntaſſe à la Cruz, y à la malicia de los hombres, por los quales ſu Hijo, que es digno de ſumma honra, es grandemente deshonrado y vituperado.

Porque es la Suavidad? Solucion en los Braços de la Virtud.

De las Queſtiones de la Conſciencia.

PReguntaſe que es la Conſciencia? Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Si el primer movimiento de la Conſciencia conſiſte por el amor, ò por el temor? Solucion: La forma de la Conſciencia es por el amor, y ſu figura es por el temor: es pues en la Conſciencia el amor cauſa de el temor.

Porque es la Conſciencia? Solucion en la miſma parte.

El Hermitaño preguntò à la Conſciencia, ſi era Virtud moral, ò natural? Solucion: Reſpondiò la Conſciencia y dixo, que ella era Virtud natural, que ponia ſu ſemejança en la Virtud moral, la qual no podria poner en los pecadores, que no tienen eſperança.

De las Queſtiones de el Temor.

PReguntaſe que es el Temor? Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à el Temor ſi tenia libertad? Solucion: Reſpondiò el Temor y dixo, que èl era contrario à el amor, y por quanto ninguna coſa creada conjunta tiene eleccion, èl no puede ſer libre. Y en eſta ſolucion ſe encierra mucha Philoſofia.

El Hermitaño preguntò à el Temor, ſi eſtava tan cercano de la verguença como de el amor? Solucion: Reſpondiò el Temor y dixo, que èl no hazia coſa alguna con deliberacion, ſi no que todo lo que haze ſe lo manda el amor, que es ſu Señor, que le transfiere y embia afuera, paraque le trayga aquello, que deſſea contra ſus enemigos.

El Hermitaño preguntò à el Temor porque era? Solucion: Reſpondiò el Temor y dixo, que èl era para hazer amenazas à todos aquellos, que dizen mal de el amor, que es ſu Señor: y vete à la queſtion como arriba.

De las Queſtiones de la Contricion.

PReguntaſe que es la Contricion: Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

De que es la Contricion? Solu. La Contricion es de la ſemejança de la Conſciencia, Miſericordia, Juſticia y Eſperança.

Porque es la Contricion? Solucion en la miſma parte.

Preguntò el Hermitaño à la Contricion porque llorava, y porque ſe confeſſava? Solucion: Reſpondiò la Contricion y dixo, que ella llorava; porque le peſava de lo que havia cometido contra ſu Señor; y confeſſava, para pedir conſejo de que modo podria recuperar la gracia de ſu Señor.

De las Queſtiones de la Verguença.

PReguntaſe que es la Verguença: Solucion: Vete à la queſtion ſuſodicha en los Braços de el Arbol Moral.

Teniendo la muger naturalmente mayor verguença que el hombre; porque el hombre quando hà delinquido deve tener mayor verguença que la muger? Solucion: Segun la moralidad la verguença refrena en la muger

ger la *Minoridad* contra el delicto, y en el hombre la *Mayoridad:* y vete à la question de la Virtud.

El Hermitaño preguntò à una muger casta; porque tenia mas horror de la luxuria por la verguença, que por el temor? Solucion: Respondiò la muger casta y dixo, que ninguna qualidad apropriada tenia tan gran *Concordancia* con la fortaleza como la propria qualidad.

El Hermitaño preguntò à una muger hermosa luxuriosa, si amava tanto la verguença, como la muger casta, que es fea? Solucion: Respondiò la muger hermosa diziendo, que ella perdiò la verguença, quando perdiò la Castidad: y dixo que la muger casta no devia tener verguença de su fealdad, pues no podia ser hermosa; la qual devia tener verguença, para ser casta.

De las Questiones de la Obediencia.

PReguntase que es la Obediencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços de el Arbol Moral.

El Hermitaño preguntò à la Obediencia, de el Rey, si era tan grande como la de su pueblo? Solucion: Aquella Obediencia, que es por la *Bondad* moral, es mas noble que la que es por la servitud.

El Hermitaño preguntò à la Obediencia si tenia tan gran passion en el Señor como en los subditos? Solucion: Aquel que obedece à mas, tiene mayor passion, que aquel que obedece à uno.

Cierto Rey llorava, porque no era hijo de un villano y de una villana, y la Obediencia le preguntò porque llorava? Solucion? Respondiò el Rey y dixo, que èl llorava; porque no tenia tanta libertad en la consciencia como el hijo de el villano, à el qual le dexava dormir su consciencia.

Segun el processo ò procedimiento que havemos tenido en hazer questiones de las Virtudes principales mezcladas reciprocamente, queremos hazer questiones de las Virtudes consiguientes mezclando sas unas con las otras: pero por quanto evitamos la prolixidad, no queremos hazer sino una question de una Virtud con otra. Y si tu Lector quisieres multiplicar las questiones, las podras multiplicar debajo de alguna Rubrica si te vas à las Rubricas susodichas: como si quisieres multiplicar las questiones de la Sanctidad y Paciencia; vete à las quatro questiones y à sus soluciones, que havemos dado de la Sanctidad; y vete à las quatro questiones y soluciones, que diximos de la Paciencia: y de la significacion, que tomaras de ellas (si las sabes entender) puedes multiplicar questiones à tu plazer; y hallar una solucion con otra: y esta regla es general en toda esta Ciencia; por razon de la qual el entendimiento tiene gran materia; para hazer muchas questiones; y para inquerir y hallar secretos naturales y morales.

De las Questiones de la Sanctidad, y de las Virtudes que le son aplicadas.

EL Hermitaño preguntò à la Sanctidad, si era tan general Virtud por la accion, como por la passion? Solucion: En cierto Sermon en que un Predicador alabò à Dios à muchos hombres, la habla tuvo mas general Sanctidad en las alabanças que dezia de Dios, que algun hombre en oyr aquellas alabanças.

Abstinencia (dixo el Hermitaño) eres tan general Virtud como la Sanctidad? Solucion: Respondiò la Abstinencia diziendo, que solo la Sanctidad era Virtud general.

Humildad (dixo el Hermitaño) en que Virtud eres major? Solucion: Respondiò la Humildad y dixo, que ella devia ser mayor en aquella persona, que es mas universal ò publica.

Siendo la Sanctidad Virtud tan comun y universal, y la Virtud en el hombre mas universal que en la muger; porque la piedad haze llorar mas presto à las mugeres que à los hombres? Solucion: Vna comunidad es aquella, que es moral, y otra es aquella, que es natural.

Preguntò el Hermitaño à la Castidad si era mas sancta en el hombre que en la muger? Solu. Respondiò la Castidad y dixo, que ella era mas sancta en la muger por la verguença, y en el hombre por la fortaleza.

Preguntò el Hermitaño à la Sanctitad, si tenia mayor temor de la avaricia que de la luxuria? Solucion: Respondiò la Sanctidad y dixo, que los hombres no tenian tan gran consciencia por la complexion de la sangre, como por la complexion de la melancolia.

Preguntò el Hermitaño à la Sanctidad, si tenia tantos amigos por la verguença de la Legalidad, como de la Castidad? Solucion: Respondiò la Sanctidad y dixo, que la Legalidad es Virtud mas comunò universal, que la Castidad.

Sanctidad (dixo el Hermitaño) tienes tan gran constancia por el amar como por el entender? Solucion: Respondiò la Sanctidad y dixo, que de aquel acto (que con mas presteza và y viene) tiene mayor temor, que de aquel que và lentamente.

Preguntò el Hermitaño à la Diligencia si era mas sancta por la Caridad que por la Prudencia? Solu. Respondiò la Diligencia y dixo, que ella era sancta por la Prudencia en la cabeça, y por la Caridad en los pies.

Preguntò el Hermitaño à la Suavidad, si era tan sancta por la Paciencia como por la Humildad? Solucion: Respondiò la Suavidad y dixo, que ella era mas sancta por la paciencia en la Fortaleza, y por la Caridad en la Humildad.

Sanctidad (dixo el Hermitaño) tienes tan gran consciencia por el amor como por el temor? Solucion: Respondiò la Sanctidad y dixo à el Hermitaño, que èl hallaria la respuesta en la significacion de sus questiones en su Rubrica susodicha, y en las questiones que diximos de la Consciencia.

Temor (dixo el Hermitaño) eres tan sancto por la Caridad como por la Justicia? Solucion: Respondiò el Temor y dixo, que èl era siervo de la Caridad con la Justicia.

Preguntò el Hermitaño à la Contricion, si era tan sancta por el ayuno como por la restitucion de los dineros, que havia adquerido con la usura? Solucion: Respondiò la Contricion y dixo, que ella era mas sancta por la restitucion con la Fortaleza, y por el ayuno con la Templança.

El Hermitaño preguntò à la Verguença, si era tan sancta en el Prelado como en el Principe? Solucion: Vete à la difinicion de la Sanctitad y de la Verguença, y en la significacion de aquellas difiniciones hallaràs la respuesta.

Preguntò el Hermitaño à la Obediencia, si era tan sancta en el entendimiento de el Religioso, como en su voluntad? Solucion: Respondiò la Obediencia y dixo, que ella era mas esclava en la voluntad de el Religioso, que en su entendimiento.

De las Questiones de la Paciencia, y de las Virtudes aplicadas à ella.

EL Hermitaño preguntò à la Paciencia, si era tan gran Virtud en la Abstinencia de el hombre, que se abstiene contra la Ira quando perdiò sus dineros y possessiones, ò quando se abstiene haviendo perdido à su hijo, ò à algun amigo suyo? Solucion: Respondiò la Paciencia y dixo, que ella tenia mayor parentesco con la Abstinencia por la naturaleza interior, que por la exterior.

Preguntò el Hermitaño à la Paciencia si era tan gran Virtud en el hombre quando se humiliava; como era quando la humildad ascendia y levantava à el hombre? Solucion: Respondiò la Paciencia y dixo, que quando el hombre se humiliava, ella velava; y quando la humildad ascendia y levantava à el hombre, ella dormia.

Paciencia (dixo el Hermitaño) tienen los hombres tanta piedad en el llorar como en el suspirar? Solucion: Los suspiros proceden de el coraçon, y las lagrimas de los ojos.

Preguntò el Hermitaño à la Paciencia, si era tan gran Virtud en la muger hermosa y casta, que tiene marido joven, y que es reprehendida de la Luxuria, como en la muger hermosa y casta, que tiene marido viejo, y que es reprehendida de la Luxuria? Solucion: En la menor presumpcion no puede ser tan grande la passion, como en la mayor.

Preguntò el Hermitaño à la Liberalidad si amava tanto à la Paciencia en el hombre rico como en el pobre? Solucion: Respondiò la Liberalidad y dixo, que ella amava mas la Paciencia en aquel hombre, que estava mas apartado de su contrario.

Preguntò el Hermitaño à el hombre legal, que era acusado de traycion, si tendria mayor paciencia por la voluntad que por el entendimiento? Solucion: Respondiò

el

el hombre legal y dixo, que en èl era mayor ò menor la Paciencia, segun que mas fuertemente recibia la verdad con el entendimiento, ò la *Bondad* con la voluntad.

Paciencia (dixo el Hermitaño) tienes tan gran perseverancia en la Templança como en la Caridad? Solucion: Respondiò la Paciencia y dixo, que ella era virtud mas estensa por la Templança, y mas intensa por la Caridad.

La Paciencia preguntò à la Diligencia; porque no la permitia dormir, pues estava ya tan demasiadamente atormentada? Solucion: Respondiò la Diligencia y dixo, que mientras dormia la Paciencia, ella estava ociosa, la qual ociosidad la era gran trabajo.

Suavidad (dixo el Hermitaño) porque lloras? Solucion: Respondiò la Suavidad y dixo, que ella llorava, para despertar à la Paciencia, que dormia.

Consciencia (dixo el Hermitaño) amas à la Paciencia? Solucion: Preguntavase à cierto hombre goloso si sabia que era la Templança? el qual respondiò y dixo, que èl sabia cierto lugar, donde se vendian las perdizes, y una taverna adonde se vendia buen vino.

Paciencia (dixo el Hermitaño) tienes temor? Solucion: Respondiò la Paciencia y dixo, que ella tenia temor todas las vezes, que la Caridad y Justicia estavan ociosas.

Paciencia (dixo el Hermitaño) eres tan grande en la contricion de el Prelado, como en la contricion de el Principe? Solucion: Ninguna contricion puede ser tan grande por las cosas corporeas, como por las espirituales.

Paciencia (dixo el Hermitaño) porque tienes mayor temor de la Verguença en la Templança, que en la Verdad? Solu. Respondiò, que la Verguença que ella tenia en la Templança, era mayor que aquella que tenia en la Verdad; por quanto las gentes mas rigurosamente reprehenden à los hombres borrachos, que à los hombres mentirosos.

Preguntò el Hermitaño à la Paciencia, si era tan obediente à el Principe como à el Prelado? Solucion: Respondiò la Paciencia y dixo, que no es menester hazer question de aquello, que sabe el hombre por experiencia.

De las Questiones de la Abstinencia, y de las Virtudes aplicadas à ella.

LA Humildad preguntò à la Abstinencia si estava mas apartada de la Sobervia en el sancto Prelado, que en el sancto Religioso? Solucion: Aquel que tiene mayor fama de *Bondad*, està mas cercano de la hipocresia.

Piedad (dixo el Hermitaño) porque tienes mayor Abstinencia en el llorar de los hombres, que en el llorar de las mugeres? Solucion: Toda Abstinencia puede ser mayor con la mayor Fortaleza que con la menor.

Castidad (dixo el Hermitaño) porque las mugeres tienen mayor abstinencia contra la luxuria que los hombres; pues que los hombres tienen mayor fortaleza que las mugeres? Solucion: Mayor es la abstinencia en la muger por la verguença y por el temor, y en el hombre por la fortaleza y el amor.

Porque el hombre prodigo tiene mayor abstinencia en el mentir que el hombre avaro? Solucion: La abstinencia y la liberalidad estàn mas apartadas de la avaricia y de la falsedad en el hombre prodigo que en el avaro; por esso la falsedad està mas cercana à el hombre avaro que à el prodigo.

Porque el hombre legal tiene mayor abstinencia de hazer traycion, que de cometer luxuria? Solucion: Mas general vicio es la luxuria que la traycion.

El Hermitaño preguntò à la Abstinencia, si era tocada primero con la Constancia que con el Temor? Solucion: Ningun temor es tan general virtud como la Constancia.

La Diligencia quiso estar ociosa; y la Abstinencia lo dixo à la Prudencia y à la Caridad, que la dixieron mal de ella? Solucion: La Prudencia y la Caridad dixieron à la Abstinencia, que ellas conocian, que en la ociosidad era la Diligencia su enemiga.

Preguntò la Suavidad à la Gula; porque echava la Abstinencia de la Templança? Solucion: Respondiò la Gula y dixo, que ella no echava la Abstinencia de la Templança: pero que aquella se havia apartado de esta; porque la Caridad, Paciencia y Humildad no quieren estar Suavidad en ti.

Preguntò el Hermitaño à la Abstinencia

con que aconsejava? Solucion: Respondiò la Abstinencia y dixo, que ella aconsejava à la Consciencia, quando los hombres querian hazer algun engaño, ò cometer otra falta.

Abstinencia (dixo el Hermitaño) tienes temor? Solucion: Respondiò la Abstinencia y dixo, què si no fuera por el temor, ella seria nada.

Abstinencia (dixo el Hermitaño) porque eres? Solucion: Respondiò la Abstinencia y dixo, que ella era porque la contricion le dava gran passion.

Abstinencia porque tienes passion? Solucion: Respondiò la Abstinencia y dixo, que ella tenia temor de la Verguença.

El Hermitaño preguntò à la Abstinencia, si era tan grande en la obediencia de el Abad, como en la obediencia de el Prior? Solucion: En aquella persona (que es mas comun ò universal y publica) puede la Abstinencia tener mayor obediencia.

De las Questiones de la Humildad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

EL Hermitaño preguntò à la Humildad, si era tan buena como la Piedad? Solucion: Respondiò la Humildad y dixo, que ella no seria lo que era, si dixiesse que la Piedad no era tan buena como ella.

Preguntò el Hermitaño à la Castidad, si naturalmente la muger hermosa deve ser tan casta como la fea? Solucion: Respondiò la Castidad y dixo, que la muger hermosa era sobervia por su hermosura; pero que tenia mas enemigos que la muger fea.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si estava en los hombres avaros? Solu. Respondiò la Humildad, que su figura estava en los hombres avaros, y su forma en los hombres liberales; por esso los hombres avaros son humildes exteriormente, è interiormente sobervios, como los hombres hipocritas.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si ella decendia à la Legalidad, para ascender à la mayor *Bondad*? Solucion: Respondiò la Humildad, que si ella decendiesse à la Legalidad para ascender à mayor *Bondad*, haria contra su naturaleza, que siempre dessea decender y baxar: pero por quanto ella decendia à la Legalidad, en quanto esta se le humiliava, ascendia la Legalidad à mayor *Bondad* por lo que ella la dava; y en el ascenso de la Legalidad ella ascendia. Y en este passage ay mucha Philosofia.

Preguntò el Hermitaño à la Constancia, si la Humildad estava en aquel proposito quando ascendia, en el qual estava quando decendia? Solucion: Respondiò la Constancia, que la Humildad estava en cierto Monge claustral, en el qual estuvo la Sobervia, quando fue electo Abad.

El Hermitaño preguntò à la Humildad, porque llorava? Solucion: Respondiò la Humildad, que la Diligencia tenia mas Escuelas y Escolares de el derecho, que la Theologia.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad y à la Suavidad, porque estavan de mas buena gana en los hombres mas nobles que en los menos nobles; por lo qual parecia que ellas eran sobervias? Solucion: Respondieron la Suavidad y la Humildad, que la gran nobleza consiste en el Leon, que no responde ni haze caso de la ira de el gosquezillo, que le amenaça ladrando.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si tenia tan gran consciencia en el ascender como en el baxar? Sol. Respondiò la Humildad, que aquel que sube mas alto; puede caer mas baxamente: por esso quando comete falta, deve tener mayor consciencia.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si tenia tan gran temor en el ascender como en el baxar? Solucion: Respondiò la Humildad, que no tenia ningun temor en el decender y baxar: assi como la Sobervia no tenia temor alguno en el ascender.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si tenia contricion quando pecava? Solucion: Respondiò la Humildad, que ella tenia siempre contricion, aunque no pecasse: por esso quanto mas ascendia, mas dava de si misma à los hombres humildes.

Preguntò el Hermitaño à la Humildad, si tenia verguença? Solucion: Respondiò la Humildad que no tenia verguença quando decendia; pero si quando ascendia: y entonces el Hermitaño conociò por lo que dezia la Humildad la razon; porque los hombres hipocritas no tienen verguença.

Humildad (dixo el Hermitaño) eres libre? Solucion: Respondiò la Humildad, que la Sobervia (que es su contraria) està subjeta à la inobediencia.

De

De las Queſtiones de la Piedad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

Piedad (dixo el Hermitaño) porque eres mayor en la muger caſta que en la luxurioſa? Solucion: Reſpondiò la Piedad, que la muger caſta eſtava en la orden, en la qual podia ella ſer mayor, que fuera de la orden.

Preguntò el Hermitaño à la Liberalidad, porque los hombres liberales lloran mas preſto que los hombres avaros? Solucion: Reſpondiò la Liberalidad, que los hombres liberales tenian piedad, que es la madre de los llantos; y los hombres avaros tienen crueldad, la qual ſe burla de los pobres.

Preguntò el Hermitaño à la Legalidad, quien ſe burlava de la Piedad? Solucion: Reſpondiò la Legalidad, que el hombre falſo llora para ſuſpirar, y parecer aſſi legal.

No haviendo en la muger tanta conſtancia como en el hombre; porque ſe mueve mas preſto à piedad que el hombre? Solucion: La Virtud menor ſe mueve primero que la mayor; empero la mayor tiene mayor movimiento.

El Hermitaño preguntò à la Diligencia de el Principe, ſi tenia piedad de los Sarracenos, que ſe ivan à el Infierno? Solucion: Reſpondiò la Diligencia de el Principe, que hizieſſe aquella queſtion à la Diligencia de el Prelado.

La Piedad y Suavidad lloravan, y el Hermitaño les preguntò porque lloravan? Solucion: Reſpondieron la Piedad y Suavidad, que ellas lloravan, por quanto no eſtavan tan amadas en las coronas de los Principes, como el oro y las piedras precioſas.

Conſciencia (dixo el Hermitaño) porque tienes la naturaleza de la triſteza? Solucion: Reſpondiò la Conſciencia, que ella tenia la naturaleza de la triſteza, paraque la Piedad lloraſſe ſus pecados.

Piedad (dixo el Hermitaño) tienes temor? Solucion: Reſpondiò la Piedad, que era la inſignia, que traya en ſu eſtandarte el temor.

Contricion (dixo el Hermitaño) de que modo eres conocida? Solucion: Reſpondiò la Contricion, que ella era conocida por las lagrimas de la Piedad; y que era deſconocida por las lagrimas de los hombres falſos, que lloran para poder engañar à los hombres legales.

Piedad (dixo el Hermitaño) tienes vergüença? Solucion: Reſpondiò la Piedad, que ella llorava porque tenia Piedad de el Principe, que tiene verguença de rogar à Dios, y de hablar con los hombres humildes; porque tendràn gran pena por aquella verguença.

El Hermitaño preguntò à la Piedad ſi tenia libertad, quando llorava y ſuſpirava? Solucion: Reſpondiò la Piedad, que quanto mas llorava y ſuſpirava, tanto mas libre ſe ſentia; por eſſo conocia que ſu libertad conſiſtia en el llorar, y en el ſuſpirar por los pecados de los hombres deſobedientes à las virtudes.

De las Queſtiones de la Caſtidad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

Preguntò el Hermitaño à la Liberalidad, ſi era tan grande en la muger caſta, como en la muger luxurioſa? Solucion: Reſpondiò la Liberalidad, que ſu figura era grande en el hombre prodigo, y ſu forma en el hombre liberal.

Preguntò el Hermitaño à la Caſtidad, ſi havia virtud en el hombre traydor? Solucion: Reſpondiò la Caſtidad, que en el hombre traydor, que no es luxurioſo, de la miſma manera eſtàva ſu ſemejança, como la ſemejança de el hombre vivo en la ſemejança de el hombre muerto.

Caſtidad (dixo el Hermitaño) quando te toca la luxuria, con que virtud tienes mayor conſtancia? Solucion: Reſpondiò la Caſtidad, que conſigo miſmo tenia mayor conſtancia; porque ella era mas contraria à la Luxuria, que otra virtud alguna.

Cierto

Cierto Mercader ponia gran diligencia en ganar dineros, paraque ſu muger anduvieſſe veſtida noblemente: Y à eſte Mercader preguntò el Hermitaño, ſi ponia tan gran diligencia en procurar la Caſtidad à ſu muger, como los veſtidos ricos y hermoſos? Solucion: Reſpondiò el Mercader à el Hermitaño, que ſu muger le havia prometido, que quanto mas noblemente la viſtieſſe, ella ſeria mas caſta: y que èl la creya.

Suavidad (dixo el Hermitaño) porque eres mayor en la muger luxurioſa, que en la caſta? Solucion: Reſpondiò la Suavidad, que la muger luxurioſa tomava ſu ſemejança; para engañar à ſu marido con la ſemejança de el amor.

Caſtidad (dixo el Hermitaño) quando te toca la Luxuria à quien aconſejas? Solucion: Reſpondiò la Caſtidad, que ella aconſejava à la Conſciencia, que nunca fue amiga de la Luxuria.

Cierto Viejo ſe casò con una muger moça, à el qual preguntò la Caſtidad, ſi tenia temor de la Luxuria? Solucion: Reſpondiò el viejo, que èl no tenia temor de la Luxuria: y dixo la Caſtidad, que eſto ſe echava bien de veer.

Cierto hombre viejo preguntò à la Caſtidad, ſi ſe caſaria con muger moça? Reſpondiò la Caſtidad, que ningun hombre viejo (que comete falta contra ſu muger moça) la puede dar ſatisfaccion; y por eſſo qualquier hombre viejo deve tener conſciencia, contricion, temor y verguença en caſarſe con muger moça.

Preguntò el Hermitaño à la Caſtidad; porque los hombres moços tienen verguença de ella? Solucion: Reſpondiò la Caſtidad, que los hombres moços no conſideravan las penas de el Infierno, à las quales vàn los hombres luxurioſos; y que no ſaben lo que es la verguença.

Caſtidad (dixo el Hermitaño) porque eſtàs tan triſte ſiendo tan buena? Solucion: Reſpondiò la Caſtidad, que ella eſtava triſte; porque muchos mas hombres obedecen à la luxuria que à ella.

De las Queſtiones de la Liberalidad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

LA Legalidad preguntò à la Liberalidad, de que hombre era mas peligroſa la compañia? Solucion: Reſpondiò la Liberalidad, que ningun hombre era peor compañero que el hombre avaro.

Preguntò la Liberalidad à la Conſtancia, ſi ella podia confiar en las palabras, con que el hombre avaro prometia alguna coſa à ſu amigo? Solucion: Reſpondiò la Conſtancia, que el hombre avaro era mas mentiroſo que otro alguno.

Preguntò el Mercader à la Diligencia; porque no era tan grande la mercancia de la Liberalidad como la de la Avaricia? Solucion: Excusòſe la Diligencia diziendo, que ella no tenia culpa; porque ella no ſe negava à ninguno que la queria.

Suavidad (dixo el Hermitaño) porque eres mayor en la Liberalidad que en la Avaricia? Solucion: Reſpondiò la Suavidad, que quando el hombre toca los dineros de el hombre avaro, eſte ſe enoja mas preſto; porque los dineros hazen ſobervios à los hombres avaros.

La Liberalidad preguntò à la Conſciencia; porque no eſtava en los hombres ricos avaros, que hazen eſtar ocioſos los dineros de los pobres? Solucion: Excusòſe la Conſciencia con que la Avaricia no queria eſto.

Liberalidad (dixo el Hermitaño) porque la Avaricia no tiene temor de el Juez? Solucion: Reſpondiò la Liberalidad, que la Avaricia tenia muchos dineros, con los quales hazia callar à el Juez.

Contricion (dixo el Hermitaño) porque eres mayor en el hombre liberal que en el hombre avaro? Solucion: Reſpondiò la Contricion, que el hombre avaro era mayor enemigo de la reſtitucion que otro hombre.

El Hermitaño preguntò à la Liberalidad, ſi tenia verguença de que la Avaricia tenia mas amigos que ella? Solucion: Reſpondiò la Liberalidad, que no ſolo tenia verguença, ſino que eſtava triſte y llorava muchas vezes.

Preguntò el Hermitaño à la Obediencia, ſi era tan grande en la Liberalidad como en la Avaricia? Solucion: Reſpondiò la Obediencia, que ella era mayor en la Liberalidad ſegun la voluntad, y en la Avaricia ſegun el cuerpo.

De

De las Questiones de la Legalidad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

Constancia (dixo el Hermitaño) porque tienes mayor amistad con la Legalidad que con la falsedad? Solucion: Respondiò la Constancia, que el hombre legal edifica su aposento en peña, y el hombre falso en arena.

Legalidad (dixo la Diligencia) porque lloras? Solucion: Respondiò la Legalidad, que ella (que era amiga de la falsedad) sabia esto.

Porque los hombres legales hablan hermosamente, y vàn por el camino humildemente? Solucion: Los hombres falsos hablan apriessa para no tener deliberacion de dezir la verdad: y andan soberviamente; paraque el hombre tenga temor de ellos.

Porque los hombres legales no se excusan tan vehementemente, quando el hombre los reprehende de falsedad; como se excusan los hombres falsos? Solucion: La Legalidad no tiene tan gran temor como la falsedad; porque confia en la verdad: y esto sabe la consciencia.

Preguntò el Hermitaño à la Legalidad, de que tenia mayor temor? Solucion: Respondiò la Legalidad, que ella tenia mayor temor de el falso Testimonio, que de otra cosa alguna.

El Hermitaño preguntò à la Legalidad, si tenia contricion quando se confessava? Solucion: Respondiò la Legalidad, que ella era contraria à la confession de el hombre falso, que se confiessa con falsedad.

Preguntò el Hermitaño à la Legalidad; porque salia el color rojo en la cara de el hombre legal, que hà sido reprehendido injustamente? Solucion: Respondiò la Legalidad y dixo, que de la misma manera ella movia la sangre para el color rojo en la cara con la verguença, quando era injustamente reprehendida; como la falsedad con el temor mueve el color palido, quando es reprehendida segun la verdad.

Preguntò el Hermitaño à la Legalidad, si en algun tiempo havia sido obediente à el pecado? Solucion: Ninguna falsedad es obediente à la Virtud.

De las Questiones de la Constancia, y de las Virtudes aplicadas à ella.

Constancia (dixo el Hermitaño) tienes diligencia? Solucion: Respondiò la Constancia, que se hiziesse aquella question à Hierusalem, que lo sabia.

Preguntò el Hermitaño à la Constancia, si tenia Suavidad? Solucion: Respondiò la Constancia à el Hermitaño preguntandole, si preguntava de aquella Suavidad, que era en el tiempo de los Apostoles, ò de aquella, que es en el tiempo, en que estamos.

Preguntò el Hermitaño à la Constancia, si era el fundamento de la Consciencia? Solucion: Respondiò que èl (que tantas vezes havia sido apostata) sabia aquello.

Constancia (dixo el Hermitaño) tienes temor? Solucion: Respondiò la Constancia, que ella tenia temor de el hombre enfermo, que muda su buen proposito en malo, quando hà sanado de su enfermedad.

Constancia tienes contricion? Solucion: Respondiò la Constancia, que ella tenia contricion, mientras los hombres estavan enfermos.

Constancia (dixo el Hermitaño) tienes verguença? Solucion: Respondiò la Constancia, que ella tenia verguença siempre que los hombres se alabavan de el bien, que hazian.

Preguntò la Obediencia à la Constancia, si la amava tanto por el temor como por el amor? Solucion: Respondiò la Constancia, que ella no hazia nada por dineros.

De las Questiones de la Diligencia, y de las Virtudes aplicadas à ella.

PRegunto la Diligencia à la Suavidad, porque andava tan de espacio? Solucion: Respondiò la Suavidad, que ella iva apriessa con la Constancia, y à espacio con la Paciencia y Humildad.

Preguntò el Hermitaño à la Diligencia; porque corria con tanto ahinco? Solucion: Respondiò la Diligencia, que ella corria con tanto ahinco; porque la consciencia se lo aconsejava.

Diligencia (dixo el Hermitaño) tienes temor? Solucion: Respondiò la Diligencia, que ella tenia temor de los manjares delicados; camas blandas y mullidas, y de muchas vestiduras, que hazen à los hombres perezosos.

Diligencia tienes contricion? Solucion: Respondiò la Diligencia, que ella no podia tener contricion en los hombres gordos.

Diligencia tienes verguença? Solucion: Respondiò la Diligencia, que ella tenia verguença de los hombres repletos de vino y de carnes de Gallinas, que no cumplen lo que prometen; y dizen, que es gran fastidio el ir por el mundo para honrar à Dios.

Diligencia (dixo el Hermitaño) con que vences la pereza, que es tu contraria? Solucion: Respondiò la Diligencia, que vencia à su contraria con la Caridad y Prudencia.

De las Questiones de la Suavidad, y de las Virtudes aplicadas à ella.

POrque el hombre discreto considera primero aquello que habla? Solucion: La Suavidad y la Consciencia causan en sus platicas y discursos à la Rhetorica, *Bondad*, Caridad, Paciencia y Humildad.

Suavidad (dixo el Hermitaño) tienes temor de la sobervia? Solucion: Respondiò la Suavidad, que ningun hombre, que ama la Humildad y la Paciencia, tiene temor de la sobervia.

Suavidad (dixo el Hermitaño) tienes contricion? Solucion: Respondiò la Suavidad, que ella no tenia contricion en su hipocresia.

Suavidad (dixo el Hermitaño) porque hablas tan à espacio y tan poco à poco? Solucion: Respondiò la Suavidad, que ella hablava tan à espacio y tan lentamente; porque tenia verguença de mentir.

Suavidad (dixo el Hermitaño) con que Virtudes eres mas obediente? Solucion: Respondiò la Suavidad, que ella tenia mayor parentesco con la Caridad, Paciencia y Humildad, que con las otras Virtudes.

De las Questiones de la Consciencia, y de las Virtudes aplicadas à ella.

COnsciencia (dixo el Hermitaño) porque tienes mas *Concordancia* con el temor que con el amor? Solucion: Respondiò la Consciencia, que su oficio era tanto de las amenazas, como de la Esperança y de las promesas.

Consciencia quien es tu Confessor? Solucion: Respondiò la Consciencia, que la Contricion oya su confession; porque queria saber de que modo hazia las amenazas à los hombres que hazen mal; y de que modo aconsejava à los hombres, que hazen bien.

Preguntò el Hermitaño à la Consciencia, si tenia verguença? Solucion: Respondiò la Consciencia, que ella tenia verguença muchas vezes à el levantarse de la mesa, quando los hombres estavan llenos de

de vino, que creyan tenerme; porque delinquieron contra la templança: la qual verguença pues quisiera haver tenido en el principio de la mesa.

Consciencia (dixo el Hermitaño) porque estàs siempre triste? Solucion: Respondiò la Consciencia que siempre estava triste, porque siempre era la esclava.

De las Questiones de el Temor, y de las Virtudes à el aplicadas.

PReguntò el Hermitaño à la Contricion, si tenia mayor *Concordancia* con el Temor, que con el amor? Solucion: Respondiò la Contricion, que el amor siempre la movia con el temor.

Siendo la verguença Virtud buena; porque los hombres la tienen con temor? Solucion: De la misma manera, que haziendo los hombres lo bueno no se rien; assi naturalmente no tienen verguença en hazer lo bueno.

Siendo la Obediencia tan buena Virtud; porque la temen los hombres tanto? Solucion: Naturalmente el entendimiento y la voluntad dessean la libertad.

De las Questiones de la Contricion, y de las Virtudes aplicadas à ella.

VErguença (dixo el Hermitaño) porque eres? Solucion: Respondiò la Verguença, que ella era, paraque el tuviesse contricion de la Hipocresia que tenia; porque vivia y morava solo, comia yervas crudas, y dormia sobre las tablas.

El Hermitaño preguntò à la Obediencia, si tenia tan gran Contricion en el Prelado como en el Canonigo? Solucion: Respondiò la Obediencia à el Hermitaño, que èl no la hazia gran question; por lo qual no convenia darle respuesta.

De las Questiones de la Verguença y de la Obediencia.

EL Hermitaño preguntò à la Obediencia, si tenia verguença? Solucion: Respondiò la Obediencia, que hiziesse aquella question à la sensitiva; à la qual obedecian mas hombres que à la intelectiva.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Moral Vicioso, y primeramente de la Gula.

PReguntase que es la Gula? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral en la Rubrica de la Gula.

Porque es la Gula? Solucion: La Gula es, porque la Abstinencia, Fortaleza y Prudencia no ayudan à la Templança contra la Voluntad: la qual tiene mayor *Concordancia* con la apetitiva Vegetal, que con la digestiva.

De que es la Gula? Solucion: La Gula es de el *Fin* privado de la Templança, y es de la ociosidad de la Justicia, Prudencia y Fortaleza.

De què modo es la Gula? Solucion: La Gula es con la imaginacion, que imagina la delectacion de comer y bever en el sabor de la sensitiva; moviendose à si misma con el instincto natural de la Vegetativa para el demasiado *Fin* de el sentir en el gustar contra el orden de el memorar, entender y amar.

De las Queſtiones de la Avaricia.

PReguntaſe, que es la Avaricia? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral en la Rubrica de la Avaricia.

Preguntò la Liberalidad à la Avaricia ſi era criatura? Solucion: Reſpondiò la Avaricia, que ella no era criatura: pero que era ſemejança contra la Eſperança, que haze tener ocioſos los fines de los dineros, y tambien los fines de las ſubſtancias vegetadas.

Preguntò la Liberalidad à el hombre avaro, con que producia la Avaricia? Solucion: Reſpondiò el hombre avaro, que producia la Avaricia con la ſemejança de la *Bondad* contra el *Fin* de la *Bondad* devido à los hombres, que tienen neceſſidad de los bienes, que èl agrega; de los quales ſu voluntad no produce Juſticia, Prudencia, Fortaleza, Caridad ni Eſperança.

Avaricia (dixo la Liberalidad) porque me eres contraria? Solucion: Reſpondiò la Avaricia, que le era contraria; porque la Juſticia, Prudencia, Fortaleza, Caridad y Eſperança no eran ſus amigas.

De las Queſtiones de la Luxuria.

PReguntaſe, que es la Luxuria? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral en la Rubrica de la Luxuria.

De que es la Luxuria? Solucion: Es de el inſtincto y apetito Elemental, Vegetal, Senſual è Imaginal, y de el deſordenado apetito Racional contra el orden de la copula carnal.

Porque es la Luxuria? Solucion: La Luxuria es por la demaſiada abundancia de el comer y bever; ſiendo eſta ordenada à los deleytes carnales deſſeados por la voluntad, entendidos por el entendimiento, recordados por la memoria y por la imaginacion imaginados; no forçados ni oprimidos por la Juſticia, ni reprehendidos por la Prudencia, ni vencidos por la Fortaleza, ni encadenados por la Abſtinencia, ni pueſtos en el orden de el Matrimonio.

Preguntò la Caſtidad à la Luxuria; porque tenia mayor *Concordancia* con la voluntad, que con la memoria y con el entendimiento? Solucion: Reſpondiò la Luxuria, que la voluntad es potencia, que recibe mas preſto ſu objecto que la memoria y el entendimiento; de los quales tiene temor en el principio, porque no conſulten à la Juſticia, Prudencia y Fortaleza; que reprehenden muchas vezes à la voluntad, porque ama à los vicios.

De las Queſtiones de la Sobervia.

PReguntaſe, que es la Sobervia? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

De que es la Sobervia? Solucion: La Sobervia es de la privacion de la humildad: y es de el deſordenado apetito, que deſſea lo grande en la *Bondad* con *Grandeza* no devida en la *Mayoridad* à aquel que la deſſea; y que ſe olvida de la *Mayoridad* de ſu proximo; y que memora la *Minoridad* de eſte, y ſe olvida de ſu propria *Minoridad*.

Porque es la Sobervia? Solucion: La Sobervia es, porque no es la Humildad.

Preguntò la Humildad à la Sobervia; porque tenia mayor *Concordancia* con el entendimiento, que con la memoria ò voluntad? Solucion: Reſpondiò la Sobervia, que el entendimiento ſe hà y refiere tan propriamente à el entender; como el fuego à el calentar y luzir: pero la voluntad es mas variable (y lo miſmo de la memoria) para deſſear las coſas devidas y las no devidas, que el entendimiento para entender las coſas verdaderas y no verdaderas: por eſſo el hombre ſobervio, que no conſidera ſus defectos, y conſidera los agenos, tiene mayor *Concordancia* con el entendimiento que con las otras potencias.

De las Queſtiones de la Acidia ò Pereza.

PReguntaſe,que es la Acidia ò Pereza? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

De que es la Pereza? Solucion: La Pereza es de los fines ocioſos, y de el apetito triſte y afligido, porque no ſon ocioſos los fines.

Porque es la Pereza? Solucion: La Pereza es, porque no es y exiſte la diligencia de los fines morales.

Preguntò la Diligencia à la Pereza; porque tiene mayor *Concordancia* con el entendimiento, que con la memoria, ò voluntad? Solu. Reſpondiò la Pereza, que el entendimiento era aquella potencia, que tiene mayor trabajo en hallar ſu objecto que otra potencia alguna: por quanto èl inquiere primeramente las eſpecies, con las quales alcança los ſecretos y las verdades de las coſas: y en inquerir eſtas eſpecies tiene gran trabajo; ſiendo aſſi que los ſecretos y las verdades de las coſas eſtàn muy arcanamente eſcondidas, y debajo de muchas ſemejanças falſas: y de aquellas eſpecies, que recibe y toma el entendimiento, y que recoge para revelar los ſecretos y verdades, la voluntad recibe y recoge luz para tocar ſu objecto amando ò aborreciendo: y aquellas eſpecies que recibe y halla el entendimiento, las encomienda, y entrega à la memoria, y las envejece, ò haze antiguas en ella, è inquiere otras nuevas: y aſſi haze el habito de la ciencia, de que ſe viſte; y de el qual tienen la practica la memoria y la voluntad, que no tienen tan gran trabajo en recibir ſus objectos con la luz hallada; como el entendimiento, que nuevamente hallò aquella luz: y por quanto el entendimiento tiene mayor trabajo, mas preſto ſe moleſta y fatiga que la memoria ò voluntad: por eſſo eſtà mas cercano y propinquo à la Pereza (que es media veſtidura) que la voluntad ò la memoria.

De las Queſtiones de la Embidia.

PReguntaſe, que es la Embidia? Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

De que es la Embidia? Solucion: La Embidia es de el apetito, que deſſea poſſeer los bienes agenos, que ſon apropriados à otros, y dados ſegun el orden de la Juſticia y Caridad.

Porque es la Embidia? Solucion: La Embidia es, porque la Voluntad no deſſea la Juſticia, Caridad ni la Eſperança; pero deſſea ſus contrarios, y los depoſita en la memoria.

Preguntaron à la Embidia la Juſticia, Caridad y Eſperança, porque tiene mas *Concordancia* con la memoria, que con el entendimiento ò voluntad? Solucion: Reſpondiò la Embidia, que la memoria tenia mayor *Concordancia* con la complexion de la tierra, que con otra alguna complexion de los otros elementos: por eſſo era apropriada la Avaricia; por quanto la memoria requiere tener muchas eſpecies; de las quales haze de la miſma manera ſu theſoro con la ocioſidad; como el hombre avaro de los muchos dineros, que haze eſtar ocioſos en el arca: por eſta razon los hombres embidioſos ſon perezoſos, y deſſean tener mucho mas ſin ſu trabajo, que lo que tienen adquerido los otros hombres con ſu trabajo, ò que lo hàn juntado, ò acumulado por algun *Fin*.

De las Queſtiones de la Ira.

PReguntaſe, que es la Ira? Solu. Vete à los Braços Vicioſos de el Arbol Moral.

De que es la Ira? Solucion: La Ira es de la aborrecibilidad, y de el apetito triſte movido ſubitaneamente contra la Juſticia, Fortaleza y Caridad ſin la deliberacion de la Prudencia.

Porque es la Ira? Solucion: La Ira es; porque no es la paciencia; y por quanto la abſtinencia no refrena à la voluntad; porque priva el habito de la Caridad, deſpoja à el entendimiento de la Prudencia, à la memoria de la Juſticia, y à ſi miſma de la Fortaleza.

Preguntò la Paciencia à la Ira; porque tenia mayor *Concordancia* con la voluntad, que con la memoria, ò entendimiento? Solucion: Respondiò la Ira, que la voluntad tenia movimiento subitaneo, y no hazia deliberacion alguna en recibir su objecto, hasta que el entendimiento usa de la Prudencia, ò de su contrario: por esso, por quanto la voluntad se mueve sin deliberacion y consejo para aborrecer, quando el entendimiento està ocioso; tiene mayor movimiento que el entendimiento, ò memoria; siendo constituyda en aquella naturaleza, que es de tener movimiento subitaneo sin la deliberacion de memorar ò entender.

De las Questiones de la Gula y de la Avaricia.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Gula y la Avaricia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços viciosos de el Arbol moral.

No queriendo el hombre avaro gastar mucho, y queriendo el hombre goloso y gloton comer mucho; porque la Avaricia y la Gula tienen *Concordancia*, y no son contrarias? Solucion: La Gula y la Avaricia son contrarias en diversos hombres; y pueden tener *Concordancia* en un hombre: como el hombre goloso, que es avaro con los otros hombres; para poder èl comer mucho, y poder comprar manjares delicados.

De que modo son contrarias la Avaricia y la Gula? Solucion: La Gula es contra la salud de el hombre avaro, paraque pueda comer mucho; por esso es contra el subjecto de la Avaricia: y la Avaricia es contra la Gula, en quanto tiene ociosos los manjares delicados, que podria comprar, y queria comer la Gula; pero la Avaricia no se los quiere dar: por esto algunos hombres avaros, y golosos se debilitan y corrompen quando comen manjares, que se hàn comprado con pocos dineros, y que no son delicados.

Lloravan la Caridad y Templança, y preguntòlas el Hermitaño, porque lloravan? Solucion: Respondieron, que ellas lloravan, porque sus contrarias eran mas amadas que ellas, y tenian mas amigos.

De las Questiones de la Gula y de la Luxuria.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Gula y la Luxuria? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços viciosos de el Arbol moral.

Porque los hombres luxuriosos y golosos son mas pobres, y viven menos que otros hombres? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à la Gula, si ella era tan mal vicio como la Luxuria? Solucion: Respondiò la Gula, que ella no era causa de culpa à otro, si no à su subjecto; y la Luxuria es causa de culpa à el hombre y à la muger.

Porque ay mas mugeres luxuriosas que golosas? Solucion: Las mugeres hermosas son combidadas è incitadas por los hombres à la Luxuria mas vehementemente que à la Gula.

De las Questiones de la Gula y de la Sobervia.

PReguntase de que modo la Gula y la Sobervia tienen *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços viciosos de el Arbol moral.

Gula (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Sobervia? Solucion: Respondiò la Gula, que ella era peor vicio que la Sobervia en la sensitiva; y la Sobervia era peor vicio que ella en la intelectiva.

De que modo la Gula es sobervia? Solucion: La Gula es sobervia; porque quiere que el apetito sensual sea Señor de el intelectual.

Lloravan la Gula y la Sobervia, y el Hermitaño les preguntò porque lloravan? Solucion: Respondieron la Gula y la Sobervia, que ellas lloravan; porque èl no comia carnes, ni bevia vino, ni vestia vestidos de gala.

De las Questiones de la Gula y de la Pereza.

PReguntase de que modo la Gula y la Pereza tienen *Concordancia?* Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Gula, si era tan mal vicio como la Pereza? Solucion: Respondiò la Gula, que ella no era vicio tan universal como la Pereza.

Preguntò el Hermitaño à la Pereza y à la Gula, que divisa hazian y llevavan en el escudo? Solucion: Respondiò la Gula y la Pereza, que ellas hazian y llevavan la divisa de la Tristeza y de la Pereza quando los hombres no havian comido demasiadamente; y quando los hombres sanos havian ganado la Templança, buenas costumbres, dineros y buena fama.

Gula y Pereza (dixo el Hermitaño) qual es vuestro fin? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De las Questiones de la Gula y de la Embidia.

PReguntase de que modo la Gula y la Embidia tienen *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Gula (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Embidia? Solucion: Respondiò la Gula, que el hombre embidioso, ayuno y repleto podia tener Embidia: y que esta es mas contraria à la Caridad que no ella.

Gula y Embidia (dixo el Hermitaño) porque soys amigas? Solucion: Respondieron la Gula y la Embidia, que ellas eran amigas; porque tenian temor de sus enemigos.

Preguntò el Hermitaño à la Gula y à la Embidia, que quando las perdiesse, donde las hallaria mas presto? Solucion: Respondieron la Gula y la Embidia, que ellas estavan de buena gana en los hombres ricos (que tienen mas dineros, y que aman mas el bien particular contra el publico) que en los hombres pobres.

De las Questiones de la Gula y de la Ira.

PReguntase de que modo la Gula y la Ira tienen *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Gula (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Ira? Solucion: Respondiò la Gula que ella matava lentamente el cuerpo de el hombre; pero que la Ira presto y de repente.

Preguntò el Hermitaño à la Gula y à la Ira, si tenian temor? Solucion: Respondiò la Gula y dixo, que ella tenia temor de la Templança; y la Ira dixo, que ella tenia temor de la Paciencia.

Gula è Ira os vendeys vosotras por dineros? Solucion: Respondieron la Gula y la Ira y dixieron, que no se vendian por dineros; pero que se davan de buena gana à todos los, que las querian.

De las Questiones de la Avaricia y de la Luxuria.

PReguntase de que modo la Avaricia y la Luxuria tienen *Concordancia?* Solucion: Vete à los Braços Viciosos de el Arbol Moral en la Rubrica susodicha.

Luxuria (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Avaricia? Solucion: Respondiò la Luxuria y dixo, que ella no era tan fuertemente contra la naturaleza (como la Avaricia) ni vicio tan universal.

Preguntò el Hermitaño à la Vieja Luxuriosa, porque no tenia tan gran plazer de la Luxuria de su nuera, como de la Luxuria de su hija? Solucion: Respondiò la Vieja y dixo, que ella amava mas los dineros por amor de su hija, que por amor de su nuera; y que amava mas su semejança de la Luxuria en aquella muger, à quien mas amava.

Vieja

Vieja Luxuriosa (dixo el Hermitaño) porque reprehendes à tu hijo de la Luxuria, y no à tu hija? Solucion: Respondiò la Vieja y dixo, que su hijo consumia su cuerpo y gastava por la Luxuria sus dineros; y su hija los ganava: y que esta cometia la Luxuria delante de ella; pero su hijo no: y assi mismo tenia plazer quando su hija hablava de la Luxuria sin verguença, y le referia los que havia tenido con los hombres: de los quales plazeres tenia verguença, quando ella se los quisiera dezir à su hijo.

De las Questiones de la Avaricia y de la Sobervia.

PReguntase de que modo la Avaricia y la Sobervia tienen *Concordancia*? Solucion: Vete a la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Avaricia (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Sobervia? Solucion: Respondiò la Avaricia y dixo, que ella era peor vicio que la Sobervia contra la restitucion en el punto de la muerte; y la Sobervia era peor vicio que ella con la Ira contra el perdon en el punto de la muerte.

Sobervia (dixo la Avaricia) porque eres contra el honor de Dios? y tu Avaricia porque eres contra el *Fin* de los bienes temporales? y vosotras (dixo el Hermitaño) porque os reprehendeys reciprocamente, pues soys contrarias à la Virtud? Solucion: Respondiò la Sobervia, que ella era contra Dios; porque no queria tener igual en la *Grandeza* de *Poder*. Y la Avaricia dixo, que ella era contra el *Fin* de los bienes temporales; porque la Caridad dormia. Y ambas à dos dixieron à el Hermitaño, que ellas se reprehendian mutuamente, por quanto tenian *Concordancia* con la Embidia.

Avaricia y Sobervia teneys tan gran *Concordancia* en el hombre viejo, como en el hombre joven?? Solucion: Respondiò la Sobervia, que ella era mayor en el hombre joven en quanto à el cuerpo, y en quanto à el alma en el viejo. Y dixo la Avaricia, que ella era mayor corporea y espiritualmente en el hombre viejo que en el hombre moço.

De las Questiones de la Avaricia y de la Pereza.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Avaricia y la Pereza? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Avaricia y à la Pereza, qual de ellas era peor vicio? Solucion: Respondiò la Avaricia, que ella era peor que la Pereza en la enfermedad de el hombre rico avariento. Y dixo la Pereza, que ella era peor que la Avaricia en la salud de los hombres sus amigos; porque era vicio, que no era tan conocido, ni tan temido como la Avaricia.

Preguntò el Hermitaño à un Mercader; porque no tenia tantos dineros como otro Mercader amigo de la Liberalidad? Solucion: Vete como arriba.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad de Hierusalem, porque llorava? Solucion: Respondiò la Ciudad de Hierusalem, que la Avaricia y Pereza sabian esto.

De las Questiones de la Avaricia y de la Embidia.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Avaricia y la Embidia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à el pecado, si era tan grande en la Avaricia como en la Embidia? Solucion: Respondiò el pecado, que era mayor intensivamente en la Avaricia, y estensivamente en la Embidia.

Preguntò el Hermitaño à la Avaricia y à la Embidia, si se huviessen perdido, donde se podrian hallar? Solucion: Respondieron, que aquellos que las quisiessen hallar, las buscassen en las casas hermosas, en los lindos cavallos, en los vistosos vestidos, en las caxas llenas de dinero, en los graneros

ros cargados de trigo, y en las lagrimas de los pobres. Y entonces dixo el Hermitaño que presto se podrian hallar.

Preguntò el Hermitaño à la Avaricia y à la Embidia, si eran de gran linage? Solucion: Respondieron la Avaricia y la Embidia, que su linage era muy antiguo y maximamente, porque estavan en lo mas encumbrado de los Arboles.

De las Questiones de la Avaricia y de la Ira.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Avaricia y la Ira? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços viciosos de el Arbol Moral.

Avaricia (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Ira? Solucion: Respondiò la Avaricia, que la Ira corria y se precipitava mas presto à el mal contra el bien, que ella.

Preguntò la Avaricia à la Ira; porque ponia à fortuna y riesgo de perder los dineros, que ella havia adquerido con trabajo, quando queria matar à los hombres? Solucion: Respondiò la Ira, que ella no sentia el daño de alguno.

Ira (dixo la Avaricia) me puedes vengar de la Liberalidad, que haze dezir mal de mi à los pobres? Solucion: Respondiò la Ira, que ella la podia vengar de la Liberalidad con condicion, que ella procurasse litigios y pleytos entre los hombres ricos, que dàn limosna à los pobres.

De las Questiones de la Luxuria y de la Sobervia.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Luxuria y la Sobervia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Luxuria y Sobervia, qual de ellas era peor vicio? Solucion: Respondiò la Luxuria, que ella era peor vicio en el cuerpo: y dixo la Sobervia, que ella era peor vicio en el alma. Y entonces el Hermitaño conociò qual de ellas era el peor vicio.

Porque la muger Vieja Luxuriosa no es tan sobervia, como la muger moça Luxuriosa? Solucion: Las Mugeres moças son mas rogadas y mas incitadas que las viejas,

Encontrò el Hermitaño à la Luxuria y à la Sobervia, que estavan hablando entre si; y las preguntò de que hablavan? Solucion: Respondieron la Sobervia y la Luxuria que siempre hablavan de aquellos, que mas amavan ò de aquellos que aborrecian mucho. Y entonces dixo la Luxuria à el Hermitaño, que ella no queria ser su muger: y la Sobervia dixo, que ella no queria ser su compañera; porque no tenia hermosa figura, ni andava à Cavallo, ni tenia hermosos vestidos, ni mancebos que le sirviessen, y que tenia la barba cana y comia manjares macilentos y magros. Respondioles el Hermitaño, que amava ser de esta suerte, para no tener su compañia de ellas; porque eran demasiadamente malas bestias.

De las Questiones de la Luxuria y de la Pereza.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Luxuria y la Pereza? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Luxuria y Pereza, qual de ellas era peor vicio? Solucion: Respondiò la Luxuria, que ella era peor vicio en la sangre, y la Pereza en la melancolia.

Pereza (dixo el Hermitaño) porque amas mas la Luxuria en las mas nobles mugeres, que en las menos nobles? Solucion: Respondiò la Pereza, que ella amava mas la Luxuria en las mas nobles mugeres, que en las menos nobles, para procurar el mayor mal.

Luxuria (dixo el Hermitaño) estàs ociosa en el hombre viejo luxurioso, que no puede dormir con muger? Solucion: Respondiò la Luxuria, que la Pereza su amiga sabia esto, la qual blasphemava de los hombres castos.

De las Queſtiones de la Luxuria y de la Embidia.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Luxuria y la Embidia ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Vicioſos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Luxuria, ſi era tan mal vicio como la Embidia ? Solucion : Reſpondiò la Luxuria, que ella era peor vicio en el tocar, y la Embidia en el veer.

Porque la muger eſtà mas diſpueſta à ſer luxurioſa que à ſer embidioſa, y el hombre à ſer embidioſo que à ſer luxurioſo ? Solucion : No es tan licito, ni decente à muger alguna tener las riquezas como lo es à el hombre, y toda voluntad forçada deſſea ſer libre.

Porque las mugeres ſon mas reprehendidas, de la Luxuria, que los hombres de la Embidia ? Solucion : El juyzio de las mugeres no es tan grande, como el de los hombres.

De las Queſtiones de la Luxuria y de la Ira.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Luxuria y la Ira ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Vicioſos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Luxuria y à la Ira, qual de ellas era la mas mala ? Solucion : Reſpondiò la Luxuria, que ella tenia algunas vezes temor ; y dixo la Ira que nunca tenia temor.

Vn cierto hombre queria dar por muger una moça à cierto hombre viejo, el qual la preguntò, ſi ella tenia guſto de caſarſe ? Solucion : Reſpondiò la moça, que ſi èl la queria tener por muger, y tuvieſſen litigios y pleytos entre ſi, no havria quien pudieſſe poner paz entre ellos.

Porque el hombre luxurioſo ayrado no es contra ſu pecado, y eſtà ayrado contra ſu muger luxurioſa ? Solucion : Cada gallo es Señor en ſu gallinero.

De las Queſtiones de la Sobervia y de la Pereza.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Sobervia y la Pereza ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Vicioſos de el Arbol Moral.

Sobervia (dixo el Hermitaño) eres tan mal vicio como la Pereza ? Solucion : Dixo la Sobervia, que ella era mas contraria à Dios que la Pereza ; porque ella queria ſer ſin igual.

Preguntò el Hermitaño à la Sobervia y à la Pereza, ſi eran contrarias ? Solucion : Reſpondieron que eran contrarias, en quanto cada una queria ſer en los hombres mayor que la otra.

Preguntò la Sobervia à la Pereza, adonde eſtava ? Solucion : Dixo la Pereza, que muchos ſabian ſu caſa.

De las Queſtiones de la Sobervia y de la Embidia.

PReguntaſe de que modo la Sobervia y la Embidia tienen *Concordancia* ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Vicioſos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Sobervia y à la Embidia qual de ellas era peor vicio ? Solucion : Dixo la Sobervia, que ella era el peor vicio en los Demonios ; y dixo la Embidia, que ella era el mayor vicio en los hombres.

Preguntò el Hermitaño à la Sobervia, ſi tenia embidia de èl ? Solucion : Reſpondiò la Sobervia, que ella no tenia embidia de el hombre pobre mal veſtido, y que come ſolamente havas.

Preguntò el Hermitaño à la Sobervia, ſi era de ſu Parentela ? Solucion : Reſpondiò la Sobervia, que ſu Hipocreſia ſabia eſto.

De

De las Queſtiones de la Sobervia y de la Ira.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Sobervia y la Ira? Solucion: Veteà la Rubrica ſuſodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

La Sobervia y la Ira preguntaron à el Hermitaño, ſi ſabia qual de ellas fueſſe mayor? Solucion: Reſpondiò el Hermitaño, que èl ſabia la *Igualdad* de ambas à dos, porque la Sobervia no tenia honor alguno, ni la Ira algun plazer.

Porque el hombre ſobervio ſe ayra mas preſto que otro hombre? Solucion: Ningun hombre tiene tantos contrarios, como el hombre ſobervio.

Preguntò el Hermitaño à el hombre pobre, ſi ſabia la caſa, donde eſtàn la Sobervia y la Ira? Solucion: Reſpondiò el hombre pobre, que hizieſſe aquella queſtion à los hombres ricos, que aman la vana gloria.

De las Queſtiones de la Pereza y de la Embidia.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Pereza y la Embidia? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à la Pereza y Embidia de que modo era la una mayor que la otra? Solucion: Reſpondiò la Pereza, que ella era mayor que la Embidia en el hombre pobre: y la Embidia dixo, que ella era mayor que la Pereza en el hombre rico.

Preguntò el Hermitaño à el Infierno, ſi havia tantos hombres en èl por la Embidia como por la Pereza? Solucion: Ningun pecado es tan contrario à la utilidad publica como la Pereza.

La Pereza y la Embidia preguntaron à el Hermitaño, à qual de ellas amava ſu Hipocreſia? Solucion: Reſpondiò el Hermitaño, que ſu Hipocreſia quiere tener la buena fama, que tienen los ſanctos hombres; y ſu Pereza tiene horror de la buena fama de todos los hombres.

De las Queſtiones de la Pereza y de la Ira.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Pereza y la Ira? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Pereza, è Ira (dixo el Hermitaño) teneys *Igualdad* en lo malo? Solucion: Dixo la Pereza, que ella no amava bien alguno: y la Ira dixo que ella no aborrecia mal alguno.

Preguntò el Hermitaño à la Pereza y à la Ira ſi eran contrarias? Solucion: Dixieron la Pereza y la Ira, que ellas eran contrarias en quanto la Pereza iva lentamente, y la Ira con preſteza.

Preguntò el Hermitaño à la Pereza y à la Ira, ſi eran de un linage? Solucion: Reſpondieron que la Ira era de el linage de el fuego; y la Pereza de el linage de el agua.

De las Queſtiones de la Embidia y de la Ira.

PReguntaſe de que modo tienen *Concordancia* la Embidia y la Ira? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

Preguntò el Hermitaño à el Infierno; qual era la mayor procuradora de el mal, la Embidia ò la Ira? Solu. Reſpondiò el Infierno, que la Embidia le conducia los hombres, que aman injurioſamente el bien; y la Ira le conducia los hombres, que aman el mal injurioſamente. Y entonces conociò el Hermitaño, que la Ira era peor vicio que la Embidia.

Porque los hombres ricos tienen mayor Embidia, y ſe ayran y enojan mas preſto que los pobres? Solucion: Los niños lloran quando comieron mucho; y ſemejantemente quando tienen hambre.

El Hermitaño encontrò en el camino à lo Pleno y lo Vacuo, y les preguntò donde

ivan? Solucion: Dixo lo Vacuo, que se iva à la Embidia, que estava vacua de el bien: y dixo lo Pleno, que se iva à la Ira, que està llena de el mal.

De las Questiones de los Vicios consequentes, y primeramente de la Injuria.

PReguntase, que es la Injuria? Solucion: Vete à el primer Paragrafo de los vicios consequentes en los Braços Viciosos de el Arbol Moral.

De què es la Injuria? Solucion: La Injuria es de la privacion de la Justicia.

Porque es la Injuria? Solucion: La Injuria es, porque no es la Justicia.

Preguntò el Hermitaño à la Injuria, con que sentido tiene mayor *Concordancia*? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella tenia mayor *Concordancia* con la habla y con el oydo; porque estos son los dos sentidos, por los quales es el habito de la Justicia en los Juristas.

De las Questiones de la Indiscrecion.

PReguntase, que es la Indiscrecion? Solucion: Vete à el segundo Paragrafo.

De que es la Indiscrecion? Solucion: La Indiscrecion es de la privacion de la Prudencia.

Porque es la Indiscrecion? Solucion: La Indiscrecion es, porque no es la Prudencia.

Indiscrecion (dixo el Hermitaño) contra que potencia de el alma eres mas fuerte? Solucion: Respondiò la Indiscrecion, que ella era mas contraria à el entendimiento, que à la memoria y voluntad; por quanto el entendimiento y la Prudencia tienen grande amistad.

De las Questiones de la Debilidad de el Coraçon.

PReguntase, que es la Debilidad de el coraçon? Solucion: Vete à el tercer Paragrafo.

Porque es la Debilidad de el coraçon? Solucion? La Debilidad de el coraçon es, porque los hombres fragiles y de la qualidad de la zorra olvidan la esperança y la verguença; y consideran muchas vezes las cosas, que son peligrosas.

Porque los hombres sanguineos son mas atrevidos, que los flegmaticos? Solu. El fuego esparce la sangre, y el agua la restriñe.

Porque los hombres despues de haver comido son mas atrevidos, que los hombres que estàn en ayunas? Solucion: En los hombres despues de comer hazen sus miesses los espiritus vitales: y en los ayunos ya las hizieron: por esso la virtud de el coraçon està mas estensa por todos los miembros de el cuerpo de el hombre, que hà comido, que de el hombre que està ayuno.

De las Questiones de la Destemplança.

PReguntase, que es la Destemplança? Solucion: Vete à el Capitulo de la Destemplança en el Paragrafo 4.

Porque es la Destemplança? Solucion: La Destemplança es, porquè no es la fortaleza contra la Gula.

Preguntò el Hermitaño à la Templança, si es criatura la Destemplança? Solucion: Respondiò la Templança, que toda criatura es naturalmente buena; y si la Destemplança fuesse criatura, ella seria buena naturalmente, y no buena lo qual es contradicion.

Preguntò el Hermitaño à la Destemplança, si tenia mayor temor de la Fortaleza que de la Prudencia? Solucion: Respondiò la Destemplança, que ella no tenia temor de la Fortaleza, mientras dormia la Prudencia.

De las Queſtiones de la Infidelidad.

PReguntaſe, que es la Infidelidad? Solucion: Vete à el Paragrafo 5.

De que es la Infidelidad? Solucion: La Infidelidad es de los errores, que el entendimiento humano ſupone ſer verdaderos contra los Articulos de la Fè Catholica.

Porque es la Infidelidad? Solucion: La Infidelidad es por el auſencia de los buenos Paſtores, que no guardan bien ſus ovejas: y es materialmente, paraque los hombres Sanctos y Chriſtianos tengan materia para hazer gran bien deſtruyendo los errores, y tolerando paſſiones por alabar y predicar el nombre de Jeſu Chriſto.

De que modo ſe puede deſtruyr la Infidelidad? Solucion: La Infidelidad ſe puede deſtruyr con la diligencia de los buenos Paſtores ſegun el modo, que Raymundo puſo en ſu Memorial, el qual preſentò à el Señor Papa y à todo ſu Colegio.

De las Queſtiones de la Deſeſperacion.

PReguntaſe, que es la Deſeſperacion? Solucion: Vete à el Paragrafo 6.

Porque es la Deſeſperacion? Solucion; Dios permitiò ſer la Deſeſperacion, paraque tengan materia los hombres, de tener grande eſperança en Nueſtra Señora.

De que modo es la Deſeſperacion? Solucion: La Deſeſperacion es, en quanto los hombres pecadores memoran la gran Juſticia de Dios, y olvidan ſu gran miſericordia.

Porque eſtàn triſtes los hombres Deſeſperados? Solucion: Los hombres Deſeſperados eſtàn triſtes; porque la Deſeſperacion induce à temor, y permite el mal, y no bien alguno.

De las Queſtiones de la Crueldad.

PReguntaſe, que es la Crueldad? Solucion: Vete à el Paragrafo 7.

Preguntò el Hermitaño à la Crueldad, porque eſtava de mejor gana en los hombres ricos que en los pobres? Solucion: Reſpondiò la Crueldad, que los hombres ricos aman mas à la Embidia y à la Avaricia que los pobres.

Crueldad (dixo el Hermitaño) pediràs perdon à Dios en la preſencia de los pobres? Solucion: Reſpondiò la Crueldad, que no ſe atrevarà à dezir falſo en la preſencia de teſtigos.

Crueldad con que vences à la Caridad? Solucion: Reſpondiò la Crueldad, que ella vencia à la Caridad con la Pereza de la amatividad, y con la Deſeſperacion, Avaricia y Sobervia.

De las Queſtiones de la Traycion.

PReguntaſe, que es la Traycion? Solucion: Vete à el Paragrafo 8. ſuſodicho.

De que modo ſe puede deſtruyr la Traycion? Solucion en la miſma parte.

Legalidad (dixo el Hermitaño) con que vicio te es mas contraria la Traycion? Solucion: Reſpondiò la Legalidad, que la Traycion le era contraria con la Luxuria en los hombres moços, y con la Avaricia en los hombres viejos.

Preguntò el Hermitaño à la Traycion, con que ſentido era mas contraria à la Legalidad? Solucion: Reſpondiò la Traycion, que ningun ſentido era tan univerſal para procurar la falſedad como la habla.

De las Queſtiones de el Homicidio.

PReguntaſe, que es el Homicidio? Solucion: Vete à el Paragrafo 9.

Homicidio (dixo la Vida) de que modo puedes ſer deſtruydo? Solucion en la miſma parte.

Homicidio (dixo el Hermitaño) de que ſentido tienes mayor temor? Solucion: Por otro ningun ſentido mueren tantos hombres, como por el guſto: y entonces conociò el Hermitaño, que por ningun ſentido

viven tanto los hombres, como por el gusto y templança.

Vida (dixo el Hermitaño) con que potencia de el alma te es mas contrario el homicidio? Solucion: Respondiò la Vida, que ninguna potencia espiritual escucha tan poco la razon como la voluntad.

De las Questiones de el Ladronicio.

PReguntase que es el Ladronicio? Solucion: Vete à el Paragrafo 10.

Ladronicio (dixo el Hermitaño) quien es tu mayor amigo? Solucion en la misma parte.

Ladronicio à quien hàs hurtado mas? Solucion: Respondiò el Ladronicio, que havia hurtado mas à Dios, que à otro alguno.

De que cosas hàs hurtado mas à Dios? Solucion: Respondiò el Ladronicio, que havia hurtado mas à Dios de la verdad y de el honor, que de otra cosa alguna: porque muchos mas hombres estàn en error, que en la verdad; y muchos mas hombres trabajan por adquerir el honor proprio, que por honrar à Dios. Y entonces el Hermitaño dixo à el Ladronicio, que era muy mal vicio.

De las Questiones de la Mentira.

PReguntase que es el Mentir? Solucion: Vete à el Paragrafo 11.

Mentir (dixo el Hermitaño) quales son tus mayores enemigos? Solucion en la misma parte.

Mentir en que sentido eres malo? Solucion: Respondiò el Mentir, que ningun sentido mentia contra la naturaleza si no solo la habla; y entonces el Hermitaño conociò, que la habla (quando dezia la verdad) era mas amiga de Dios, que otro sentido alguno.

Preguntò el Hermitaño à la Voluntad, si tenia tan gran culpa en mentir como el entendimiento? Solucion: Respondiò la Voluntad, que preguntasse esto à la Verdad, que es el objecto de el entendimiento.

De las Questiones de la Murmuracion y de la Maledicencia.

PReguntase que es la Maledicencia ò el Murmurar? Solucion: Vete à el Paragrafo 12.

Maledicencia quales son tus mayores enemigos? Solucion en la misma parte.

Maledicencia de quien dizes mas mal? Solucion: Respondiò la Maledicencia, que dezia mas mal de aquel, que vale mas: y entonces conociò el Hermitaño, que queria dezir esto de Christo; de el qual los malos Christianos dizen mal, quando juegan à los dados: y los Infieles (que son mas que los Christianos) los quales dizen mucho mal de Jesu Christo: de quien assi mismo dize mal la Voluntad, que no le ama tanto como à si misma.

Maledicencia porque eres mayor que el dezir bien? Solucion: Respondiò la Maledicencia, que era mayor que el dezir bien; porque tenia mas procuradores; y porque quando los Lobos comen las ovejas, huyen los Pastores.

De las Questiones de la Impaciencia.

PReguntase que es la Impaciencia? Solucion: Vete à el Paragrafo 13.

Impaciencia de que tienes miedo? Solucion en la misma parte.

Impaciencia de que modo seràs vencida? Solucion en la misma parte.

Impaciencia, porque tienes tan grande atrevimiento, y eres tan sobervia? Solucion: La Impaciencia dixo, que mientras la Ira fuesse su amiga, no tenia miedo de ser vencida.

De las Queſtiones de la Inconſtancia.

PReguntaſe, que es la Inconſtancia? Solucion: Vete à el Paragrafo 14.

Inconſtancia, quales ſon los que ſe llaman tus mayores enemigos? Solucion en la miſma parte.

Inconſtancia, que ſentido tiene contigo mayor *Concordancia*? Solucion: La Inconſtancia dixo, que la habla era el ſentido, que tiene menos eſtabilidad y firmeza.

Inconſtancia, porque tienes mayor *Concordancia* con la Voluntad que con el entendimiento? Solucion: La Inconſtancia dixo, que la Voluntad ſe mudava levemente de un propoſito à otro ſin deliberacion: pero que el entendimiento quando queria hablar, antes que hablaſſe, conſiderava mucho tiempo con deliberacion en lo que queria dezir, por lo qual ellas le querian mal.

De las Queſtiones de la Immundicia.

PReguntaſe, que es la Immundicia? Solucion: Vete à el Paragrafo 15.

Porque es tan grande la Immundicia? Solucion: Reſpondiò que ella era tan grande, porque era mas contraria que otro vicio alguno à el univerſal habito de la Virtud.

Porque es mayor la Immundicia eſpiritualmente que corporeamente? Solucion: Ninguna limpieza es tan grande ſenſualmente, como intelectualmente.

Immundicia de que agua tienes mayor temor? Solucion: Dixo la Immundicia, que tenia mayor terror de el agua, que arrojan llorando los ojos por contricion, que de el agua, con que lavan ſus caras las mugeres hermoſas.

De las Queſtiones de la Falſedad.

PReguntaſe, que es la Falſedad? Solucion: Vete à el Paragrafo 16.

Falſedad de quien tienes mayor temor? Solucion: Reſpondiò la Falſedad, que ella tiene mayor temor de la muerte, de la hipocreſia y de la ſimonia, que de la muerte de otro algun vicio.

Falſedad eres tan fuerte como la Verdad? Solucion en la miſma parte.

No ſiendo tu Falſedad tan fuerte como la Verdad; porque eſtàs en mas hombres que la Verdad? Solucion: Dixo la Falſedad, que preguntaſſe eſto à los Paſtores, que guardan mal ſus ovejas.

De las Queſtiones de la Pereza.

PReguntaſe, que es la Pereza? Solucion: Vete à el Paragrafo 17.

Porque es la Pereza? Solucion en la miſma parte.

Pereza donde vas? Solucion: Dixo la Pereza que iva à vivir y morar en los hombres gordos, que tienen buenas camas, y que comen viandas delicadas.

Porque Pereza eſtàs mas en los hombres ricos que en los hombres pobres? Solucion: Por falta de carne come el Lobo los razimos de uvas.

De las Queſtiones de la Incurialidad ò Deſcorteſania.

PReguntaſe, que es la Deſcorteſania? Solucion: Vete à el Paragrafo 18.

De que modo es vencida la Deſcorteſania por la Corteſania? Solucion en la miſma parte.

Deſcorteſania (dixo el Hermitaño) porque lloras? Solucion: Reſpondiò que ella llorava, porque los hombres hipocritas aman la Corteſania, para tener buena fama entre las gentes; y eſto miſmo hazen los hombres ſobervios.

Deſcorteſania eres amada por la Gula? Solu-

Solucion: Respondiò la Descortesania, que hiziesse aquella questioǹ à la Cortesania, la qual llora mientras comen los hombres golosos.

De las Questiones de la Desobediencia.

PReguntase, que es la Desobediencia? Solucion: Vete à el Paragrafo 19.

De que modo se puede vencer la Desobediencia? Solucion en la misma parte.

Desobediencia, à quien eres mas comun? Solucion: Por quanto la habla haze y dà mas ordenes que otro sentido alguno; son mas hombres desobedientes à ella, que à otro sentido alguno.

Desobediencia, porque ries? Solucion: Respondiò la Desobediencia que ella reìa, porque estavan presos y cautivos los hombres amigos de la Obediencia.

De las Questiones de la mixtion de los Vicios consequentes, y primeramente de la Injuria.

PReguntase de que modo tienen *Concordancia* la Injuria y la Indiscrecion? Solucion: Vete à las questiones de la Injuria y de la Indiscrecion, en las quales se significa la *Concordancia*, que tienen contra la Justicia y Prudencia.

Fragilidad, donde vas? Solucion: Respondiò la Fragilidad, que ella se iva à la Injuria, que la havia rogado, la ayudasse para vencer à la Justicia.

Destemplança tienes amigas? Solucion: Respondiò la Destemplança, que la Injuria era su amiga en la mesa, mientras dormia la Justicia.

Injuria, è Infidelidad porque teneis tan gran poder en el mundo? Solucion: Respondieron la Injuria y la Infidelidad, que los Pastores duermen, y los Juezes aman los dineros, y la Sobervia no tiene Señor.

Injuria, porque estàs alegre? Solucion: Respondiò la Injuria que ella estava alegre, porque hazia Injuria à la misericordia de Dios contra los pecadores, que no tenian esperança en ella.

Injuria, porque tienes ociosos los dineros de el hombre rico? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella era amiga de la crueldad, que cierra las puertas à los hombres pobres.

Injuria, porque causas la Perdicion? Solucion: Respondiò la injuria, que ella causava la perdicion; porque la Inlegalidad era su parienta.

Injuria, estàs tu en el Rey, que haze morir sus hombres en la guerra? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella estava en el Rey, si el Rey hazia guerra sin Justicia.

Juez Ladron porque hazes ahorcar los hombres ladrones? Solucion: Respondiò la Injuria, que el Juez Ladroǹ hazia ahorcar los hombres ladrones, por quaǹto ella era su muger.

Injuria, porque hazes mentir à los hombres? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella hazia mentir à los hombres, paraque la Ciudad de el Infierno fuesse poblada de muchos hombres.

Injuria, quales son vuestras medidas? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella media con el maldezir y blasfemar de las Virtudes de los sanctos hombres, porque tienen *Concordancia* con la Justicia.

Injuria, de que tienes temor? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella tenia temor de la Paciencia, que la havia vencido muchas vezes.

Injuria, de que es vuestro poder? Solucion: Respondiò la Injuria, que su poder era de la privacion de la Justicia y de la Constancia.

Injuria, con que lavas tu cara? Solucion: La Injuria dixo, que lavava su cara con el agua, que salia de los ojos de los hombres, que se rien quando se burlan de los sanctos hombres.

Injuria, quien escriviò tu Libro? Solucion: Dixo la Injuria, que ella y la Falsedad lo havian escrito; paraque la Justicia y la Legalidad no estèn escritas en èl.

Injuria, à quien prestaste tu Cavallo? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella prestò su Cavallo à la Pereza y à la Injusticia.

Injuria, adonde se fue vuestra Descortesania? Solucion: Respondiò la Injuria, que la havia transferido à la Destemplança, à la Sobervia y à la Infamia.

Injuria fuiste alguna vez obediente? Solucion: Respondiò la Injuria, que ella era obediente à la Sobervia, Luxuria y à las demas compañeras suyas.

De

De las Queſtiones de la Indiſcrecion y de los Vicios mixtos.

INdiſcrecion, de que es vueſtra fuerça? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ſu fuerça era de la fragilidad, que tiene el ſoldado en la guerra contra la animoſidad.

Deſtemplança adonde eſtà vueſtra poſada? Solucion: Reſpondiò, que ella poſava en la Indiſcrecion, que tienen los hombres goloſos en el comer y bever.

Indiſcrecion, porque eres tan grande? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella crecia en todo el tiempo, que comen los Lobos las Ovejas.

Indiſcrecion, porque eſtàs deſeſperada? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella eſtava deſeſperada; porque la Prudencia no hablava à los hombres pecadores de la gran miſericordia de Dios.

Indiſcrecion, porque eres tan cruel? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ſu crueldad crecia, quando la Prudencia ſe olvidava de la Caridad.

Indiſcrecion hiziſte alguna vez traycion? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella hazia traycion ſiempre que los hombres dexan por verguença el confeſſar ſus pecados.

Indiſcrecion, mataſte alguna vez algun hombre? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que el Infierno ſabia eſto, à el qual vàn tantos hombres por la ignorancia y locura.

Indiſcrecion, hiziſte alguna vez algun ladronicio, ò hurto? Solucion: Dixo la Indiſcrecion, que ella hurtava muchas vezes los dineros de los pobres; paraque tuvieſſen hambre; y los dava à los ricos, paraque tuvieſſen vana gloria de ſus riquezas.

Indiſcrecion, dixiſte alguna vez mentira? Solucion: Dixo la Indiſcrecion, que ella mentia muchas vezes en èl que vende paños, y que dize ordinariamente que Dios no le ayude, para poder ganar cinco ſueldos.

Indiſcrecion, dixiſte alguna vez mal de la muger buena? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella dezia mal de las mugeres buenas; paraque la Luxuria tuvieſſe gran fama en el mundo.

Indiſcrecion, porque eres impaciente? Solucion: Dixo la Indiſcrecion, que ella era impaciente, porque la Prudencia dormia y la Ira velava.

Indiſcrecion, vos que no entendeys, de que modo teneys conocimiento de la inconſtancia? Solucion: La Indiſcrecion dixo, que en lo que ella ignorava, tenia la Conſtancia conocimiento de la Inconſtancia.

Indiſcrecion, de que es vueſtra immundicia? Solucion: Dixo la Indiſcrecion, que ſu immundicia era de el culpable recordar, amar, ignorar, veer, oyr, hablar, guſtar y tocar.

Indiſcrecion, tu que eres privacion de la Prudencia, de que modo tienes conocimiento de la falſedad? Solucion: La Indiſcrecion dixo, que ella tenia conocimiento de la falſedad con el ayuda de ſus compañeros, que la ayudan contra la Prudencia en elegir los bienes menores, y en dexar los mayores; y en tomar y recibir los mayores males, y en dexar los menores.

Indiſcrecion, porque eres perezoſa, para hazer el bien? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella era perezoſa para hazer el bien; porque era diligente para hazer el mal.

Indiſcrecion, porque eres tan mal diſciplinada? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella era mal diſciplinada; por quanto creya hazer plazer à los hombres, quando les hazia deſplazer y enojo.

Indiſcrecion, fuiſte alguna vez obediente? Solucion: Reſpondiò la Indiſcrecion, que ella era obediente ſiempre que los hombres hablavan ignorantemente.

De las Queſtiones de la Fragilidad y de los Vicios mixtos.

FRagilidad, tienes conocimiento de la Templança? Solucion: Dixo la Fragilidad, que la Deſtemplança ſu amiga le havia dicho muchas vezes mal de la Templança; paraque ella dixieſſe mal de la Fortaleza.

Coraçon fragil, porque ay tantos infieles en el mundo? Solucion: Reſpondiò el

timido Coraçon, que preguntasse esto à los Pastores, que tienen mayor miedo de la muerte de el cuerpo, que de la muerte de el alma.

Coraçon fragil, porque estàs desesperado? Solucion: Respondiò el timido Coraçon, que èl estava desesperado, porque tenia muchos amigos, y la Fortaleza tenia tan pocos.

Coraçon fragil, porque no tienes Caridad? Solucion: Dixo el timido Coraçon, que no tenia gran Caridad, porque desseava tener gran crueldad.

Coraçon fragil ay en ti algo de Legalidad? Solucion: Respondiò, que estava tan lleno de traycion, que no podia entrar en èl cosa alguna de la Legalidad.

Coraçon debil, sabes lo que es la muerte de el alma? Solucion: Respondiò, que no sabia lo que era la muerte de el alma; porque todo el dia estava considerando en la muerte de el cuerpo, de la qual tenia gran temor.

Coraçon fragil, pues tienes tantos dineros; porque no los dàs à los pobres? Solucion: Respondiò, que no queria dar dineros à aquellos, à quienes los havia hurtado.

Coraçon fragil, porque no tienes verguença de mentir? Solucion: Respondiò, que tenia verguença de dezir la verdad, paraque no le aborreciesse la mentira, à la qual amava mucho.

Coraçon fragil, porque dizes mal de los hombres, que son osados, y de los que son amigos de la Liberalidad? Solucion: Respondiò, que èl dezia mal de los hombres, que son osados, porque no tienen temor de la muerte ni de la pobreza.

Coraçon fragil, porque no tienes paciencia? Solucion: Respondiò, que si tuviesse paciencia, seria de el linage de la Fortaleza, que es su contraria.

Coraçon fragil porque no tienes constancia; y eres de la misma manera como la hoja de el Arbol, que se buelve à todos vientos? Solucion: Respondiò, que estava tan lleno de fragilidad, que en aquello, que hazia, ò dezia no podia tener deliberacion ni abstinencia.

Coraçon fragil, con que te lavas las manos y la cara? Solucion: Respondiò, que con la tristeza, temor, mentira y avaricia.

Coraçon fragil, porque cometes falsedad? Solucion: Respondiò, que cometia falsedad, por quanto la Legalidad y Fortaleza havian hecho compañia.

Coraçon fragil, porque no tienes diligencia? Solucion: Respondiò, que no podia tener diligencia, porque se deleytava mucho en comer y dormir.

Coraçon fragil, porque eres mal disciplinado? Solucion: Respondiò, que era mal criado y mal disciplinado, por quanto sus ojos no tenian verguença ni sus manos liberalidad, y no havia aprendido cosa alguna de la ciencia de la Rhetorica.

Coraçon fragil pues tu todo eres temor; porque no eres obediente, paraque el Prelado no te haga mal? Solucion: Respondiò, que no tenia temor de el Prelado, que fue elegido simoniacamente; porque èl es enemigo de la Fortaleza, que le es su contraria.

De las Questiones de la Destemplança, y de los Vicios mixtos.

Destemplança, no teniendo los Sarracenos Fè; porque te aborrecen mas que los Christianos? Solucion: Dios permite que los infieles tengan algunas buenas costumbres; para reprehender los malos Christianos, que tienen la Fè y malas costumbres.

Destemplança qual es tu costumbre? Solucion: Respondiò la Destemplança, que ella ponia los hombres en la esperança de la Templança en el principio de la mesa; y que en el lugar medio arrojava y echava de la mesa à la Templança.

Destemplança eres medico? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella era medico, que matava con crueldad à los pobres contra la Caridad; y consigo misma à los ricos, que son sus amigos.

Destemplança, porque hazes traycion à aquellos, que confian en ti? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella tenia oficio de hazer traycion contra sus amigos.

Destemplança, con que matas los hombres? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella los matava con muchas viandas delicadas, y comiendo en muchas horas de el dia.

Destemplança, de que modo has hurtado

do à el Monge la Templança, que la tenia en el refitorio? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella havia hurtado à el Monge la Templança, à el qual el Abad havia combidado en la enfermeria.

Destemplança, que modo tienes en mentir? Solucion: Respondiò la Destemplança, que ella tenia el modo de mentir, en quanto prometia salud, y regozijo en comer muchos manjares delicados, por razon de los quales dava tristeza y enfermedad à aquellos, que comian demasiadamente de ellos.

Destemplança, porque dizes mal de la Templança, que es tan buena Virtud? Solucion: Dixo la Destemplança, que no era maravilla un contrario diga mal de otro contrario.

Destemplança, porque son impacientes los hombres, que hàn comido mucho? Solucion: Dixo la Destemplança, que ellos eran impacientes; por quanto el instincto natural siente el principio de la enfermedad, que ella havia procurado en la mesa.

Destemplança, que es lo que obras con el vino bueno y fuerte? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella sabia hazer muchas obras, entre las quales una de ellas era la Inconstancia.

Destemplança, porque escupen tantas vezes los hombres? Solucion: Respondiò la Destemplança, que los hombres escupen tantas vezes, porque les hazia comer y bever demasiadamente.

Destemplança hiziste alguna vez falsedad? Solucion: Dixo y respondiò, que ella havia hecho muchas vezes falsedades à cierto Hermitaño, que comia solo pan y agua por la hipocresia, con lo qual se debilitava.

Destemplança, porque son los hombres perezosos en el Agosto? Solucion: Respondiò que los hombres eran perezosos en el Agosto; porque estavan llenos de higos y de mosto.

Destemplança, en que tiempo eres enseñada? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella era enseñada en el tiempo de levantar la mesa, quando los hombres estavan hartos de comida y de bevida.

Destemplança fuiste alguna vez obediente à la Templança? Solucion: Dixo la Destemplança, que ella havia sido muchas vezes obediente à la Templança, que hazia comer poco à los hombres en la Cena; para hazerles comer demasiadamente en la comida.

De las Questiones de la Infidelidad, y de los Vicios mixtos.

Infidelidad, porque no tienes esperança? Solucion: Respondiò la Infidelidad, que ella no la puede tener, por quanto la Fè y la Esperança concuerdan reciprocamente.

Infidelidad, vuestros amigos pueden tener Caridad contra la Crueldad, quando hazen limosna à los pobres? Solucion: Dixo la Infidelidad, que sus sectatores (que hazen limosna) tienen la figura de la Caridad y no la forma; porque si tuviessen la forma, tendrian *Concordancia* con la Fè, que la es contraria.

Infidelidad, de que modo hazes traycion? Solucion: El Perro haze la semejança, y se finge ser conejo quando baxa sus orejas, y esconde la cola para poder coger los conejos; y la Zorra se finge Gallina, paraque se lleguen à ella los pollos.

Infidelidad, de que modo hazes homicidio? Solucion: Respondiò, que ella hazia homicidio con la ignorancia, falsedad y ociosidad de los Pastores.

Infidelidad, con que hazes ladronicio? Solucion: Dixo la Infidelidad, que ella hurtava las almas de los hombres con la ignorancia y vituperio de la Fè Christiana.

Infidelidad, porque vives de la mentira en tantos hombres? Solucion: Dixo la Infidelidad, que ella vivia de la mentira en muchos hombres: porque pocos hombres saben y quieren dezir la verdad.

Infidelidad, estàs enojada, porque los Christianos dizen mal de ti? Solucion: Dixo la Infidelidad, que no se le dava nada de que dixiessen mal de ella los Christianos; porque ella era por mas hombres alabada que vituperada.

Infidelidad, tienes impaciencia? Solucion: Respondiò, que no devia tener impaciencia, pues posseya la Ciudad Hierosolimitana: pero que la Impaciencia convenia y tocava à la Fè Romana.

Infidelidad, estàs fuertemente edificada? Solucion: Dixo la Infidelidad, que su edificio

cio eſtava fortalecido de hierro, haſtas, y de la ignorancia; por eſſo no tenia temor de ſer vencida.

Infidelidad, tienes Immundicia? Solucion: Dixo la Infidelidad, que los Sarracenos no ponen manteles à la meſa; y que quando comen lavan ſus dedos, y ſon mas luxurioſos que otros hombres.

Infidelidad, vueſtra falſedad puede ſer deſtruyda? Solucion: Dixo la Infidelidad, que la poſſibilidad de ſu deſtruycion eſtava eſcrita por Raymundo en ſu libro.

Infidelidad, tienes pereza? Solucion: Dixo la Infidelidad, que ſi uno era Chriſtiano, havia ciento que no eran Chriſtianos: que por eſſo tenia pereza; porque no deſtruya los Chriſtianos: empero que tenia diligencia en la tierra de Siria, Turquia, y Berberia, que ſolian ſer de Chriſtianos.

Infidelidad, tienes alguna Corteſania? Solucion: La Infidelidad dixo, que ella era curial, ò corteſana en la Sinagoga de los Judios, à los quales haze guardar bien el dia de Sabado.

Infidelidad, tienes muchos hombres obedientes? Solucion: Dixo la Infidelidad, que preguntaſſe eſto à el medio dia, y à el Oriente, que eſtan llenos de ſu gente.

De las Queſtiones de la Deſeſperacion, y de los Vicios mixtos.

DEſeſperacion, tienes mayor Crueldad que Eſperança y Caridad? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que hizieſſe aquella queſtion à las bolſas de los pobres, y à los lobos, que comen las ovejas.

Deſeſperacion, porque hazes traycion? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que ella haze traycion; porque la Legalidad tiene *Concordancia* con la Eſperança.

Deſeſperacion, con que matas las almas de los hombres? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que ella mata las almas de los hombres, en quanto les prometia en el punto de la muerte la Diſcrecion, Confeſſion, Contricion y Satisfaccion: porque en aquel punto la Imaginacion imagina mas anxioſamente las fuentes frias, que los pecados de los hombres, y que la miſericordia de Dios.

Deſeſperacion, de que modo hurtas la eſperança à los hombres? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que ella hurtava la Eſperança à los hombres, viſtiendoles de ſu ſemejança.

Deſeſperacion, de que modo dizes mentira? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que ella mentia, en quanto fingia à los hombres pobres, que ella era en los hombres avaros la Liberalidad y la Eſperança.

Deſeſperacion, de quien dizes mal de mas buena gana? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que ella muchas vezes dezia mal de los hombres pobres, que tenian Eſperança en los ricos.

Deſeſperacion, donde eſtàs? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que ella eſtava en la impaciencia de los hombres, que no tienen verguença.

Deſeſperacion, tienes Conſtancia? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que eſto ſabia la Avaricia, que la acompañava haſta el punto de la muerte; y deſpues de la muerte iva à eſtar en el Infierno ſin mudança alguna.

Deſeſperacion, tienes Sanctidad? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que ella era una eſpecie de la immundicia de el pecado.

Deſeſperacion, dixiſte alguna vez verdad? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que ella tenia oficio de mentir en la ſalud de los hombres y en ſu enfermedad.

Deſeſperacion, tienes negligencia? Solucion: Reſpondiò la Deſeſperacion, que no apetecia tener Pereza en la enfermedad de el hombre, que muere ſin eſperança.

Deſeſperacion, tienes alguna buena coſtumbre? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que hizieſſe aquella queſtion à la Eſperança, que llorava porque los hombres no hazian reſtitucion en ſu vida; y tienen mayor eſperança en ſus hijos, de que ſatisfagan por ſus delictos, que en ſi miſmos.

Deſeſperacion, tienes muchos ſubditos? Solucion: Dixo la Deſeſperacion, que hizieſſe aquella queſtion à el Infierno, à quien hà dado tantas gentes.

De

De las Queſtiones de la Crueldad, y de los Vicios mixtos.

Crueldad, hiziſte alguna vez traycion à Dios? Solucion: Reſpondiò, que ella havia hecho muchas vezes traycion por los dineros, que quitava à los hombres pobres, y dava à los hombres ricos.

Crueldad, de que modo hazes homicidio? Solucion: Dixo la Crueldad, que ella hazia homicidio en privar la Caridad, y en producir la Avaricia.

Crueldad, hàs hurtado las ovejas? Solucion: Dixo la Crueldad, que no ſolo havia hurtado las ovejas; pero que havia muerto muchos Paſtores.

Crueldad, porque mentis? Solucion: Reſpondiò, que ella mentia, porque la Caridad dezia verdad.

Crueldad, porque dizes mal de la Caridad? Solucion: Dixo la Crueldad, que ella dezia mal de la Caridad; porque es el teſoro de los hombres pobres.

Crueldad, porque eres impaciente, quando te piden limoſna los pobres? Solucion: Dixo la Crueldad, que ella era impaciente; porque ſos pobres le piden limoſna por la Caridad.

Crueldad, eres firme y conſtante? Solucion? Reſpondiò, que ella eſtava ſiempre firme contra la Caridad, Piedad y Humildad.

Crueldad, con que lavas tus pies? Solucion: Dixo la Crueldad, que ella lavava ſus pies con la immundicia de el pecado.

Crueldad, de que linage hàs procedido? Solucion: Reſpondiò, que ella ſaliò y procediò de la Falſedad, que era ſu madre; y de la Sobervia, que era ſu padre.

Crueldad, tienes Pereza? Solucion: Dixo la Crueldad, que no ſe reconocia, por quanto la Caridad eſtava caſi toda perdida.

Crueldad, porque eres mal criada? Solucion: Dixo, que ella era mal criada; porque no temia à la Verguença.

Crueldad, ſerias buena Religioſa? Solucion: Reſpondiò, que ella era de el genero de la deſobediencia.

De las Queſtiones de la Traycion, y de los Vicios mixtos.

Traycion, donde tuviſte principio? Solucion: Reſpondiò, que ella tuvo principio quando Cain matò à ſu Hermano Abel por Embidia y por la Avaricia; y por eſſo por ſer de tal linage era de el parenteſco de la muerte.

Traycion, podria el hombre hurtarte? Solucion: Dixo que no convenia, que el hombre la hurtaſſe; porque ella ſe daria à qualquier hombre, que la quiſieſſe tener.

Traycion, de que ſentido eres mas amiga? Solucion: Reſpondiò, que ella amava mas la habla, que à otro ſentido; porque dezia mas mentiras, y con ella procurava el engaño, que haze à los hombres.

Traycion, porque dizes mal de la *Bondad* y de la Caridad? Solucion: Dixo que dezia mal de la Caridad y de la *Bondad* por razon de que eran hermanas de la Legalidad.

Traycion, porque eres impaciente? Solucion: Reſpondiò, que ella era impaciente; porque la Sobervia era ſu hermano, la Ira ſu hermana, y la *Contrariedad* ſu Madre.

Traycion, con que eſtàs firme? Solucion: Reſpondiò, que ella eſtava firme con la Embidia y la Avaricia.

Traycion, eſtàs limpia de pecado? Solucion: Reſpondiò, que ella no amava la Confeſſion, ni la Penitencia.

Traycion, de que eſtàs fortalecida? Solucion: Dixo, que ella eſtava fortalecida de la Embidia, Avaricia y Sobervia; para poder matar la Legalidad, que le es contraria.

Traycion, tienes Pereza? Solucion: Dixo, que hizieſſe aquella queſtion à las mugeres y à los caſtillos, en los quales havia eſtado tantas vezes; y dixo, que la Legalidad tiene pocos amigos.

Traycion, adonde eſtàs de mas buena gana? Solucion: Reſpondiò, que la Deſcorteſania, ò Incurialidad era ſu eſtandarte.

Traycion, donde eres obediente? Solucion: Respondiò, que ella hà sido obediente muchas vezes à la Luxuria y à la Plata.

De las Queſtiones de el Homicidio, y de los Vicios mixtos.

HOmicidio, porque matas à los hombres? Solucion: Reſpondiò el Homicidio, que matava los hombres; porque no podia hurtar.

Homicidio, con que matas à la *Bondad?* Solucion: Reſpondiò, que matava à la *Bondad* con el Teſtimonio falſo.

Homicidio, quien dize de ti mal? Solucion: Dixo el Homidicio, que el Rey juſto dezia mal de èl, quando hazia ahorcar à los hombres.

Homicidio, tienes gran poder? Solucion: Dixo el Homicidio, que hizieſſe aquella queſtion à la *Grandeza* de la Impaciencia, con que matava à los hombres.

Homicidio ſobre que eſtà vueſtro edificio? Solucion: Reſpondiò, que ſu edificio eſtava ſobre la Embidia, Avaricia y Sobervia.

Homicidio, eſtàn limpias tus veſtiduras? Solucion: Reſpondiò, que ningun carnicero tiene los veſtidos limpios.

Homicidio, amas à la falſedad? Solucion: Dixo, que hizieſſe aquella queſtion à la hipocreſia, con la qual matava las almas de los hombres.

Homicidio, tienes Pereza? Solucion: Dixo, que la Ciudad de Hieruſalem ſabia eſto.

Homicidio, con que eres tan mal enſeñado? Solucion: Dixo, que era mal enſeñado con la Embidia, Ira, Sobervia, Avaricia y Crueldad.

Homicidio, eres obediente? Solucion: Dixo el Homicidio, que era obediente à el Juez por la plata, y à el Principe por el honor.

De las Queſtiones de el Ladronicio, y de los Vicios mixtos.

LAdronicio, porque no tienes verguença en mentir? Solu. Reſpondiò, que no podia uſar de ſu oficio ſin mentir.

Ladronicio, con que hurtas la *Bondad?* Solucion: Dixo, que hurtava la *Bondad* con la maledicencia, ſimonia è hipocreſia.

Ladronicio, porque eres impaciente? Solucion: Dixo, que era impaciente; porque no memorava las horcas.

Ladronicio, tienes enfermedad? Solucion: Dixo, que la Juſticia de el Rey le hazia temer.

Ladronicio, porque vàs de noche? Solucion: Dixo, que iva de noche, paraque las gentes no vieſſen ſus veſtiduras deſaliñadas y rotas.

Ladronicio, porque no eres legal? Solucion: Reſpondiò, que no era legal, por quanto con la legalidad no podia engañar las gentes.

Ladronicio, porque eres? Solucion: Dixo, que era, porque tenia Pereza en cavar la viña, y en ir à comprar.

Ladronicio, fuiſte alguna vez obediente? Solucion: Dixo, que èl era obediente muchas vezes à las horcas contra ſu grado.

Ladronicio, eres enſeñado? Solucion: Dixo, que hizieſſe aquella queſtion à la ſimonia, que hurta el Obiſpado: y que ſemejantemente hizieſſe aquella queſtion à la hipocreſia, que hurta la Sanctidad.

De las Queſtiones de la Mentira, de la Maledicencia, y de los Vicios mezclados con ellas.

MEntir y Maledicencia, porque haveys hecho compañia? Solucion: Dixieron que havia hecho compañia para deſtruyr la *Bondad* y la *Verdad*, que ſon amigas.

Porque los hombres mentiroſos ſon mas impacientes que los otros? Solucion: El hombre mentiroſo ſe excuſa ſiempre, quando es reprehendido.

Mentir, de que es tu fundamento? Solucion:

cion: El hombre mentiroso se excusa siempre, quando es reprehendido.

Mentir, de que es tu fundamento? Solucion? Dixo que su fundamento era de la Sobervia, Embidia, Ira, Avaricia y de la Hipocresia.

El Hermitaño preguntò à la boca, si era tan torpe y suzia por el mentir, como la camisa de el leproso por la lepra? Solucion: Respondiò la boca, que hiziesse aquella question à la hipocresia, que es mas torpe y fea, que la camisa de el leproso.

Mentir, de que modo hazes la falsedad? Solucion: Respondiò, que la simonia è hipocresia sabian esto.

Mentir, tienes Diligencia? Solucion: Dixo que por todo el mundo estava sembrada su semilla.

Mentir, eres bien enseñado? Solucion: Respondiò, que havia aprendido la Rhetorica; para poder engañar las gentes.

Mentir, fuiste obediente? Solucion: Dixo el mentir, que hiziesse aquella question à los Tartaros, Judios, Sarracenos, à la plata de los Christianos, y à el habito de la hipocresia.

De las Questiones de el Dezir mal, y de los Vicios mixtos.

MAledicencia, porque dizes mal de los hombres humildes, quando tienen paciencia? Solucion: Dixo, que ella era de el linage de la Sobervia, de la Ira y de la Crueldad.

Maledicencia, porque no dizes mal de la Inconstancia, la qual es mal vicio? Solucion: Dixo la Maledicencia, que ella no queria deshonrar à su hermana, de la qual dizen mal los sanctos hombres.

Maledicencia, porque dizes mal de los Clerigos? Solucion: Dixo la Maledicencia, que dezia mal de los Clerigos; porque los vicios estavan peor en ellos que en los otros hombres.

Maledicencia, porque no dizes mal de la Simonia y de la Hipocresia? Solucion: Dixo la Maledicencia, que no dezia mal, si no es con falsedad.

Maledicencia, eres perezosa? Solucion: Dixo, que de ninguno hà dicho tanto mal, como de la Trinidad de Dios y de su Encarnacion.

Maledicencia, porque hablas tan descortezmente? Solucion: Dixo, que la Sobervia, Ira, è Embidia la aconsejavan.

Maledicencia, tienes muchos amigos? Solucion: Dixo, que la mayor parte de los hombres pobres y de los ricos la obedecia.

De las Questiones de la Impaciencia, y de los Vicios mixtos.

IMpaciencia, è Inconstancia, porque soys amigas? Solucion: Respondieron, que ellas eran amigas, porque tenian muchos amigos.

Impaciencia, porque eres tan fea? Solucion: Dixo, que ella era hermosa à la Ira y à la Sobervia, que la amavan mucho.

Impaciencia, porque los hombres hipocritas son tan estrechamente amigos tuyos? Solucion: Dixo que ella amava à los hombres hipocritas; porque engañan à los hombres legales, que son sanctos hombres.

Impaciencia, porque tienes mas amigos que la Paciencia? Solucion: Dixo la Impaciencia, que ella era mas diligente con la Ira, que la Paciencia con la Abstinencia.

Impaciencia, porque eres mal enseñada? Solucion: Respondiò la Impaciencia, que ella era mal enseñada, porque havia hecho compañia con la Gula, Sobervia, Ira y Avaricia.

Impaciencia, porque eres inobediente à la Abstinencia? Solucion: Dixo, que era inobediente à la Abstinencia, porque era parienta de la Paciencia.

De

De las Questiones de la Inconstancia, y de los Vicios mixtos.

INconstancia, porque eres fea? Solucion: Dixo, que ella era fea; porque la Constancia era una especie de Sanctidad.

Inconstancia, porque eres falsa? Solucion: Dixo, que ella era falsa; porque si por un modo no podia engañar à los hombres legales, los engañava por otro modo.

Inconstancia, eres perezosa? Solucion: Dixo, que ella era tan diligente, que los hombres no la podian hallar en la verdad.

Inconstancia, porque en un tiempo eres muy enseñada, y en otro muy mal enseñada? Solucion: Dixo que ella era muy mal enseñada, paraque pudiesse dezir vituperios.

Inconstancia, à quien eres mas inobediente? Solucion: Dixo que la Indiscrecion, Luxuria, Sobervia, Gula y Avaricia sabian esto.

De las Questiones de la Immundicia, y de los Vicios mixtos.

IMmundicia, eres tan grande en la hipocresia como en los çapatos? Solucion: Dixo, que la falsedad sabia esto.

Immundicia, tienes pereza? Solucion: Dixo, que preguntasse esto à la Luxuria, à la qual procurava en muchos hombres.

Immundicia, porque hablas mientras comes y tienes la boca llena? Solucion: Dixo, que ella y la Incurialidad ò Descortesania hizieron compañia.

Immundicia, tienes miedo? Solucion: Respondiò y dixo, que se hiziesse aquella question à la Sanctidad y obediencia, las quales estavan llorando.

De las Questiones de la Falsedad, y de los Vicios mixtos.

FAlsedad tienes Pereza? Solucion: Dixo, que hiziesse aquella question à los Juezes y Abogados, que alargan los pleytos à los labradores.

Falsedad, de que modo eres conocida? Solucion: Dixo, que su Estandarte era de la Incurialidad, y de la Hipocresia.

Falsedad, à quien eres mas obediente? Solucion: Dixo, que à el Mercader, en quien confiavan tantos hombres.

De las Questiones de la Pereza, y de los Vicios mixtos.

PEreza, porque eres mal enseñada? Solucion: Dixo, que ella era mal enseñada; porque havia comido mucho y le agradava el dormir mucho.

Pereza eres obediente? Solucion: Respondiò, que ella era obediente à el queso fresco y à el pan caliente.

De las Questiones de la Incurialidad ò Descortesania, y de la Inobediencia.

INcurialidad, eres obediente à alguno? Solucion: Respondiò, que ella era obediente à el hombre goloso, que trincha las carnes à la mesa, y dize à su Compañero, eliga de las dos partes aquella, que quisiere.

De

De las Queſtiones de los Ramos de las Virtudes Morales.

PReguntaſe, quales ſon los Ramos Morales? Sol. Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que ſon los Ramos Morales? Solucion en la miſma parte.

Preguntò el Hermitaño à Martin, ſi el entender (que tiene, quando entiende à Raymundo) es el entender, que tiene, quando entiende à Pedro? Solucion en la miſma parte.

Martin (dixo el Hermitaño) de que modo viſtes tu imaginar de la Moralidad? Solucion: Dixo Martin, que èl viſte de la Moralidad ſu imaginar, imaginando el objecto imaginable con los habitos de las Virtudes ò de los Vicios.

Martin, de que modo viſtes de la Moralidad tu viſta? Solucion: Dixo Martin, que èl veſtia ſu viſta de la Moralidad, viſtiendo ſu veer (que es intrinſeco) de el veer que adquiere de afuera.

Martin, de que modo viſtes de Moralidad tu hablar? Solucion: Dixo Martin, que èl veſtia de Moralidad ſu hablar acoſtumbrandole à buenas palabras ò à malas, ò à verdaderas, ò à falſas.

Martin, de que modo eres juſto? Solucion: Dixo Martin, que èl era juſto uſando de la Juſticia.

Martin, como uſas de la Juſticia? Solucion: Dixo Martin, que èl uſava de la Juſticia juſtificando ſu memorar, entender y amar; y juſtificando ſus palabras.

Martin, de que modo uſas de la Injuria? Solucion: Dixo Martin, que èl uſava de la Injuria, amando lo que no devia amar, aborreciendo lo que no devia aborrecer, diziendo lo que no devia dezir, y callando lo que no devia callar.

Martin, de que modo renuevas tu amar? Solucion: Dixo Martin, que renovava ſu amar dexando un objecto, y recibiendo otro objecto.

De las Queſtiones de los Ramos de los Vicios.

PReguntaſe de que ſon los Ramos de los Vicios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Quales ſon los Ramos de los Vicios? Solucion en la miſma parte.

Gula (dixo el Hermitaño) de que modo eres pecado? Solucion: Dixo la Gula, que ella era pecado en la mutacion de la intencion de el comer, es à ſaber queriendo comer por delectacion, y no por razon de vivir.

Gula, de que manera eres grande? Solucion: Dixo la Gula, que era grande en multiplicar la mutacion de la intencion de el comer por la delectacion contra el vivir.

Gula, de que vives? Solucion: Dixo la Gula, que ella vivia de la mutacion de la intencion de el comer.

Gula, de que modo mueres? Solucion: Dixo la Gula, que entonces moria ella, quando los hombres comian para eſtar ſanos, y para vivir.

Gula, tienes oydos? Solucion: Dixo la Gula, que no tenia oydos mientras tenia hambre; y quando comia tenia oydos, con los quales oya las palabras, que la dezia la Conſciencia.

Preguntò el Hermitaño à la Gula de Martin, ſi ella era un pecado, ò muchos? Solucion: Reſpondiò la Gula, que ella era un habito Maternal, que tenia muchos hijos, como un hombre que tiene muchos veſtidos.

Gula, de que eſtàs llena? Solucion: Reſpondiò la Gula, que eſtava llena de la privacion de la Templança.

Gula, quien es tu padre? Solucion: Dixo la Gula, que aquel hombre es ſu padre, que no tiene Templança.

De las Queſtiones de las Hojas de las Virtudes Morales.

De la Quantidad.

JVſticia no teniendo tu Quantidad real, de que modo puedes crecer, ò deſminuirte? Solucion: La Imaginacion crece y ſe deſminuye à la ſemejança de la ſubſtancia; aunque no ſea ente real aquella ſemejança, que multiplica ò deſminuye, ſegun que la Imaginacion tiene grande ò pequeño acto.

Justicia, tu Quantidad es visible? Solucion: Ninguna moralidad puede ser visible; porque no tiene color.

Justicia creces en el acto por la potencia, ò por el objecto? Solucion: Ninguna passion se multiplica à si misma.

Preguntavase à la Justicia, si tenia Quantidad? Solu. Vete à la Rubrica susodicha.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Moral Vicioso.

De la Quantidad.

LVxuria, tienes Quantidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Luxuria, de que modo creces, ò te desminuyes, siendo tu la privacion de la Castidad; y no siendo la privacion subjecto de la Quantidad, que sea su habito? Solucion en la misma parte.

Luxuria, tienes alguna Quantidad real? Solucion: Respondiò la Luxuria, que ella no podia tener alguna Quantidad real; pues era pura privacion de la Castidad.

Luxuria, pues ninguna privacion moral pone alguna entidad real, de que es tu Quantidad? Solucion: Respondiò la Luxuria, que ella era de el movimiento desordenado contra el orden y el Matrimonio: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Qualidad de las Virtudes de el Arbol Moral.

PReguntase, de que modo es determinada por la qualidad la Virtud moral de Martin? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La Prudencia de Martin es de una qualidad, ò de muchas? Solucion: En un entender se cogen y conjuntan muchas semejanças: y vete à la Rubrica susodicha.

Vna moralidad es qualidad de otra? Solucion: En la pimienta estàn passivamente por el calor la sequedad, humedad y frialdad; y en la lampara el calor de el azeyte es por el calor de la llama.

De que modo crece la qualidad moral? Solucion: Por la muchedumbre de leña crece la llama, que quema la leña.

De las Questiones de la Qualidad de los Vicios de el Arbol Moral.

AVaricia, de que modo eres mala? Solucion: Respondiò la Avaricia, que ella era mala, por quanto es qual por la malicia; assi como la *Grandeza* (que es qual) es buena por la *Bondad*: y vete à la Rubrica susodicha.

Qualidad mala, de que modo te multiplicas? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Qualidad viciosa, siendo privacion de la Virtud, en que subjecto estàs substentada? Solucion en la misma parte.

Avaricia, eres qualidad por Martin, cuyo habito eres? Solucion: Si el Avaricia fuesse qualidad por si misma en Martin (cuyo habito es) no tendria culpa por ella.

De las Questiones de la Relacion de las Virtudes de el Arbol Moral.

PReguntase, de que modo consiste la Relacion en la Virtud moral? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Consiste la Relacion de el habito de la Virtud, quando el hombre usa de la Virtud? Solucion: En el habito de la Virtud està la Accion de la Relacion en potencia; y quando el hombre usa de la Virtud, tiene

ne la forma su objecto en acto : y vete à la Rubrica de la Virtud.

Tiene la Relacion alguna entidad en la Virtud moral? Solucion: No puede haver semejança alguna sin alguna entidad.

Ay Relacion entre una Virtud y otra? Solucion: Ninguna Virtud podria ser contra el vicio sin la *Concordancia* de las Virtudes.

De las Questiones de la Relacion de los Vicios de el Arbol Moral.

PReguntase, de que modo consiste la Relacion en el habito vicioso? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo comiença la Relacion de el vicio? Solucion en la misma parte.

De que modo està situada la Relacion entre la Gula y la Luxuria? Solucion: Por la abundancia de el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual, è Imaginal es tentada el Alma racional con la Gula y la Luxuria: la qual tentacion pues haze la situacion de la Gula y de la Luxuria, olvidando à la Castidad y à la Templança.

Siendo la Ira movimiento subitaneo, puede la Relacion tener en ella alguna situacion? Solucion: Ninguna Ira ay sin tristeza y passion de el agente.

De las Questiones de la Accion y Passion de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, de que modo son la Accion y Passion en las Virtudes morales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Puede haver en la Virtud moral Accion sin Passion? Solucion en la misma parte.

Qual Virtud es mas activa la Prudencia, ò la Justicia? Solucion: La Prudencia prepara la materia, y de ella opera la Justicia.

La Fortaleza es mayor Virtud por la Passion, que por la Accion? Solucion: La Passion de la Fortaleza es mas fuerte por la Caridad y Esperança; y su Accion por la Fè, Justicia, Prudencia y Templança.

De las Questiones de la Accion y Passion de el Arbol Moral Vicioso.

PReguntase, si ay Accion y Passion en los vicios y pecados? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Debajo de que potencia de el alma es la Ira mas activa y passiva? Solucion en la misma parte.

En que vicio ay mas de la Accion? Solucion: Ningun vicio quiere estar tan altamente como la Sobervia.

Que vicio causa mayor trabajo? Solucion: Ningun hombre duerme tan poco, como el hombre avaro.

De las Questiones de el Habito de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, que son los Habitos de las Virtudes? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque la Fè no es habito natural? Solucion en la misma parte.

Vn hombre cree que ay Dios, y cree que es bueno, infinito y eterno; y aquel hombre estudia tanto tiempo en la Philosofia y en la Theologia, que por el estudio y por la gracia de Dios alcança que ay Dios por razones necessarias; por las quales alcança, que Dios es bueno, infinito y eterno: por esso pregunto, si en aquel hombre ay el habito de la Fè? Solucion: Aquel hombre que

que primeramente creìa que havia Dios, y despues entiende que ay Dios, tiene el habito de la Fè; pero no lo tiene segun el modo, con que le tuvo primero: porque entonces quando entiende à Dios, tiene habito de la Fè por la ciencia: como el hombre que cree, paraque pueda entender; y no podria entender aquel objecto, si primero no huviesse creydo en èl: y esto significò el Propheta Isayas quando dixo, si no creeys no entendereys: y por esso la ciencia conjunta con la Fè restaura el merito por la Fè; y està y permanece aun en aquel hombre el habito de la Fè, el qual entiende haver Dios; en quanto supone que si no entendiesse à Dios, ò dudasse que havia Dios en algun modo por alguna tentacion; que èl bolveria à creer que havia Dios.

Si es mejor el creer ser la Trinidad y la Encarnacion, y los demas Articulos de la Fè Romana, que el entenderlos; porque los Theologos procuran con todas sus fuerças el entenderlos? Solucion: Dios no creò à el hombre principalmente paraque adquiera merito por su creencia; antes le creò principalmente, paraque ame à el mismo Dios y le entienda: porque mas noble *Fin* es amar à Dios y entenderle, que creer en Dios solamente y no entenderle: y la voluntad puede mas amar à Dios, si el entendimiento le contempla por el entender, que si solamente le contempla por la creencia. Y por esso los Theologos siguen el instincto y apetito natural de el mas noble *Fin*. Y opinan mal aquellos, que dizen, que el hombre no deve entender los articulos de la Fè; paraque por su creencia adquiera merito, y por mayor merito mayor gloria. Y en quanto dizen esto, significan que ellos son creados para si, y no para Dios, è ignoran el merito mayor que tiene el entendimiento por el entender que por el creer: porque es mas grave y dificil el inquerir y hallar razones y demostraciones entendiendo, que ay Dios, que creer positivamente que ay Dios: y esto es por quanto el entendimiento dispone mas vigorosamente por el entender el objecto à la memoria y à la voluntad, que por la creencia.

De las Questiones de el Habito de el Arbol Moral Vicioso.

PReguntase, de que modo son los habitos de los Vicios: Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Vn hombre està en el habito de la Castidad; y passa por delante de èl una muger hermosa: este hombre pues considera los plazeres de la luxuria; y su sensitiva por aquella consideracion siente calor: pregunto si aquel hombre perdiò el habito de la Castidad: Solucion: El habito de la Virtud y de los Vicios algunas vezes participan en los principios; por lo qual aquel hombre es tocado por el habito de la Luxuria; y es tocado en el principio de el habito de la Castidad segun la naturaleza de el Arbol Elemental, de la Vegetativa, Sensitiva y de la Imaginativa; y aquel tacto es representado à la memoria y à el entendimiento; y despues viene à la Voluntad; y si la Voluntad consiente, el habito de la Luxuria passa à el *Medio*, y llega à el *Fin*: y el habito de la Castidad no tiene *Principio*, *Medio* ni *Fin*, en que sea substentado: pero si la Voluntad no consiente, està el habito de la Luxuria fuera de el Triangulo, que consiste en los principios, que havemos dicho: y el hombre està en la passion de la tentacion, y en la batalla de la Virtud y de el Vicio: y si vence, tiene merito, y si es vencido, tiene culpa.

Raymundo segun lo que dizes la culpa ò el merito viene de la Voluntad, pues ella elige, ò no quiere elegir: y por esso pregunto, en que tienen culpa el Entendimiento, Memoria, Imaginacion, Sensitiva, Vegetativa y Elementativa? Solucion: Si la memoria y el entendimiento permanecen mucho tiempo (y lo mismo de la imaginacion) en el objecto de la luxuria, deleytandose reciprocamente la Sensitiva, Vegetativa y Elementativa, en aquella delectacion mueven à la voluntad à elegir la carnal delectacion; y por esso tienen culpa. Y si la memoria se olvida presto y el entendimiento ignora la delectacion; y la memoria recuerda, y entiende el entendimiento el Juyzio de Dios y la culpa; y la imaginacion imagina la immundicia de el subjecto, tienen merito y encadenan y atan à la Voluntad, para aborrecer la Luxuria, y refrenan la Sensitiva, Vegetativa y Elementativa.

Vn hombre es sobervio, pero es casto: pre-

pregunto de que modo el habito de Sobervia y el habito de Castidad pueden estar conjuntamente en aquel hombre? Solucion: En la pimienta el calor y la frialdad participan existiendo el calor en quarto grado, y la frialdad en primero: assi de el mismo modo pueden estar la Castidad y Sobervia en el hombre existiendo un habito en mayor grado, y otro en menor. Y de la manera que el calor y la frialdad pueden estar en la pimienta; porque la frialdad tiene *Concordancia* con la humedad de el ayre, y con la sequedad de la tierra, con la qual el calor de el fuego tiene *Concordancia*; assi en un hombre pueden estar por algunos medios dos habitos contrarios: y si el habito de la Virtud es en mayor grado, el habito de el Vicio està en pecado venial: y si el habito de el Vicio es en mayor grado, està en pecado mortal.

De las Questiones de la Situacion de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, de que modo està situada la Virtud moral? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està situada la substancia Espiritual? Solucion: En el entendimiento està situado el entender en el intelectivo y en el inteligible.

De que modo està situada la Caridad? Solucion: La Caridad està situada en el modo, que tienen los hombres Sanctos en amar à Dios, à si mismos y à sus proximos.

De que modo està situado el habito de la Caridad? Solucion: En la voluntad son naturales y essenciales el amativo, amable y el amar: y si el amativo recibe algun objecto amable extrinseco; de su semejança, y de la semejança de el objecto (que es de afuera) y de las semejanças de la amabilidad y de el amar, que son intrinsecas, produce un amar nuevo y estraño adquerido y moral, por el qual la Caridad està habituada: y la Caridad està siempre en acto, vele, ò duerma aquel hombre caritativo; y està vestido de su habito en quanto puede producir aquel amar moral segun la proporcion de el tiempo, ò lugar de la Justicia, Prudencia y de las otras virtudes, que ayudan aquel habito.

De las Questiones de la Situacion de el Arbol Moral Vicioso.

PReguntase, de que modo està situado el vicio; siendo assi que se dize la privacion de la Virtud? Solu. La luz, que està de noche delante de un hombre en el aposento situa tinieblas y obscuridad en la pared en la figura estendida por aquella sombra.

De que modo està situada la Avaricia en el hombre avaro que duerme? Solucion: De la misma manera, que la presencia de la luz situa en la pared la semejança de aquel cuerpo, que està entre ella y la pared; assi el habito de la Avaricia està situado por la dessemejança de la Caridad y de la Liberalidad, que estàn privadas en el hombre avaro, que duerme, ò vela.

De que es la Situacion de el vicio de Martin? Solucion: Assi como de el no ser se sigue el ser por la creacion (aunque no tenga entidad el no ser) de la misma manera se sigue de la privacion de el ser moral la Situacion, en que està substentado el habito moral vicioso.

Tiene quantidad propria la Situacion moral? Solucion: De la misma manera, que la privacion de el habito virtuoso produce Situacion, en la qual està substentado el habito vicioso; assi la qualidad privada de el habito virtuoso produce la qualidad de la Situacion viciosa.

De las Questiones de el Tiempo, de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, de que modo es en tiempo la Virtud Moral? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

No siendo la Caridad ente subjecto à el movimiento, de que modo puede ser en tiempo? Solu. La Eviternidad no està sujeta à el movimiento, y es en tiempo de parte de el *Principio*: pero no de parte de el *Fin*.

De que modo comiença y acaba el tiempo de la Caridad? Solucion: En el movimiento de la voluntad, que se mueve à amar à Dios, es en tiempo el *Principio* de la Caridad; y quàndo se mueve à amar la Luxuria ù otro vicio, es el *Fin* de la Caridad, es à saber es en tiempo su privacion.

Martin tiene Caridad y Justicia quando usa de la Caridad, y se muda à usar de la Justicia; de que modo es en tiempo su mutacion? Solucion: Martin considera el *Fin* de la Caridad quando usa de la Caridad, y considera el *Fin* de la Justicia quando usa de la Justicia; y por quanto un *Fin* es en un tiempo, y otro *Fin* en otro, es aquella transmutacion en tiempo por el modo de *Principio, Medio* y *Fin*.

De las Questiones de el Tiempo de el Arbol Moral Vicioso.

PReguntase, de que modo es el Vicio en tiempo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo existen muchos Vicios en un tiempo? Solucion: Muchos habitos Viciosos pueden ser en un mismo tiempo: como Pedro vicioso, que en un mismo tiempo puede tener el habito de la Avaricia y de la Luxuria; pero no puede usar en un mismo tiempo de el acto de cada una de ellas, por quanto son terminos diversos.

Quando Pedro usa de la Luxuria; de que modo queda y permanece en tiempo el habito de la Avaricia? Solucion: Està y permanece el habito de la Avaricia mientras Pedro usa de la Luxuria, en quanto es disposicion y razon, paraque Pedro use de la Avaricia en su tiempo.

Mientras Pedro usa de la Luxuria y no de la Avaricia; de que modo el uso de la Avaricia està en potencia en el tiempo futuro? Solucion: La voluntad de Pedro està sujeta à el habito de la Avaricia, la qual està en acto, por quanto està privado de ella el acto de la Caridad; y aquel habito de la Avaricia es en el tiempo presente con la privacion de la Caridad: y el amable que es exterior (por el qual es la Avaricia) està en potencia en el tiempo futuro, y quando Pedro obra debajo de el habito de la Avaricia, existe aquella amabilidad en acto en el tiempo presente.

De las Questiones de el Lugar de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, de que modo estàn en Lugar las Virtudes Morales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està la Justicia en habito, estando la esperança en acto? Solucion: La Justicia està en habito quando su acto no està en el Juez; y el acto de la esperança (que es el esperar) sale y procede de la esperança.

Estando la Justicia en habito, y la esperança en acto, qual de ellas consiste en la otra? Solucion: En aquella Virtud ay mayor *Bondad*, que es existente y agente que en aquella, que està solamente en habito.

Porque la Virtud es mas noble en el Lugar medio que en las extremidades? Solucion: Ninguna Virtud en el medio puede participar con su contrario.

De las Questiones de el Lugar de el Arbol Moral Vicioso.

PReguntase, de que modo el Vicio està en Lugar? Solucion; Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo Martin casto, en que Lugar existe la Luxuria en potencia? Solucion: La possibilidad, que tiene Martin de ser luxurioso, es el Lugar, en que està la Luxuria en potencia.

De que Lugar se deriva la Luxuria? Solucion: La Luxuria se deriva de los cinco Ar-

Arboles primeros, en quanto estàn dispuestos à usar contra la Castidad.

De adonde viene aquella disposicion, por la qual estàn dispuestos los cinco Arboles à usar de la Luxuria? Solucion: Ella viene de el descencaminamiento de la libertad, que Dios dà à el hombre, para hazer el bien: la qual libertad (que viene por el hombre) se hà hecho verdaderamente diforme; y està en potencia, en quanto el hombre es creado de el nada.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Moral Virtuoso.

PReguntase, quales son las Flores de las Virtudes? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque los meritos son las Flores de las Virtudes? Solucion: La retribucion es la constancia de el merito; como la mançana, que es la constancia de la Flor de el mançano.

De que es el merito? Solucion: El merito es de las cosas devidas segun el *Fin*, porque son: y tambien quando el hombre no quiere ir contra aquel *Fin*.

Porque es el merito? Solucion: El merito consiste de dos modos, el primero es; porque el hombre usa de las naturalezas de las partes (de que es) segun ellas son, y no contra su naturaleza: el segundo es, paraque Dios tenga ocasion de dar gloria à los hombres virtuosos.

De las Questiones de las Flores de la Justicia.

PReguntase, qual es la Flor de la Justicia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que vive el juzgar? Solucion: Assi vive el juzgar de el buen entender y amar; como el veer vive de el color, y el calentar de el calor, y el hombre por el comer.

Porque es el juzgar? Solucion: El juzgar es; paraque aya paz entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre; y paraque Dios tenga ocasion de perdonar.

De que modo vive el juzgar de el buen entender y amar? Solucion: En la Virtud unos habitos viven de los otros, y por los otros, con los otros y en los otros; y èl vive de todos en aquel tiempo, en que usa de su oficio y funccion.

De las Questiones de las Flores de la Prudencia.

QVal es la Flor de la Prudencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la *Sabiduria* es Virtud moral? Solucion: Es Virtud moral en el hombre amante de los fines de las cosas, para poder usar de ellas.

El tener conocimiento de Dios, de su Trinidad, Encarnacion y de sus obras, podrà ser vicioso este conocimiento? Solucion: No puede ser el hombre vicioso en conocer à Dios y sus obras, mientras èl ame à Dios y à sus obras mas que à otra cosa alguna.

De que vive la *Sabiduria*? Solucion: Assi vive la *Sabiduria* de la suposicion; como la planta vive de el agua, que la riega; y tambien vive de la frequentacion de el estudio, y de las razones demostrativas.

De las Questiones de las Flores de la Fortaleza.

PReguntase, qual es la Flor de la Fortaleza? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo es la Flor de la Fortaleza? Solu. Assi como es en la escritura; donde la voluntad mueve la mano, y la mano la pluma, y la pluma las letras à aquellas figuras exteriores, que son interiormente imaginadas

nadas y concebidas; de la misma suerte es el merito de la Fortaleza en fortificar las buenas costumbres concebidas interiormente en los habitos de las Virtudes.

Que utilidad trae el merito de la Fortaleza? Solucion: La Fortaleza trae y conduce la victoria, la fama y la paz, y en la otra vida la confirmacion de el descanso eterno.

De que modo puede ser vencida la Fortaleza? Solucion: Ninguna cosa vence à la Fortaleza, sino el hombre, cuya parte es, y la vence en quanto no quiere usar de ella.

De las Questiones de las Flores de la Templança.

QVal es la Flor de la Templança? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque tiene merito la Templança? Solucion: Como el hombre tiene culpa en matar à el hombre; assi el hombre virtuoso tiene merito en sustentar à el hombre.

Porque la Templança se ha atribuido mas à el comer que à otra flor? Solucion: De la manera que cada elemento tiene mas proprio subjecto usando mas de una qualidad en un subjecto que en otro; assi cada habito Virtuoso tiene mas proprio subjecto, en quanto usa mas de su qualidad en aquel, que en otro.

De que modo puede entender è imaginar el hombre el templificar en el comer, hablar, gastar, y assi de las demas flores; siendo assi que no se puede veer ni tocar? Solucion: Con las passiones enfermas se tiene conocimiento de las formas sanas.

De las Questiones de las Flores de la Fè.

PReguntase, qual es la Flor de la Fè? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo dura la Fè? Solucion en la misma parte.

Qual es mas noble Flor el creer ò el entender? Solucion: En el entender (que entiende la *Verdad* de Dios) ay mayor *Grandeza* de *Bondad*, que en el creer, que cree la *Verdad* de Dios: en el qual creer ay mayor *Grandeza* de *Bondad* que en el entender, que entiende que el Buey y el Asno no son de una especie.

El merito que tiene el hombre por la Fè es tan grande, como el merito que tiene el hombre por el entender? Solucion: Ningun enfermo puede hazer tanto servicio, como el hombre sano.

De las Questiones de las Flores de la Esperança.

QVal es la Flor de la Esperança? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està el esperar entre el juzgar y el perdonar? Solucion: Qualquier hombre tiene merito, que conoce su pecado con contricion, y que tiene plazer de que se haga juyzio de el mismo, con el qual plazer consigue la misericordia de Dios.

Que Virtud tiene mayor *Concordancia* con el esperar? Solucion: La Justicia y la Caridad traen el juzgar y perdonar de necessidad por el esperar.

Quando muere el hombre, adonde và su esperança? Solucion: Los instrumentos segundos se aniquilan primero con la muerte, por razon de que no son necessarios en la otra vida.

De las Questiones de las Flores de la Caridad.

PReguntase, qual es la Flor de la Caridad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Quales son las tunicas ò vestiduras de el amar? Solucion en la misma parte.

Porque el amar es mayor por el dar, que por el recibir? Solucion: El fuego es mas noble y fuerte por el calentar, que por el dessecar.

El aborrecer el vicio es tan noble, como el amar la virtud? Solucion: Ningun consequente es tan noble como su antecedente.

De

De las Queſtiones de las Flores de los Vicios.

PReguntaſe, quales ſon las Flores de los Vicios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es el pecar? Solucion: El pecar es de la deviacion ò deſencaminamiento de el *Principio* y *Medio* de el *Fin*, porque ſon.

Adonde comiença la culpa? Solucion: La culpa comiença en la ocioſidad de las razones contra la diligencia de la Virtud.

Qual es la conſequencia de la culpa? Solucion: La conſequencia de la culpa es la pena; aſſi como la conſequencia de la Virtud moral es la gloria.

De que modo eſtàn veſtidos de la culpa el Elementar, Vegetar, Sentir è Imaginar? Solucion: En la privacion de el *Fin* eſtà la perdida de los inſtrumentos.

De que modo el recordar es pecar? Solucion: El recordar à Dios, y no amarle por ſu *Bondad*, es pecar.

De que modo el entender es pecar? Solucion: El entender el pecado y no aborrecerle es pecar: y aſſi ninguno debe dezir por reyr el pecado que cometiò, ſino con contricion y dolor.

De que modo el amar es pecar? Solucion: El amar es pecar, quando es acto de la Voluntad ſin la Caridad.

De que modo el temor es pecar? Solucion: El temor es pecar, quando no es conſequencia de el amar veſtido de la Caridad.

De que modo es conſciencia el pecar? Solucion: Conſciencia es el pecar ſin el contricionar, eſto es ſin tener contricion.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Moral Virtuoſo.

PReguntaſe, qual es el Fruto de el Arbol Moral? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo nacen de los habitos los Frutos morales? Solucion: De la Juſticia nace el acto juſto por el juzgar; y el bueno bonificado por el bonificar: y vete à la Rubrica de la Virtud.

En que modo en los habitos morales ſon unos frutos de otros? Solucion: En quanto la una mano ayuda la otra, es una mano de la otra: como el martillo que es de el clavo.

De que modo ſe cogen los Frutos morales? Solucion: La Imaginativa coge lo colorido con el veer, y las palabras con el oyr.

Quando ſe cogen los Frutos morales? Solucion: En aquel tiempo, quando Martin uſa de los actos de virtudes, coge los meritos.

Qual es el Fruto de la Eſperança? Solucion: Aquel merito, que tiene Martin por la Eſperança, es el Fruto de la Eſperança.

Haviendo deſeſperado Martin, adonde eſtà el Fruto de la Eſperança que tenia? Solucion: El Fruto, que Martin tenia por la Eſperança, no toca ni alcança la beatitud, haviendoſe deſeſperado Martin: empero alcança y conſigue la utilidad, en quanto es occaſion de menor pena.

Qual es el Fruto mas noble de Martin vicioſo? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo un Fruto eſtà en la potencia de otro Fruto? Solucion en la miſma parte.

De que modo la muerte es Fruto de la vida? Solucion: Quando la muerte moral es virtuoſa, es Fruto de la vida virtuoſa; como el comer es Fruto de el vivir; y el color de lo colorido.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Moral Vicioſo.

PReguntaſe, qual es el Fruto Vicioſo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Siendo el pecado occaſion de la privacion de el *Fin*, de que modo puede tener algun Fruto? Solucion en la miſma parte.

De que modo el caſtigo es Fruto de el pecado? Solucion: El caſtigo es Fruto de el

el pecado, en quanto es instrumento, paraque sea atormentado el subjecto de el pecado.

De que modo el castigo es instrumento de la *Gloria?* Solucion: Por los malos son conocidos los buenos.

Puede ser el pecado Fruto de alguna substancia real? Solucion: Assi como la ceguedad es privacion de la vista; el pecado es privacion de el frutificar. Y en este passage se conoce, que el pecado es aquel instrumento, por el qual se priva el Fruto de la *Virtud*.

Es un pecado el Fruto de otro? Solucion: En quanto un pecado ayuda à el otro, un pecado es instrumento de el otro contra el Fruto de la *Virtud*.

El Demonio (que haze pecar à Martin) consigue algun *Fin?* Solucion: El *Fin* de el calor innatural en el hombre, que tiene calentura, es contra el *Fin* de el calor natural: y assi mismo el *Fin* de el calor innatural es contra el *Fin* de su proprio subjecto.

Qual es el Fruto de la Sobervia? Solucion: La Sobervia tiene apetito de subir hazia arriba; y coge su fruto baxando hazia abajo.

Qual es el Fruto de la Avaricia? Solucion: La Avaricia haze dessear las riquezas, y alcança su Fruto en la pobreza, en quanto el hombre avaro es mas pobre que otro hombre.

Qual es la forma de el demonio? Solucion: La informacion, por la qual cada una de las partes de el demonio tiene su *Fin* en la privacion, es la forma de el demonio. Y en este passage se conoce de que modo es grande la perversion de la *Virtud* en el vicio.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Imperial.

PReguntase, si el Principe deve usar mas de la Justicia que de la Misericordia? Solucion: Si de los hombres fuessen mas los buenos que los malos, seria el Principe elegido para perdonar.

Si el Principe reyna mejor con el temor que con el amor? Solucion: Si todas las gentes fuessen buenas, no havria Principe.

Si la *Bondad* de el Principe es mayor que la *Bondad* de el pueblo? Solucion: Muchos hombres compraron un Cavallo.

Porque un mal Principe tendrà mayor pena en el Infierno que otro hombre? Solucion: Ninguna voluntad se compra tan caramente como la voluntad de el Principe.

Si el Principe es mas elegible por la sucession que por la *Virtud* Moral? Solucion: Si el lobo no se vistiesse de la piel de el cordero, devria ser Principe aquel, que tuviesse mayor *Virtud*.

Porque ò paraque es el Principe? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Imperial.

Si el Principe deve tratar mas su utilidad, que la de su pueblo? Solucion: Vn hombre cava una viña, que vale cien talentos, para tener un talento.

Si el Principe deve memorar antes las horcas que la Corona? Solucion: Ningun hombre vale tanto como la Justicia.

Si el Principe deve dormir tanto como otro hombre? Solucion: En ningun peligro grande tienen los hombres sueño.

Porque el Principe deve tener mayor verguença que otro hombre? Solucion: Vn hombre hurta muchas cosas de muchos hombres.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Imperial.

PReguntase, porque el buen Principe tiene mayor merito que otro hombre? Solucion: Aquel hombre, que tiene mas de lo bueno, està mas apartado de lo malo que otro hombre.

Si el Principe deve perdonar à su pariente de sus delictos mas presto que à otro? Solucion: Es dificil que sea humilde el pariente de el Principe.

Si el entendimiento pertenece mas à la Justi-

Justicia que la Voluntad? Solucion: Ningun entendimiento puede correr tan presto como la voluntad.

Porque el Principe haze su heredero à su hijo primogenito? Solucion: Aquel que es mas proximo à el *Principio*, es mas vezino à el *Fin* segun el curso natural.

Adonde tiene el Principe su Tesoro? Solucion: El Tesoro de el Principe està en su espada, y en la voluntad de las gentes.

Porque tiene temor el Principe? Solucion: Ningun hombre tiene tantos enemigos como el Principe.

Porque el Principe ama mas el honor, que à los dineros? Solucion: El dominio de muchas voluntades es mas noble y fuerte que èl de muchos dineros.

Porque el Principe debe ser mas humilde que otro hombre? Solucion: La humildad (que deciende à lo grande y à lo menor, y halla lo igual en el medio) està en aquel hombre, que es mas sujeto.

Porque compete à el Principe mayor legalidad que à otro hombre? Solucion: En ningun hombre es tan mala la traycion como en el Principe.

Porque el Principe tiene muger? Solucion: Por el amor, que el Principe tiene à su hijo, ama à su Reyno.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Imperial, y primeramente de los Barones.

PReguntò el Hermitaño à el Señor Papa; porque el Emperador Christiano diò el Imperio à la Yglesia Romana? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à el Rey, con que hombres debe tener mayor amistad? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à el hijo de el Baron, si debia amar mas à el Rey que à su Padre? Solucion: Ningun soldado es tan amable como el buen Principe.

Preguntò el Hermitaño à el Rey, si le era licito à èl el comprar Baronia? Solucion como arriba.

De las Questiones de los Soldados.

PReguntò el Hermitaño à el Rey; porque son los Soldados? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque los Soldados deben ser mas atrevidos que los otros hombres? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à cierto Soldado, si sabia el orden de la Milicia? Solucion: Dixo el Soldado, que no sabia el orden de la Milicia; y reprehendiò à su padre, porque no le havia escrito aquel orden de la Milicia: porque si se huviesse hecho un Libro de el Arte de la Milicia, mas Soldados havria humildes, que los que ay sobervios y luxuriosos: y mas los osados, que los que ay aora timidos; y mas los ricos, que los pobres; y los honrados, que los que ay deshonrados.

Soldado (dixo el Hermitaño) con que conservas la milicia? Solucion: Dixo el Soldado, que conservava la milicia con la espada de el Rey, que haze que sea su Corona universal.

De las Questiones de los Ciudadanos ò Burgeses.

POrque son los Ciudadanos, ò Burgeses? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque deben ser libres los Burgeses, ò Ciudadanos? Solucion: De la misma manera conviene que el Burges, ò Ciudadano tenga libertad para ordenar la Ciudad; como conviene que los soldados tengan libertad, para guardar los caminos y la Corona de el Rey.

Preguntò el Hermitaño à el Ciudadano; porque no duravan tanto sus riquezas como las riquezas de otro hombre? Solucion: Ningun hombre es tan ocioso como el Ciudadano, ò Burges.

Preguntò el Hermitaño à el Burges, ò Ciu-

ò Ciudadano; porque vivia menos que otro hombre? Solucion: Dixo el Ciudadano, que la ociosidad y las viandas delicadas sabian esto.

De las Questiones de el Consejo.

PReguntò el Hermitaño à el Principe, de que personas devia estar constituydo su consejo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à la Espada de el Rey, porque no estava derecha? Solucion: Dixo la Espada, que ella no estava derecha por razon de que el Rey no tenia buen consejo.

Preguntò el Hermitaño, si el consejo de el Rey devia ser de muchas personas? Solucion: Quantas mas personas ay en el consejo de el Rey, es mayor la confusion de el consejo, y sus secretos son menores.

Preguntò el Hermitaño à el Rey, de que hombres tenia mayor temor? Solucion: Dixo el Rey, que ningunos hombres le podian hazer tanto mal, ni engañarle tanto; como los de su consejo. Entonces dixo el Hermitaño à el Rey, que no tuviesse en su consejo hombres negligentes, indiscretos, crueles, sobervios, injuriosos; y particularmente que evitasse el hombre avaro mas que otro hombre alguno; porque el hombre avaro haze todas las cosas por el dinero.

De las Questiones de los Pretores.

PReguntò el Hermitaño à el Rey de que havian de estar vestidos sus Pretores? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à el Rey si tenia buenos Pretores? Solucion: Dixo el Rey que esto sabia su Pueblo.

Preguntò el Hermitaño à el Rey, si en la Pretoria havia simonia? Solucion: Dixo el Rey, que preguntasse esto à la Avaricia.

Rey (dixo el Hermitaño) adonde està la legalidad y tus riquezas? Solucion: Dixo el Rey, que la legalidad y sus riquezas estavan en aquellos hombres, à los quales èl obligò à ser Pretores.

De las Questiones de los Juezes.

REy (dixo el Hermitaño) quales condiciones requiere el buen Juez? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Cierto Rey hizo juez à un hombre pobre en una Ciudad grande: y preguntò à el Juez, que es lo que considerava primero en su juyzio y sentencia las riquezas, ò la Justicia? Solucion: Respondiò el Juez, que èl havia aprendido las leyes; para adquirir honor y riquezas.

Preguntò la Justicia à el Juez; porque mentia en su sentencia y juyzio? Solucion: Dixo el Juez, que èl mentia; porque el Rey le dava poco salario, y assi tomava y recibia el servicio de las gentes.

Preguntò el Rey à la Ciudad, porque llorava? Solucion: Ningun Juez es indifferente, que està mucho tiempo en una Ciudad.

De las Questiones de los Abogados.

REy (dixo el Hermitaño) quales condiciones deven tener tus Abogados? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à el Rey, si en una Ciudad deve haver muchos Abogados? Solucion: En la multitud de los Abogados consiste la confusion de los pleytos.

Preguntò el Hermitaño à los Abogados; porque alargan tanto los pleytos? Solucion: Dixieron los Abogados, que esto lo sabian bien los dineros de los labradores.

Abogados (dixo el Hermitaño) quien abogarà por vosotros en el otro mundo? Solu. Respondieron los Abogados, que esto lo sabian las lagrimas de los labradores.

De

De las Queſtiones de los Alguaziles, y Denunciadores.

REy (dixò el Hermitaño) de que condiciones deven ſer tus Alguaziles? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Alguazil (dixo el Hermitaño) porque eres ſobervio? Solucion: Dixo el Alguazil, que èl era la ſemejança de el Rey.

Preguntò el Hermitaño à el Demonio, quales hombres le ſignificavan mas en eſte mundo ſegun ſus oficios? Solucion: Dixo el Demonio, que los Aguaziles ſon aquellos hombres, que le tienen mas ſemejança en atormentar los hombres.

Preguntò el Hermitaño à el Demonio, qual era el mayor Alguazil de el Infierno? Solucion: Dixo el Demonio, que el mayor Alguazil que ſabia, era el mal Rey.

De las Queſtiones de los Peſquiſidores.

REy (dixo el Hermitaño) que Peſquiſidores debes tener? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntò el Rey à ſus Peſquiſidores, ſi ſerian fieles en ſu oficio? Solucion: Reſpondieron los Peſquiſidores, que ſerian fieles en ſu oficio, ſi ſe hizieſſe peſquiſa contra èl.

Rey (dixo el Hermitaño) tienes verguença? Solucion: Dixo el Rey, que èl tenia verguença; porque ordenava ſe hizieſſe peſquiſa contra el Juez; pero no contra ſi miſmo.

Preguntò el Hermitaño à la peſquiſa, porque llorava? Solucion: Dixo la peſquiſa que llorava porque no aſcendia à las ſublimidades de los grandes Arboles.

De las Queſtiones de el Confeſſor.

REy (dixo el Hermitaño) que Confeſſor debes tener? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Rey, porque tienes Confeſſor? Solucion: Reſpondiò el Rey, que queria tener Confeſſor, para tener conſciencia.

Confeſſor de el Rey, porque lloras? Solucion: Dixo el Confeſſor, que èl llorava, porque eſtava ocioſo.

Rey, porque lloras? Solucion: Dixo el Rey, que èl llorava; porque reſidia en ſu Confeſſor la Hipocreſia.

De las Queſtiones de los Ramos de el Arbol Imperial.

PReguntaſe, quales ſon los Ramos de el Arbol Imperial? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Quantos ſon los Ramos de el Arbol Imperial? Solucion en la miſma parte.

Los Ramos de el Principe por que Ramos ſe ſignifican mejor? Solu. en la miſma parte.

Preguntò el Hermitaño à los Ramos de el Principe, ſi eran generales ò eſpeciales? Solucion: Dixieron los Ramos, que ſon generales ſegun el oficio de Principe; y que ſon eſpeciales, ſegun que el Principe es un hombre.

De las Queſtiones de la Juſticia de el Principe.

PRincipe (dixo el Hermitaño) amas mas tu eſpecial, que tu general Juſticia? Solucion: Dixo el Principe, que èl es ſubdito à la utilidad publica: por eſſo no tiene libertad ſegun Juſticia, para amar tanto el bien eſpecial como el publico.

Porque el Principe es perſona comun ò general? Solucion: Dixo el Principe, que èl era

era persona comun; paraque aya Justicia en los hombres.

Preguntavase à el Princípe, si èl amava mas à la Justicia que à la Caridad? Solucion: Respondiò el Principe, que èl amava mas à la Justicia que à la Caridad, en quanto es persona comun; pero en quanto es un hombre amava mas à la Caridad que à la Justicia.

Principe amas mas à tu hijo que à tu pueblo? Solucion: La Justicia no permite ni consiente que se ame mas el bien especial que el bien publico y general.

De las Questiones de el Amor de el Principe.

PReguntòse à el Principe, qual debia ser su amor? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Preguntavase à el Principe de que modo governava tanto tiempo? Solucion en la misma parte.

Preguntòse à el Principe, porque se hazia temer mas, que amar de su pueblo? Solucion: Ningun hombre sobervio haze algo por amor.

Preguntavase à el Principe porque tenia temor? Solucion: Dixo el Principe que tenia temor, por razon de que su pueblo mas le temia que le amava.

De las Questiones de el Temor de el Principe.

PReguntòse à el Principe. qual debe ser su temor, y qual el de su pueblo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Preguntavase à el Principe, si tenia mayor temor de el amor que de la muerte? Solucion: El buen Principe se expone en la guerra à el peligro de la muerte por el amor de su pueblo.

Preguntavase à el Amor y à el Temor, en que tenian mayor *Concordancia?* Solucion: El Amor y Temor respondieron, que aquella question se hiziesse à el buen Principe y à el buen pueblo.

Preguntòse à el Principe si tenia mayor temor de su pueblo que de Dios? Solucion: Respondiò el Principe, que de el temor de Dios se sigue la libertad, y de el temor de su pueblo se sigue la servitud.

De las Questiones de la Sabiduria de el Principe.

PReguntase, quales son las condiciones de el Principe? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Por qual condicion es el Principe mas temible? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Principe si le era necessario amar tanto à la Caridad como à la *Sabiduria?* Solucion: Dixo el Principe que segun su oficio le era mas necessaria la *Sabiduria* que la Caridad; porque la *Sabiduria* tiene *Concordancia* con la Justicia, y la Caridad con los dineros.

Preguntòse à la *Sabiduria* de el Principe, si tenia temor? Solucion: La *Sabiduria* de el Principe respondiò, que segun su naturaleza no tenia temor, ni segun la naturaleza de la Justicia, ni de la espada, que son sus amigas.

De las Questiones de el Poder de el Principe.

PReguntòse à el Principe, porque dessseava ser poderoso? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Preguntavase à el Principe, si amava mas à la *Sabiduria* que à el *Poder?* Solucion: El Principe dixo, que reynava con la *Sabiduria* de su Consejo.

Poder de el Principe porque lloras? Solucion: Respondiò el *Poder*, que llorava porque el Principe le tenia ocioso, y molestava terriblemente en hazer mal à otros.

Preguntavase à el *Poder* de el Principe, si tenia temor? Solucion: El *Poder* respondiò, que tenia temor de la libertad de su pueblo, que iva creciendo.

De

De las Queſtiones de el Honor de el Principe.

PReguntavaſe à el Principe de que era ſu Honor? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Principe, porque amas mas el Honor que los dineros? Solucion: Dixo el Principe, que èl era mas imagen de Dios por el honor que por los dineros.

Honor de el Principe porque lloras? Solucion: Dixo el Honor, que llorava porque el Principe le tenia deshonrado, en quanto pretendia honrarſe à ſi miſmo mas que à Dios.

Honor de el Principe tienes temor? Solucion: Ningun Honor puede caer de tan alto en lo mas bajo; como el Honor de el Principe.

De las Queſtiones de la Libertad de el Principe.

PReguntòſe à el Principe, ſi ſabia lo que es ſu Libertad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Ramos de el Arbol Imperial.

Principe, porque lloras? Solucion: Dixo el Principe, que llorava porque ſu pueblo le amava mas por temor que por amor.

Principe, porque tienes Libertad? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntavaſe à la Libertad de el Principe, de que modo llegava à la ſervitud? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de las Hojas de el Arbol Imperial.

De la Quantidad.

JVez, de que modo debes uſar de la Quantidad en el Juyzio y Sentencia? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo ſe puede poner en otros terminos la ciencia de el derecho civil? Solucion en la miſma parte.

De que modo ſon condicionadas la compra y venta por la Quantidad? Solucion en la miſma parte.

Con que deſcubrirà el Juez la verdad? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Qualidad.

EL Mercader promete dar buen oro, y no lo dà bueno; y el Soldado promete vender buen Cavallo, y no lo vende bueno: por eſſo es la queſtion y ſe pregunta, ſi aquella venta es valida, ò no? Solucion: La Juſticia no quiere, que alguna eſtabilidad eſtè y prevaleſca por las promeſas no cumplidas.

El Soldado promete vender buen Cavallo, y le vende bueno; y el Mercader promete dar buen oro, y no lo dà bueno: y ſe pregunta ſi es valida, ò no aquella venta? Solucion: Ninguna ſubſtancia puede ſer ſin todas aquellas partes, que la ſon neceſſarias.

El Mercader prueva el Cavallo, y no es bueno, el qual dixo el Soldado que era bueno: y el Mercader no conoce el vicio de el Cavallo, y creyendo que es bueno, paga el oro: y el dia ſiguiente conoce que el Cavallo no es bueno: preguntaſe ſi la venta es valida, ò no? Solucion: La Juſticia quiere (ſegun el Emperador) que el Mercader uſe de prudencia; y ſi no quiere uſar, que ſea caſtigado. Y el Papa quiere que el Soldado tenga conſciencia; y ſi no la quiere tener, la Juſticia de Dios quiere, que ſea caſtigado en el otro ſiglo, ò que haga penitencia en eſte.

Vno haze teſtamento en el qual dize, que ſi ſu muger (que eſtà preñada) tuviere dos Hijos, que aquel que naciere primero ſea

sea el heredero de sus dineros: à el fin su muger tiene dos hijos, y no sabe qual de ellos naciò primero; preguntase de que modo se cumplirà la voluntad de el Testador? Solucion: En la ignorancia de el antecedente se ignora el consequente; y en la *Igualdad* de la Paternidad son igualmente divisibles los dineros.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase, de que modo debe ser condicionado el instrumento y escritura que se haze sobre la compra y venta? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque el criado no se admite para testigo de su Señor? Solucion: La Relacion de el Señor y de la servitud no es causa para juyzio igual.

El Juez vio que Martin matò à Pedro; y delante de este Juez no es acusado Martin, sino Guillermo; y este es castigado de el Juez: porque el Juez castiga à Guillermo y no à Martin? Solucion: En el juyzio no es el Juez por la relacion de sus ojos; sino por la relacion de sus oydos.

De que modo la Ciencia de el derecho Civil se podria aplicar debajo de breves y generales principios, paraque se juzgue por ellos? Solucion: Vete à las Hojas de el Arbol Imperial: y ten conocimiento por este Libro de las substancias naturales; y lo mismo es de los accidentes de las substancias naturales y morales; è inquiere por ellos segun la doctrina, que havemos enseñado en dar solucion à las Questiones, por las relaciones y por los otros accidentes.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase, de que modo son en el derecho la Accion y Passion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

En medio de el huerto de un labrador, que habita junto à un Castillo, nace una fuente; y la fuente comun de el Castillo està muy apartada de èl: preguntase, si aquella fuente (que està junto à el Castillo) debe ser comun ò no? Solucion: La utilidad comun es activa, y la especial passiva.

Dos labradores tienen un Asno, y el uno quiere ir con el Asno à la feria à comprar trigo; y el otro labrador quiere, que el Asno vaya à la feria para vender su parte y comprar tambien trigo: preguntase agora, si el Asno debe estar tanto tiempo en la feria hasta que el labrador aya vendido su parte, ò hasta tanto que el otro labrador aya traydo à su casa sobre el Asno el trigo, que hà comprado en la feria? Solucion: Aquella accion es mayor, que tiene passion mas proxima y determinada.

Cierta muger y su marido tienen un esclavo igualmente; y el marido està zeloso de aquel esclavo y de aquella Señora muger suya, que es buena y casta: pero el marido quiere vender su parte à cierto hombre; y la muger no quiere vender su parte, para poder tener en su casa mejor servicio, alegando esta Señora de su parte, que el uno no puede vender su parte sin la voluntad de el otro: Por esso se pregunta, si el marido puede vender su parte ò no; pues està zeloso de su muger y de su esclavo? Solucion: Por quanto la opinion no es cierta, no tiene accion para destruir la condicion y promesa.

De las Questiones de el Habito.

UN soldado vendiò un Cavallo, el qual no vee de un ojo: el Comprador pues no conoce esto, ni el soldado (que lo sabe) lo dixo à el Comprador: pregunto, si aquel Comprador puede bolver el Cavallo à el soldado, y recuperar sus dineros? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Vn Soldado y un Ciudadano, ò Burges posseen igualmente un Castillo; el soldado tiene enemigos, que le hazen mal y guerra en aquel Castillo: pregunto, si el Ciudadano ò Burges debe ayudar à el soldado ò no? Solu. Aquellas partes son divisibles, que no tienen *Concordancia* en la comunidad; y si no son divididas igualmente, deben sufrir passion.

Vn hombre tiene un Prado junto à un Rio,

rio, en el qual està un asno suyo; y un pescador ata su barca con un sarmiento à la orilla de aquel prado. El asno entrò en la barca para bever; y despues que huvo bevido comiò el sarmiento, y la barca y el asno fueron por el rio abajo hasta tanto, que la barca se rompiò y el asno se ahogò. Preguntase, si el dueño de el asno debe satisfazer à el pescador por su barca, ò si debe el pescador satisfazer à el dueño de el prado por su asno? Solucion: La barca es por el Arbol Elemental y Vegetal (suponiendo que el pescador tenga derecho para atar su barca en aquel prado) y el asno es por el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal; por esso el asno està en accion, y la barca en passion; y de accion y passion semejantes no se sigue vicio moral. Y por quanto ni el dueño de la barca, ni el dueño de el asno pecan en el Arbol Racional, ni en el Imaginal, ni en el Sensual; sino solamente en el Elemental y Vegetal, en los quales yerran igualmente sin vicio moral; igualmente deben tener passion en la perdida de el asno y de la barca.

Vn carpintero compra leña de un hornero, y en un leño ay un ascua encendida; pero no se vee; y el hornero carga el asno de leña: mientras pues el carpintero lleva la leña à su casa, haze gran viento, enciendese el fuego y quema la leña y el asno. Preguntase, si el hornero està obligado à el carpintero ò no? Solucion: El carpintero no peca segun el Arbol Racional, Sensual, Vegetal y Elemental: antes peca segun el Imaginal, porque debia imaginar el carbon encendido; porque comprò la leña de hornero y junto à el horno. Y el hornero no pecò segun el Arbol Racional; pero pecò en quanto no imaginava el carbon encendido, y pecò en quanto prometiò vender simpliciter leña, y vendiò en parte carbon encendido; y por esso el hornero està obligado à la satisfaccion de el carpintero; porque pecò por el habla y por la imaginacion. Y el carpintero no pecò, sino solo por la imaginacion.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase, de que modo debe situarse la ciencia de el derecho: Solucion: Vete à la Rubrica susodicha, y à la Rubrica de la Justicia en el Arbol Moral.

Porque en la compra y venta està mas obligado el hombre por el engaño de la mitad, que por el de otra Quantidad? Solucion: Aquel engaño que consiste entre el *Principio* y el *Medio*, no es tan grande, como aquel que consiste en el *Medio*, ò como aquel, que consiste entre el *Medio* y el *Fin*; el qual no permite que su contrario participe en el *Medio* con èl; porque si participasse con èl, seria de su naturaleza.

Porque la prescripcion de los bienes muebles està puesta en menor tiempo, que la prescripcion de los bienes immuebles, ò rayzes: Solucion: Por el triangulo de el *Principio*, *Medio* y *Fin* se enagenan mas apriessa los bienes muebles, que los immuebles.

Porque la causa està situada en la figura de el triangulo, y no en la de el quadrangulo, ò quintangulo; como la situacion Moral de el Juez, el Reo y el Actor? Solucion: Todo *Medio* moral es libre entre dos extremos, ò los extremos estèn en *Concordancia* ò en *Contrariedad*.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, de que modo es el Tiempo en el juyzio ò sentencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Vn Soldado vende à un Comprador un Cavallo; y en aquel tiempo (en que vende el Cavallo) està sano; y el Comprador prueva el Cavallo, y haziendole correr, cayò el Cavallo y se rompiò una pierna: agora se pregunta si es valida ò no la venta? Solucion: En la venta de el Cavallo (que està sano) no peca el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual ni Racional de parte de el soldado: y en el tiempo (en que cayò el Cavallo) pecava el Arbol Elemental, è Imaginal de parte de el Cavallo y de el Comprador, que movia el Cavallo: por esso segun Justicia es valida la venta.

Cierto Mercader haze testamento, y constituye à su hijo por heredero, y perdona cien sueldos à Martin: publicado el testamento en la ausencia de los testigos, y en la presencia de Martin dize à su hijo, que

que Martin tiene ducientos sueldos; y el Escrivano escriviò en el testamento en la ausencia de los testigos ducientos sueldos: agora se pregunta, si aquel testamento es valido, ò no? Solucion: El testamento no es valido en el tiempo, en que se debe juzgar, y es de valor en el tiempo de la *Concordancia*, que està entre el heredero y Martin.

Porque el hombre mudo no puede hazer testamento? Solucion: En el hombre mudo peca el Arbol Sensual, por cuyo pecado no le puede estar sujeto el Tiempo; porque la habla no pudo manifestar la concepcion interior à los parientes de el hombre mudo: faltando pues la figura de el Tiempo, conviene que falten las cosas ordenadas en el defecto de su figura.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase, de que modo el Jurista debe en el juyzio usar de el Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Comprador que compra el Cavallo; y en la ausencia de èl paga los dineros: y ultimamente và à la casa de el soldado à recibir su Cavallo, y le halla muerto, por lo qual el Comprador debe bolver à cobrar sus dineros: Empero suponiendo que otro Comprador mercò un Cavallo de otro Soldado, y este le entregò el Cavallo en la ausencia de el dinero; y yendo el soldado con èl à su casa, hallò el Comprador su cofre roto, y que le havian hurtado su dinero; pero la venta de el Cavallo queda en su valor, suponiendo que el Mercader tiene de adonde poder pagar: por esso es la question y se pregunta; porque la ultima venta es valida y no la primera? Solucion: En el Comprador queda abundante el Arbol Elemental, aunque le ayan hurtado el dinero: y à el soldado, que perdiò el Cavallo, le son deficientes el Arbol Elemental, Vegetal, Sensual è Imaginal en el numero cierto de el Cavallo.

Vn hombre prestò à otro cien talentos; y dixo que le havia pagado solo cincuenta talentos debajo de una higuera; y el deudor dize que le havia pagado ciento debajo de un castaño: y cada uno de ellos presenta testigos, que dizen, que el deudor pagò todos los talentos debajo de un mançano: preguntase agora segun qual Arbol de estos tres debe el Juez dar la sentencia? Solucion: El Actor muchas mas vezes considera lo que dà emprestado, que el Reo lo que recibe emprestado; porque los dineros son mas desseables de ser recuperados, que de ser pagados: por esso el Actor es mas abundante con el Arbol Imaginal y Racional que el Reo, si totalmente no se le hà pagado; y si totalmente se le hà pagado, es menos abundante, por quanto ya està pagado: y los testigos tienen mayor *Concordancia* con el numero de el Arbol Elemental de la parte de el Reo, que de la parte de el Actor: por la qual mayor *Concordancia* de el dinero està significado; que los testigos son contra los actores, aunque les falte el Arbol Imaginal; en quanto dizen, que el dinero se pagò debajo de un mançano, ò à caso no falta la imaginacion de ellos; si no la imaginacion de el Actor y de el Reo, ò de uno de ellos: debe pues el Juez juzgar por el Reo, por el qual es mayor la presumpcion por la imaginacion y por la *Concordancia* de el numero de el dinero; que tiene con los testigos.

Porque la muger no se admite por testigo; siendo assi que la muger habla mas apriessa y con voz mas clara que el hombre? Solucion: La causa, porque la muger habla mas apriessa que el hombre es, que el hombre tiene naturalmente mayor deliberacion en hablar que la muger: por la qual mayor deliberacion es mas constante que la muger: y tambien tiene el entendimiento mayor fuerça que la voluntad en el dicho; y la muger habla mas vezes por la naturaleza de la voluntad, que por la naturaleza de el entendimiento: pero el hombre haze à el contrario. Por esso la muger no se debe admitir por testigo; supuesto que el hombre puede atestiguar y dezir su dicho: y la causa porque la muger habla mas claro que el hombre es, porque tiene la voz mas subtil.

De

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Imperial.

PReguntaſe, quales ſon las Flores de el Principe? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

En quien pueden eſtar mas el Juzgar y el Injuriar? Solucion en la miſma parte.

En quien pueden aſcender mas altamente el honrar, ò deshonrar? Solucion en la miſma parte.

En quien pueden ſer mayores el glorificar y el atormentar? Solucion en la miſma parte.

De quienes ſe puede contar mejor el alabar y dezir mal: Solucion en la miſma parte.

En quien ſe pueden hallar mas preſto el dezir la verdad, ò el mentir? Solucion en la miſma parte.

En quien vàn à eſtar mas vezes el quitar y el dar? Solucion en la miſma parte.

En quien pueden diſtar mas el enſobervecerſe y el humillarſe? Solucion en la miſma parte.

Quien puede dar mas el exemplo bueno ò el malo? Solucion en la miſma parte.

En quien pueden aſcender mas el amar y el aborrecer? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Imperial.

PReguntaſe, qual es el Fruto de el Arbol Imperial? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es el Fruto de el Arbol Imperial? Solucion: El Fruto de la perſona comun, ò publica es de muchas moralidades particulares, que eſtàn ſuſtentadas en muchos hombres.

Porque es principalmente el Fruto de el Principe? Solucion: El calor de el fuego es por el calor de la pimienta, de el Cavallo, de la grulla y de el hombre.

El Fruto de el Principe es inferior ò ſuperior? Solucion: Es ſuperior por la forma, è inferior por el *Fin*. Y en eſte paſſo ſe conoce que ningun hombre es tan ſubjecto como el Principe ſegun el *Fin*.

Qual es el peor Fruto? Solucion: Dixo Raymundo, que hizieſſe aquella queſtion à el mal Principe.

Qual es el peor Fruto en el mal Principe? Solucion: El mas noble Fruto, que ay en el Principe, es por la Juſticia.

El Fruto Imperial à que ſabe? Solucion: Sabe à la paz y à las riquezas de los hombres, ſi el Principe es bueno.

De que vive el Fruto de el Principe? Solucion: Vive de los actos de ſus Virtudes, y de los actos de las Virtudes de ſus hombres.

De que modo es hermoſo el Fruto de el Principe? Solucion: Es hermoſo con la buena fama y con el juyzio verdadero.

Adonde eſtà el Fruto de el Principe? Solucion: En la horca (eſto es en la Juſticia que haze) en ſu eſcudo y en ſu Corona.

De las Queſtiones de las Rayzes de el Arbol Apoſtolical.

PReguntaſe, ſi el Prelado hà de ſer mas temible que amable? Solucion: Mejor es el Prelado por la Caridad, que por la combuſtion de los herejes.

Porque es el Prelado? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Apoſtolical.

De que modo el Prelado debe uſar de las Virtudes? Solucion en la miſma parte.

Si el Papa eſtà obligado à tratar y ordenar que el Evangelio ſe predique por todo el mundo? Solucion: Ningun *Poder* es dado para la ocioſidad.

Si el Prelado es mas elegible por la Caridad, que por la Prudencia? Solucion: Si no huvieſſe Conſejo, mas *Bondad* havria en la prudencia de el Prelado, que en la Caridad.

Si el Prelado debe tener mayor *Concordancia* con los ojos que con los oydos? Solucion: La honra de Dios mas consiste por el oyr, que por el veer.

Si ay algun Prelado avaro? Solucion: A qualquier Prelado le basta un jarro de plata para bever: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Porque se hà dado el Imperio à la Yglesia? Solucion en la misma parte.

Porque se dà à el Papa mayor honor, que à otro hombre alguno? Solucion: En ningun hombre està tan vivamente representado Dios como en el Papa.

Porque los Clerigos no tienen mugeres? Solucion: Es dificil que un hombre pueda usar de la vida contemplativa y de la vida activa.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Apostolical.

PReguntase, porque el Apostolico debe ser Señor de el Principe? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Apostolical.

Porque el Apostolico debe tener mayor *Concordancia* con el Principe, que con otro hombre? Solucion: El temor guarda la viña.

Porque el Principe besa el pie de el Papa? Solucion: En la lampara està el azeyte sobre el agua, porque tiene *Concordancia* con la llama.

Porque el Apostolico tiene tan gran Cathedra? Solucion: Aquel hombre, que està mas alto, vee mas lexos.

Porque el Apostolico tiene vestiduras blancas? Solucion: El Apostolico absuelve los pecados de los hombres, y con el agua haze blancos los paños.

Porque el Apostolico no tiene muger? Solucion: Si el Apostolico tuviera muger, miraria à la tierra.

Porque es el Imperio? Solucion: Paraque un Apostolico y un Emperador pudiessen adquerir todo el mundo.

Porque no son muchos Apostolicos? Solucion: En el Cielo ay un Dios, y la Imagen de su unidad es una en la tierra.

Porque es mayor el vicio en el Prelado, que en otro hombre? Solucion: Aquel hombre, que està colocado mas altamente, se puede veer mejor que otro hombre.

Porque el Papa necessita de mayor consejo que otro hombre? Solucion: Quanto la persona es mas publica y comun, tanto mas necessita de consejo general.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Apostolical.

PReguntavase à el Summo Pontifice, quales eran sus Braços? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Braço de que vives? Solucion: Dixo el Braço, que vivia de la *Concordancia*, que tiene con el Tronco y con los otros Braços.

Braços (dixo el Hermitaño) quereys ser el Tronco? Solucion: Respondieron, que ningun particular segun el curso natural es contra su universal.

Braço porque eres tan grande? Solucion: Dixo el Braço, que èl era tan grande; para ser proporcionado con la *Grandeza* de el Tronco, la qual es muy grande.

Braço eres bueno? Solucion: Dixo el Braço, que preguntasse esto à sus obras.

Braço porque eres? Solucion: Ningun Tronco es bueno sin los Braços.

Braço quantos son los Braços de el Cielo? Solucion: Dixo el Braço, que havia doze Provincias en el mundo.

Braço quantos son los Ramos de el Cielo? Solucion: Dixo el Braço, que son quatro las Virtudes Cardinales, y tres las Theologales.

Braço tienes consciencia de los lobos, que comen las ovejas? Solucion: Dixo el Braço, que sabian esto los demas Braços.

Braço seràs tan alto y tan grande en el dia de el juyzio? Solucion: Dixo el Braço, que preguntasse esto à su libro.

De

De las Queſtiones de los Ramos de el Arbol Apoſtolical.

PReguntaſe, quales ſon los Ramos de el Arbol Apoſtolical: Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntòſe à la Yglefia, porque ſon ſus preceptos? Solucion en la miſma parte.

Yglefia porque lloras? Solucion: Reſpondiò la Yglefia, que llorava porque no la eran obedientes todas las naciones.

Fieſta porque lloras? Solucion: Reſpondiò la Fieſta que llorava; porque los Judios guardavan mejor ſus Sabados, que los Chriſtianos los dias de Domingo.

De las Queſtiones de el primer Precepto de el Arbol Apoſtolical.

PReguntaſe, en que es mayor el Precepto? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en los Ramos de el Arbol Apoſtolical.

Preguntavaſe à la Voluntad, ſi eſtava ella totalmente obligada à amar lo bueno y à evitar lo malo? Solucion en la miſma parte.

Voluntad ſiendo tu naturalmente libre; porque ſe te hà impueſto ni hecho mandamiento alguno? Solucion: Dixo la Voluntad, que ella es libre, paraque ame à Dios libremente, y es en ſervitud paraque ſea obediente.

Voluntad, porque ſe te hà mandado que ames à Dios mas que à ti miſma, y à tu proximo tanto como à ti miſma? Solucion: Reſpondiò la Voluntad, que la amabilidad de Dios era mayor que la ſuya, y la amabilidad de ſu proximo igual à ſu amabilidad.

De las Queſtiones de el Entendimiento, que es el ſegundo Precepto, y eſtà en las Rayzes de el Arbol Apoſtolical.

PReguntavaſe à el entendimiento, en que eſtava ſujeto? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Siendo Entendimiento tu libre, porque ſe te hà pueſto Precepto? Solucion: Dixo el Entendimiento, que ſe le havia pueſto precepto, por quanto eſtava colocado en perſona comun, y univerſal; y paraque por el temor uſe de todo ſu *Poder* para moſtrar la verdad de la Fè de la Sacroſancta Yglefia Romana.

Preguntavaſe à San Pedro; porque Nueſtro Señor Jeſu Chriſto le mandò por tres vezes, que apaſcentaſſe ſus Ovejas? Solu. Qualquier Prelado debe conocer à ſu Señor, à ſi miſmo, y à ſu proximo; y tambien debe amar à ſu Señor, à ſi miſmo, y à ſu proximo; y de la miſma manera debe memorar à ſu Señor, à ſi miſmo y à ſu proximo.

Preguntavaſe à el Entendimiento, ſi tendria culpa, ſi no procuraſſe con todo ſu poder la honra de Dios y la utilidad de ſu proximo? Solucion: Reſpondiò el Entendimiento, que Dios no tan ſolamente haze el Precepto à la parte de la ſubſtancia; ſino que haze el Precepto à toda la ſubſtancia: y eſto haze, porque es Señor de toda la ſubſtancia; y paraque toda la ſubſtancia ſea obediente, por razon de cuya obediencia tenga merito y gloria toda la ſubſtancia.

De las Queſtiones de el tercer Precepto de los Ramos de el Arbol Apoſtolical.

PReguntòſe à la Memoria, en que perſona eſtà mas obligada à recordar à Dios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Memoria, porque te hà ſido hecho Precepto grande y de grandes coſas? Solucion: Dixo la Memoria, que el Precepto es grande, porque el Señor es grande, y digno de

honra grande; y tambien porque ella es grande en el poder procurar grande bien, y evitar grande mal.

Memoria porque lloras? Solucion: Dixo la Memoria, que ella llorava; porque tenia consciencia, por quanto Nuestro Señor Jesu Christo no es recordado, ni honrado por todo el mundo.

Memoria usas de todo tu poder para ser obediente? Solucion: Dixo la Memoria, que hiziesse esta question à la Ciudad de Hierusalem, en la qual ay un Libro, en que estàn escritas todas sus obras.

De las Questiones de el quarto Precepto de los Ramos de el Arbol Apostolical.

PReguntavase à la Imaginacion en que persona està mas obligada? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntava la Imaginacion à la Cruz, porque estava en la Yglesia? Solucion: Dixo la Cruz, que estava en la Yglesia; paraque ella memorasse la gran Passion, que Dios padeciò en ella.

Preguntò la Imaginacion à la Imagen de Nuestra Señora; porque estava pintada en la Yglesia? Solucion: Respondiò la Imagen, que ella estava pintada en la Yglesia; para manifestar à los pecadores la *Bondad* de Nuestra Señora: y paraque ellos tengan esperança en Nuestra Señora.

Preguntò la Imaginacion à la figura de el Infierno, que estava pintada en la Yglesia, que hazia en la Yglesia? Solucion: La figura de el Infierno dixo, que ella estava en la Yglesia; paraque los pecadores desobedientes à los mandamientos de Dios memorassen las grandes penas de el Infierno; y paraque tengan gran temor de ellas.

De las Questiones de el quinto Precepto de el Arbol Apostolical.

PReguntòse à la Potencia Sensitiva, si se le hà hecho Precepto en parte, ò en todo, siendo ella parte de el hombre? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntòse à que sentido se hà hecho mayor Precepto? Solucion: Por ningun sentido puede ser Dios honrado tanto como por el habla y por el oydo.

Preguntavase à la habla, en que estava mas ociosa? Solucion: Respondiò la habla, que ella estava mas ociosa en enseñar la verdad de la Fè Christiana por todo el mundo, que en otra cosa alguna; siendo assi que està mas obligada à enseñar la verdad de la Fè Christiana.

Oydo tienes consciencia? Solucion: Dixo el Oydo, que tiene Consciencia, por razon de que los Evangelios no son oydos por todo el universo mundo.

De las Questiones de el sexto Precepto de el Arbol Apostolical.

POtencia Vegetativa estàs obligada à obedecer à tu Señor, que te criò? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Potencia Vegetativa estàs ociosa? Solucion: Los graneros estàn llenos de trigo, que engorda à los Cavallos, y enflaquece à los Pobres.

Vegetativa estàs bien repartida? Solucion: Respondiò la Vegetativa, que hiziesse aquella question à los pobres.

Vegetativa de que eres? Solucion: Respondiò la Vegetativa, que ella era de la Caridad, Justicia y Templança.

De

De las Queſtiones de el ſeptimo Precepto de los Ramos de el Arbol Apoſtolical.

POtencia Elementativa eſtàs obligada à ſervir à Dios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntavaſe à el Oro y à la Plata; ſi eſtavan ocioſos? Solucion: Reſpondieron, que aquella queſtion ſe hizieſſe à la Avaricia y à los pobres.

Plata adonde eſtà tu Centro? Solucion: Dixo la Plata, que ſu centro eſtava en las gavetas de los eſcritorios con la Avaricia, y en los pobres con la Caridad.

Plata porque eres tan grande? Solucion: Dixo la Plata, que ella era tan grande, para ſer ſuficiente à los ricos y à los pobres.

De las Queſtiones de las Hojas de el Arbol Apoſtolical.

De la Quantidad.

PReguntaſe, ſi ay Quantidad en la Summa Trinidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Siendo diſtinctas las Perſonas Divinas, de que modo pueden ſer ſin Quantidad? Solucion: No puede haver Quantidad en ſupueſto, que ſea de la naturaleza de la Infinidad y Eternidad.

Siendo la naturaleza Divina en diſtinctas perſonas, de que modo es indiviſible? Solu. El Padre es toda la eſſencia, y produce à el Hijo de todo ſi miſmo: queda pues toda la eſſencia en el Padre y en el Hijo; y lo miſmo es de el Eſpiritu Sancto.

No ſiendo la *Bondad* Divina *Bondad* creada, de que modo puede ſer ſin Quantidad, exiſtiendo ella terminada en la *Bondad* creada? Solucion: En la mançana el ſabor no es de la naturaleza de el color, y eſtà terminado por la diſtinccion en el color.

De las Queſtiones de la Qualidad.

De el Bautiſmo.

PReguntaſe, porque es el Bautiſmo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo el Bautiſmo limpia à el hombre de el pecado? Solucion en la miſma parte.

El Infante que no tiene entendimiento, y que no conſiente en el Bautiſmo; de que modo ſe limpia por eſte Sacramento? Solucion: En el muchacho ay cinco Arboles; los quatro reciben la impreſſion de el Sacramento, y el quinto recibe la impreſſion de el Sacramento en potencia (como la mançana, en la qual eſtà recibida la potencia de engendrar otra mançana) la qual ſe deduce en acto por el Sacramento de la Confirmacion.

Si muere el muchacho antes que reciba el Sacramento de la Confirmacion; le aprovecha algo aquel Sacramento? Solucion: Las impreſſiones de los otros Arboles limpian à los que llevavan la culpa de el pecado original; y à el quinto Arbol ſe haze gracia por la concordancia de los otros: ſin la qual gracia la Juſticia de Dios haria injuria à los primeros Arboles, que recibieron el caracter de el Sacramento.

De las Queſtiones de la Confirmacion.

PReguntaſe, porque es la Confirmacion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si el muchacho no quiere conſentir en la Confirmacion, le vale algo el Sacramento de el Bautiſmo? Solucion: En ſa deſtrucion de la forma eſtà deſtruyda la materia.

Los muchachos que mueren antes que

ſean

sean Confirmados, vàn à el Purgatorio? Solucion: El alma de el muchacho Bautisado (que no es Confirmado) recibiò el caracter de el Sacramento en potencia, el qual no tiene culpa, si en este siglo no ha usado de la razon; porque no tuvo instrumento con el qual pudiesse usar de ella.

Si el hombre no es Confirmado, y cree que lo es; y muere antes que lo sea, està limpio de el pecado original? Solucion: La buena intencion consume la culpa y el pecado.

De las Questiones de el Matrimonio.

PReguntase, que es el Matrimonio? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es el Matrimonio: Solucion en la misma parte.

De que modo es el Matrimonio? Solucion en la misma parte.

Martin consintiò en el Matrimonio, y su muger no consintiò interiormente, sino exteriormente por las palabras; pregunto si es valido el Matrimonio? Solucion: Dos son los derechos, el uno es interior y el otro exterior; segun el derecho exterior està ligada la hembra muger de Martin, la qual moviò su habla contra lo que tenia interiormente: el otro derecho interior està libre; y si despues consiente, està cautivo y ligado: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Eucharistia.

PReguntase, porque es el Sacramento de el Altar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

A que aprovecha el Sacramento de el Altar? Solucion: Ninguna utilidad de semejante modo es mayor, que la de usar con Dios de su *Bondad*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Estando Christo en el Cielo, de que modo puede estar en un mismo tiempo en muchos Altares? y de que modo su Cuerpo puede estar en la Hostia, que es tan pequeña? y siendo la materia de pan transsubstanciada en su Cuerpo; porque el Cuerpo de Christo no crece? y porque el sentido no le toca y alcança en el Sacramento, es à saber viendo, gustando, oliendo y tocando? Solucion en la misma parte.

Qual obra es la mayor y mas noble, que Dios y el hombre pueden hazer en este mundo? Solucion: En la mayor participacion de Dios y el hombre consiste la mayor y mas noble obra: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Orden.

PReguntase, porque es la Orden? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque ningun hombre puede celebrar el Sacramento de el Altar, si no es Sacerdote? Solucion: Ningun *Fin* mas noble està sin ordenado *Principio* y ordenado *Medio*.

El Sacerdote (que està descomulgado) porque puede celebrar y hazer el Sacramento de el Altar? Solu. Las letras que estàn en la cera, no son de la essencia de el sello, ni de la essencia de el hombre, que pone aquellas letras en la cera con el sello; pero las letras que estàn en la cera son solamente impressiones de las letras de el sello, aunque el hombre sea bueno, ò malo.

En quien està el mayor pecado? Solucion: En aquel hombre, en el qual puede haver la mayor virtud, puede haver el mayor pecado.

De las Questiones de la Penitencia.

PReguntase, que es la Penitencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Penitencia: Solucion en la misma parte.

Porque es la Confession? Solucion: La Confession es, paraque pueda ser la Penitencia: porque sin la Confession el Sacerdote no sabria dar la Penitencia, ni tendria el pensamiento de la satisfaccion.

Porque el Sacerdote puede absolver à el hom-

hombre, que le confiessa su culpa, y no puede absolverse à si mismo? Solucion: Las llaves de San Pedro son comunes à todos los hombres; por esso conviene que cada Sacerdote estè debajo de el juyzio de otro.

De las Questiones de la Extrema Uncion.

PReguntase, porque es la Extrema Vncion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si el Paciente no tiene discrecion que le aprovecha la Extrema Vncion? Solucion en la misma parte.

Si Martin muere sin la Extrema Vncion, y muere sin pecado mortal, puede salvarse? Solucion: Por la privacion de las formas, que son de el bien ser, no se destruyen en el tiempo de necessidad las formas, que son necessarias.

Porque no se dà à los niños la Extrema Vncion? Solucion: Raymundo no quiso responder à esta question porque no fue grande.

De las Questiones de la Qualidad de las otras Hojas.

HAviendo en Dios muchas Dignidades, y cada una siendo otra, porque cada una es dicha qual y no otra? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si la *Bondad* de Dios no fuesse Qualidad substancial, seria licito dezir en ella qual *Bonificante*, qual *Bonificar*? Solucion en la misma parte.

Si no huviesse en Dios propriedades personales, seria licito dezir, que es en èl uno el inteligente, otro el inteligible, y otro el entender? Solucion en la misma parte.

Sin la Qualidad essencial existente en Dios podrian ser en Dios la *Bonificacion*, *Grandificacion*, *Poderificacion*, y assi de los demas? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase, de que modo en la summa Trinidad es la Relacion substancial sin algun accidente? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La Relacion de las Divinas Personas es de las propriedades, ò es de la essencia? Solucion: En la Divina voluntad es la Relacion comun; como la voluntad que es comun por essencia, y està en el amante, amable y en el amar; y assi la Relacion està substentada en las propriedades personales, como la voluntad: y esto requiere la Eternidad, paraque la Relacion no sea accidental.

Podria ser la Relacion entre el Padre y el Hijo sin el Espiritu Sancto? Solucion: Ninguna Relacion puede ser perfecta sin la singular propriedad y sin la comun.

El Espiritu Sancto ama à el Padre, ay pues Relacion entre el Padre y el Espiritu Sancto por la naturaleza de el amor; y lo mismo es de el Espiritu Sancto, que ama à el Hijo y tambien à si mismo. Y por esso pregunto, si en este amar, que tiene el Espiritu Sancto ay Relacion singular y comun, de la qual se siga la produccion de persona? Solucion: En el amar de el Espiritu Sancto ay Relacion amativa; la qual es propria y singular propriedad de el Espiritu Sancto, es à saber la persona activa en el amar, y la passibilidad de su amabilidad es con la amatividad una y misma persona por essencia: y la comun Relacion (que es de la amabilidad de el Padre, y de el Hijo) es de la misma manera reposo à el Espiritu Sancto (aunque no produzga persona) como es reposo à el Padre y à el Hijo la comun Relacion en produzir à el Espiritu Sancto. Y ay en este passage mucha Theologia.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase, de que modo puede haver en la summa Trinidad Accion y Passion, y que no aya accidentes en ella? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Cierto Abad quiere comer Gallinas en la enfermeria, y manda à un Monge (que dize los Maytines en el Coro con los otros Monges) que vaya à prepararle aquellas

Gallinas: agora se pregunta, si el Monge debe obedecer à el Abad? Solucion: Ninguna accion relativa tiene passion sin gran necessidad.

Cierto Abad tiene sospecha de veneno, y manda à un Monge que le trayga la escudilla, y coma primero de aquel manjar; pero el Monge que recibe de el cosinero la escudilla, no sabe si ay en ella veneno ò no: agora se pregunta, si en este caso debe el Monge obedecer à el Abad? Solu. De ninguna cosa incierta se debe hazer promesa.

Vn Prior tiene dinero de su patrimonio, y tiene una hermana, que no puede casarse, si no la dà aquel dinero: pero el Abad y el Convento tienen gran necessidad de aquel dinero, por quanto el Convento tiene grandes deudas; preguntase agora, si el Prior debe hazer consciencia de dar aquel dinero para casar à su hermana, ò si lo debe dar para la necessidad de su Convento? Solucion: El que se obliga à la servitud, dà Passion à todos sus bienes.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase, si ay Habito en la summa Trinidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si quando el mundo no era creado, estava habituado en la *Sabiduria* de Dios? Solucion: Ningun Habito puede ser sin la experiencia de alguna parte, ò la semejança de el subjecto; y por quanto la *Sabiduria* de Dios es infinita, no le es necessaria la semejança, ni la experiencia de criatura alguna.

De que modo la *Sabiduria* de Dios podia entender el mundo y sus partes, aunque no havia sido habituado en ellas? Solucion: Por quanto el *Poder* de Dios es infinito su *Sabiduria* podia entender las cosas possibles de las criaturas, aunque las criaturas no sean cosa alguna antes que son; y la *Sabiduria* con su inteligibilidad puede ser la razon à su intelectividad, para produzir sus criaturas, que no son; y el *Poder* puede cumplir y perfeccionar esto, y la voluntad amarlo; y la verdad puede poner esto en lo verdadero, no siendo necessario el habito para ello. Y en este passage el entendimiento humano tiene materia para conseguir inteligencia muy alta de Dios y de sus dignidades.

El Papa eligiò un Canonigo para Obispo; y este Canonigo se excusa y no lo accepta, por quanto tiene gran temor de aquel oficio; porque es peligroso, y el Canonigo dize que no quiere ser Obispo: preguntase agora, si tiene justa excusa, suponiendo que segun la moralidad èl es suficiente para ser Obispo? Solucion: Segun el curso natural la Caridad es mas noble virtud en la voluntad que el temor (como ya està dicho) y por razon de que el Papa tiene dominio sobre el amor y temor de el Canonigo, moralmente es mas noble el *Fin* por el amor en la intencion de el Papa, que por el temor en la intencion de el Canonigo; y la intencion de el Papa estaria verdaderamente en servitud, si no pudiesse conduzir la voluntad de el Canonigo à el mas noble *Fin*.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase, si ay Situacion en la summa Trinidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està situado el Cuerpo de Jesu Christo en el Sacramento de el Altar? Solucion: La Situacion de el milagro, que haze el hombre sancto, es sobre la Situacion, que es segun el curso natural.

Porque no puede ser Abogado el Sacerdote? Solucion: Està la Situacion de la orden sacerdotal en tan grande Sanctidad, que no debe permanecer, ni permitirse en ella la abogacia.

Porque està prohibido, que el bigamo pueda ser Sacerdote? Solucion: La dualidad de el matrimonio comprehende en la Situacion de el triangulo dos lineas; y situa el marido en gran vileza; por lo qual en tal hombre no se debe situar orden mas alta.

De

De las Queſtiones de el Tiempo.

DE que modo en la ſumma Trinidad puede ſer la produccion ſin Tiempo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

En la ſumma Trinidad exiſte el principio, en quanto el Padre principia à el Hijo; aquel principio pues de que modo puede ſer ſin Tiempo? Solucion: Ningun ſupueſto es principiado en Tiempo, que es principiado de la eſſencia de el principio, la qual exiſte en la *Eternidad* y no en Tiempo.

En el Tiempo, en que la Hoſtia no eſtà conſagrada, de que modo exiſte el Sacramento de el Altar en el Tiempo futuro? Solucion: El Juez exiſtente en ſu parecer y ſentencia uſa de el habito de la Juſticia: y eſtà en èl la amabilidad de la Templança en potencia, la qual ſe pone en acto, quando el Juez eſtà à la Meſſa, que come templadamente.

Porque es la uſura? Solucion: Por la uſura exiſten ocioſos moralmente en el hombre uſurero los cinco Arboles primeros: y por la tal ocioſidad no ſon inſtrumentos el Tiempo ni el movimiento para adquerir las virtudes: por eſſo los Judios, que ſon uſureros, ſon mas perezoſos que los otros hombres.

De las Queſtiones de el Lugar.

PReguntaſe, de que modo en la ſumma Trinidad el Padre puede eſtar en el Hijo, y el Hijo en el Padre ſin Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Eſpiritu Sancto, que procede de el Padre y de el Hijo, de que modo procede de ellos ſin lugar? Solucion en la miſma parte.

El Lugar (que es criatura) en que ſirve para entender la ſumma Trinidad? Solucion: El Lugar es figura, de la qual el entendimiento humano atrae y ſaca la ſemejança, con la qual entiende en la ſumma Trinidad, que cada una de las perſonas eſtà en la otra.

De que manera pueden eſtar las tres Perſonas en una eſſencia ſin Lugar? Solucion: En la *Bondad* de San Miguel eſtà el *Bonificante*, *Bonificable* y el *Bonificar* ſin Lugar.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Apoſtolical.

PReguntaſe, quales ſon las Flores de el Arbol Apoſtolical? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que es Articulo? Solucion: Articulo es un Teſtimonio verdadero por la creencia, ò por la inteligencia.

Quales ſon las Flores mas altas y mas hermoſas? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque llora la Yglesia Sancta? Solucion: Llora la Yglesia Sancta; porque ſus Flores no ſon recordadas, conocidas ni amadas por todo el mundo.

De las Queſtiones ſi ay Dios.

PReguntaſe, ſi ay Dios, ò no? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si no huvieſſe el ſummo bien, havria el ſummo mal? Solucion: Si ay el ſummo mal, impoſſible es que aya el ſummo bien; y ſi ay el ſummo bien, es impoſſible que aya el ſummo mal; y ſi ay el ſummo bien, y ay el ſummo mal, impoſſible es que ſean y no ſean las ſummas contrariedades: porque no ſe podrian ſubſtener los ſubjectos de las contrariedades infinitas: y vete à la Rubrica ſuſodicha, en la qual ſe prueva que ay Dios.

Porque es neceſſario que aya Dios? Solucion:

cion: Si no huvieſſe Dios, la impoſſibilidad ſeria mayor que la poſſibilidad, y ſe ſeguiria que el mayor poder tendria *Concordancia* con el no ſer, y el menor con el ſer; y el mayor *Poder* (que exiſtiria en la privacion) ſeria cauſa de la mayor poſſibilidad: y ſe ſeguiria contradiccion, en quanto ſeria y no ſeria; la qual contradiccion es impoſſible: Luego es neceſſario que aya Dios: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Que ſe ſeguiria ſi no huvieſſe Dios? Solucion: Si no huvieſſe Dios, podria el entendimiento humano conſiderar mayor nobleza en el ſer fantaſtico, que en el ſer real, y mayor con la falſedad que con la verdad; lo que es impoſſible: Seguiriaſe pues, ſi no huvieſſe Dios, que lo que es poſſible fueſſe impoſſible, y que lo que es impoſſible fueſſe poſſible: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque es aborrecible que no aya Dios? Solucion: Por quanto ay Dios es ſu ſer amable, el qual ſi no fueſſe, ſu ſer ſeria aborrecible; y ſu privacion ſeria amable: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que utilidad ſe ſigue de que aya Dios? Solucion: Si no huvieſſe Dios, ninguna ſubſtancia tendria repoſo en ſu exiſtencia; y ſu repoſo ſeria en ſu agencia; por cuya razon no tendria utilidad alguna, y todas las ſubſtancias ſe privarian de el *Fin*; de el qual ſerian vacuas: y vete como arriba.

De las Queſtiones de la Unidad de Dios.

PReguntaſe, ſi ay un Dios, ò muchos? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es neceſſario, que aya un Dios y no muchos? Solucion en la miſma parte.

Si huvieſſe muchos Dioſes que ſe ſeguiria? Solucion: Si huviera muchos Dioſes, en ninguno de ellos ſeria el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* una miſma coſa en numero, los quales ſi no fueſſen una miſma coſa en numero, ninguno de ellos ſeria digno de ſer Dios; ſiendo aſſi que conſideramos ſer Dios el ſummo ſer.

Porque no puede haver ſino una ſumma *Bondad*? Solucion: Si huvieſſe muchas bondades ſummas diſtinctas por eſſencia, ſeria finita y no infinita la eſſencia de cada una; ſin la qual infinidad no tendria dignidad en la ſummidad: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que no aya ſino un Dios, que ſe ſigue? Solucion: De que no aya ſino un Dios, ſe ſigue que puede haver Dios: porque puede ſer el *Fin* y la perfeccion de ſi miſmo y de otro, es à ſaber de ſu effecto. Y ſi huvieſſe muchos Dioſes, no podria haver Dios; ſiendo aſſi que las condiciones de Dios ſon, que ſea la perfeccion y el *Fin* de ſi miſmo y de otro; y aſſi havria Dios y no havria Dios, ſi huvieſſe muchos Dioſes.

Porque no puede haver muchos Dioſes? Solucion: Si huvieſſe muchos Dioſes, havria muchas eternidades: porque cada uno ſeria ſu miſma *Eternidad*; y de la manera, que cada uno ſeria infinito por la *Duracion*, ſeria infinito por la *Grandeza* y por la eſtenſion; lo qual es impoſſible; por la qual impoſſibilidad no puede haver muchos Dioſes.

De las Queſtiones de la Pluralidad.

PReguntaſe, ſi ay en Dios Pluralidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque en Dios ay Pluralidad? Solucion: Si no huvieſſe en Dios Pluralidad, los actos de ſus razones no ſerian infinitos ni eternos: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Si no huvieſſe en Dios Pluralidad, que ſe ſeguiria de ſu unidad? Solu. Si no huvieſſe en Dios Pluralidad, no ſeria el unificar puro acto de ſu unidad; y no ſeria tan grande por el obrar como por el exiſtir: y vete como arriba à la razon ſegunda.

Podria ſer en Dios la Deidad ſin la Pluralidad? Solucion: Dezimos que no ſin el numero de uno y de otro, es à ſaber ſin el numero de el Deificante y Deificable, y que el uno no ſea el otro; porque ſi el uno fueſſe el otro, ſeria falſa eſta predicacion en Dios, uno, dos, tres.

Podria ſer Dios ſin la Pluralidad? Solucion: Si Dios pudieſſe ſer ſin la Pluralidad, podria ſer por la exiſtencia ſin la agencia, ò

por la agencia sin la existencia; y assi podria ser solo por la privacion de el *Fin*; como por la forma, ò por la privacion de la forma; como por la existencia de el *Fin*, lo qual es impossible.

Podria ser Dios infinito sin la Pluralidad? Solucion: Es necessario considerar dos cosas perfectas en la infinidad, una que la substancia sea infinita, otra que su operacion sea infinita, la qual no puede ser infinita sin la pluralidad de uno y de otro.

De las Questiones de las Propriedades Divinas.

PReguntase, porque es necessario que la Pluralidad de Dios sea de el Padre, de el Hijo y de el Espiritu Sancto, y no de otras propriedades? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Dios entiende à si mismo, y por esso es inteligente è inteligible; porque se dize inteligente, y se llama Padre, è inteligible y se llama Hijo? Solucion: En la *Sabiduria* de Dios es el inteligente por tan grande *Bondad*, que la *Bondad* es à su entender razon infinita; es pues razon para produzir el bien infinito: Luego es necessario que el inteligente, à quien compete responder à la razon infinita de la *Bondad*, produzga de si mismo (que es infinito bueno) otra persona infinita: y por quanto conviene produzirla de si mismo, es necessario que sea Padre: porque todo ente, que produce à otro de si mismo, es Padre; y por consiguiente el inteligible producto es Hijo; siendo assi que el Padre y el Hijo se hàn y refieren relativamente: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Dios ama à si mismo, por que naturaleza ò Virtud su amar se deve llamar Espiritu Sancto? Solucion: En Dios el Padre ama à el Hijo, y el Hijo ama à el Padre: y en quanto el Padre engendra à el Hijo, es una consideracion por el engendrar: y en quanto el Padre ama à el Hijo, y el Hijo ama à el Padre, es otra consideracion por el amar, que es de la accion de el Padre y de la accion de el Hijo; y de estas dos acciones es necessario salga y proceda una espiracion passiva, que sea tan gran propriedad personal, como la propriedad de el Padre y de el Hijo; paraque el amar no sea accidente y que sea substancia: y por quanto el espirar es de el emanar, y de la sanctidad, puridad è inocencia, que tiene el Padre y el Hijo (que se comunican en tan gran substancia por el amar, como es la substancia que es por el engendrar) es necessario que la tercera persona se llame el Espiritu Sancto: y vete à la segunda razon de la Rubrica susodicha.

Puede haver mayor Relacion, que la que ay entre el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto? Solucion: En la essencia y naturaleza de el amor no puede haver mas proprias propriedades, ò mas essenciales que la amatividad, la amabilidad y el amar: es pues el amor mayor por tal Relacion que por otras propriedades, que no son de la essencia y naturaleza de el amor. Semejantemente entre el produciente y producible (que es de la essencia y naturaleza de el produciente) no puede haver mayor Relacion en la produccion, que la que ay entre el Padre y el Hijo; ni la *Concordancia* de ambos puede ser mayor que en el amar.

Puede haver mayor *Concordancia* que la de el Padre, de el Hijo y de el Espiritu Sancto? Solucion: Ninguna *Concordancia* puede ser mayor en la *Bondad* que la de entre el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar*; ni en la *Grandeza* que la de entre el *Grandificante*, *Grandificable* y *Grandificar*; ni en la *Eternidad* que la de entre el *Eternificante*, *Eternificable* y *Eternificar*. Y si pudiesse haver mayor *Concordancia*, que la que ay entre el Padre, Hijo y Espiritu Sancto en la *Bondad*; y assi de las demas, podria ser mayor la *Concordancia* entre el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar*, no existiendo el *Bonificable* de la naturaleza y essencia de el *Bonificante*, ni el *Bonificar* de la essencia y naturaleza de ambos; lo qual es impossible.

Puede haver mayor *Igualdad* que la de el Padre, de el Hijo y de el Espiritu Sancto? Solucion: En la essencia y naturaleza de el *Poder* no puede haver mayor *Igualdad*, que la que ay entre el *Poderificante*, *Poderificable* y *Poderificar*. Y lo mismo es de la essencia de el *Principio*, en la qual no puede haver mayor *Igualdad* que la que ay entre el *Principiante*, *Principiable* y *Principiar*: porque si el *Poderificante* pudiesse igualar mas à si mismo à el *Poderificable* de otra essencia y naturaleza, que à èl de la suya propria, tendria mayor disposicion de obrar de su *Igualdad* en la essencia y naturaleza, que no fuesse de su genero, que en la que fuesse de su genero; lo qual es impossible. Y por quanto el *Poderi-*

ficable, que es de la essencia de el poderificante, es el Hijo (pues es producido de èl) y el *Poderificante* es el Padre; por consiguiente es el *Poderificar* de ambos el Espiritu Sancto: luego conviene que sea la mayor *Igualdad*, que puede ser la de la Paternidad, Filiacion y Espiracion.

De las Questiones de el Numero Ternario Divinal.

PReguntase, porque las Divinas Personas son tres y no mas, ni menos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Qual Numero es el mas noble que puede haver en la *Bondad*, y semejantemente en la *Grandeza*, *Eternidad* y en las otras formas Divinas? Solucion en la misma parte.

Porque en Dios no son dos los Padres, dos los Hijos, y dos los Espiritus Sanctos, ò mas? Solucion en la misma parte en la razon segunda.

La *Concordancia* en que numero es mas noble y mayor? Solucion en la misma parte en la razon tercera.

La *Igualdad* en que numero puede ser mejor, mayor y mas poderosa? Solucion en la misma parte en la razon quarta.

El *Principio* en que numero es mas durable, mas sabible, mas verdadero y mas amable? Solucion en la misma parte en la razon quinta.

De las Questiones de la Creacion.

PReguntase, si el mundo es eterno, ò creado de nueuo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Podria Dios crear el mundo eterno? Solucion: Es impossible que el *Poder* de Dios pueda mas de la *Eternidad* que de la *Bondad*, *Grandeza*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Verdad*, *Gloria* y *Virtud*: porque si pudiesse mas por la *Eternidad* que por las otras formas, tendria mayor conveniencia con la *Eternidad* que con las otras formas; y havria en Dios mayor y menor conveniencia; lo qual es impossible: luego el *Poder* de Dios no puede produzir ni crear el mundo en la infinidad de *Bondad*, *Grandeza*, *Poder*, *Sabiduria*, y assi de las demas formas: porque el mundo no podria recibir aquella infinidad (pero el *Poder* la podria dar, si el subjecto fuesse dispuesto para recibirla) por lo qual de la manera que el *Poder* no puede infinitar el mundo por la *Bondad*, *Grandeza*, y lo mismo de las otras dignidades; assi no le puede infinitar por la *Eternidad*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Si el mundo fuesse eterno, que se seguiria? Solucion: Si el mundo fuesse eterno y no creado de nuevo, su eternidad seria el *Fin* y complemento de todas las partes de el mundo, y no la *Eternidad* de Dios; siendo assi que el infinito no tiene necessidad de otro infinito: y assi se seguiria que Dios no seria el *Fin* y complemento de el mundo; y que el mundo tendria en si mismo su *Fin*: lo qual es impossible y contra la nobleza de Dios. Seguiriase tambien otro inconveniente, el qual hallaràs en la segunda razon de la Rubrica susodicha.

Si el mundo fuesse eterno, seria mejor que siendo nuevo? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en la razon tercera.

Que derogacion, ò anichilacion seria para Dios, si el mundo fuesse eterno? Solucion en la misma parte en la razon quarta.

Si el mundo hà sido creado de que es principiado? Solucion: La *Sabiduria* de Dios que es infinita, y que comprehende assi lo futuro, como lo presente y preterito, entendiò el mundo antes que fue; y la *Voluntad* de Dios quiso, que el mundo fuesse principiado y producido segun que fue entendido por la *Sabiduria*, y el *Poder* de Dios lo poderificò, cumpliò y perficcionò, y puso en acto lo que quiso la *Voluntad*: y assi por este modo fue creado el mundo; y no fue creado de alguna cosa: y porque esta no fue, se dize, que el mundo es creado de el nada.

De las Queſtiones de la Recreacion, y primeramente que el primer Hombre pecò.

PReguntaſe, ſi començò el pecado primeramente en el primer Hombre? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

En que ſe conoce, que començò el pecado en los primeros Padres? Solucion: Generalmente los hombres tienen antes inclinacion à el mal que à el bien: y eſta generalidad no podria principiarſe en principios conſequentes y no generales; porque ſi fueſſe aſſi, no ſeria general: y por quanto es general, es principiada en los antecedentes, que ſon los primeros y los Padres generales: y vete à la Rubrica de la Virtud à la ſegunda razon.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi no huviera ſido principiado el pecado en los primeros Padres? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

La *Contrariedad* (que es por el pecado contra la *Concordancia*) que es por la virtud, de que modo ſe ſabe, que es principiada en los primeros Padres? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

Quien pecò primero Adam, ò Eva? Solucion: El Hombre ſegun el curſo natural es mas general principio que la muger; y por quanto la eſpecie humana (que es general) eſtà enferma por el pecado, conviene que ſea mas enferma por el mas general pecado, que por el menos general.

De las Queſtiones de que el Pecado de Adam es General ſenſualmente.

PReguntaſe, ſi ay pecado original? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que ſe ſeguiria ſi no huvieſſe pecado original? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Pudo la generalidad de el pecado principiarſe en los hombres ſubſequentes? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Podria ſer la muerte general ſin el pecado? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

Porque es el original pecado; ſiendo aſſi que en la generalidad ay mas mal que en la eſpecialidad? Solucion: Vn mal es por otro, permaneciendo el mal en ſus condiciones: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon quinta.

De las Queſtiones ſobre que eſtà el Pecado originalmente en el Alma.

PReguntaſe, ſi el pecado original es Eſpiritual? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

No ſiendo el Alma de el Sarraceno de el Alma de Adam; porque eſtà en pecado original? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Si no fueſſe el pecado original eſpiritualmente, que inconveniente ſe ſeguiria? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Porque es el pecado original eſpiritualmente? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

El Sarraceno que cree eſtar en eſtado de ſalvacion, y que ignora el pecado original, y que no eſtà en el pecado actual; porque ſe condena quando muere? Solucion: No eſtando apartada la cauſa permanece el effecto; y no ſiendo apartada y remota la generalidad permanece la eſpecialidad: es pues condenado por el pecado original.

De

De las Queſtiones de la Recreacion.

PReguntaſe, ſi el mundo es recreado? Solucion: Noſotros pretendemos haver probado la Encarnacion y la muerte de Jeſu Chriſto; y de la prueva de eſtos dos articulos ſe ſigue que el mundo hà ſido recreado: haviendo Dios encarnado y muerto en quanto hombre; paraque el mundo ſea recreado.

Supueſto que Dios aya encarnado y ſea muerto; porque ſe ſigue que el mundo hà ſido recreado? Solucion: Por el pecado ſe requiere la ſatisfaccion; y por el pecado de el primer hombre torciò el mundo de el *Fin*, paraque fue creado; y muriendo el mas general hombre en la *Grandeza* de la *Bondad*, Sanctidad y Virtud; para el qual fue creado el mundo (que es Jeſu Chriſto) ſatisfizo ſu muerte y reſtaurò à el mundo en el *Fin*, paraque fue creado: y ſi ſu muerte no huviera ſido ſuficiente para la ſatisfaccion de el pecado original, eſtaria el defecto en la *Grandeza* de la *Bondad*; y Adam ſeria mayor en la produccion de el mal, que Jeſu Chriſto en la reparacion de el bien: lo qual es impoſsible; ſiendo aſsi que Jeſu Chriſto es Dios y hombre.

Jeſu Chriſto en quanto Dios no fue muerto; luego Dios por la muerte no recreò el mundo: y por eſſo pregunto, ſi la humanidad de Chriſto es ſuficiente para recrear el mundo? Solucion: Tanto es Dios perfecto en la *Grandeza* de la *Bondad* y de ſus otras formas, que en quanto èl es hombre, eſte hombre es ſuficiente para la reparacion de el mundo por ſu muerte, aunque la Deidad no aya ſido muerta: como el cuerpo de Martin; que es ſuficiente por razon de la nobleza de el alma (con la qual eſtà conjuncto) para ſer mejor en la *Grandeza* de la *Bondad*, que el cuerpo de Leon, ò de el Sol: y aſsi de otros cuerpos que no ſon de la eſpecie humana.

El cuerpo de Chriſto fue particular; luego ſu muerte fue particular: de que modo pues la muerte particular pudo reparar la muerte univerſal? Solucion: Tal puede ſer el particular en la *Grandeza* de la *Bondad*, que pueda mas que todos los particulares exiſtentes debajo de el univerſal, ſegun lo que ſe hà dicho: como el cuerpo de Martin, que por razon de la nobleza de el alma racional vale mas, que todos los cuerpos irracionales de todos los Planetas y de el firmamento.

Si no huvieſſe la recreacion, que inconveniente ſe ſeguiria? Solucion: Si no fueſſe la recreacion, ſe ſeguirian muchos inconvenientes, es à ſaber que Dios no tendria razon de ſalvar los hombres exiſtentes en el pecado original; ni Jeſu Chriſto tendria razon de morir, ſino fueſſe la recreacion; y no tendria movimiento de honrar à la Divina naturaleza; y Dios dexaria deſencaminado el mundo de el *Fin*, por el qual es creado; y ſe ſeguirian otros muchos inconvenientes.

De las Queſtiones ſobre que Jeſu Chriſto reſuſcitarà los hombres en el Juyzio.

PReguntaſe, ſi los hombres reſuſcitaràn? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que inconveniente ſe ſeguiria, ſi no fueſſe la Reſureccion? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Porque conviene que ſea la Reſureccion? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Si no fueſſe la Reſureccion podria la Juſticia de Dios uſar de el hombre? Solucion: Es impoſſible uſar de el hombre en ſubjecto, que no es en la eſpecie de el hombre.

Podrian ſin la Reſureccion todas las partes naturales de los cuerpos, que ſon partes de el mundo, tocar y alcançar ſu *Fin*? Solucion en la miſma parte en la razon quinta.

El cuerpo de Martin muerto y podrido en la tierra, ò comido por los Lobos; de que modo podrà reſuſcitar en aquel numero, en que era quando muriò? Solu. A la ſubſtancia (en la qual el *Poder*, *Sabiduria*, *Verdad*, *Virtud* y *Voluntad* eſtàn en un miſmo numero infinito y eterno) no es impoſsible qualquier operacion virtuoſa: porque la *Sabiduria* la puede ſaber, y la *Voluntad* amar, y el *Poder* la puede poderificar y poner en lo verdadero lo que ſabe la *Sabiduria*, y que ama la *Voluntad*.

De

De las Queſtiones ſobre que el Alma Racional es immortal.

PReguntaſe, ſi el Alma Racional es immortal? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo el Alma puede ſer immortal? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Porque el Alma Racional es immortal? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi murieſſe el Alma? Solucion: Si murieſſe el Alma, no tendrian ſus partes ſubjecto, en que fueſſen ſuſtentadas, porque ſon eſpirituales; y todas ſe anichilarian: y ſi bolvieſſe, ſeria otra vez creada y pueſta ſin ſatisfaccion de la culpa (por la qual moria) en la virtud natural contra la Juſticia de Dios: y vete à la Rubrica de la Virtud à la razon quarta.

Raymundo de que modo ſabes tu, que el Alma ſea immortal? Solucion en la miſma parte en la razon quinta.

De las Queſtiones ſobre que Dios darà la gloria à los Sanctos en la gloria.

PReguntaſe, ſi deſpues de el dia de el Juyzio ſeràn glorificados los Sanctos? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi no huvieſſe el Parayſo y Gloria? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Porque conviene, que aya Gloria? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Con que Dios glorifica los Cuerpos de los Sanctos; ſiendo aſſi que èl es inſenſible? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

Con que dà Dios Gloria à las Almas de los Sanctos? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones ſobre que Jeſu Chriſto fue concebido, y que Dios encarnò.

PReguntaſe, ſi Dios encarnò? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi Dios no huvieſſe encarnado? Solucion: Si Dios no huvieſſe encarnado, ſus razones en todo tiempo deſſearian tener repoſo en las criaturas, y nunca lo conſeguirian: y vete à la ſegunda razon de la Rubrica ſuſodicha.

Porque Dios encarnò? Solucion: Dios encarnò, para poder produzir la mayor *Concordancia*, que podria haver entre la cauſa y ſu effecto: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon tercera.

Si Dios no huvieſſe encarnado, ſu naturaleza podria ſer el fin y el complemento de la naturaleza creada? Solucion en la razon quarta.

Si Dios no huvieſſe encarnado, ſus razones ſerian el *Fin* y el complemento de la naturaleza creada? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

Si Dios no huvieſſe encarnado, ſus razones podrian ſer el *Fin* y el complemento à todas las razones creadas? Solucion: Vete à la razon quinta en la miſma parte.

De las Queſtiones ſobre que Ieſu Chriſto fue concebido por el Eſpiritu Sancto.

PReguntaſe, ſi Jeſu Chriſto fue concebido por el Eſpiritu Sancto? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Jeſu Chriſto podria haver ſido concebido por hombre y por muger? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi Jeſu Chriſto huviera ſido concebido por hombre

bre y por muger? Solucion en la misma parte en la razon tercera.

De que modo Jesu Christo puede ser hombre sin la carnal copula de hombre y de muger? Solucion: Todo aquello puede la Divina *Bondad*, que puede ser bonificado por ella: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon quarta.

Porque es necessario, que Jesu Christo sea hijo de muger y no de hombre? Solucion en la misma parte en la razon quinta.

De las Questiones sobre que Jesu Christo hà encarnado ya.

PReguntase, si Jesu Christo encarnò, ò hà de encarnar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Que inconveniente se siguiria de que Jesu Christo aya de encarnar? Solucion en la misma parte en la razon segunda.

De que modo se sabe, que Jesu Christo hà encarnado ya? Solucion en la misma parte en la razon tercera.

Porque Jesu Christo hà encarnado ya; y no hà de encarnar? Solucion en la misma parte en la razon quarta.

Porque Jesu Christo no encarnò en el principio de el mundo? Solucion: Convino que fuesse la Encarnacion de el Hijo de Dios en el mayor orden y medio que pudiesse haver entre Dios y la criatura: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon quinta.

De las Questiones sobre si Jesu Christo hà nacido.

PReguntase, si Jesu Christo hà nacido? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo el Hijo de Dios eterno, de que modo pudo nacer de muger? y siendo infinito en *Grandeza* de que modo pudo nacer por aquel lugar tan escaso, por donde nacen todos los hombres? Solucion en la misma parte en la razon segunda.

De que modo pudo nacer Jesu Christo de la Virgen Nuestra Señora, quedando ella Virgen? Solucion: Todo aquello que puede saber la Divina naturaleza, y que puede querer la Divina *Voluntad*, puede perfeccionar el Divino *Poder*: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon tercera.

Porque Jesu Christo naciò de muger Virgen? Solucion en la misma parte en la razon quarta.

De que modo pudo ser la mayor *Concordancia* entre la Virginidad de Jesu Christo y de Nuestra Señora? Solucion en la misma parte en la razon quinta.

De las Questiones sobre que Jesu Christo fue muerto.

PReguntase, si Jesu Christo fue muerto? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo fue la Recreacion por la muerte de Jesu Christo? Solucion en la misma parte en la razon segunda.

Que utilidad se sigue de la muerte de Jesu Christo? Solucion en la misma parte en la razon tercera.

Que inconveniente se siguiria, si Jesu Christo no fuesse muerto? Solucion en la misma parte en la razon quarta.

El Hijo de Dios que es Jesu Christo, de que modo pudo morir, siendo èl eterno è immortal? Solucion en la misma parte en la razon quinta.

De

De las Queſtiones ſobre que Jeſu Chriſto decendiò à los Infiernos.

PReguntaſe, ſi Jeſu Chriſto decendiò à los Infiernos? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque Jeſu Chriſto decendiò à los Infiernos? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Si el Alma de Jeſu Chriſto tuvo paſſion en el Infierno? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

El Alma de Jeſu Chriſto decendiò à los Infiernos, adonde eſtàn los condenados? Solucion en la miſma parte en la razon quarta.

Que utilidad ſe ſiguiò de que el Alma de Ieſu Chriſto aya decendido à los Infiernos? Solu. en la miſma parte en la razon quinta.

De las Queſtiones ſobre que Jeſu Chriſto reſuſcitò.

PReguntaſe, ſi reſuſcitò Jeſu Chriſto? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Quando Jeſu Chriſto fue muerto, fue hombre? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Porque reſuſcitò Jeſu Chriſto? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

Que utilidad ſe ſiguiò de la Reſurreccion de Jeſu Chriſto? Solución en la miſma parte en la razon quarta.

De que modo ſe ſabe, que aya reſuſcitado Jeſu Chriſto? Solucion en la miſma parte en la razon quinta.

De las Queſtiones ſobre que Ieſu Chriſto ſubiò à los Cielos.

PReguntaſe, ſi Jeſu Chriſto ſubiò à los Cielos? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque Jeſu Chriſto ſubiò à los Cielos? Solucion en la miſma parte en la razon ſegunda.

Que ſe ſiguiria ſi Jeſu Chriſto no huvieſſe ſubido à los Cielos? Solucion en la miſma parte en la razon tercera.

De que modo Jeſu Chriſto ſubiò à los Cielos, no teniendo ſu cuerpo alas? Solucion: Todo aquello (que quiere la *Voluntad* de el cuerpo glorificado, con el qual eſtà conjunta) puede perfeccionar la *Virtud* Divina.

A que Cielo aſcendiò Jeſu Chriſto? Solucion: En ningun Cielo ay tanta gloria como en el Cielo Empireo, ni à hombre alguno compete tanta gloria, como à Nueſtro Señor Jeſu Chriſto.

De las Queſtiones ſobre que Ieſu Chriſto ſerà el Iuez en el dia de el Iuyzio.

PReguntaſe, quien ſerà el Juez en el dia de el Juyzio? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es neceſſario que el Juyzio ſea general? Solucion: Toda multiplicacion de numero principiado en tiempo es neceſſario que tenga *Fin*, el qual es el *Fin* de el mundo: y vete à la Rubrica de la Virtud en la razon ſegunda.

De que modo puede ſer el Juyzio en la mayor *Verdad*? Solucion en la miſma parte.

Quando ſerà el dia de el Juyzio? Solucion: Dixo Raymundo que èl no ſabia, quando ſeria el dia de el Juyzio; ſi no ſegun la ſemejança, es à ſaber, ſegun la ſuprema y alta nobleza de la Encarnacion de el Hijo de Dios: à la qual compete la proporcion y la *Igualdad* de el tiempo de el *Principio* de el mun-

mundo, de el *Medio* y de el *Fin*: y assi està significado que el dia de el Juyzio està en el numero de los años, contando tantos desde la Encarnacion de Christo, como desde la Encarnacion hasta el principio de el mundo.

En que lugar serà el dia de el Juyzio? Solucion: Ningun lugar ay en la tierra tan sancto como la Ciudad de Hierusalem; porque Jesu Christo fue crucificado alli y sepultado y el mundo recreado.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Apostolical.

PReguntase, qual es el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion: Es de el orden, que ordena las gentes para la salvacion.

Qual debe ser el cultivador de el Fruto? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que vive el Fruto Apostolical? Solucion: Vive de las comunidades de los fines existentes debajo de èl: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Es grande el Fruto Apostolical? Solucion en la misma parte.

Debria ser dulce el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion en la misma parte.

Es blanco el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion en la misma parte.

Es util el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion en la misma parte.

Cuya imagen es el Fruto de el Arbol Apostolical? Solucion: Vno es Iesu Christo en el Cielo, y la imagen de su unidad y dominio es un Apostolico en la tierra.

De que modo en el Apostolico està figurado su Fruto? Solucion: Assi como las figuras de las letras de el sello, y las figuras de las letras de la cera formadas por las de el sello, son una misma cosa en especie y numero; de la misma manera el Fruto Apostolical es impression proporcionada y dispuesta à que sea la semejança en el Apostolico.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Celestial.

PReguntase, si el firmamento y los quatro Elementos son de una materia general? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Celestial.

Porque los cuerpos superiores Celestes son incorruptibles? Solucion en la misma parte.

Porque las flores se buelven à el sol? Solucion: Entre el dar y recibir ay *Concordancia*.

Si el firmamento se mueve à si mismo, ò es movido por otro? Solucion: Si el firmamento no se moviesse à si mismo, no tendria tan natural *Concordancia* con las mobilidades inferiores.

Si la *Bondad* de el firmamento, de el fuego y de el agua son de un genero? Solucion: Las contrariedades particulares tienen *Concordancia* en la unidad de genero.

Porque el sol tiene mayor *Concordancia* con el fuego, que con el agua? Solucion: El sol ama mas la luz de el fuego, que la blancura de el agua.

Porque el sol luce mas à el medio dia que à la mañana? Solucion: De la leña verde sale mas humo, que de la seca.

Porque el agua de las fuentes es mas fria en el Estio que en el Invierno? Solucion: El Estio saca de casa los amigos de el sol.

Si el sol es ponderoso ò pesado? Solucion: Ningun movimiento circular se mueve hazia abajo.

Si el sol es calido? Solucion: Si el sol fuesse calido, convendria que Venus y Marte fuessen corruptibles, y que el fuego quemasse y abrasasse todas las cosas.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Celestial.

PReguntase, si el firmamento tiene alma; y si tiene alma qual es? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Celestial.

De que es el firmamento? Solucion en la misma parte.

Si la mobilidad es de la naturaleza de el firmamento? Solucion: Toda parte redonda apetece à el movimiento: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si la luz de el sol deciende acabajo? Solucion en la misma parte.

Porque ay en los rios menos agua en el Estio que en el Invierno? Solucion: El agua se siembra en el Invierno y se coge en el Estio; y los hombres ayunos tienen mas sangre que los no ayunos.

Porque en los rios ay mas agua en el Invierno que en el Otoño? Solucion: La tinaja llena de vino dà mas vino que la tinaja que està medio llena.

Siendo el firmamento simpliciter figura circular; porque influye en los inferiores la figura quadrangular y triangular? Solucion: Vete à el Tronco de la Virtud.

Porque tiene mas fuerça la frialdad en el aurora, que à la media noche? Solucion: El fuego rogò à el sol, que le ayudasse para sacar su calor de el agua: y vete à el Tronco de la Virtud.

De que modo el sol multiplica la planta? Solucion: Como la potencia visiva multiplica la visibilidad de la especie por la quantidad continua y discreta; assi el sol multiplica la generabilidad de la planta por la quantidad continua y discreta; y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el sol influye su *Virtud* à los superiores, es à saber à Marte, Iupiter, Saturno y à Leon? Solucion: Solo el centro es el *Fin* de el circulo, paraque todas las cosas corporeas existan por amor de los hombres.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Celestial.

PReguntase, quales son los Braços de el Arbol Celestial? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque son doze los signos y no mas ni menos? Solucion: Segun la disposicion de las substancias inferiores son quatro los tiempos de el año; y conviene que cada tiempo se constituya de un triangulo: como la Primavera que tiene una linea calida y otra humeda en *Concordancia*, y otra en *Contrariedad* de la humedad y de la sequedad: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntase, si los signos tienen movimiento circular? Solucion: Ninguna continuacion puede ser en mayor movimiento de el quadrangulo y triangulo que en el circulo.

Porque Ariete se mueve hazia Tauro y Tauro hazia Geminis; y Ariete no se mueve hazia Pisces, ni Pisces hazia Aquario? Solu. Naturalmente el fuego se mueve à el ayre por la *Concordancia* de el calor; y si el ayre se moviesse à el fuego por la *Concordancia* de la humedad, seria el fuego de complexion calida y humeda. Y si el agua se moviesse hazia el ayre, seria el ayre de la complexion humeda y fria, y el Estio se moveria à la Primavera, y la Primavera à el Invierno; y el Labrador sembraria en el Estio, y cogeria las miesses en el Invierno.

Preguntò el Hermitaño à la Primavera, quales eran sus signos? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque el Astronomo yerra tantas vezes en sus juyzios? Solucion en la misma parte.

Si los Philosofos antiguos erraron en las apropiaciones de las qualidades y de la masculinidad y feminidad, que atribuyeron à los doze signos y à los siete planetas? Solucion en la misma parte.

Porque Ariete es de la complexion de el fuego, y Pisces de la complexion de el agua? Solucion: En cada triangulo natural conviene que aya participacion de contrarios: por esso Ariete y Pisces participan por la *Contrariedad* en la Primavera y en el Invierno, paraque el fuego tenga accion en la generacion, y el agua passion en la corrupcion.

Porque Geminis es de la complexion de el ayre, y Cancro de la complexion de el agua? Solucion: En cada triangulo natural conviene que aya *Concordancia* de las qualidades proprias y apropriadas; paraque sea la generacion y el temperamiento proporcionado.

El Hermitaño preguntò à Ariete, con que signo tenia mayor *Concordancia*; y con que signo tenia mayor *Contrariedad*? Solucion: Respondiò Ariete, que tenia con Tauro la mayor *Concordancia*; porque se mueve à èl sin medio: y con Pisces tenia la mayor *Contrariedad*, porque se movia à èl con medio: por esso el fuego tiene mayor *Concordancia* con las partes, que estàn sobre èl, y menor con las partes, que estàn debajo de èl.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Celestial.

PReguntase, quales son los Ramos de el Arbol Celestial? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntava el Philosofo à los Planetas, de que modo deben ser ordenadas sus qualidades apropriadas? Solu. en la misma parte.

Preguntava el Philosofo à el fuego, si recibia influencia de Leon ò de el Sol? Solucion: La Flor recibe la generacion y principio en el Ramo, que viene y procede de las Rayzes, de el Tronco y de los Braços.

Sol (dixo el Philosofo) de que eres? Solucion: El Ramo de el mançano es de las Rayzes, de el Tronco y de los Braços.

Sol porque es tu movimiento desde Occidente à Oriente? Solucion: De dos movimientos contrarios salen y proceden mayores impressiones y passiones.

Porque el Sol se mueve de Oriente à Occidente, moviendose naturalmente de Occidente à Oriente? Solucion: El marinero, que se mueve de la proa de el bagel hazia la popa, se mueve con el movimiento de el bagel de la popa à la proa.

Porque es Saturno de la complexion de la tierra? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Saturno porque es tuyo el dia de Sabado? Solucion: En la semana no ay dia tan alto como el dia de Sabado.

Preguntava el Philosofo à el Sol, si tenia cara? Solucion: Aquellas partes, que vàn primero son mas nobles, que aquellas que vàn à lo ultimo.

Preguntò el Philosofo à el Sol, porque hazia trecientos y sesenta y cinco dias y seys horas en el año, y no mas ni menos: y tambien preguntò à los Planetas; porque son siete y no mas ni menos? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Celestial.

De la Quantidad.

PReguntase, de que modo se considera la Quantidad en el firmamento? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo se consideran en el sol las Quantidades discretas? Solucion en la misma parte.

La Quantidad de el fuego de que modo recibe la influencia de la quantidad de el sol, que no dexa su proprio subjecto? Solucion en la misma parte.

De que modo estàn debajo de una Quantidad continua las quantidades discretas de el firmamento? Solucion: En la *Bondad* son distinctos el *Bonificante*, *Bonificable* y *Bonificar* por las quantidades discretas, que son de la quantidad comun de la *Bondad*.

De las Questiones de la Qualidad.

POrque se dize que Saturno es malo, y el sol caliente? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La sombra de que es? Solucion en la misma parte.

Pues se le hà apropriado à Ariete la Qualidad de el fuego, porque se hà apropriado à Libra la Qualidad de el ayre, y no la Qualidad de el agua, que es apropriada à Escorpion, que es mas propinquo à Ariete

te que Libra, que està en opposicion de Ariete? Solucion: Raymundo dixo, que èl no sabia dar solucion à aquella question por su arte: porque le parecia, que la posicion, que hizieron los antiguos en aquella apropiacion, no es verdadera ni necessaria: por esso no es maravilla si los Astrologos yerran en su juyzio.

Porque es la luna de la complexion de el agua? Solucion: En la participacion de el fuego y de la luna se haze el temperamiento de el calor y de la frialdad, de la humedad y de la sequedad; paraque los Elementos puedan recibir la influencia de la quintaessencia.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase, de que modo ay Relacion en el sol? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo es la Relacion entre Ariete, Tauro y Geminis? Solucion: Ariete es calido y semejantemente Geminis; y Ariete activamente y Geminis passivamente: y su Relacion està en *Concordancia* por la dualidad; y la Relacion que es tripla, es por la *Contrariedad* de Tauro, que tiene *Concordancia* con Ariete por la sequedad, y tiene *Contrariedad* con Geminis por la frialdad y sequedad: por esso Geminis no es tan fuerte en Jupiter; como Tauro en Saturno.

De que modo es la Relacion entre Marte y el Sol, que son de la complexion de el fuego? Solucion: Marte recibe el calor de Iupiter, y lo dà à el Sol; y el Sol lo dà à Venus, que es de la complexion de Iupiter: por esso su Relacion està en *Concordancia*. Y esto mismo es de la Relacion, que tienen por la *Contrariedad* contra Iupiter y Venus, en quanto son contra la humedad con su sequedad, en la qual tienen *Concordancia*.

De que modo Ariete y Libra se hàn y tienen relativamente? Solucion: Ariete y Libra se hàn y tienen relativamente por la primera hora de el dia y de la noche.

Empero Raymundo dixo que no estava contento de las posiciones de los antiguos, que atribuyeron la complexion de el ayre à Libra, estando Ariete en la Primavera en la complexion de el fuego: siendo assi, que la primera horà de el dia es de la complexion de el ayre, y la primera hora de la noche es de la complexion de la tierra.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase, qual planeta es mas passivo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque el Sol tiene mas virtud activa, que los otros planetas? Solucion: La virtud (que està en el medio) es mas intensa, que la virtud, que està en los extremos.

Porque la luna dà mayor experiencia de sus propriedades que otro planeta alguno? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

No participando el sol corporeamente con el fuego por contacto, y no dexando sus qualidades el proprio subjecto; de que modo el fuego tiene passion por el sol, y estè accion en èl? Solucion: Porque la materia de la quintaessencia y de las quatro de las substancias de el mundo participan en una general *Bonificabilidad*, la *Bonificatividad* de el sol tiene accion en la *Bonificabilidad* de el fuego: y vete à la Rubrica como arriba.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase, de que modo los cuerpos Celestes tienen en Habito effectivamente la virtud, que reciben de ellos los cuerpos inferiores? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo Ariete contra Saturno, el Habito de quien es mas fuerte en aquella *Contrariedad* para embiar ò influyr su *Virtud* en los inferiores? Solucion: Si Saturno està mas propinquo à Ariete, que Iupiter à Cancro, es mas fuerte Ariete que Cancro, y à el contrario.

De que modo el sol tiene en Habito el iluminar la luna? Solucion: El sol dà su seme-

ſemejança à Venus, y Venus dà ſu ſemejança à Mercurio, y Mercurio dà aquella ſemejança à la luna.

Segun lo que ſe hà dicho arriba en ningun tiempo ſe ſiguiria Eclipſe en la luna: preguntò pues, porque es el Eclipſe; ſiendo aſſi que el ſol dà continuamente ſu ſemejança à Venus, y Venus à Mercurio, y Mercucio à la luna; Solucion: El movimiento de los planetas no và ſiempre reſpecto de la tierra por un miſmo aſpecto; y por eſſo quando ſucede, que Mercurio no mira à la luna por linea diametral (porque la tierra eſtà en medio) no puede dar Mercurio la ſemejança de el ſol à la luna: ò puede ſer que eſtè la tierra entre Venus y el Sol, ò entre Venus y la luna, ò entre el ſol y la luna: y por eſſo ſe ſigue el Eclipſe por el curſo errante, como eſtà dicho.

De las Queſtiones de la Situacion.

PReguntaſe, de que modo eſtà ſituado el Cielo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Eſtà ſituado el ſol ſegun el cuerpo eſpherico? Solucion: Ningun cuerpo eſtà tan pleno de el circulo, quadrangulo y triangulo, como el cuerpo que es redondo.

Porque el ſol eſtà ſituado entre Saturno y la luna? Solucion: Conviene que eſtè en medio la virtud mas noble.

Porque el firmamento eſtà ſituado en circulo? Solucion: En la figura circular ay mayor mobilidad que en otra figura.

De las Queſtiones de el Tiempo.

DE que modo es el Tiempo ſin dia artificial? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es el Tiempo ſin movimiento? Solucion en la miſma parte.

Porque es el Tiempo? Solucion en la miſma parte.

El Tiempo ſimple de que modo es comun ò univerſal à el Tiempo paſſado, preſente y futuro? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Lugar.

PReguntaſe, ſi el firmamento eſtà en Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo paſſa por Lugar la virtud, que dà el ſol à la flor? Solucion: El fuego calienta à el ayre; y el ayre dà à el agua aquel calor, que recibe de el fuego; y el agua ſe lo dà à la tierra.

De que modo el ſol ſe mueve de un Lugar à otro? Solucion: En el ſol ſon ſus partes circulares y eſphericas; y el apetito comun de las partes es el movimiento, que es el centro de aquel apetito.

Porque el ſol ſe mueve en el Verano mas levantado ſobre nueſtras cabeças, y en el Invierno mas bajo? Solucion: Por el ſol viven las plantas y los animales, y ſon los quatro tiempos en el año: y el martillo es movido ſegun la diſpoſicion de el clavo; y las Rayzes de el Arbol Celeſtial tienen repoſo en el movimiento de el ſol.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Celeſtial.

PReguntaſe, quales ſon las Flores de el Arbol Celeſtial? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Las Flores de las ſubſtancias Celeſtes de que modo eſtàn reciprocamente mezcladas? Solucion en la miſma parte.

Los movimientos (que ſon aqui abajo) ſon de la eſſencia de los movimientos ſuperiores? Solucion: Segun el curſo natural todas las quantidades diſcretas eſtàn ſubſtentadas en el cuerpo de una quantidad continua general.

Porque llueve muchas mas vezes en Marςo que en Setiembre? Solucion: En Marςo comien-

comiença la generacion, à la qual compete la confusion de muchas partes contrarias, y concordantes paraque sea la especificacion è individuacion de muchas especies.

Porque el hinojo crece mas de dia que de noche? Solucion: Por quanto el hinojo (que es de la complexion de el fuego) recibe mayor virtud de el sol que de la luna.

Porque es mejor el sangrarse y el bañarse en la Primavera que en otro tiempo? Solucion: En ningun tiempo se haze tanta mixtion de las partes viejas y de las nuevas como en la Primavera: por esso aquel (que poda las viñas) abre las puertas à las partes nuevas, paraque puedan entrar en la generacion.

Porque el olivo no pierde las hojas en el Invierno como la higuera, que pierde sus hojas? Solucion: Porque el Otoño es de la complexion de la tierra, tiene el agua mayor virtud de restriccion en la sequedad, que el fuego en la humedad de el ayre: y el fuego tiene mayor virtud en conservar las hojas por la sequedad, que en la humedad de el ayre por el calor.

Porque sale y procede mayor arbol de el grano de mostaza que de el grano de trigo que es mayor? Solucion: El grano de la mostaza es de el sol, y el grano de el trigo es de Venus.

De que modo la flor de la luna està entre la potencia y el objecto? Solucion: La luna es planeta, que dà las influencias superiores à los cuerpos inferiores.

Porque es salada el agua de el mar? Solucion: En ninguna agua influye el sol tan gran movimiento de calor y sequedad, como en el agua de la mar.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Celestial.

PReguntase qual es el Fruto de el Arbol Celestial? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Adonde se coge el Fruto de el Arbol Celestial? Solucion en la misma parte.

Es uno el Fruto de Ariete y Marte? Solucion: Es uno en especie de qualidad, y son muchos en quanto ay *Differencia* de los objectos y de los subjectos.

Son contrarios los frutos de Ariete y de Cancro? Solucion: No son contrarios en si mismos; por quanto el firmamento no es de contrarios: pero son contrarios en el fuego y en el agua, en la pimienta y en la calabaça.

De que modo se coge en la tierra el Fruto de el Cielo? Solucion: El sol consume los vapores, y la luna los multiplica.

No siendo la pimienta de la essencia de el sol, de que modo es Fruto de el sol? Solucion: La mançana es fruto de el mançano por la forma y materia; y es Fruto de el *Fin* de aquel, que come la mançana.

No siendo el alma de San Pedro de la essencia de el sol; de que modo es èl fruto de el sol? Solucion: Serà San Pedro de su cuerpo y alma en el dia de el Iuyzio.

De que modo el Cielo Empireo es fruto de el sol? Solucion: El cuerpo de San Pedro fue fruto de el sol en este siglo; y serà fruto de el Cielo Empireo en el otro siglo.

Son de un Fruto la luz de el sol y la luz de el Cielo Empireo? Solucion: Las segundas intenciones son causas de las primeras: como el martillo, que es de el clavo, y el martillo y clavo son de un hierro.

La pimienta es Fruto de el Cielo Empireo? Solucion: La pimienta es Fruto de el fuego y de el sol; y el Cielo Empireo es Fruto de el sol y de el fuego.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Angelical.

PReguntase, si ay Angel? Solucion: Quanto la substancia es mas simple, tanto podrà ser mas activa.

Si el Angel quando quiere obrar, considera primero la razon que la naturaleza? Solucion: Ningun Angel es tan creable como Dios es amable: y vete à las Rayzes de el Arbol Angelical.

Si el Angel tiene estensidad? Solucion: La *Grandeza* Angelica es tan impossible de

 ser

ser imaginada; como su *Bondad*, *Duracion*, *Poder*, *Verdad*, *Virtud*, *Voluntad* y *Sabiduria*.

Si el Angel es corruptible? Solucion: Ningun circulo simple (à nuestro modo de hablar) es divisible.

Si el Angel es de el genero natural? Solucion: Vete à las Rayzes de la Virtud.

Si la *Bondad* natural de el Angel es substancial? Solucion en la misma parte.

Si el Angel es oyble? Solucion: Entre Dios y la criatura es considerable la idea.

Si el Angel es de contrarios? Solucion: Ningun Angel segun su naturaleza està debajo de el genero.

De que modo es la obstinacion de el Angel malo? Solucion: Vete à las Rayzes de la Virtud.

De que es el Angel? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Angelical.

PReguntase, si son en el Angel una misma cosa la essencia y la substancia? Solucion: De que el accidente no puede ser por su essencia y està substentado por la substancia, se sigue la *Differencia* entre la substancia y essencia.

No siendo el Angel cuerpo, ni de la naturaleza de el cuerpo se pregunta, si sus partes pueden estar reciprocamente mezcladas las unas en las otras? Solucion: Segun la naturaleza de la voluntad el amante y el amable estàn en el amar: y vete à el Tronco de el Arbol Angelical.

Si el Angel tiene figura? Solucion: Si las substancias corporeas se pudiessen sentir por la forma, serian superfluas en la naturaleza sus figuras: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el Angel es de forma y materia? Solucion: Si ninguna *Bonificabilidad* fuesse de la essencia de el *Bonificante*, ninguna *Bondad* seria grande, ni tan poco ningun *Bonificar*: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el Angel tiene alguna condicion corporea? Solucion: Si el Angel tuviesse alguna condicion corporea, havria la vacuidad de la *Grandeza* en la *Differencia*, que ay entre la substancia corporea y la espiritual: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si el Angel puede entender las substancias corporeas sin el imaginar y sentir? Solucion: De tal manera y tan fuertemente està mezclada cada parte de el Angel en la otra, y conjunta en el Tronco de el Angel; y tan fuerte y vigorosamente se ayudan todas las partes reciprocamente, que para recibir los objectos corporeos no necessita de el imaginar, ni de el sentir.

Si el Angel, que està en el Oriente, puede entender lo que hazen los hombres en el Occidente? Solucion: De la misma manera (y mucho mejor) que la imaginacion, el Angel estiende su entendimiento à los grandes objectos y à los pequeños sin augmento ni estension de sus partes: y vete à el Tronco de la Virtud.

Si muchos Angeles pueden estar en un mismo lugar? Solucion: Como en el Tronco de el Angel pueden estar sus partes las unas en las otras sin ocupacion de lugar; assi los Angeles pueden estar juntamente en un lugar.

Pues los Angeles pueden entender desde lexos lo que los hombres hazen; porque deciendien de el Cielo, y estàn en la tierra con los hombres? Solucion: En la presencia de el Angel recibe el alma de el hombre (à quien guarda) beneficio.

Si una aguja picasse la substancia de el Angel, si dexaria punto en èl, que tuviesse circumferencia? Solucion: Ninguna puntuacion corporea puede ser substentada en el amar.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Angelical.

PReguntase, quales son las principales propriedades de los Angeles? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à la *Bondad* de el Angel, si era tan principal razon de el Angel, como el entendimiento? Solucion en la misma parte.

Bondad de el Angel (dixo el Hermitaño) porque

porque no eres tan principal razon como el entendimiento? Solucion: Dixo la *Bondad*, que Dios es inteligible y no bonificable.

Angel (dixo el Hermitaño) porque tus razones principales son tres, y no mas ni menos? Solucion: Dixo el Angel, que Dios no le podia ser objecto, si no solamente por el recordar, entender y amar.

Preguntò el Hermitaño à el entendimiento de el Angel, porque era formalmente? Solucion: Dixo el Entendimiento, que èl era formalmente por la propria intelectividad è inteligibilidad.

Porque es finalmente el entendimiento de el Angel? Solucion: Respondiò el Entendimiento, que èl era finalmente; porque Dios es inteligible.

El entendimiento de el Angel de que es, y de que modo es? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Entendimiento de el Angel (dixo el Hermitaño) eres con la memoria y voluntad de una *Bondad* misma? Solucion: Dixo el Entendimiento, que es una la *Bondad* segun la naturaleza; y son muchas las razones, paraque sea uno el acto de la *Bondad* por el entender, y otro por el recordar, y otro por el amar: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Angel, de que es tu *Bondad* moral, y lo mismo de tu entender? Sol. en la misma parte.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Angelical.

PReguntase, quales son los Ramos de el Arbol Angelical? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntòse à el Angel, de que modo estavan mixtos los Ramos? Solucion en la misma parte.

Preguntòse à el Angel, de adonde sale su influencia? Solucion: De la virtud de los Braços de el mançano salen los Ramos, de los quales proceden las Flores y el Fruto.

Preguntòse à el Ramo de el Angel, de que modo està sobre los Braços? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo es grande el entender de el Angel? Solucion en la misma parte.

Porque es la obstinacion de el Angel malo? Solucion en la misma parte.

El entender de el Angel es sucessivamente, ò es instantaneamente? Solucion en la misma parte.

Tiene el Angel deliberacion para hazer lo bueno? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Angel, porque tiene mayor entender que el hombre; siendo assi que el hombre participa con todas las criaturas? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Angel, que no tiene ojos corporeos, de que modo convertia la visibilidad de el color en la visibilidad de el entender? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Angelical.

De la Quantidad.

PReguntase, si el Angel tiene Quantidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

No teniendo el Angel naturaleza de cuerpo, de que modo mutuamente estàn conjuntas sus quantidades discretas? Solucion: El amante està en el amado por el amar, y en el movimiento de la nave se mueven los marineros.

Las Quantidades discretas de la substancia de el Angel multiplican la Quantidad comun situada en circulo, ò en triangulo, ò en quadrangulo? Solucion: Las Quantidades discretas estàn de tal manera en la figura de numero en las substancias espirituales; como en las corporeas en la figura de el circulo, triangulo, ò quadrangulo.

Si son mas los buenos Angeles que los malos, siendo mas los hombres malos que los buenos? Solucion: Ninguna *Grandeza* de el Angel malo tiene *Concordancia* con la *Grandeza* de Dios.

De las Queſtiones de la Qualidad.

PReguntaſe, de que modo es la Qualidad apropriada en el Angel? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo San Miguel, que no multiplica por la imaginacion la eſpecie fantaſma, puede mas amar un ſubjecto que à otro? Solucion en la miſma parte.

San Miguel haze alguna negacion? Solucion en la miſma parte.

Es muy natural à San Miguel ſegun ſu propria Qualidad amar à un Angel de menor *Bondad*, de la miſma manera que à otro de mayor? Solucion: Dios ſolamente ſegun ſu caridad puede amar la menor *Bondad* de la miſma manera que la mayor: pero la menor *Bondad* no puede ſubſtener esto, ni la juſticia lo quiere: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Queſtiones de la Relacion.

PReguntaſe, de que modo es la Relacion en los Angeles? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Ay en el Angel la Relacion de el Angelificativo, Angelificable y Angelificar? Solucion: Por quanto ningun Angel es de otro Angel ſi no de ſi miſmo, no puede haver en el Angel la Relacion ſuſodicha.

La Relacion de igualdad, que ay entre un Angel y otro, dize alguna entidad poſitiva, ò es ſolamente intencional? Solucion: Ninguna Relacion real eſtà afuera de la ſubſtancia.

De que es la Relacion, que tiene San Miguel en ſu voluntad de el amante y de el amable amandoſe à ſi miſmo? Solucion: Entre los demas principios de la ſubſtancia de San Miguel es la Relacion un principio, el qual pone en la voluntad con la *Differencia* la potencia, el objecto y el acto, que ſon de ſu eſſencia: y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

PReguntaſe, de que modo la Accion y Paſſion eſtàn ſituadas en el Angel? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

No teniendo San Miguel ojos, de que modo tiene Accion en alcançar y tocar el color de Martin? Solucion: De la miſma manera, que el Sancto haze milagros ſobre el curſo natural por ſu Sanctidad; aſſi el Angel por la *Grandeza* de ſu grande intelectividad toca y alcança lo colorido ſobre el curſo de la viſibilidad.

Son iguales la Accion y Paſſion en la ſubſtancia de San Miguel y en ſus razones? Solucion: Segun el curſo natural San Miguel deſpues que fue beatificado y confirmado, toda ſu virtud eſtà en acto.

De que modo los Angeles buenos tienen Accion en los Angeles malos: Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De las Queſtiones de el Habito.

PReguntaſe, quales ſon los Habitos de el Arbol Angelical? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

San Miguel tiene Habito de conocer el pecado de Martin? Solucion: Los ojos tienen Habito de veer el color; pero no lo pueden veer ſin inſtrumento; ni San Miguel puede alcançar el pecado de Martin ſin las operaciones de Martin.

Lucifer tiene en Habito la pena eviternal? Solucion: Si San Miguel no tuviera Habito de la gloria eviternal, no ſeria completo el Habito de ſu gloria.

La pena de Lucifer es tan grande como ſon ſus Habitos? Solucion: El Logico ſabe tanto de la Logica; como es ſu Habito Logical. Y entonces, dixo el Hermitaño, que la pena que padecia Lucifer, ninguno la podria contar ni eſcrivir.

De

De las Queſtiones de la Situacion.

PReguntaſe, de que modo eſtà ſituada la ſubſtancia de el Angel? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo eſtà ſituada la gloria de los Angeles buenos? Solucion en la miſma parte.

Es alterable la ſituacion Angelica? Solucion: Ninguna ſubſtancia es alterable ſubſtancialmente, que no eſtà en lugar ni en tiempo ſegun ſu naturaleza.

Tiene ſuperficie la ſituacion de el Angel? Solucion: En la diſtincion eſpiritual de una ſubſtancia eſpiritual y de otra, ay ſuperficie eſpiritual ſin contacto ni color.

De las Queſtiones de el Tiempo.

PReguntaſe, de que modo eſtà el Angel en el Tiempo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

San Miguel fue principiado en Tiempo en ſubſtancia corporea ò eſpiritual? Solucion: Si San Miguel huvieſſe ſido principiado en Tiempo, que fueſſe parte de la ſubſtancia corporea; ſeria el Tiempo (que es parte de San Miguel) de la naturaleza de la ſubſtancia corporea.

De que modo puede ſer el tiempo en una eſpecie, que ſea corporea, y en otra eſpecie que ſea eſpiritual; y que èl ſea uno en ſi miſmo? Solucion: Aſſi como la *Bondad* eſpiritual y la *Bondad* corporea ſon differentes por eſſencia, y no eſtàn debajo de un genero de la *Bondad* real; de la miſma manera ſon differentes el Tiempo de San Miguel, el Tiempo de el ſol y el Tiempo de el alma de Martin y de ſu cuerpo; porque ſi eſtuvieſſen debajo de un genero de Tiempo, participarian en naturaleza; y ſerian ſubſtancias eſpirituales en parte de naturaleza de el cuerpo, y ſerian corporeas en la naturaleza de el eſpiritu.

De que modo puede ir el Angel de Roma à Hieruſalem? Solucion: El Angel puede ir de Roma à Hieruſalem ſin Tiempo, en quanto à ſu Tiempo natural (que no eſtà ſubſtentado en èl) ſino en quanto el Angel hà ſido principiado en èl: y en quanto el Tiempo eſtà ſubſtentado en Hieruſalem y en Roma, no puede el Angel ir ſin Tiempo de un lugar à otro; exiſtiendo el Tiempo de la naturaleza de aquellos lugares.

De las Queſtiones de el Lugar.

PReguntaſe, de que modo el Angel eſtà en Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Es en San Miguel el Lugar una de ſus partes? Solucion: De la manera que en San Miguel el tiempo es uno de ſus principios, en quanto no pudo ſer principiado ſin tiempo: aſſi el Lugar eſpiritual es en èl uno de ſus principios, ſin el qual unas partes no podrian eſtar en las otras.

Quando San Miguel paſſa de un Lugar à otro, paſſa en inſtante, ò ſucceſſivamente? Solucion: A el miſmo punto que el amigo ama à ſu amado, es recordado el amado.

De que modo pueden eſtar en un Lugar muchos Angeles? Solucion: Vete à la Rubrica como arriba.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Angelical.

PReguntaſe, quales ſon las Flores de el Arbol Angelical? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Serafin toca y alcança à Dios naturalmente, ò ſobre ſu naturaleza? Solucion en la miſma parte.

El Serafin entiende à Dios con medio ò ſin medio? Solucion en la miſma parte.

De que modo el amar de el Serafin està vestido de la *Grandeza* y de la *Bondad*? Solucion: En el *Poder* de el amar de el Serafin se comunican igualmente la *Bondad*, *Grandeza* y su *Voluntad*.

Porque son iguales el entender y el amar de el Serafin en la *Grandeza* de la *Bondad*? Solucion: La *Bondad* y *Grandeza* de Dios son igualmente inteligibles y amables.

Porque el Serafin ama à Dios mas que à si mismo? Solucion: En el Cielo Empireo la mayor amabilidad mueve mas viva y vigorosamente à amar la mayor amatividad que la menor.

El Serafin puede ignorar? Solucion: Los ojos (que estàn abiertos de dia) no pueden dexar de veer; y siendo Dios el exemplar de el Serafin, no puede ignorar el Serafin.

Puede el Serafin amar à Dios mas en un tiempo que en otro? Solucion: La voluntad de el Serafin està tan llena de beatitud, que no puede crecer su amar ni desminuirse.

Ama Dios tanto à un Angel como à otro? Solucion: El rayo de el sol es tan comunicable segun su naturaleza à las ventanas pequeñas de el aposento como à las grandes; pero las pequeñas no pueden recibir tanta luz de èl como las grandes.

El entender de el Angel ilumina à el entender de el hombre? Solucion: Entre el entender y el amar ay naturalmente *Concordancia*: y si el Angel representa à Martin algun objecto amable; y Martin lo ama; la voluntad de el Angel y la voluntad de Martin tienen *Concordancia* en aquella amabilidad; por cuya razon el Angel ilumina à la intelectividad de Martin la inteligibilidad de el objecto amado por ambos à dos.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Angelical.

PReguntase, qual es el Fruto de el Arbol Angelical? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Qual es el mas principal Fruto de el Arbol Angelical? Solucion en la misma parte.

Puede algun Fruto ser mas natural por otra naturaleza, que por la suya propria? Solucion: Formalmente ningun Fruto puede ser mas natural por otra naturaleza, que por su naturaleza propria; pero si por razon de el *Fin*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo la amabilidad de Dios comprehende la amatividad de el Angel? Solucion en la misma parte.

De que modo la bonificatividad de Dios comprehende la bonificabilidad de el Angel? Solucion en la misma parte.

De que modo el Fruto Angelical es pleno y cumplido? Solucion en la misma parte.

Quan grande es el Fruto Angelical? Solucion en la misma parte.

Puede el Angel ignorar y olvidarse? Solucion: Toda criatura puede faltar por la forma y materia; pero no por razon de el *Fin*, pues tiene en èl su complemento.

De que vive el Fruto de el Angel? Solucion: En el Angel las segundas intenciones viven de las primeras.

El Fruto de los Angeles es de los hombres? Solucion: El Nuncio, ò Embaxador de el Rey no es de aquellos, à los quales es embiado.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Eviternal.

PReguntase, si se multiplica la gloria de el Angel por el bien, que haze à los hombres? Solucion: Injuria haria Dios à el Angel malo; si le diesse tanta pena por un pecado, como por muchos.

Si el Angel haze bien à los hombres, para adquerir mayor gloria? Solucion: La voluntad de Dios llena y cumple las voluntades de todos los buenos Angeles.

Si el Demonio haze pecar à los hombres para adquerir y tener mayor pena? Solucion: Toda la voluntad de el Demonio està plena de mal.

Haviendo pecado el Demonio en tiempo; porque tiene pena Eviternal? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Eviternal.

Si toda la *Bondad* natural de el Demonio es

es vacua y ociosa? Solucion: Ninguna substancia es plena sin el *Fin*: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Si la pena de el Demonio es tan grande como su culpa? Solucion: Toda culpa es contra la infinita *Bondad*, en cuya comparacion no ay pena alguna.

Si el Demonio peca mas contra las razones, que contra la naturaleza? Solucion: Si no huviesse Dios, y huviesse buen Angel, mas amaria el buen Angel su naturaleza, que sus razones.

Si en el Angel malo ay tan gran *Poder* como en el Angel bueno? Solucion: Ningun Demonio es libre.

Si el Demonio por si mismo tiene algun *Poder* en el hombre? Solucion: Ningun hombre vive de las piedras: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Si la *Contrariedad* es principio de el Angel malo? Solucion: La *Contrariedad* natural y la culpa no son una misma cosa en numero.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Eviternal.

PReguntase, si en la otra vida pueda crecer, ò desminuirse el merito? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Eviternal.

Si Dios puede perdonar à Mahoma, que està en el Infierno? Solucion en la misma parte.

Si quedan permanentes el *Principio* y *Medio* en el merito, que se coge en el *Fin*? Solucion: En esta vida el merito està substentado en el *Principio* y *Medio*, y en la muerte en el *Fin*.

Si ay algun merito substancial? Solucion: Si la figura de el cuchillo fuesse de la essencia de el hierro, no se podria hazer el clavo de el hierro.

La Eviternidad en que se substenta? Solucion: La Eviternidad està substentada en las medidas de la Eternidad y de la Justicia de Dios y en el principio de el mundo.

De que modo se corresponden mutuamente en el Infierno el tiempo y la Eviternidad? Solucion: El Olivo ingerto en el Alcornoque convierte en su materia la materia, que le es influyda de el Alcornoque.

Si los pecadores entienden en el Infierno sus culpas? Solucion: La inteligibilidad de la Justicia de Dios es grande y no pequeña.

Si los pecadores en el Infierno se conocen reciprocamente? Solucion: En el fuego qualquier carbon multiplica su calor en el otro.

El Infierno porque es? Solucion: De la misma manera el Infierno es por la privacion de el *Fin*; como el Parayso por el conseguimiento y possession de el *Fin*.

Si ay *Medio* entre el Parayso y el Infierno? Solucion: Impossible es que aya *Medio*, que no participe con la naturaleza de el *Principio* y de el *Fin*.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Eviternal.

PReguntò el Hermitaño à la Eviternidad quales son sus Braços? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Eviternidad de que modo son tus Braços? Solucion en la misma parte.

Eviternidad porque tienes dos Braços y no mas: y porque dos y no uno solamente? Solucion: Toda moralidad es buena, ò mala.

Preguntò el Hermitaño à el Parayso, si ay Cielo Empireo? Solucion: Respondiò el Parayso, que si la luz de los Cuerpos de los Sanctos concretos y glorificados no fuesse de luz continua; no podria èl estar en el mayor acto de sus razones: y vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à el Infierno, de que era su color? Solucion: Ningun color es tan contrario à la luz, como el color negro.

Preguntò el Hermitaño à la Eviternidad, si ay sombra en el Parayso? Solu. Si no fuesse de luz el Cielo Empireo, qualquier cuerpo colocado entre otros dos haria sombra.

Pre-

Preguntò el Hermitaño à el Infierno, si havia luz en èl? Solucion: Respondiò el Infierno, que hiziesse aquella question à el açufre, y à el humo de la leña verde, que el fuego quema.

Preguntò el Hermitaño à el Infierno; porque era Eviternal? Solucion: Dixo el Infierno, que èl era eviterno; paraque no estuviesse ociosa la Justicia de Dios.

Infierno de que es tu principio? Solucion: Dixo el Infierno, que su principio era de la privacion de el cumplimiento.

Infierno porque eres tan grande? Solucion: Dixo el Infierno, que èl era tan grande por razon de que era Dios tan poco memorado, conocido y amado.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Eviternal.

PReguntase, quales y quantos son los Ramos de el Arbol Eviternal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntòse à el Parayso, si ay algun merito tan grande como èl es? Solucion: Ningun merito de *Bondad* se adquiere en la Eviternidad.

Preguntavase à el Infierno, si la culpa de el pecador era tan grande como èl? Solucion: Toda culpa es contra la infinidad de Dios.

Preguntavase à la Justicia de Dios, si ay Purgatorio? Solucion: Si no huviesse Purgatorio, seria ociosa la Justicia de Dios en algunos hombres pecadores, que no hazen penitencia en esta vida.

Preguntòse à el Purgatorio, de que era? Solucion: Dixo el Purgatorio, que era de la cabeça de la Eviternidad de el Infierno, y de la privacion de el fin ò remate.

Preguntòse à los pecadores, si aquellos que estàn en el Purgatorio dessean bolver à esta vida, para poder salir de el Purgatorio? Solucion: Para huir y evitar mayores penas, los hombres dessean las menores.

Parayso tienes piedad de aquellos hombres, que estàn en el Infierno: Solucion: Respondiò el Parayso, que amava tanto la Justicia de Dios, que el amor no quiere que èl tenga piedad de aquellos, que le blaspheman.

Infierno amas algun hombre, que estè en el Parayso? Solucion: Dixo el Infierno, que èl no amava bien alguno; porque todo el estava pervertido para amar lo malo.

Infierno estàs harto? Solucion: No puede haver hartura en alguna substancia, en la qual està el *Fin* en la privacion.

Infierno porque blasphemas de Dios, que es bueno? Solucion: El Infierno Respondiò, que èl està pervertido todo en mal; y es tan contrario à el Parayso, como el color negro es contrario à el color blanco.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Eviternal.

De la Quantidad.

DE que modo tiene Quantidad la Eviternidad? Solucion: Vete à las Hojas susodichas.

Considera Lucifer el numero de los años? Solucion: En la llama de el fuego no ay noche, ni en el Cielo Empireo ay, sino un dia.

Porque el Demonio no tiene esperança? Solucion: Si en el Infierno tuviesse la Eviternidad numero de años, qualquier condenado podria tener esperança en Dios.

Tiene un Angel tan gran Quantidad como otro? Solucion: Todas las obras meritorias de los Angeles no son iguales.

De las Questiones de la Qualidad.

PReguntase, de que modo es Eviterna la Qualidad moral de San Pedro, que està terminada en cierta Quantidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es eviterna la pena de Mahoma; siendo assi que su pecado es finito y terminado? Solucion en la misma parte.

Es multiplicable la Qualidad moral de San

San Pedro? Solucion: El sequito de la Eviternidad no permite que aya en ella multiplicacion alguna.

Porque Lucifer no tiene libertad para hazer el bien? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase, de que modo es la Relacion en la Eviternidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el cuerpo beatificado serà el subjecto de la Relacion de el calentativo y calentable existiendo el fuego calentativo y el agua calentable? Solucion: En la cabeça y principio de la Eviternidad las Relaciones estàn en reposo, paraque puedan durar en su sequito sin fin.

De que modo los cuerpos de los condenados son incorruptibles en el Infierno existiendo sus Relaciones en subjectos contrarios? Solucion: En la carcel de la Justicia estàn aprisionadas las consumibilidades de los condenados.

La amatividad de Lucifer tiene proprio amable? Solucion: Si Lucifer tuviesse proprio amable, que no estuviesse pervertido en la aborrecibilidad, no tendria pena.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase, de que modo son la Accion y Passion en la Eviternidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Tiene Accion el fuego en el alma de Mahoma? Solucion: Ninguna substancia corporea toca la substancia espiritual segun el curso natural; empero segun la opinion de los Sanctos el fuego dà Passion à las almas sobre el curso natural.

Siendo el Demonio substancia espiritual, de que modo tiene Accion en los cuerpos de los condenados? Solucion: En los hombres endemoniados toma el Demonio la semejança de alguna complexion de aquel cuerpo, con la qual le atormenta.

Vn Demonio dà Passion à otro Demonio? Solucion: De toda mala participacion se sigue Passion.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase, quales son los Habitos Eviternales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

En que son differentes los Habitos (que tienen los Sanctos en la Eviternidad) de los Habitos que tuvieron en esta vida? Solucion: Los Habitos de los Sanctos son sanos y no enfermos, y son libres y confirmados, y discurren por la afirmacion sin negacion ni duda. Los Habitos pues de esta vida son enfermos y alterables de bien en mal, y de mal en bien; y assi de las demas alteraciones, segun que tenemos experiencia.

La Logica que sabe Martin, la sabrà en la otra vida? Solucion: Si Martin se hà salvado, tendrà en Habito la Logica, que supo en esta vida segun el *Fin* de la bienaventurança adquerida por aquel Habito: y si se hà condenado, la sabrà contra el *Fin*, paraque padesca pena.

Supuesto que Martin se hà salvado, teniendo èl en Habito alguna virtud mas por el entendimiento que por la voluntad; tendrà la voluntad tanta gloria en el Habito como el entendimiento? Solucion: El Purgatorio es por amor de esto; paraque un Habito sea mas castigado que otro, y puedan tener igualmente la gloria: Empero el Rey por amor de algun amigo suyo perdona à su hijo, ò à su hermano.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase, de que modo estàn situados los Sanctos en el Parayso, y los condenados en el Infierno? Solucion: Considerò Raymundo en las estrellas de el Cielo, y en los carbones encendidos de el horno, de los quales estàn los unos sobre los otros: y vete à la Rubrica susodicha.

De que modo estàn situadas las almas de

los condenados en la Eviternidad ? Solucion : Considerò el entendimiento de el Angel malo su pena situada en la desesperacion.

De que modo estàn situados los habitos de los Angeles malos? Solucion : De tal manera està situada la pena sobre la culpa en la Eviternidad : como el calor sobre la substancia de el fuego en la inseparabilidad.

De que modo està situada la sucession en la Eviternidad ? Solucion : Las partes de el circulo estàn situadas en èl sin *Principio*, *Medio* ni *Fin* de quantidad continua.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, si en la Eviternidad serà el Tiempo sucessivamente ? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Tendrà fin este Tiempo de la generacion y corrupcion ? Solucion en la misma parte.

En que Tiempo vendrà el Antechristo? Solucion: El sol està en medio de las Planetas; paraque les dè universalmente la virtud : y la venida de Jesu Christo fue en *Medio* de el *Principio* de el mundo y de el *Fin*; paraque les dè complemento : vendrà pues el Antechristo segun esta similitud en el *Fin* de el mundo; paraque sea contra las mieses de Nuestro Señor Jesu Christo ; y estè mas apartado de su natividad.

El Antechristo que tendrà tanta ciencia, y que sabrà que harà contra la verdad, y que morirà en pecado por lo que harà, y sabrà su muerte , y que estarà eviternamente en el Infierno ; porque harà y obrarà mal ? Solucion : De la misma manera que Nuestro Señor Jesu Christo se inclinò y llevò à la muerte corporea por razon de la vida eviterna ; assi el Antechristo se llevarà à la muerte corporea , para llevarse à la muerte eviterna ; y esto harà para serle mas contrario.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase, de que modo se mueven los Sanctos de un Lugar à otro ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

En que Lugar està el Infierno ? Solucion: Por quanto el Infierno y el Parayso son contrarios con gran *Contrariedad* ; conviene que su distancia sea grande : Està pues el Lugar de el Infierno en el coraçon de la tierra, que està apartado de el Cielo Empireo mas que otro Lugar alguno.

De que modo estàn colocados los condenados en el Infierno ? Solucion : Imaginava Raymundo una gran montaña de carbones encendidos los quales estàn los unos sobre los otros.

De que modo estàn colocados los Sanctos en el Parayso ? Solucion : Imaginava Raymundo el movimiento de las estrellas, y el Cielo Empireo lleno de luz.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Eviternal , y primeramente de la Gloria.

PReguntase, quales son las Flores de el Arbol Eviternal ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo es buena la *Gloria* Celestial ? Solucion en la misma parte en el Parag. primero.

De que modo es grande la *Bondad* de el Parayso ? Solucion en la misma parte en el Parag. segundo.

Con que dura la *Bondad* de el Parayso ? Solucion en la misma parte en el Parag. tercero.

De que modo puede ser la *Bondad* de la *Gloria* ? Solucion en la misma parte en el Parag. quarto.

De que modo es entendida la *Bondad* de la *Gloria* ? Solucion en la misma parte en el Parag. quinto.

De que modo es amable la *Bondad* de la *Gloria* ? Solucion en la misma parte en el Parag. sexto.

De que modo tiene *Virtud* la *Bondad* de el Parayso ? Solucion en la misma parte en el Parag. septimo.

De

De que modo està en la *Verdad* la *Bondad* de la *Gloria*? Solucion en la misma parte en el Parag. octavo.

De que es la *Gloria* de el Parayso? Solucion: La *Gloria* de el Parayso es de los actos de las Divinas razones, de las Angelicas y de las humanas, los quales actos son verdaderamente las tres luzes de la *Gloria*, que se mezclan glorificando eviternamente sin necessidad. Y en este passage se conoce quan grande es la *Gloria* de el Parayso.

De las Questiones de el Tormento de Amar.

PReguntase de que modo es malo el amar de el Demonio? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo es grande el tormento, que es por el Amar? Solucion en la misma parte en el Paragrafo segundo.

De que modo dura el tormento, que es por el amar? Solucion en la misma parte en el Paragrafo tercero.

De que modo puede ser el tormento, que es por el amar? Solucion en la misma parte en el Paragrafo quarto.

De que modo es entendida la *Grandeza* de el tormento, que es por el amar? Solucion en la misma parte en el Parag. quinto.

De que modo es malo y vicioso el amar de el Demonio? Solucion en la misma parte en el Parag. sexto.

De que modo es falso y atormentante el amar de el Demonio? Solucion en la misma parte en el Parag. septimo.

El amar de el Demonio es consequente de el aborrecer? Solucion: De la manera que en el Angel bueno el amar mucho es consequencia de el amar; assi en el Angel malo y perverso el amar es consequencia de el aborrecer.

Siendo el Demonio substancia espiritual, de que modo puede alcançar y tocar la pena? Solucion: Todas las razones naturales de la substancia de el Demonio pervierten la substancia en sus contrarios, la qual perversion es el trabajo de la substancia.

La pena de el Demonio, que es muy grande, puede crecer, ò desminuirse? Solucion: Paraque la Justicia de Dios tenga subjecto perfecto, en el qual pueda castigar la culpa; conviene que toda la naturaleza de la substancia de el Demonio y todas sus partes estèn llenas de pena.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Eviternal.

PReguntase, quales son los Frutos de el Arbol Eviternal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Los Frutos de el Arbol Eviternal adonde, en que y de que modo se cogen? Solucion en la misma parte.

De que modo se cogen en los bienaventurados los Frutos de la *Bondad*, *Grandeza*, *Duracion*, *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*? Solucion: Vete à la Rubrica de el Fruto de la *Bondad*.

Puede haver algun Fruto en la malicia y de la malicia: Solucion: Vete à la Rubrica de el Fruto de la Malicia.

El fuego puede atormentar à el fuego, y el entendimiento à la voluntad? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Puede el fuego afligir à el alma en el Infierno? Solucion en la misma parte.

Afligirà el cuerpo à el alma en el Infierno? Solucion: Si el alma en esta vida moviò el cuerpo à la delectacion por el pecado; bien se sigue que èl la moverà à la pena en el Infierno segun la Justicia de Dios.

Si el hombre condenado llorasse en el Infierno, quantas lagrimas lloraria? Solucion: Si el hombre llorara eviternamente en el Infierno sobrepujaria el numero de las gotas de todas las aguas, que ay en los rios, en el mar y en los estanques.

Que es el Fruto de los condenados? Solucion: Es la privacion de los fines naturales: y vete à la Rubrica de la Virtud.

El Demonio entiende su entender; de que modo pues le es mal Fruto? Solucion: El hombre (que beve veneno) que no cree beverlo, lo beve para vivir; y muere porque lo beve.

De las Questiones de las Rayzes de el Arbol Maternal.

PReguntase, si Nuestra Señora tiene alguna ocasion de contradezir à el pecador, que tiene gran esperança en ella? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Maternal.

Porque Nuestra Señora no ruega à su Hijo por su justicia, sino por su misericordia; siendo assi que son iguales en su Hijo la justicia y misericordia? Solucion en la misma parte.

Si Nuestra Señora toca y mueve à su Hijo con la justicia, quando los pecadores le piden misericordia? Solu. Haria Nuestra Señora injuria à el pecador, que tiene esperança en ella, y que pide misericordia; si no pidiesse y rogasse à su Hijo por su amor.

Si las razones de Nuestra Señora son madres de los hombres pecadores? Solucion: Ay gran *Concordancia* entre las razones y naturaleza de Nuestra Señora.

Si puede haver madre alguna, que sea mayor en *Grandeza* de *Bondad*; que aquella que es madre de el *Fin*? Solucion: Ninguna *Bondad* es mayor que el *Fin*.

Si la caridad seria bastante y suficiente à la *Grandeza* de la maternidad sin la piedad? Solucion: No podria ser Nuestra Señora sin la piedad madre de todos los pecadores..

Si Nuestra Señora es mas madre por la naturaleza Divina de Nuestro Señor Jesu Christo, que por la humana? Solucion: Jesu Christo en quanto hombre no se hizo hijo ni hombre.

San Pedro preguntò à Nuestra Señora porque llorava? Solucion: Respondiò Nuestra Señora à San Pedro, que su Hijo estava deshonrado en Hierusalem, y que mas hombres seguian el camino de la condenacion que èl de la salvacion, en el tiempo, en que Raymundo compuso este libro.

Si Nuestra Señora es madre por el pecado? Solucion: Si Nuestra Señora fuesse madre por el pecado, ningun pecador tendria esperança en ella; siendo assi que el pecado y la sanctidad no tienen *Concordancia*.

Si no fuesse el pecado, seria Nuestra Señora Madre de Jesu Christo hombre Dios? Solucion: Las primeras intenciones no son por las segundas; y el martillo y tenazas son por el clavo.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Maternal.

PReguntase, si Nuestra Señora està y assiste en la muerte de los hombres, que tienen esperança en ella? Solucion: Entre la Maternidad de Nuestra Señora y el *Fin* (que es su Hijo) ay muy grande *Concordancia*.

Con que responde Nuestra Señora à los pecadores, que la invocan y llaman? Solucion: La maternidad de Nuestra Señora responde à el *Fin* de los hombres.

Porque los hombres llaman y claman continuamente à Nuestra Señora? Solucion: Los muchachos (que tienen hambre) lloran, quando veen à sus madres.

Porque Nuestra Señora tuvo tanto dolor por la muerte de su Hijo? Solucion: Siente Nuestra Señora gran dolor, para tener la piedad grande.

Con que Nuestra Señora guarda sus ovejas? Solucion: Defiende de los lobos Nuestra Señora sus ovejas con el *Fin* de la maternidad.

Si ay negacion entre Nuestra Señora y su Hijo? Solucion: No puede haver negacion en la *Grandeza* de el grande amor y de la *Sabiduria*.

Si Nuestra Señora es madre de aquel pecador, que se ama mas à si mismo que à Jesu Christo su Hijo? Solucion: Ninguna *Virtud* es madre de el pecado.

Si Nuestra Señora oye à los pecadores, que no la hazen ruegos y oraciones justas? Solucion: Nuestra Señora ama tanto à su Hijo, que de ninguna manera oye à sus enemigos.

Si Nuestra Señora ama mas à las mugeres que à los hombres? Solucion: Nuestra Señora ama mas à las semejanças de su Hijo que à otras semejanças.

Siendo

Siendo Nuestra Señora tan piadosa, por que razon no tiene piedad de los condenados? Solucion: No puede haver *Concordancia* entre la piedad è impiedad.

De las Questiones de los Braços de el Arbol Maternal.

PReguntò el Hermitaño à Nuestra Señora, quantos eran sus Braços? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à Nuestra Señora, de que modo consiste la Maternidad de Dios? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à los Braços de la Maternidad, de que modo salen y emanan de el Tronco? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à la Maternidad, si sus Braços eran grandes? Solucion: Respondiò la Maternidad, que hiziesse aquella question à su Filiacion y à los pecadores, que ponen cada dia en ella su esperança, y que la dizen, que quieren ser sus hijos, porque es madre de misericordia.

Preguntò el Hermitaño à Nuestra Señora, de que modo es madre de misericordia? Solucion: Dixo Nuestra Señora, que era madre de misericordia, siendo ella madre de el Hijo Dios por el hombre; y es tambien Madre de misericordia, porque su Hijo la oye y haze por qualquiera, por quien ella ruega.

Preguntò el Hermitaño à el Demonio, porque llorava? Solucion: Dixo el Demonio, que èl llorava por razon de que Nuestra Señora es madre de misericordia.

Preguntò el Hermitaño à los Braços de Nuestra Señora, de que son sus sombras? Solucion: Dixieron los Braços, que sus sombras son de la esperança y de la misericordia.

Preguntò el Hermitaño à las sombras de los Braços, de que era su color? Solucion: Respondieron que el color, de que era su sombra, era de el Amor, de la Fè y de la Esperança.

Preguntò el Hermitaño à Nuestra Señora, à qual de sus Braços amava mas? Solucion: Dixo Nuestra Señora, que se hiziesse aquella question à la amabilidad.

Preguntò el Hermitaño à Nuestra Señora, si ella es la mayor Maternidad? Solucion: Dixo Nuestra Señora, que aquella question se hiziesse à sus mayores Braços.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Maternal.

PReguntase, quales son los Ramos de el Arbol Maternal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntavase à Nuestra Señora, de que modo es madre de misericordia: Solucion en la misma parte.

Preguntavase à San Gabriel; porque ningun hombre pecador debe tener desesperacion? Solucion: Dixo San Gabriel, que ningun hombre (que conosca bien à Nuestra Señora) podria tener desesperacion.

Preguntavase à un gran pecador; porque tenia esperança en Nuestra Señora? Solucion: Dixo el pecador, que èl tenia esperança en Nuestra Señora, porque su esperança es semejança de la esperança de Nuestra Señora.

Preguntavase à Nuestra Señora, que porque siendo los pecadores contra su Hijo, tiene piedad de ellos? Solucion: Dixo Nuestra Señora, que ella no tenia piedad de los pecadores, que no tienen piedad; de la misma manera que no tiene piedad de aquellos, que no tienen esperança.

Piedad porque lloras? Solucion: Dixo la Piedad, que llorava por razon de que no era grande en los hombres.

Pecador porque tienes esperança en Nuestra Señora? Solucion: El Pecador dixo, que tenia esperança en Nuestra Señora, porque era su Abogada.

Pecador siendo Nuestra Señora tu Abogada, porque no eres tu tambien su abogado honrandola por todo el universo mundo? Solucion: El Pecador respondiò, que desde entonces haria todo su poder en honrarla.

Reyna consorte de el Rey, porque no eres

eres sobervia? Solucion: Respondiò la Reyna, que ella havia propuesto ser en todo tiempo humilde, pues havia visto à el Hijo de Nuestra Señora pintado en la pared, que estava acostado entre el asno y el buey.

Hija de el Rey, porque amas la Virginidad, y no quieres tener marido? Solucion: Dixo la Hija de el Rey, que ella amava la Virginidad; para ser semejante en alguna cosa à Nuestra Señora, à la qual amava mas que à si misma.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Maternal.

De la Quantidad.

QVal es la mayor Maternidad? Solucion: Vete à las Hojas susodichas.

Es tan grande la Quantidad moral de Nuestra Señora como la natural? Solucion: La Quantidad natural de la humanidad de Christo no es de la moral Quantidad de Nuestra Señora.

La piedad de Nuestra Señora es mayor que la culpa de el pecador? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Considera Nuestra Señora el numero de los hombres que se hàn salvado y que se hàn de salvar, y el de los que se hàn condenado y hàn de ser condenados? Solucion: Todos los dias ruega Nuestra Señora à su Hijo, la haga Madre de muchos hombres.

De las Questiones de la Qualidad.

PReguntase, quan grandes son las Qualidades morales de Nuestra Señora? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque el pecador tiene culpa quando està en desesperacion, de que su pecado es grande? Solucion en la misma parte.

Puedese negar Nuestra Señora à pecador alguno, que la reclama è invoca con contricion y con amor? Solucion en la misma parte.

Siendo tantos y tan diversos los pecados, y las virtudes tan pocas en los hombres, y siendo Dios justo; de que modo puede sufrir tan malos hombres en el mundo? Solucion: Naturalmente qualquier madre tiene piedad de la passion de su hijo.

De las Questiones de la Relacion.

PReguntase, qual es la mayor Relacion, que Dios creò entre dos personas? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo Dios pudo crear la mayor Relacion de hijo y madre? Solucion en la misma parte.

Podria Dios sin la encarnacion crear Relacion en tan gran *Mayoridad* de amor, que no pudiesse crear otra mayor que ella? Solucion en la misma parte.

Qual es la mayor Relacion, que puede haver entre la misericordia y el pecador? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Accion y Passion.

PReguntase, de que modo Nuestra Señora tiene Accion sobre los Demonios? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo Nuestra Señora tiene Accion en su Hijo, que es el Señor de las criaturas? Solucion en la misma parte.

De que modo los pecadores tienen Accion en Nuestra Señora? Solucion: La esperança (que tiene el pecador en Nuestra Señora) la obliga à que tenga piedad.

Nuestra Señora tiene Passion, porque su Hijo es tan poco estimado, conocido y amado en el mundo? Solucion: Nuestra Señora no tiene Passion por su Hijo, el qual està tan exaltado en la gloria y en

la

la *Bondad*, que no necessita de alguno acà en lo inferior; empero tiene Passion con la piedad de los pecadores, que tienen esperança en ella.

De las Questiones de el Habito.

PReguntase, quales son los Habitos de Nuestra Señora? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Tiene Nuestra Señora tan estrechamente en Habito la Justicia de su Hijo como su misericordia? Solucion: Tanto ama Nuestra Señora à su Hijo, que ama igualmente sus obras: pero por quanto està obligada à los pecadores, que esperan en ella; ruega à su Hijo por la misericordia: y por quanto es piadosa, no le ruega por la Justicia; y esta es la que castiga à los pecadores.

Vsa Nuestra Señora simpliciter de el Habito de la misericordia, ò con *Medio*? Solucion: Si la esperança (que tienen los pecadores en Nuestra Señora) es el instrumento con que ella tiene piedad; bien se sigue que con el entendimiento, con que entiende à su Hijo, entiende à los pecadores, y à la esperança que tienen en ella.

San Pedro tiene en Habito tan gran Sanctidad, que pueda tener lugar de Vicario suyo? Solucion: Con la Sanctidad de Nuestra Señora (en la qual tienen esperança los pecadores) se hàn salvado muchos hombres, y con la Sanctidad de su esperança.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase, de que modo està Nuestra Señora situada en el Cielo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està situada la voluntad de Nuestra Señora? Solucion en la misma parte.

De que modo Nuestra Señora memora los pecadores, y de que modo entiende aquellos, que tienen esperança en ella? Solucion: El sol multiplica el calor de el fuego y su luz: por esso el fuego es mas caliente y mas luziente en el Verano que en el Invierno: con el sol pues comparamos à Nuestro Señor Jesu Christo, en el qual Nuestra Senora tiene conocimiento de aquellos pecadores, que tienen esperança en ella.

Nuestra Señora està en pie en el Cielo, ò està sentada? Solucion: Ninguna figura es tan visible estando sentada como estando en pie.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, si en el Tiempo que Nuestra Señora fue concebida, fue concebida en pecado original? Solucion: El pecado y la virtud son contrarios: y por quanto en aquel Tiempo, en que N. Señora fue concebida, començò la virtud à ser mas fuerte y vigorosamente contraria à el pecado, que en el tiempo passado; es necessario que Nuestra Señora aya sido concebida sin pecado: y vete à la Rubrica susodicha.

Nuestra Señora està siempre en la presencia de el Hijo, siendo assi que algunos dizen, que ella baxa acà abajo para hazer milagros, ò ayudar à muchas personas? Solucion: El sol no deciende acà abajo; empero su virtud es causa, de que se produzgan las flores y los frutos.

Nuestra Señora recuerda el Tiempo, en que su Hijo fue crucificado y muerto? Solucion: La gloria de Nuestra Señora es tan grande, que en quanto tiene tan gran gloria, no recuerda aquel Tiempo, para no tener dolor: pero en quanto los pecadores tienen esperança en ella, recuerda aquel Tiempo; y haze recordar à su Hijo, paraque tenga misericordia de los pecadores.

Qual es el mas noble Tiempo, que fue jamas? Solucion: El mas noble Tiempo, que fue en Tiempo alguno ò serà, fue aquel; en que Nuestra Señora concibiò à su Hijo: porque en èl se unieron reciprocamente la naturaleza finita è infinita; y Dios se hizo hombre, que participa con todas las criaturas.

De

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase, de que modo son hijos de Nuestra Señora los pecadores, que tienen esperança en ella? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo Nuestra Señora està en el Cielo? Solucion: Imaginava Raymundo la estrella de la Aurora, que anuncia el advenimiento de el sol.

Adonde està Nuestra Señora en el Cielo? Solucion: Raymundo imaginava la situacion de los Angeles y de los Sanctos en el Cielo Empireo, y sobre esta situacion imaginava à Jesu Christo y à Nuestra Señora.

Que sustiene el Cuerpo de Nuestra Señora, que està en el Cielo? Solucion: La voluntad quiere y se cumple su querer.

De las Questiones de las Flores de el Arbol Maternal.

PReguntase, quales son las Flores de el Arbol Maternal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo està situado el bonificar de Nuestra Señora? Solucion en la misma parte.

De que modo està en lo summo el amar de Nuestra Señora? Solucion en la misma parte.

Tiene Nuestra Señora passion en quanto aborrece à aquellos, que hazen deshonra y vituperio à su Hijo? Solucion: Nuestra Señora tiene tan gran plazer y gozo de la justicia de su Hijo, que no siente pena en aborrecer à aquellos, que hazen deshonra y vituperio à su Hijo.

Puede Nuestra Señora amar à el pecador, que està en pecado mortal? Solucion: Nuestra Señora ama en su Hijo la misericordia y la piedad: y por esso ama à los pecadores, y aborrece los pecados.

Ama tanto Nuestra Señora la justicia como la piedad? Solucion: Està plena Nuestra Señora de ambas à dos formas.

Puede Nuestra Señora mover à contricion à el pecador, que està en pecado mortal? Solucion: Assi como el herrero mueve el clavo con el martillo; de la misma manera Nuestra Señora mueve à contricion con el *Poder* de su Hijo à el pecador, si tiene esperança en ella y devocion.

Puede olvidar Nuestra Señora? Solucion: Si pudiera olvidar Nuestra Señora, no estaria la *Grandeza* en su entender y amar segun el modo de durar.

Tiene Nuestra Señora todo lo que dessea? Solucion: Como por la presencia de el sol es el dia, assi Nuestra Señora por la presencia de su Hijo tiene todo lo que dessea.

Considera Nuestra Señora la pena de los condenados? Solucion: Nuestra Señora alcança y toca con plazer y gozo en su Hijo sus obras.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Maternal.

PReguntase, qual es el Fruto de el Arbol Maternal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo y con que coge Nuestra Señora su Fruto? Solucion en la misma parte.

De que es el Fruto de Nuestra Señora? Solucion: Es de los pecadores, que tienen esperança en ella.

En que tiempo coge Nuestra Señora el Fruto? Solucion: Quando lloran los pecadores, y se acuerdan de Nuestra Señora con lagrimas y suspiros, Nuestra Señora coge de su Hijo la misericordia.

Es Nuestra Señora Fruto de los Angeles? Solucion: Jesu Christo es el Fruto de Nuestra Señora, y es el Fruto de los Angeles.

Qual es el Fruto de la Maternidad? Solucion: Jesu Christo es el masculo en quanto

to

to hombre; y es el Fruto y *Fin* de todas las mafculinidades.

Quan grande es el Fruto de Nueftra Señora? Solucion: Dixo Raymundo, que contaffe las eftrellas.

Es alto el Fruto de Nueftra Señora? Solucion: Dixo Raymundo, que tocaffe el Cielo con la mano.

Quien ama el Fruto de Nueftra Señora? Solucion: Llorava Raymundo; porque todos los hombres de efte mundo no conocen, ni aman el Fruto de Nueftra Señora.

El Fruto de Nueftra Señora tiene buenos cultivadores? Solucion: Llorava Raymundo, porque los pecadores fon tantos.

De las Queftiones de las Rayzes de el Arbol Chriftianal.

PReguntafe, fi Dios hà encarnado? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Apoftolical, y à las Flores de el Arbol Chriftianal.

De que modo es la Encarnacion? Solucion: Vete à las Rayzes de el Arbol Chriftianal.

Si hà encarnado toda la naturaleza Divina? Solucion: La *Bondad* humana de Jefu Chrifto fue comun de los cinco Arboles primeros, y fue efpecifica en quanto es un hombre y no muchos: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Si la *Bondad* Divina y la humana fe convirtieron en la Encarnacion? Solucion: De las naturalezas de los cinco Arboles primeros fe figue el hombre; y por quanto ay *Differencia* en aquellas naturalezas, quedan y permanecen en qualquier hombre las naturalezas diftinctas.

Si la *Bondad* humana natural eftà fubftentada en la Deidad, ò en la humanidad de Jefu Chrifto? Solucion: Como la humanidad es hombre en la Deidad, y es hombre por la naturaleza, affi las razones humanas de Jefu Chrifto fon lo que fon en las razones Divinas en la perfona de el Hijo; y quedan las razones en la naturaleza de el hombre.

Si la *Bondad* humana eftà por toda la Divina? Solucion: Toda la Divina *Bondad* es humana, en quanto Dios bueno es hombre bueno; y efto por quanto la *Bondad* de el hombre es finita, y no es de fu condicion eftar localmente en todos los lugares de el figlo, en los quales eftà Dios hombre.

Si la *Bondad* humana es la razon à la Divina *Bondad* de que haga bien à los hombres, y de que perdone fus pecados? Solucion: Por la union, que ay de el cuerpo y alma en qualquier hombre, quando el cuerpo de el hombre tiene calor y fed, la imaginacion imagina las fombras y las fuentes frias, y el alma las deffea, y mueve à el cuerpo para ir à ellas.

Si Jefu Chrifto pudo pecar mientras eftuvo en efte mundo? Solucion: Impoffible es que el cuerpo eftè muerto mientras el alma eftà en el cuerpo: y vete à las Rayzes de la Virtud.

Si fue herida en la Cruz la Divina *Bondad*? Solucion: Como Jefu Chrifto es hombre en la Deidad, y es hombre por fu naturaleza; fue herida la *Bondad* Divina en la Cruz en quanto fue herido Dios hombre; pero no fue herida fegun fu naturaleza.

Si en Nueftro Señor Jefu Chrifto fon los Elementos contrarios? Solucion: De la mifma manera que Jefu Chrifto es hombre en la Deidad, y es hombre por fu naturaleza; affi los Elementos en el Cuerpo de Jefu Chrifto eftàn en *Concordantia*, y fon contrarios fegun fu naturaleza; cuya *Contrariedad* eftà olvidada y reduzida à *Concordancia*.

De las Queftiones de el Tronco de el Arbol de Jefu Chrifto.

PReguntafe, fi en Jefu Chrifto fon dos las Perfonas, es à faber la Divina y humana? Solucion: Jefu Chrifto es uno, y fi fueffen dos Perfonas, no feria uno, porque ferian dos Perfonas; y vete à el Tronco de el Arbol Chriftianal.

Si en Jefu Chrifto Nueftro Señor ay una naturaleza, ò muchas? Solucion: Si en

Jesu Christo no huviesse sino una naturaleza, no seria hombre por la naturaleza humana, ni seria Dios por la Divina.

Si en Nuestro Señor Jesu Christo ay una, ò muchas grandezas? Solucion: Si no huviesse en Nuestro Señor Jesu Christo sino una sola *Grandeza*, ò aquella *Grandeza* seria infinita ò finita, ò infinita y finita.

Si la Deidad en Nuestro Señor Jesu Christo recibiò alguna mudança, ò diminucion? Solucion: Vete à el Tronco como arriba.

Si Nuestro Señor Jesu Christo es compuesto de la naturaleza Divina y humana? Solucion en la misma parte.

Si passaron à tercer numero en Nuestro Señor Jesu Christo la naturaleza Divina y humana? Solucion en la misma parte.

Porque el Hijo de Dios no encarnò en muchos hombres? Solucion: Es impossible que el Hijo de Dios pueda ser con muchos hombres una persona.

Porque el Hijo de Dios no tomò la naturaleza Angelica? Solucion: Es impossible que el Hijo de Dios pudiesse participar con todas las criaturas en la naturaleza Angelica.

Si la naturaleza humana de Jesu Christo puede apartarse de la naturaleza Divina? Solucion: De la misma manera que la naturaleza humana no eligiò la Deificacion; assi no puede eligir la separacion de la Deidad.

Qual nombre es mayor? Solucion: El que nombra à Christo habla de todas las cosas.

De las Questiones de los Braços de el Arbol de Jesu Christo.

PReguntase, quantas son las naturalezas de Nuestro Señor Jesu Christo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque en Nuestro Señor Jesu Christo son dos naturalezas y no mas; ò porque no tiene una sola naturaleza? Solucion: Sin las dos naturalezas no puede ser Dios y hombre; y si tuviesse mas que dos naturalezas, no seria hombre verdadero.

La naturaleza humana de Jesu Christo de quantas naturalezas es? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo participan en esta presente vida la naturaleza Divina y humana de Jesu Christo? Solucion en la misma parte.

De que modo Nuestro Señor Jesu Christo tocava y alcançava los objectos en esta vida? Solucion en la misma parte.

De que modo Nuestro Señor Jesu Christo es una persona de dos naturalezas? Solucion en la misma parte.

La *Bondad* Divina y la humana de Nuestro Señor Jesu Christo, siendo una persona, de que modo son distinctas? Solucion en la misma parte.

Siendo Dios substancia espiritual, de que modo pudo ser tocado, herido, tener hambre, sed, y padecer muerte? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à Dios, de que modo puede hazer ò produzir una criatura, que sea el *Fin* y cumplimiento de todas las criaturas? Solucion en la misma parte.

De que es Nuestro Señor Jesu Christo? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol de Jesu Christo.

PReguntase, quales son los Ramos de Jesu Christo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntòse à Nuestra Señora, si amava mas à su Hijo que à si misma? Solucion: Respondiò Nuestra Señora, que la hazia grande agravio y vituperio el que la proponia semejante question; siendo assi que su Hijo es mas amable que todas las criaturas.

Preguntòse à Nuestra Señora, si Dios podria crear alguna criatura mas noble que su Hijo? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntòse à Nuestra Señora, si el amor que tuvo la naturaleza Divina à la humana, produce Persona? Solucion: Nuestra Señora dixo, que en la Encarnacion la naturaleza Divina tomò la humanidad y no la per-

persona, porque ya era persona; y assi no necessitava de tomar la persona.

Preguntòse à Nuestra Señora, si su Hijo entiende segun su naturaleza humana todas las criaturas, todas sus obras y razones? Solucion: Dixo Nuestra Señora, que segun la naturaleza ninguna parte de el mundo puede entender todas las inteligibilidades de el mundo; siendo assi que ninguna parte totalmente puede comprehender el todo: pero en quanto su Hijo es Dios, entiende à todo el mundo y à todas sus partes.

Preguntavase à Nuestra Señora, si su Hijo es mejor que todas las criaturas? Solucion: Nuestra Señora respondiò, que por quanto Dios ama ser Hijo suyo, y no ama ser otra criatura, es mejor su Hijo que todas las criaturas.

Preguntòse à Nuestra Señora, si Dios ama mas à su Hijo, que à todas las criaturas? Solucion: Dixo Nuestra Señora que el amado, à quien el amante quiere que sea, es mas amado que otro amado, à quien el amante no quiere que sea.

Preguntavase à Nuestra Señora, si su Hijo en quanto hombre entiende toda la naturaleza Divina y todas las razones Divinas? Solu. Respondiò Nuestra Señora que su Hijo en quanto hombre no puede comprehender las razones infinitas, ni la infinita naturaleza, por ser èl finito: pero en quanto su Hijo es Dios, entiende todas las razones Divinas, y toda la naturaleza Divina.

Preguntòse à Nuestra Señora, pues son todos los hombres de la naturaleza de su Hijo; porque sufre y permite que ningun hombre estè en la servitud de el Diablo en el Infierno? Solucion: Nuestra Señora dixo, que su Hijo ama mas à la Justicia de Dios, que à su naturaleza humana.

Preguntòse à Nuestra Señora, si su Hijo en quanto hombre condenava algun pecador à el Infierno; siendo assi que qualquier pecador es de su naturaleza: y tambien por quanto ella ruega à su Hijo por los pecadores, y su Hijo la tiene grande amor? Solucion? Nuestra Señora respondiò, que en quanto su Hijo es Dios y hombre, y las dos naturalezas son una persona, es uno el juyzio de aquella persona: pero en quanto es una la naturaleza Divina, y es otra la naturaleza humana, su Hijo en quanto hombre y naturaleza de hombre ruega à la Divina Persona por los pecadores, por ruegos de la qual (dixo Nuestra Señora) ella era Madre de aquellos pecadores, que tienen esperança en ella.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol de Jesu Christo.

De la Quantidad.

Siendo infinita la naturaleza Divina, de que modo puede participar con la Quantidad? Solucion: Vete à las Hojas susodichas.

Teniendo la humanidad de Christo Quantidad terminada, de que modo se puede vestir de ella toda la persona, que es Dios, la qual persona es realmente infinita? Solucion: La Divina voluntad (que es persona) quiere que encarne todo el Hijo; y el *Poder* de Dios puede perfeccionar todo aquello, que quiere la voluntad, la qual es infinita.

La Divina naturaleza de Jesu Christo (que es persona) de que modo consiste sin Quantidad; y porque hà encarnado el Hijo, y no el Padre, ni el Espiritu Sancto? Solucion: El calor de la pimienta, y el calor de la llama no es divisible en quanto calor.

Haviendo encarnado el Hijo, y no el Padre, ni el Espiritu Sancto; participan tanto el Padre y el Espiritu Sancto con la naturaleza humana, como el Hijo? Solucion: No puede haver comparacion de la *Mayoridad* y *Minoridad* en la essencia, en la qual no ay Quantidad.

De las Questiones de la Qualidad.

Preguntase, si Dios puede adquerir virtudes morales? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque Jesu Christo permitiò ser vendido, atado, açotado y crucificado? Solucion en la misma parte.

Porque Jesu Christo no tuvo muger ni hijos? Solucion en la misma parte.

Porque Jesu Christo era pobre? Solucion en la misma parte.

De las Queſtiones de la Relacion.

PReguntaſe, qual es aquella mayor Relacion, que ay entre Dios y la criatura? Solucion: Vete à laRubrica ſuſodicha.

Es verdadera eſta predicacion, Dios fue muerto? Solucion: La predicacion es verdadera ſegun la Relacion de la muerte humana, exiſtiendo Dios aquel hombre, que muriò.

Es verdadera eſta predicacion, Dios tomò la naturaleza humana, y no à el hombre? Solucion: La predicacion es verdadera; porque Dios hizo de la naturaleza humana en ſi miſmo el hombre.

Hazeſe Dios en Jeſu Chriſto hombre de la humanidad ò la humanidad haze à Dios hombre? Solu. En la encarnacion no ay Relacion de el hombrificativo y hombrificable, que ſon ſolamente de la naturaleza humana: porque ſi fueſſe, ſe ſiguiria que el hombre ſe Deificaria, y haria à Dios hombre.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

PReguntaſe, de que modo ſon las Acciones y Paſſiones en Jeſu Chriſto? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Tuvo Paſſion en la Cruz la naturaleza Divina? Solucion: Dios en quanto hombre tuvo aſſi Paſſion en la Cruz; como el alma de Chriſto en quanto hombre: y vete à la Rubrica de la Virtud.

El agua en el cuerpo de Chriſto tiene Paſſion por el fuego? Solucion: La Paſſion, que tiene el agua por el fuego en el cuerpo de Chriſto, es de tal manera en reposo; como lo es la Paſſion de la *Grandeza* recibiendo la *Bondad* de la *Bondad*.

Jeſu Chriſto tiene Paſſion por razon de que los lobos comen tantas de ſus ovejas? Solucion: Jeſu Chriſto tiene Paſſion de ſus ovejas con la caridad y piedad; y tiene Accion por la juſticia, con la qual amenaça à los Paſtores, que no guardan bien las ovejas.

De las Queſtiones de el Habito.

PReguntaſe, ſi huvo en Jeſu Chriſto el Habito de la Fè? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Tuvo Jeſu Chriſto alguna tentacion de pecar? Solucion en la miſma parte.

Multiplicava Jeſu Chriſto las eſpecies en ſu entender? Solucion: Todo entendimiento es enfermo, que multiplica la eſpecie.

Olvidavaſe Ieſu Chriſto mientras eſtava en eſte mundo? Solucion: De la manera que Dios memorava en Ieſu Chriſto como hombre; aſſi el hombre memorava en Ieſu Chriſto como Dios.

De las Queſtiones de la Situacion.

PReguntaſe, de que modo es en Chriſto la Situacion de la naturaleza Divina y humana? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Siendo la naturaleza Divina infinita, de que modo puede ſer ſituada en la naturaleza finita? Solucion: De la miſma manera, que el Angel, que paſſa por el medio de un lugar à otro ſegun la naturaleza de el lugar, y no ſegun ſu naturaleza; aſſi la naturaleza Divina eſtà ſituada en la naturaleza finita ſegun la naturaleza finita, y no ſegun ſu naturaleza: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Siendo el Padre, el Hijo y el Eſpiritu Sancto una eſſencia indiviſible, de que modo el Hijo y la naturaleza humana pueden eſtar en una Situacion de perſona? Solucion: El entendimiento de el Juez en ſu juyzio entiende la verdad, y la voluntad de el Iuez ama aquella verdad, y lo miſmo es de la memoria que la recuerda; y ſola la habla pronuncia el juyzio à aquellos, que eſtan afuera, que alcançan el juyzio por el modo de

el

el oyr; aunque el sentido comun no sea divisible.

El Cuerpo de Christo està vestido ò desnudo? Solucion: El sol (delante de el qual si ay alguna niebla) no embia tanto su semejança à los inferiores, como haze sin la niebla; ni en ninguna visibilidad ay tanta beatitud, como en la visibilidad de el Cuerpo de Nuestro Señor Jesu Christo.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, de que modo la *Eternidad* y el Tiempo pueden participarse reciprocamente? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo Iesu Christo concebido y nacido en Tiempo, puede entender alguna cosa mas allà de el Tiempo? Solucion: De la manera que Dios padeciò passion en la Cruz en quanto hombre; assi Iesu Christo hombre entiende todas las cosas mas allà de el Tiempo en quanto Dios.

Està Iesu Christo en el Cielo siempre en un lugar? Solucion: Mayor gloria es la permanencia en pie y el movimento segun el bien ser, que solamente de uno de ellos.

En que Tiempo Dios encarnò? Solucion: Como la virtud es mayor en el medio que en las extremidades, fue necessario que el Tiempo, en que Christo encarnò, fuesse en medio de el principio de el mundo; paraque fuesse proporcionado con mayor virtud.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase, si Iesu Christo està en todo Lugar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la naturaleza humana està en la naturaleza Divina; siendo assi que no ay Lugar en la Divina? Solucion: El *Poder* puede, y poderifica; y el entendimiento puede entender y entiende, y la voluntad puede amar y ama.

La naturaleza Divina, que es infinita, de que modo està en la naturaleza humana, que es finita? Solucion: La mayor virtud de el alma està en la virtud de el cuerpo, que es menor; y de el alma y de el cuerpo consiste una persona.

De que modo està Iesu Christo en el Cielo? Solucion: Raymundo imaginava el sol, que ilumina las estrellas.

De las Questiones de las Flores de el Arbol de Jesu Christo, y primeramente de la Bondad.

PReguntase, quales son las Flores de el Arbol de Iesu Christo? Solucion: Las Flores de el Arbol de Iesu Christo son los actos de las divinas razones y humanas de Iesu Christo: Y vete à la Rubrica susodicha. Y por las Flores queremos probar la Encarnacion mezclando unos actos con otros y primeramente con la *Bondad*; y para las questiones de estas Flores traemos dos questiones de cada Rubrica.

Sin la Encarnacion seria la *Bondad* de Dios razon grande à Dios, para produzir tan gran criatura en la *Bondad*, que no pudiesse ser la *Bondad* mayor razon? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Grandeza* de la Encarnacion.

Porque no tomò Dios la naturaleza de muchas criaturas? Solucion: De la manera que en Dios la *Bondad* puede ser mayor razon à Dios, paraque produzga el bien grande, siendo Dios uno y no muchos; assi es mayor razon à Dios haviendo encarnado, y siendo un hombre, que si huviesse encarnado en muchas criaturas.

Es la *Bondad* de Dios la razon à Dios de que produzga el bien eterno creado? Solucion: Assi es la *Eternidad* la razon à Dios de que produzga criatura en la *Eternidad*; como la *Bondad* es la razon de que produzga criatura en la *Bondad*. Pero como la *Bondad* creada no puede ser producida en la infinidad; assi la duracion de la criatura no puede ser producida sin tiempo; y por quanto la duracion creada puede ser producida en la *Eternidad* por la Encarnacion, existiendo hombre Dios eterno, requiere la summa *Bondad*

dad, que el hombre sea Dios y el summo bien.

Porque la summa *Bondad* y la *Eternidad* no son razones à Dios de que ayan sido creadas muchas bondades eternas? Solucion: La *Bondad* y la *Eternidad* pueden tener mayor *Concordancia* en un supuesto creado, que en muchos: y tienen esta natualeza por razon de la unidad Divina, à la qual es mas bien proporcionado un supuesto creado, y por la Encarnacion unido en la Deidad, que muchos supuestos.

De que modo el *Poder* de Dios puede usar de el mayor bien creado? Solucion: Ningun *Poder* puede mas de la criatura en la. *Bondad*, que poder Deificar la *Bondad* creada: y vete à la Rubrica de la *Bondad* y de el *Poder*.

Porque el *Poder* de Dios no puede encarnar en el Leon, ò en la Grulla? Solucion: La summa *Bondad* no puede participar en la unidad con supuesto, que no tiene discrecion.

Porque es necessario, sea la Encarnacion por razon de la *Bondad* y de la *Sabiduria* Divina? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Sabiduria*.

Porque Dios no produce todo aquel bien, que entiende ser possible? Solucion: La *Sabiduria* de Dios no entiende ser producible bien alguno fuera de el orden y disposicion de la produccion.

Podria la *Voluntad* de Dios sin la Encarnacion amar tanto el bien creado, como le puede entender la *Sabiduria*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Voluntad*.

Porque la Divina *Bondad*, no es razon à la *Voluntad* Divina, paraque ame que Dios sea Angelicado? Solucion: Si la *Voluntad* de Dios amasse debajo de la razon de la *Bondad*, que Dios fuesse Angelicado y hombrificado, no bastaria un supuesto creado Deificado, que fuesse el summo bien de qualquier bien creado; y faltaria la *Grandeza* de la *Bondad* à la *Grandeza* de la amabilidad.

De que modo la *Bondad* Divina significa la Encarnacion con la *Virtud*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Virtud*.

Havia virtud moral adquerida en Jesu Christo mientras estava en este mundo? Solucion: Seria vicio à la summa *Bondad*, si privasse à Jesu Christo de la buena moralidad.

De que modo la *Bondad* y la *Verdad* significan la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Verdad*.

Pues la Encarnacion es buena, porque la summa *Bondad* no la haze verificar en la creencia de los hombres, que no la creen? Solucion: La Divina *Bondad* y *Verdad* no fuerçan la libertad y voluntad de los hombres; paraque quede subjecto à la Iusticia de Dios, en que pueda usar de el juzgar.

Porque es necessario por la *Bondad* y la *Gloria* que sea la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Gloria*.

Siendo la Encarnacion buena y gloriosa, porque Iesus tuvo passion en la Cruz? Solucion: Aquesta solucion està en el Capitulo de la Recreacion.

De que modo puede haver mayor *Differencia* entre la *Bondad* increada y la creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Differencia*.

De que modo puede haver *Differencia* entre la *Bondad* Divina y humana de Iesu Christo, y que sea una la persona de Iesu Christo de la naturaleza Divina y humana? Solucion: La persona de Iesu Christo es una por la Encarnacion, y es de muchas naturalezas por razon de la distincion de muchas razones.

De que modo la *Bondad* Divina y creada pueden estar en mayor *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Concordancia*.

Porque la Divina *Bondad* y la *Bondad* creada tienen *Concordancia* por una Encarnacion y no por muchas? Solucion: La *Bondad* Divina es una; por esso por razon de su unidad se requiere una Encarnacion y no muchas, paraque estè conjunta con una *Bondad* creada.

De que modo està significada la Encarnacion por la *Bondad* y la *Contrariedad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Contrariedad*.

De que modo la *Bondad* Divina y la *Bondad* creada pueden estar remotas y apartadas de la *Contrariedad*? Solucion: La Divina *Bondad* y la creada no pueden estar mas apartadas y remotas de la *Contrariedad*, como en la unidad de el supuesto, que no tiene en si mismo alguna cosa mala.

De que modo la Divina *Bondad* es la razon à Dios para principiar el mayor bien creado? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de el principio.

Porque la Divina *Bondad* no es razon à Dios, de que el mundo sea principiado para muchos hombres? Solucion: De la manera que la Divina *Bondad* puede ser mas alto y noble principio por la unidad que por muchas bondades; assi es mas noble principio

cipio

cipio en crear el mundo principiandole para un hombre que para muchos.

De que modo puede haver el mas noble *Medio* entre la *Bondad* increada y la creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de el *Medio*.

Por que *Medio* la Divina *Bondad* puede adquerir la *Bondad* moral y natural y participar con ellas? Solucion en la misma parte.

De que modo la Divina *Bondad* puede ser la razon, para produzir el mayor *Fin* de la *Bondad* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de el *Fin*.

De que modo el *Fin* de la *Bondad* creada puede estar mas apartada de la privacion de el *Fin*? Solucion en la misma parte.

De que modo la Divina *Bondad* puede ser la razon para produzir la *Bondad* creada en la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Mayoridad*.

Podria la Divina *Bondad* ser la razon de produzir la *Bondad* en la mayor *Mayoridad* por muchas Encarnaciones que por una? Solu. Ninguna mayor *Mayoridad* puede ser produzida en la *Igualdad* de muchas bondades substentadas en muchos hombres.

De que modo la Divina *Bondad* es la razon à Dios de que produzga la mayor *Igualdad* de las razones creadas? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Igualdad*.

Podria Dios igualar dos hombres en la *Bondad* mayor existiendo èl estos dos hombres por la Encarnacion? Solucion: Por quanto la unidad de la *Bondad* increada està en la *Mayoridad*, no podria Dios por la Encarnacion igualar dos personas, ni muchas en la mayor *Bondad*.

De que modo està significada la Encarnacion por la mayor *Bondad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad* y de la *Minoridad*.

De que modo la Divina *Bondad* puede apartar y alexar mas distantemente la *Bondad* creada de la *Minoridad*? Solucion: En la mayor *Bondad* puede estar apartada mas distantemente la *Bondad* creada de la mayor *Minoridad*, que en la menor *Bondad*.

De las Questiones de la Grandeza.

DE que modo la *Grandeza* y la *Eternidad* son las mayores razones de la criatura? Solucion: En la persona, que es de la Divina y humana naturaleza, son la *Grandeza* y *Eternidad* las mayores razones de la criatura: y vete à la Rubrica susodicha.

De que modo puede permanecer y durar la Divina persona en un estado, la qual fue en un tiempo hombre, y en otro tiempo no fue hombre? Solucion: Ninguna mutacion puede haver en la naturaleza infinita y eterna.

De que modo se prueva la Encarnacion por la *Grandeza* y *Poder*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de el *Poder*.

De que modo la *Grandeza* y el *Poder*, que son razones de Dios, requieren actos iguales en las criaturas? Solucion: El *Poder* requiere de la *Grandeza* tan grande acto (es à saber el grandificar) como ella puede poderificar, y aquel mismo acto (es à saber poderificar) requiere la *Grandeza* de el *Poder* segun el grandificar; y aquestas dos requisiciones es necessario sean substentadas en la Encarnacion.

De que modo la *Sabiduria* y *Grandeza* de Dios requieren reciprocamente sus actos? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Sabiduria*.

Seria gran acto de la *Sabiduria* el saber el mayor grandificar de la criatura en potencia, y el menor que aquel en acto? Solucion: Ningun grandificar es tan grande en potencia como en acto segun la naturaleza de la *Grandeza*.

Siendo la Divina *Voluntad* libre y causa, y no causada, que causa tiene paraque ella ame de necessidad la Encarnacion? Solucion: La grandificabilidad y amabilidad se causan reciprocamente para tener actos iguales, existiendo ambas razones una misma naturaleza: y vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Voluntad*.

Podria la Divina *Voluntad* sin la Encarnacion amar mas la gran criatura, que la *Grandeza* grandificarla? Solucion: Si no fuesse la Encarnacion, no podria la Divina *Voluntad* amar tanto la criatura, como la *Grandeza* podria grandificarla.

Si no fuesse la Encarnacion, seria viciosa en la criatura la *Grandeza* de Dios? Solucion: Aquella causa es viciosa, que no dà complemento à su effecto tan grande, como puede recibir el effecto: y vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Virtud*.

De

De que modo la Encarnacion es causa à la gran *Virtud*? Solucion: Como el hombre tiene mayor *Virtud* en produzir à el hombre en su especie, que en pintar à el hombre en la pared; assi Dios tiene mayor *Virtud* en produzir à la criatura en su naturaleza Divina, que en la naturaleza de la criatura.

De que modo puede Dios produzir la mayor *Verdad* de la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Verdad*.

Siendo la Encarnacion en tan gran *Grandeza* de *Verdad*; porque es tan grande la *Grandeza* de la falsedad en el mundo, que fue creado en su principio, paraque Dios encarnasse? Solucion: Iesu Christo dexò su lugar à San Pedro en la Vicaria, la qual es gran verdad à el entendimiento de muchos hombres: de la qual verdad deben dar gran cuenta, si la tienen ociosa.

De que modo puede dar Dios la mayor gloria? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Gloria*.

Si no fuesse la Encarnacion de que modo tendrian gran gloria los cuerpos de los Sanctos? Solu. Por quanto los Sarracenos no creen la Encarnacion; y consideran en el Paraysso gran gloria por remuneracion, consideran en èl la gloria de el comer, bever, vestir, de hermosos aposentos, y el tacto carnal de hermosas mugeres virgenes.

De que modo es la mayor *Differencia* entre Dios y la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Differencia*.

De que modo se significa mejor la gran distincion de las Divinas Personas, y la unidad de la naturaleza? Solucion en la misma parte.

De que modo puede haver mayor *Concordancia* entre Dios y la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Concordancia*.

Con que se significa mejor la gran *Concordancia* de las Divinas Personas? Solucion en la misma parte.

De que modo puede Dios ser mayor *Principio* de la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de el *Principio*.

Si Dios no huviesse encarnado, seria ociosa la *Grandeza* de Dios en no principiar la gran criatura? Solucion: Aquel agente està ocioso en la *Grandeza*, que no es tan gran *Principio*, como puede ser.

Qual es el mayor *Medio* que Dios puede crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de el *Medio*.

Porque es la Encarnacion? Solucion en la misma parte.

Qual es el mayor *Fin* que Dios puede dar à la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de el *Fin*.

Si no fuesse la Encarnacion, havria alguna criatura perfecta? Solucion: en la privacion de el gran *Fin* no puede haver alguna criatura perfecta.

De que modo puede Dios crear la *Grandeza* en la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Mayoridad*.

Podria Dios sin la encarnacion levantar la *Grandeza* creada en la mayor creacion? Solucion: No puede haver mas alto grado de creacion sobre la Encarnacion.

De que modo puede Dios en la criatura igualar la *Bondad* y la *Grandeza* en el mas alto grado de *Bondad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Igualdad*.

Podrian sin la Encarnacion ser iguales en la criatura los actos de la *Grandeza* y *Sabiduria* Divina? Solucion en la misma parte.

De que modo la *Grandeza* de Dios apartò la criatura de la menor pequeñez, y la colocò en la mayor *Grandeza*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Grandeza* y de la *Minoridad*.

Si no fuesse la Encarnacion podria la Divina *Grandeza* crear su semejança afuera de la pequeñez? Solu. Si no fuera la Encarnacion, todas las criaturas serian mayores en pequeñez que en *Grandeza*.

De las Questiones de la Eternidad.

PReguntase, si el *Poder* de Dios sin la Encarnacion podria tanto de la criatura en el durar, como por la Encarnacion? Solu. Vete à la Rubrica susodicha.

Podria el *Poder* de Dios privar la Encarnacion? Solu. De la misma manera es necessario sea la Encarnacion por la durablificacion debajo de la razon de la *Eternidad*; como por la poderificacion debajo de la razon de el *Poder* eterno.

Puede Dios contra el acto de la *Eternidad* y de la *Sabiduria*? Solucion: Vete à la Ru-

Rubrica de la *Eternidad* y de la *Sabiduria*.

De que modo la Divina *Sabiduria* puede saber el mayor acto de la *Eternidad* en la criatura? Solu. El mayor acto, que la *Sabiduria* puede saber de la *Eternidad* en la criatura, es que sepa una persona de la *Eternidad* y de la criatura.

De que modo la *Eternidad* y la divina *Voluntad* son causa à la *Sabiduria* y à los actos, que tienen en la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Voluntad*.

Es tan necessario el acto de la *Eternidad* en el crear, como el acto de la divina *Voluntad*? Solu. Si el eternificar no fuesse tan gran acto en el crear como el acto de la divina *Voluntad*, que es amar, la divina *Eternidad* seria ociosa en su criatura.

De que modo son causas de la Encarnacion la *Eternidad* y la divina *Virtud*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Virtud*.

Si no fuesse la Encarnacion, la *Eternidad* y *Virtud* serian ociosas en el crear? Solucion: Seria viciosa la *Eternidad* contra el gran acto de la *Virtud*, si la *Virtud* fuesse ociosa en crear la criatura por el eternificar.

De que modo la *Eternidad* y la *Verdad* tienen mayor qualidad en la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Verdad*.

De que modo la *Eternidad* y la *Verdad* remueven la criatura de la mayor privacion y falsedad? Solucion: La *Verdad* creada conjunta con la *Eternidad* y *Verdad* increada està mas remota y apartada de la privacion y falsedad, que otra alguna *Verdad* creada.

De que modo la *Eternidad* puede ser causa à la mayor *Gloria* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Gloria*.

De que modo se conjuntan en el crear el eternificar y glorificar? Solucion: En Deificar la criatura se conjuntan el eternificar y el glorificar en el crear.

De que modo la *Eternidad* tiene mayor actualidad de la *Differencia* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Differencia*.

De que modo el eternificar y differenciar se remueven y apartan de el mayor contrariar en el crear? Solucion: Sin la Encarnacion el eternificar y el differenciar no pueden concordar summamente en el crear.

Con que pueden concordar mas la *Concordancia* y la *Eternidad* en el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Concordancia*.

De que modo puede ser el crear de el concordar y de el eternificar? Solucion: En el Deificar el crear es de el eternificar y de el concordar.

De que modo puede la *Eternidad* principiar el crear en el eternificar? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de el *Principio*.

De que modo la *Eternidad* puede ser mayor causa à el *Principio*? Solucion: Por el Deificar la criatura puede ser la *Eternidad* mayor causa à la criatura.

La *Eternidad* y la criatura con que son mayores medios en el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de el *Medio*.

De que modo el amar y el eternificar se pueden conjuntar mejor en el crear? Solucion: La mayor conjuncion, que puede haver de el eternificar y de el amar, es en el crear por el Deificar y crear.

De que modo la *Eternidad* puede alcançar y tocar el mayor *Fin* por el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de el *Fin*.

Con que la *Eternidad* y el *Fin* pueden concordar mejor en el crear? Solucion en la misma parte.

De que modo la *Eternidad* puede manifestar mas vivamente su semejança en el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Mayoridad*.

De que modo la *Eternidad* puede eternificar el mayor crear, no pudiendo ser el crear sin el temporificar? Solucion: En el Deificar à la criatura consiste la respuesta de la question.

Podrian sin la Encarnacion la *Eternidad* y la divina *Voluntad* tener *Igualdad* en el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Igualdad*.

De que pueden la *Eternidad* y divina *Voluntad* igualar el eternificar y el amar en el crear? Solucion: Por el encarnar pueden todas las Divinas razones igualar sus actos en el crear.

De que modo el eternificar puede remover y apartar mas fuertemente el crear de la *Minoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Eternidad* y de la *Minoridad*.

Con que puede la *Eternidad* remover mejor la *Minoridad* de la privacion? Solucion: Con la Encarnacion està la criatura mas fuertemente remota y apartada de la privacion.

De las Queſtiones de el Poder.

PReguntaſe, de que modo ſe prueva la Encarnacion por el *Poder* y *Sabiduria?* Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

La *Sabiduria* de Dios que ſabe, que el *Poder* puede hazerme Papa; ſe ſigue por eſſo, que me harà Papa? Solucion: La *Sabiduria* de Dios no conſidera alguna idea ſuperflua; paraque en ſu conſiderar no aya la vacuidad de el *Fin*.

De que modo el divino *Poder* y la divina *Voluntad* ſon cauſas de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de el *Poder*.

Pudiendo la *Voluntad* de Dios querer muchas Encarnaciones por muchos hombres, ſe ſigue por eſſo que ellas ſean; pues la *Voluntad* las puede amar? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Con que puede el *Poder* de Dios uſar tanto de la *Virtud* corporea como de la eſpiritual? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Virtud*.

Si no fueſſe la Encarnacion ſeria vicioſo y ocioſo el *Poder* de Dios? Solucion: Si no huvieſſe algun modo, por cuya razon el divino *Poder* ſe pudieſſe comunicar tanto à la ſubſtancia corporea como à la eſpiritual; en aquel modo ſeria ocioſo.

De que modo el poderificar y el verificar cauſan la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Verdad*.

Siendo infinito el *Poder* de Dios, que es lo que le compele à que ſe comunique por la Encarnacion? Solucion: El Juez es libre en ſu juzgar; y por quanto la *Verdad* le es la razon de que haga y pronuncie juyzio verdadero, el Juez ſe compele y obliga con la razon de la Juſticia y de la *Verdad* à dar ſentencia verdadera contra la falſedad y la injuria.

Siendo el *Poder* de Dios por ſi miſmo glorioſo, que gloria le es la Encarnacion? Solucion: Toda cauſa tiene plazer y gozo en produzir ſu ſemejança; aunque ſin aquella produccion ſea por ſi miſma perfecta: y vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Gloria*.

De que modo la *Gloria* divina compele à el divino *Poder* à poderificar la Encarnacion? Solucion: Exiſtiendo el *Poder* la razon à el poderificar y la *Gloria* à el glorificar igualmente en el crear, Dios ſe compele (à nueſtro modo de hablar) à ſi miſmo con ſus razones à encarnar; de la miſma manera que con ſu miſericordia ſe compele à perdonar.

De que modo el *Poder* de Dios puede uſar de la *Differencia* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Differencia*.

No haviendo en la ſumma Trinidad diſtincion por eſſencia; de que modo puede el Hijo haver encarnado, ſin que el Padre y el Eſpiritu Sancto no ayan tambien encarnado? Solucion: En quanto el Hijo es diſtincto perſonalmente de el Padre y de el Eſpiritu Sancto puede haver encarnado, aunque el Padre y el Eſpiritu Sancto no ayan encarnado; pero en quanto todas tres perſonas ſon una eſſencia y una naturaleza, es neceſſario que el Padre y el Eſpiritu Sancto ſean tan verdaderamente en la Encarnacion, como el Hijo.

Si no fueſſe la Encarnacion, que ſe ſiguiria de el divino *Poder* y de ſu *Concordancia* en la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Concordancia*.

Pudiendoſe eſtender tanto el *Poder* divino en el encarnar por el Padre y por el Eſpiritu Sancto; porque el Padre y el Eſpiritu Sancto no encarnaron? Solucion: De parte de la criatura (que es hijo por la creacion) fue mas bien proporcionado y diſpueſto el hijo hombre para ſer Deificado por la Encarnacion de el Hijo de Dios, que por la perſona, que no fueſſe el Hijo; ſiendo aſſi que entre hijo y hijo ay mayor *Concordancia* ſegun la eſpecie, que entre hijo y no hijo ſegun el genero.

De que modo la mayor poſſibilidad y principiabilidad pueden ſer razones à la mayor creabilidad? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de el *Principio*.

De que modo puede la Encarnacion ſer *Principio* à todo ente creado? Solucion: En quanto Dios conſiderava la Creacion; para participar en la naturaleza con todo ente creado, es la Encarnacion el *Principio* final y principal, y el *Fin* de toda criatura.

De que modo el poderificar puede ſer el mayor *Medio* entre la poderificatividad increada y poderificabilidad creada? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de el *Medio*.

De que modo el hazer gracia y perdonar puede ſer el mayor *Medio* entre el perdonante y perdonable? Solucion: Hagaſe eſta queſtion à la Encarnacion de Ieſu Chriſto.

De

De que modo el *Poder* divino puede exaltar mejor el *Fin* de la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de el *Fin*.

Pues el *Fin* de el Angel seria mas exaltado si Dios fuesse Angelicado; porque Dios no tomò la naturaleza de Angel? Solucion: Por quanto Dios por el hombre puede participar con todas las criaturas, y no por el Angel, es mas general el *Fin* (que es por el hombre) que el *Fin*, que es por el Angel.

De que modo el *Poder* y la *Mayoridad* son razones para el encarnar? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Mayoridad*.

Pues la mayor possibilidad consiste por mas Encarnaciones que por una sola; porque el *Poder* y la *Mayoridad* no son razones à muchas Encarnaciones? Solucion: El divino *Poder* es uno y no muchos; y por esso puede mas mayorificar una criatura sobre todas que muchas.

De que modo el divino *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* pueden tener mayor *Igualdad* en el crear? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Igualdad*.

Haviendo encarnado el Hijo, y no el Padre ni el Espiritu Sancto; de que modo pueden ser las tres personas Divinas igualmente en el hombre? Solucion: La unidad de la naturaleza y de la essencia divina haze, que las tres personas sean igualmente en el hombre Dios.

De que modo el *Poder* y la *Minoridad* pueden ser las razones de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder* y de la *Minoridad*.

Siendo el *Poder* de Dios infinito y el hombre finito; de que modo pueden tener proporcion en la Encarnacion? Solucion: De la misma manera està colocada la nariz de el hombre en la especie humana, como la cabeça segun la proporcion; aunque la nariz es menor que la cabeça.

De las Questiones de la Sabiduria.

PReguntase, porque Dios hà encarnado por la *Grandeza* de la *Sabiduria* y *Voluntad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Voluntad*.

Pues la *Grandeza* es causa à la *Sabiduria* y *Voluntad*, de que Dios se aya encarnado; porque no es la causa à muchas Encarnaciones; siendo la *Grandeza* mayor causa à muchas que à una? Solucion: La divina *Grandeza* es una, y lo mismo es de la *Sabiduria* que es una; y assi de la *Voluntad*: y por esso segun la naturaleza de la unidad y de la singularidad la *Grandeza* es causa con la *Sabiduria* y *Voluntad* à una Encarnacion y no à muchas: y vete à la Rubrica susodicha.

Seria vicio si la *Sabiduria* de Dios ignorasse la Encarnacion? Solucion: Segun la naturaleza de la divina *Sabiduria* y *Virtud* compete mejor à la divina *Sabiduria* el saber el objecto grande virtuoso que el pequeño: y vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Virtud*.

Considera la *Sabiduria* de Dios cosas impossibles? Solucion: Vicio seria à el sol, que està sobre la tierra en el medio dia, si fuesse noche sobre aquella tierra.

Es necessario à la *Sabiduria* de Dios el saber la mayor *Verdad* de Dios y de la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Verdad*.

Porque compete mejor à la *Sabiduria* de Dios el saber la gran *Verdad* que la pequeña? Solucion: Segun la naturaleza de la *Verdad* tanto compete à Dios el saber una *Verdad* como otra: pero por quanto la *Sabiduria* de Dios es grande y no pequeña, le compete mejor el saber la gran *Verdad* que la pequeña.

De que modo la *Sabiduria* y la *Gloria* de Dios son causas para saber la mayor *Gloria* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Gloria*.

Porque la *Sabiduria* de Dios considera la pena, siendole suficiente el considerar la *Gloria*? Solucion: La *Sabiduria* de Dios considera la pena de los condenados por razon de la justicia y para castigarlos.

De que modo la divina *Sabiduria* causa la Encarnacion por la *Differencia*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Differencia*.

Si no fuesse la Encarnacion, podria la *Sabiduria* de Dios saber la mayor distincion de Dios y de la criatura? Solucion en la misma parte.

La *Sabiduria* de Dios podria saber sin la Encarnacion la mayor *Concordancia* entre Dios y la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Concordancia*.

La divina *Voluntad* puede aborrecer la mayor *Concordancia* de Dios y de la criatura? Solucion: De la manera que la divina *Sabidu*-

duria no puede ignorar la mayor *Concordancia* de Dios y de la criatura ; assi la divina *Voluntad* no puede aborrecer la mayor *Concordancia* de Dios y de la criatura.

De que modo la divina *Sabiduria* puede ser causa à el mayor *Principio* creado ? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de el *Principio*.

Puede la *Voluntad* divina aborrecer el mayor *Principio* creado ? Solucion: Assi como la divina *Sabiduria* no puede ignorar el mayor *Principio* creado; de la misma manera no le puede dexar de amar la divina *Voluntad*.

De que modo la divina *Sabiduria* es causa à el mayor *Medio* creado ? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de el *Medio*.

De que modo el crear es *Medio* entre Dios y la criatura ? Solucion en la misma parte.

De que modo la mayor sabitividad y la mayor sabibilidad son causas à el mayor *Fin* creado ? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de el *Fin*.

Porque ignora la *Sabiduria* de Dios que Martin pueda ser Papa, no haviendo de ser Papa? Solucion : La *Sabiduria* de Dios no considera alguna superfluidad en su saber, de la qual no se sigue *Fin* alguno: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Podria la *Sabiduria* de Dios sin la Encarnacion saber la mayor *Mayoridad* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Mayoridad*.

Puede la divina *Voluntad* aborrecer la mayor *Mayoridad* creada? Solu. Como la divina *Sabiduria* no puede ignorar la mayor *Mayoridad* creada, assi la divina *Voluntad* no la puede dexar de amar.

Porque la mayor sabibilidad de la *Igualdad* es la causa de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Igualdad*.

Si no fuesse la Encarnacion podria la divina *Sabiduria* saber la mayor *Igualdad*, que puede ser creada? Solucion: Ninguna sabibilidad creada puede ser exaltada tanto sin la Encarnacion, como por la Encarnacion.

Puede la divina *Voluntad* amar mas la menor inteligibilidad que la mayor? Solucion: Por quanto la divina *Sabiduria* es grande y no pequeña, se hà y refiere mejor segun su naturaleza à el entender lo grande que lo pequeño, y el mayor bien que el menor: y vete à la Rubrica de la *Sabiduria* y de la *Minoridad*.

De el mismo modo que la *Sabiduria* de Dios no considera que Martin pueda ser Papa, no haviendo de ser Papa, assi por ventura no considera la mayor *Mayoridad* de la sabibilidad creada ? Solucion : La causa, por la qual la *Sabiduria* de Dios no considera que Martin podrà ser Papa (pues no serà Papa) es porque de aquel considerar no se siguiria algun *Fin* : pero si la *Sabiduria* de Dios no considerasse la mayor *Mayoridad* de la inteligibilidad creada, que puede ser creada, no se estenderia tanto su sabitividad en su proprio objecto, que es la sabibilidad; como haria la divina positividad en su proprio objecto, que es la possibilidad. Y este passage es muy gustoso para ser considerado; y es el subjecto de entender muchas cosas de Dios.

De las Questiones de la Voluntad.

De que modo la divina *Voluntad* y *Virtud* son razones à la mayor criatura, que puede ser creada? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque la divina *Voluntad* ama mas la gran *Virtud* que la *Virtud* pequeña ? Solucion : Siendo la divina *Voluntad* grande y no pequeña, la seria vicio, si amasse mas la pequeña *Virtud* que la grande.

Porque la divina *Voluntad* ama mas la mayor *Verdad* que la menor? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Verdad*.

Pues la divina *Voluntad* es grande y no pequeña; porque ama la *Verdad* pequeña? Solu. Segun la comparacion de la *Voluntad* y de la *Verdad* tanto ama la divina *Voluntad* la pequeña *Verdad* como la grande: pero por quanto la divina *Voluntad* es grande, y no pequeña segun la naturaleza de su *Grandeza* no puede amar tanto la pequeña *Verdad* como la grãde.

Porque la mayor *Gloria* es mas amable que la menor? Solucion: Porque la *Minoridad* y pequeñez tienen *Concordancia* y la *Grandeza* y *Mayoridad*, es mas amable la mayor *Gloria* que la menor.

Si no fuesse la Encarnacion que se siguiria de la *Voluntad* y de la *Gloria*? Solucion : Si no fuesse la Encarnacion, la divina *Voluntad* no amaria la mayor *Gloria* de la criatura, y tendria mayor proporcion con la menor *Gloria* que con la mayor: y vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Gloria*.

De que modo es causa de la Encarnacion la distincion de el amado y de el amigo? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Differencia*.

Porque la *Voluntad* ama la mayor distincion de el amigo y de el amado? Solucion: En la mayor distincion de el amigo y de el amado puede tener la *Voluntad* mayor amar que en la menor.

Porque por la mayor amabilidad de la *Concordancia* si significa la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rnbrica de la *Voluntad* y de la *Concordancia*.

De que modo puede haver en el crear mayor *Concordancia* por el amar? Solucion: La mayor *Concordancia*, que puede ser por el amar, puede ser por el encarnar.

Si no fuesse la Encarnacion podria la divina *Voluntad* amar tanto la principiabilidad creada, como haviendo sido la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de el *Principio*.

Dios es la *Voluntad* y el *Principio*; por esso pregunto de que modo el amar y el principiar pueden igualarse mejor en el crear? Solucion: Afuera de el encarnar el amar y el principiar no pueden concordar igualmente en el crear.

De que modo el mayor amar es el mayor *Medio* en el crear? Solucion: Por el encarnar es el amar el mayor *Medio* en el crear: y vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de el *Medio*.

Sin el encarnar podria haver el mayor amar en el crear? Solucion: Ningun *Medio* puede ser mayor que aquel, en que Dios y la criatura son una persona.

Puede ser amado por la divina *Voluntad* mayor *Fin* creado? Solucion: Si mayor *Fin* creado pudiesse ser amado por la *Voluntad*, la divina *Sabiduria* podria ignorar el mayor *Fin* creado: y vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de el *Fin*.

Porque la divina *Voluntad* no ama el *Fin* creado en la *Eternidad*? Solucion: El *Fin* creado no puede ser sino en tiempo, en el qual sea principiado; y por quanto Dios no le puede principiar en la *Eternidad* sin *Principio*, lo quiso principiar en la Eviternidad por la Encarnacion.

Porque la mayor *Mayoridad* de la *Voluntad* pone y asienta de necessidad la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Mayoridad*.

Si Dios hà encarnado de necessidad, se requiere que se le dè gracias por la Encarnacion? Solucion: Las divinas razones no compelen à Dios; pero èl responde à ellas obrando segun que ellas requieren de èl operacion virtuosa y no viciosa.

De que modo està significada la Encarnacion por el divino amor y la *Igualdad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Igualdad*.

La *Igualdad* de el amado increado y de el amigo increado de que modo està mejor significada? Solucion: Por la mayor *Igualdad* de la amatividad y amabilidad creada està mas vivamente significada la *Igualdad* de la summa Trinidad.

Si no fuesse la Encarnacion, que se siguiria entre la divina *Voluntad* y la *Voluntad* creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Voluntad* y de la *Minoridad*.

Si no fuesse la Encarnacion, podria la divina *Voluntad* amar la criatura segun su naturaleza? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de la Virtud.

De que modo puso Dios mayor *Concordancia* entre la *Virtud* y la *Verdad* creada? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la *Verdad* natural y la *Virtud* de Dios pueden tener habito moral? Solucion en la misma parte.

Con que puso Dios mayor distancia entre la *Virtud* y *Gloria*, el vicio y la pena? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Gloria*.

De que puede la *Virtud* natural multiplicar la mayor *Gloria* moral? Solucion en la misma parte.

Con que la Fè, Esperança y Caridad pueden ser mas differentes y concordantes en la *Grandeza* de la *Bondad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Differencia*.

De que modo la *Virtud* moral puede tener mas noble y mayor subjecto, para differenciar sus habitos? Solucion en la misma parte.

Con que la *Concordancia* de las virtudes puede ser mas contraria à la *Concordancia* de los vicios? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Concordancia*.

Si no fuesse la Encarnacion, podria tener Dios subjecto, por el qual pudiesse poner la *Concordancia* de la *Virtud* moral en mayor *Mayoridad* contra la *Concordancia* de los vicios

vicios morales? Solucion: Ninguna *Virtud* moral puede resistir tanto à el vicio, como aquella que es habito de Dios hombre.

De que modo Dios puede principiar la *Virtud* moral en la mayor principiabilidad de *Virtud*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de el *Principio*.

De que modo puede ser creada la mayor *Mayoridad* de la *Virtud*, y la mayor *Mayoridad* de el *Principio*? Solucion en la misma parte.

Porque la *Virtud* moral puede ser mas fuerte y vigorosa en medio de el amor? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de el *Medio*.

De que modo puede Dios ocasionar mas vivamente à los hombres el que sean virtuosos? Solucion en la misma parte.

De que modo la *Virtud* de la Fè y de la Esperança pueden mejor ser instrumentos de la Caridad? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de el *Fin*.

De que modo la Caridad puede informar mas fuertemente à la Fè y à la Esperança? Solucion en la misma parte.

Preguntase, si podria ser fin la Encarnacion la mayor *Mayoridad* de la *Virtud* contra la mayor *Mayoridad* de el vicio, y si la mayor *Mayoridad* de el vicio podria ser privacion de la mayor *Mayoridad* de la *Virtud*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Mayoridad*.

Si no fuesse la Encarnacion la divina *Virtud* tendria mayor *Concordancia* en su effecto con la *Minoridad* que con la *Mayoridad*? Solucion en la misma parte.

De que modo la divina *Virtud* se comunica igualmente à la *Sabiduria* y à la *Voluntad* por la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Igualdad*.

Si Dios no huviesse encarnado, podria haver subjecto, en el qual pudiesse ser creada en la mayor *Mayoridad* la *Igualdad* virtuosa? Solucion en la misma parte.

Porque la Encarnacion segun Dios concuerda mejor con el ser, que con el no ser; no siendo à Dios necessaria la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud* y de la *Minoridad*.

Si no fuesse la Encarnacion *Virtud* en la mayor *Mayoridad*; seria el vicio en la mayor *Mayoridad*? Solucion: De aquello, de adonde se sigue lo falso è impossible, es necessario se siga lo verdadero y possible.

De las Questiones de la Verdad.

DE que modo la *Gloria* y la *Verdad* en el subjecto creado pueden ser mas contrarias à la pena y à la falsedad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo pueden estar en la mayor *Mayoridad* la *Gloria* de Dios y de la criatura? Solucion en la misma parte.

De que modo la distincion de Dios y de la criatura pueden estar en la mayor *Verdad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de la *Differencia*.

De que modo la mayor distincion de Dios y de la criatura està en el mayor verificar? Solucion en la misma parte.

De que modo el verificar y concordar estàn en el mayor crear? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de la *Concordancia*.

Si no fuesse la Encarnacion, de que modo podria ser la mayor privacion de el verificar y de el concordar en la privacion? Solucion en la misma parte.

De que modo puede Dios principiar la mayor *Verdad* creando? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de el *Principio*.

De que modo se conjuntan mejor el verificar y concordar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el verificar creado es el mayor *Medio* en la *Verdad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de el *Medio*.

De que modo el verificar es el mayor *Medio* entre la *Sabiduria* y *Voluntad*, la *Grandeza* y la *Bondad*? Solucion en la misma parte.

Con que se conjuntan en la mayor *Verdad* el *Fin* de Dios y el *Fin* de la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de el *Fin*.

En que se apartan y remueven mas vehementemente de la falsedad el *Fin* de Dios y de la criatura? Solucion en la misma parte.

De que modo puede estar la *Verdad* entre Dios y la criatura en tan gran *Mayoridad*, que no pueda ser mayor? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de la *Mayoridad*.

De que modo la divina *Verdad* es causa à la mayor *Mayoridad*? Solucion: Por quanto la divina *Verdad* es grande y no pequeña, es causa à la mayor creabilidad.

De que modo la *Verdad* y la *Igualdad* son causas de la Encarnacion? Solucion: La divina *Verdad* es grande y no pequeña, y lo mismo de la divina *Igualdad*, que es de las personas: por esso tienen *Concordancia* en la *Mayoridad*.

De

De que modo puede Dios amar la criatura con el mayor amar, y de que modo la puede verificar con el mayor verificar? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de la *Igualdad*.

Si no fuesse la Encarnacion, que se figuiria de la verificacion creada? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Verdad* y de la *Minoridad*.

Si no fuesse la Encarnacion, tendria el *Fin* de el mundo mayor proporcion con la falsificacion que con la verificacion? Solucion: Si la *Minoridad* vencieße y sobrepujasse à la *Mayoridad* en la creacion; la falsedad venceria y sobrepujaria à la *Verdad* en la *Grandeza* de la *Bondad*.

De las Questiones de la Gloria.

PReguntase, porque la *Gloria* y la *Differencia* son las razones de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La *Differencia* (que ay entre elemento y elemento, entre planta y planta, entre hombre y leon, entre cuerpo y alma, entre el sol y la luna) en que tiene el reposo eviterno? Solucion: En la *Differencia* increada y creada (que participan en una persona por la Encarnacion) està el reposo de la creacion.

En que es mayor la *Concordancia* de Dios y de la criatura? Solucion: La mayor *Gloria* de la criàtura es por la Encarnacion: y vete à la Rubrica de la *Gloria* y de la *Concordancia*.

En que tiene natural reposo la *Concordancia* de elemento y elemento, de la planta y de la planta, de el cavallo y de el leon, de el oydo y de la vista, de el sol y de la luna? Solucion: en la *Gloria* increada y creada (que participan por la Encarnacion en una persona) tiene naturalmente por la *Concordancia* reposo la *Concordancia* creada de el elemento y elemento, de la elementativa y vegetativa, de la vegetativa y sensitiva, de la sensitiva y la luna, de la luna y el sol, y de el sol y de Ariete.

De que modo el *Principio* creado tiene *Gloria* segun el curso natural? Solu. En la participacion de el *Principio* creado è increado (que participan por la Encarnacion en la unidad de persona) tiene igualmente reposo el *Principio* de la creacion: y vete à la Rubrica de la *Gloria* y de el *Principio*.

De que modo tiene eviternamente reposo natural el *Principio* de elemento y elemento, de planta y planta, de planta y cavallo, de cavallo y cavallo, de hombre justo y de hombre justo, de el sol y la luna, y de Ariete y el sol? Solucion: En el *Fin* de la Encarnacion tiene eviternamente reposo el *Principio* creado.

No haviendo proporcion entre el ente infinito y finito; de que modo puede ser la glorificacion de la creacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Gloria* y de el *Medio*.

De que modo tiene natural reposo el *Medio*, que es de el elemento y elemento, de el elemento y la planta; y assi de los otros medios naturales? Solucion: En la participacion de el *Medio* increado y de el creado todo *Medio* creado è inocente de el pecado tiene por la Encarnacion natural reposo.

De que modo la *Gloria* y el *Fin* son la causa de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Gloria* y de el *Fin*.

De que modo tiene reposo el *Fin* de el elemento y elemento, de la planta y la planta, de el cavallo y de el leon, y de el sol y la luna? Solucion: En el *Fin* increado y creado participando el uno con el otro por la Encarnacion, tiene reposo todo *Fin* creado, excepto el *Fin* de el condenado y de el Angel maligno.

Con que puede ascender la *Gloria* creada à la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Gloria* y de la *Mayoridad*.

En el fuego la substancia es mayor que el accidente, y la planta es mayor en *Virtud* que el fuego, y el leon que la planta, y el hombre que el leon ò la luna: esta pues *Mayoridad* natural en que tiene natural reposo? Solucion: Tiene reposo la *Mayoridad* creada en la participacion de la *Mayoridad* creada, conjunta por la Encarnacion con la *Grandeza* infinita.

Con que puede tener la *Igualdad* creada mayor glorificacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Gloria* y de la *Igualdad*.

Ay *Igualdad* entre elemento y elemento, entre planta y planta; y assi de las demas igualdades creadas; preguntase pues, en que tiene reposo esta *Igualdad* natural? Solucion: Toda *Igualdad* creada inocente de el pecado tiene reposo en la *Igualdad* creada conjunta con la *Igualdad* personal increada.

Con que puede dar Dios mayor *Gloria* à la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Gloria* y *Minoridad*.

En

En el fuego ay *Minoridad*, en quanto su accidente es menor, y su substançia es mayor; y lo mismo es de la *Minoridad* de la planta, de el leon, de la grulla, de el hombre y de la luna. Esta *Minoridad* pues natural creada en que tiene reposo? Solucion: En Jesu Christo es la naturaleza humana menor y la naturaleza divina mayor; y por quanto ambas naturalezas son una persona, tienen reposo naturalmente todas las minoridades creadas inocentes de el pecado en la *Minoridad* de la persona.

De las Questiones de la Differencia.

DE que modo la *Differencia* y *Concordancia* creadas ascienden y suben sobre sus naturalezas? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la *Differencia* se estiende en la mayor *Concordancia* de recordar, entender y amar? Solucion en la misma parte.

Con que puede ser la *Differencia* el mas noble *Principio* de el recordar, entender y amar? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Differencia* y de el *Principio*.

Jesu Christo ama en quanto Dios, y ama en quanto hombre: estos dos amar son un amar ò son differentes? Solucion: Son un amar en quanto es una persona; y son dos amar en quanto ay en èl dos naturalezas: como Martin que ama con la *Voluntad* à el agua, y ama à el agua por el instincto natural de la sensitiva, que requiere humedad y frialdad entonces, quando se hà dessecado ò calentado demasiadamente.

El crear es de el Creador y de la criatura? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Differencia* y de el *Medio*.

Jesu Christo està en *Medio* de los Sanctos en la *Gloria*, y mas sublime en la *Gloria* que todos: por ello pregunto de que modo està en *Medio*, y de que modo està mas sublime sobre todos? Solu. La cabeça de Martin està en medio de el braço diestro y de el pie diestro, y de el braço siniestro y pie siniestro; y entonces està sobre ellos y mas sublime quando se assienta, ò quando està en pie.

De que modo Dios puede crear un *Fin*, que sea el complemento de todos los otros fines creados? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Differencia* y de el *Fin*.

De que modo el *Fin* y la *Differencia* estàn en la mayor exaltacion? Solucion en la misma parte.

De que modo una criatura puede ser mayor que todas las criaturas? Solucion : Vete à la Rubrica de la *Differencia* y *Mayoridad*.

Si huviesse dos Jesu Christos ò mas, estaria la *Differencia* creada en mayor *Mayoridad*, que no haviendo sino un Jesu Christo? Solucion: En el Arbol, en el qual una hoja no està mas alta que todas las otras, no ay hoja en mayor altura y sublimidad.

De que modo la *Differencia* y la *Igualdad* son razones à la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia* y de la *Igualdad*.

Si huviesse dos Jesu Christos iguales ò mas, estaria la *Differencia* creada en mayor *Igualdad*, que haviendo un solo Jesu Christo? Solucion: Las partes de la substancia son mas supremas y mas nobles èn la unidad y *Mayoridad* de la substancia, que en la *Igualdad*, que tienen entre si mismas.

De que modo la *Differencia* y la *Minoridad* significan la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia* y de la *Minoridad*.

De que modo asciende la criatura en la Encarnacion à la mayor *Mayoridad*, y de que modo està en la mayor *Minoridad*? Solucion: La *Differencia* creada no puede ascender sobre la mayor *Mayoridad*, ni puede decender afuera de la mayor *Minoridad*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de la Concordancia.

PReguntase, de que modo en el crear es el principiar en la mayor *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la *Concordancia* creada està en el mas alto grado de la principiabilidad? Solucion: El mas alto grado de la principiabilidad consiste en la novedad, que no sea principiada de alguna antiguedad: y el superior grado de la novedad creada està y consiste en el *Principio* conjunto por la *Concordancia* de la principiabilidad eterna.

Por que medio el crear està en el mas alto grado de el concordar? Solucion : Vete

Vete à la Rubrica de la *Concordancia* y de el *Medio*.

Adonde està en el crear el centro de la *Concordancia*? Solucion: Ningun punto ay tan noble en el circulo ni en el cuerpo redondo; como es el centro, que està en el *Medio*: y vete à la Rubrica de la Virtud.

La sublimidad de la *Concordancia* creada està en el *Fin*, y sus infirmezas ò debilidades estàn en el *Medio* y en el *Principio*: y por esto se pregunta adonde està aquel *Fin*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Concordancia* y de el *Fin*.

Pueden sin la Encarnacion todas las criaturas concordar naturalmente en un *Fin* creado? Solucion: Siendo todas las criaturas nuevas (esto es creadas) ninguna criatura puede ser por su naturaleza el *Fin* de todas las criaturas: puede pues ser una naturaleza creada el *Fin* de todas las naturalezas creadas, si està conjunta con la naturaleza divina.

De que modo la *Voluntad* divina puede amar tanto la *Concordancia* en el crear, como el *Poder* divino la puede poderificar? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Concordancia* y de la *Mayoridad*.

La divina *Sabiduria* puede ser mayor en crear la *Concordancia* que el divino *Poder*? Solucion: Si no fuesse la Encarnacion, tendrian la *Sabiduria* y *Mayoridad*, y el *Poder* y *Minoridad Concordancia* en la creacion.

De que modo el amor y la *Concordancia* se pueden igualar en el concordar y amar? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Concordancia* y de la *Igualdad*.

De que modo cada parte natural de la humanidad de Nuestro Señor Jesu Christo es igual à otra en la mayor *Concordancia*? Solucion: La divina naturaleza de Jesu Christo està igualmente conjunta con cada parte de la naturaleza humana.

Que compete à la interioridad de la menor *Concordancia* en la mayor, y de la mayor en la menor: Solucion: Vete à la Rubrica de la *Concordancia* y de la *Minoridad*.

De que modo puede en la *Concordancia* ascender el menor à el mayor, y decender el mayor à el menor? Solucion: Està la solucion de la question en la unidad de persona que sea de mayor y menor.

De las Questiones de el Principio.

PReguntase, de que modo el *Principio* creado tiene mayor *Medio*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Por que *Medio* el *Principio* creado particularizado puede ser *Principio* à todo el universo creado? Solucion: La Encarnacion es el *Medio*, por el qual el Creador y la criatura son un *Principio* à todo el universo creado.

Podriase seguir sin la Encarnacion de el mayor *Fin* el mayor *Principio* y à el contrario? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio* y de el *Fin*.

Podria sin la Encarnacion ser principiado el *Fin* creado; pero de tal manera que tenga por si su complemento? Solucion: Jesu Christo en quanto hombre es mayorificado en la *Grandeza* de la *Bondad*, que es de si misma el complemento; y esto no podria ser, si su humanidad no estuviesse conjunta con la Deidad.

En quien puede Dios principiar la mayor criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio* y de la *Mayoridad*.

De que modo puede Dios principiar la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo la criatura mas noble en el *Fin*, que en el *Principio*, podria Dios sin la Encarnacion igualar el *Fin*, y el *Principio* en la criatura? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio* y de el *Medio* de la *Igualdad*.

Con que puede ser mayor *Principio* la *Igualdad* creada? Solu. En la participation de la *Igualdad* creada è increada puede ser la *Igualdad* creada y particularizada el *Principio* final y formal à todas las igualdades creadas.

De que modo es movido el *Principio* de la *Minoridad* à la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio* y de la *Minoridad*.

De que modo se conoce la naturaleza de el pecado, no teniendo el pecado entidad alguna? Solucion: Como de el menor *Principio* se sigue el menor *Fin*; es forçoso que de el mayor *Principio* se siga el mayor *Fin*: lo qual si no fuesse de esta suerte, seria pecado; siendo assi que la *Mayoridad* de el *Principio* y de el *Fin* tiene proporcion con el ser, y està mas remota y apartada de la privacion que la *Minoridad*: y ya està significado que Dios hà encarnado, y que los hombres hazen pecado; por quanto quieren tener de el menor *Principio* mayor *Fin* que de el mayor.

De las Questiones de el Medio.

PReguntase, si podria ser sin la Encarnacion el *Medio* creado y particularizado forma y *Fin* de todos los medios creados? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo podria Dios exaltar un accidente en tan gran *Virtud*, que fuesse el *Fin* de toda substancia creada? Solucion en la misma parte.

De que modo puede ser puesto y colocado el *Medio* en la mayor *Mayoridad* de la *Virtud*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Medio* y de la *Mayoridad*.

Podria ser creada sin la Encarnacion la mayor *Mayoridad*? Solucion: Si no fuesse la Encarnacion, no podria ser puesta ni colocada la mayor *Mayoridad* en la Creacion.

Podria sin la Encarnacion ser creada la *Igualdad* para la mayor *Mayoridad*, es à saber que sea de el *Principio* y de el *Fin*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Medio* y de la *Igualdad*.

De que modo el fuego podria ser calentado por el agua, y de que modo la luz podria ser occasion de las tinieblas? Solucion en la misma parte.

De que modo es movida la produccion creada de la mayor *Minoridad* à la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Medio* y de la *Minoridad*.

De que modo puede substentarse el *Medio* entre la menor *Mayoridad* y la mayor *Mayoridad*? Solucion: Hagase esta question à la Encarnacion de Christo.

De las Questiones de el Fin.

DE que modo la *Mayoridad* y el *Fin* son causas de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Podria Dios sin la Encarnacion crear el *Fin* formal y material en la mayor *Mayoridad* de el accidente y de la substancia? Solucion en la misma parte.

Podria Dios crear el *Fin* en mayor *Mayoridad* è *Igualdad* de el *Fin* formal, material, causal y final? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Fin* y de la *Igualdad*.

Podria Dios sin la Encarnacion crear en mayor *Mayoridad* la *Igualdad* de substancia y de substancia, de substancia y accidente, de accidente y accidente, de *Fin* y de *Fin*? Solucion: Tanto requiere la mayor *Mayoridad* de la *Grandeza* y de la *Bondad*, que no podria ser creada sin la Encarnacion.

Podria Dios sin la Encarnacion levantar y ascender el menor *Fin* à la mayor *Mayoridad* segun el curso natural? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Fin* y de la *Minoridad*.

De que modo el menor *Fin* puede ser mayor sin contradiccion? Solucion: El *Fin* de una parte conjunta con la Deidad, puede ser *Fin* de todo el universo creado.

De las Questiones de la Mayoridad.

DE que modo la comun utilidad es causa de la Encarnacion? Solucion: La comun utilidad y la *Mayoridad* tienen proporcion con la *Grandeza* de la *Bondad*.

De que modo la comun utilidad tiene mayor proporcion con la *Mayoridad*, que con la *Igualdad*; siendo ella de cosas iguales? Solucion: En la exaltacion de la mayor *Mayoridad* la comun utilidad està substentada en la *Grandeza* de la *Bondad*.

Quando Dios creò el mundo, podria sin la Encarnacion inclinarse y llevarse antes à la mayor *Mayoridad* que à la menor? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Mayoridad* y de la *Minoridad*.

Porque compete mejor à Dios el crear la mayor criatura que la menor? Solucion: La *Grandeza* y la *Mayoridad* tienen *Concordancia*, y la pequeñez y la *Minoridad*: por esso se significa ser la Encarnacion de necessidad.

De

De las Queſtiones de la Igualdad.

DE que modo la *Igualdad* y la *Minoridad* ſon cauſas de la Encarnacion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si no fueſſe la Encarnacion que ſe ſiguiria de la *Igualdad* creada ? Solucion en la miſma parte.

Havemos probado la Encarnacion, y ſegun el arte general havemos dado doctrina, de que modo ſabrà el hombre con las primeras formas de eſta ciencia inquerir y hallar la verdad mezclando un principio con otro (como havemos hecho) y aplicarlas à una queſtion: y de la manera que havemos reſpondido à algunas objecciones hechas contra la Encarnacion, ſe puede reſponder à otras muchas objecciones peregrinas y eſtrañas, ſegun el modo que havemos obſervado. Y eſta regla es general en toda eſta ciencia.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol de Jeſu Chriſto.

PReguntaſe, qual es el Fruto de el Arbol de Jeſu Chriſto? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Quien coge el Fruto de Jeſu Chriſto? Solucion en la miſma parte.

Que utilidad ſe ſigue de el Fruto de Jeſu Chriſto ? Solucion en la miſma parte.

De que naturaleza es el Fruto de Jeſu Chriſto? Solucion en la miſma parte.

Puede eſtar mas levantado y ſublime el Fruto de Jeſu Chriſto en la *Grandeza* de la *Bondad* y *Virtud* ? Solucion en la miſma parte.

Siendo tan ſabroſo el Fruto de Jeſu Chriſto; porque guſtan tan pocos hombres de èl? Solucion: Si el Fruto de Jeſu Chriſto fueſſe muy conocido, muchos mas hombres comerian de èl.

Seria ſuficiente para todos los hombres el Fruto de Jeſu Chriſto? Solucion : La nobleza de el *Fin* es ſuficiente à la nobleza de el *Principio* y de el *Medio*.

Jeſu Chriſto eſtà pleno de toda perfeccion? Solu. En el complemento ò plenitud de Jeſu Chriſto tienen repoſo las razones divinas y todas las razones creadas, exceptas las razones de los condenados.

De que modo ſe coge el Fruto de Jeſu Chriſto? Solucion: Cogeſe con la Fè, Eſperança, Caridad, Juſticia, Prudencia, Fortaleza, Templança, Humildad, Miſericordia y Piedad.

Es durable el Fruto de Jeſu Chriſto? Solucion: Preguntеſe eſto à la *Eternidad*, *Gloria* y Eviternidad.

De las Queſtiones de las Dignidades de Dios de el Arbol Divinal.

PReguntaſe, ſi ay Dios? Solucion: Vete à las Flores de el Arbol Apoſtolical.

Si ay en Dios produccion? Solucion: Si no huvieſſe en Dios produccion, ſerian ocioſas todas ſus razones en la eſtenſidad infinita y en la *Duracion* infinita: y vete à las Dignidades y à las Flores de el Arbol Divinal.

Si ſon razones reales las dignidades de Dios? Solucion: Si las dignidades de Dios no fueſſen razones reales, ſeria la naturaleza divina en ſi miſma ocioſa: y vete à las dignidades de la Virtud.

Siendo las dignidades de Dios una miſma coſa, de que modo pueden ſer muchas? Solucion en la miſma parte.

Si la divina *Bondad* es mayor razon para produzir el mayor bien que el menor? Solucion: La *Grandeza* y *Mayoridad* tienen *Concordancia*, y la pequeñez y *Minoridad*.

Porquè ſon las razones de Dios? Solucion? Vete à las dignidades de la Virtud.

Si en Dios es una razon mayor que la otra? Solucion: Ninguna *Minoridad* es infinita: y vete à las dignidades de la Virtud.

Si Dios puede eſtar ocioſo en ſi miſmo? Solu-

Solucion: Ninguna razon divina puede caer en privacion.

Si Dios puede adquerir *Bondad*? Solucion: La *Bondad* infinita no se puede multiplicar; empero puede adquerir la *Bondad* creada participada por la Encarnacion.

Si son creativas las divinas razones? Solucion: Assi como (y mucho mejor) el hombre siente por razon de el veer, oyr (y lo mismo de los demas sentidos) de la misma manera es Dios Creador por sus razones: y como el hombre siente por la naturaleza de sus sentidos; assi Dios es creante por la naturaleza de sus razones.

De las Questiones de el Tronco de el Arbol Divinal.

Preguntase, si en Dios la essencia y la substancia son una misma cosa? Solucion: Vete à el Tronco de el Arbol Divinal.

Si en Dios la essencia y el ser son una misma cosa en numero? Solucion: El ser y el no ser son contrarios; y si en la essencia no fuesse el ser, no seria por si misma apartada y remota de el no ser: y en este passage se conoce, que ay differencia en las criaturas entre la essencia y el ser; paraque la essencia estè cerca de el no ser; de el qual es produzida en el ser: porque si ella y el ser fuessen una misma cosa, seria por si misma apartada y remota de el no ser; y seria eterna, y no podria estar en la privacion: y por quanto el ser no puede ser sin la essencia por la dependencia, que tiene la essencia de el no ser, tiene el ser inclinacion à el no ser; de el qual es produzido por la creacion. Y este passage es principio general para conocer muchas verdades particulares.

Si la substancia de Dios (que es de sus razones) passa à tercer numero? Solucion: Vete à el Tronco de la Virtud.

De que modo la substancia de Dios responde quando es tocada? Solucion en la misma parte.

Si la *Bondad* de Dios es generativa? Solucion en la misma parte.

Si la substancia de Dios està compuesta? Solucion en la misma parte.

Si Dios se puede anichilar à si mismo? Solucion en la misma parte: es impossible que la eternidad pueda privarse à si misma.

Si Dios puede anichilar el mundo? Solucion: Contra la divina Voluntad no tiene el poder Divino possibilidad alguna.

Si Dios puede hazer contradiccion? Solucion: En Dios no ay negacion alguna.

Si Dios puede crear el pecado? Solucion: Vete à el Tronco como arriba, y contempla la Divina substancia; y mira de que modo responde quando es tocada, à nuestro modo de hablar.

De las Questiones de las Divinas Personas, y primeramente de el Padre.

Preguntase, de que modo en Dios se corresponden reciprocamente su naturaleza y sus razones? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo son los actos de las divinas razones? Solucion en la misma parte.

De que modo son infinitos los actos de las divinas razones? Solucion en la misma parte.

De que es la operacion, que Dios tiene en si mismo? Solucion en la misma parte.

Porque Dios es Padre? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à Dios, si le era mas proprio produzir lo grande que lo pequeño; y lo eterno que no lo eterno; y el mayor bien que el menor? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Hermitaño à Dios Padre, si produce el Hijo de Madre? Solucion; Si Dios Padre produxesse el Hijo de Madre, no seria todo el Hijo de el Padre.

Preguntò el Hermitaño à Dios Padre, si fue antes que el Hijo? Solucion: No ay anterioridad en la produccion, que es de la eternidad.

Preguntò el Hermitaño à el Padre, si produce Hijo en quantidad? Solucion: No puede haver quantidad ni lugar en la produccion, que es de la infinidad.

De

De las Queſtiones de la Perſona de el Hijo.

PReguntaſe, de que modo es el Padre antes que el Hijo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo el Padre es ſupueſto univerſal? Solucion: El Padre en quanto es Padre por la naturaleza es ſupueſto ſingular: y en quanto reſponde en produzir el Hijo à todas ſus razones, es ſupueſto comun, que produce el Hijo de todas, con todas, y por todas ſus razones.

De que modo es el Hijo de la paſſion? Solucion: El Padre en quanto conſidera ſu actividad, conſidera la poſſibilidad de ſu actividad: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo es el Hijo de el Padre y no de otro? Solucion: El Padre conſiderando ſu poſſitividad, y que es de ſu propria *Bondad*, infinidad, *Eternidad* y las demas razones, conſidera la poſſibilidad.

De que modo es el Hijo poſſible y pueſto? Solucion: Se hàn y tienen relativamente la poſſitividad que es el Padre, y la poſſibilidad que es el Hijo: y por quanto Dios es puro acto, eterno, infinito, pleno y cumplido; es el Hijo pueſto: y por eſſo en el Hijo el pueſto y poſſible es una miſma coſa, y pueden ſer todos los actos de las razones eterna è infinitamente.

De que modo el Padre y el Hijo ſon diſtinctos: Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo el Padre y el Hijo ſon una eſſencia, una ſubſtancia, una naturaleza, una *Bondad*, una *Grandeza*, una *Eternidad*, &c.? Solucion: Si el infinitante è infinitable, eternificante y eternificable, poderificante y poderificable pueden ſer differentes eſſencias, ſubſtancias y naturalezas, y differentes bondades; la contradiccion podria ſer ente real: la qual contradiccion es impoſſible.

Preguntò el Hermitaño à el Hijo, ſi era de materia ò ſi era materia? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo el Hijo es Hijo? Solucion en la miſma parte.

Preguntò el Hermitaño à el Hijo, ſi era augmentable? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Eſpiritu Sancto.

PReguntaſe, de que modo es el Eſpiritu Sancto eſpirabilidad paſſiva ſin materia? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es el Eſpiritu Sancto la tercera perſona? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Eſpiritu Sancto es de el Padre y de el Hijo? Solucion en la miſma parte.

Siendo el Padre y el Hijo perſonas diſtinctas, de que modo ſon una eſpiratividad? Solucion: El Padre y el Hijo ſon diſtinctos por las propriedades proprias; y ſon una eſpiratividad por la comun eſpiratividad.

Siendo el Eſpiritu Sancto de el Padre y de el Hijo, de que modo es una eſpirabilidad, una perſona y no muchas? Solucion: El Eſpiritu Sancto es de el Padre y de el Hijo, en quanto es de la comun eſpiratividad, y es una perſona y una eſpirabilidad, en quanto es de una eſpiratividad y no de muchas.

De que modo el Eſpiritu Sancto es igual à el Padre y à el Hijo? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo el Padre y el Hijo ſon iguales en el Eſpiritu Sancto? Solu. En quanto el Padre y el Hijo ſe aman reciproca è igualmente, y ſon una eſpiratividad y no muchas, ſon iguales en el Eſpiritu Sancto.

De que modo el Padre y el Eſpiritu Sancto ſon iguales en el Hijo? Solu. El Padre engendra de todo ſi miſmo à el Hijo; y el Hijo eſpira de todo ſi miſmo à el Eſpiritu Sancto.

De que modo el Hijo y el Eſpiritu Sancto ſon iguales en el Padre? Solucion: El Hijo eſpira de todo ſi miſmo à el Eſpiritu Sancto, y es todo engendrado de todo el Padre; y el Padre de todo ſi miſmo eſpira el Eſpiritu Sancto, el qual es todo eſpirado de todo el Padre.

Siendo el Eſpiritu Sancto de el Padre y de el Hijo; de que modo es todo de el Padre y todo de el Hijo? Solucion: En quanto el Padre y el Hijo ſon diſtinctas perſonas, es el Eſpiritu Sancto de el Padre y de el Hijo: y en quanto el Padre y el Hijo ſon

son una espiratividad y no muchas; el Espiritu Sancto es una espirabilidad y no muchas; y es todo el Espiritu Sancto de el Padre, y es todo de el Hijo.

De las Questiones de la Trinidad.

PReguntase, porque son tres personas y no mas ni menos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en los Braços de el Arbol Divinal.

Preguntò el Hermitaño à la *Bondad* de Dios, en que numero puede ser mas grande? Solucion en la misma parte.

La Trinidad de Dios segun qual numero puede ser grande? Solucion en la misma parte.

De que modo seria pequeña la *Bondad* de Dios, si fuessen menos que tres las personas Divinas? Solucion en la misma parte.

Siendo el Padre bonificante, y siendo el Hijo bonificable en el engendrar; y el Espiritu Sancto siendo el bonificar en el espirar; y no siendo ninguno de essos tres el otro; porque la *Bondad* no es en el quarto numero? Solucion en la misma parte.

Siendo el Hijo bonificable en el engendrar, y siendo bonificante en el espirar; porque el Hijo no es una persona en el engendrar y otra en el espirar? Solucion: El Hijo es una persona en quanto generabilidad, en la qual es personado y personable eterna è infinitamente; y en quanto espira el Espiritu Sancto, es personante y no personado: como el hombre (y mucho mejor) el qual en quanto es Hijo, es personado y persona, y en quanto engendra otro hombre, es personante y no personado.

El Hijo que es engendrable y es engendrado; porque no es una persona en quanto la engendrabilidad, y otra persona en quanto es engendrado? Solucion: El Hijo es una persona, en quanto es principiado en la *Eternidad*; y es aquella misma persona en quanto es principiable: y si fuesse dos personas, la *Eternidad* seria ociosa entre el principiante y principiable; y no seria el engendrar, ni el principiar, ni el eternificar entre el principiante y principiable, engendrante y engendrable, eternificante y eternificable.

El Padre en quanto engendra à el Hijo es Padre, y en quanto espira el Espiritu Sancto no es Padre: porque si fuesse Padre, seria Hijo el Espiritu Sancto. Porque pues el Padre no es una persona en quanto es Padre, y otra persona en quanto no es Padre? Solucion: El Padre es una persona en quanto es Padre, y no es otra persona en quanto no es Padre: porque si fuesse otra persona, no engendraria de todo si mismo à el Hijo, y si fuesse una persona en quanto engendra, y otra en quanto espira, no espiraria de todo si mismo à el Espiritu Sancto, y seria mayor que el Hijo y el Espiritu Sancto; y su essencia seria dividida en partes, y seria parte en Dios; y aquella seria menor que el todo: y por quanto Dios es infinito, no puede haver en èl *Mayoridad* ni *Minoridad*, ni partes, ni muchas essencias. Es pues el Padre una persona generante y espirante: assi como el fuego (y mucho mejor) el qual es una substancia iluminando, calentando y produciendo differentes substancias elementadas, que son de su essencia y naturaleza: como la pimienta, ajo, &c.

Porque el Espiritu Sancto no espira, ò no engendra, ò no produce alguna persona por algun modo, ò porque no es dos personas? Solucion: Ya se hà dicho que havria *Minoridad* en la *Bondad*, si en ella huviesse otra propriedad necessaria, que no fuesse bonificatividad, ni bonificabilidad, ni bonificar. Y el Espiritu Sancto aunque es y procede de el Padre y de el Hijo, no puede ser dos personas, porque es de una espiratividad, como se hà dicho.

De las Questiones de los Ramos de el Arbol Divinal.

PReguntase, quantos son los Ramos de el Arbol Divinal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo son los Ramos de el Arbol Divinal? Solucion en la misma parte.

De que modo Dios engendra y espira? Solucion en la misma parte.

De que modo la generacion y espiracion son lo que son? Solucion en la misma parte.

De

De que modo la divina *Bondad* es razon à la naturaleza divina ? Solucion en la misma parte.

De que modo la divina *Bondad* es razon à las otras razones divinas ? Solucion en la misma parte.

De que modo Dios es acto puro ? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à la *Bondad* divina, si su acto es moral ò natural ? Solucion : Ninguna Moralidad es eterna è infinita : y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo son distinctas en Dios la generacion y espiracion ? Solucion en la misma parte.

De que modo Dios es principio en si mismo ? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de las Hojas de el Arbol Divinal.

De la Quantidad.

SIendo en Dios una razon la *Bondad*, la *Grandeza* otra, y lo mismo de la *Eternidad*, *Poder* y de las demas; de que modo pueden estar sin Quantidad? Solucion: Por quanto la *Bondad*, *Grandeza* y las demas razones estàn y son en uno y mismo numero ; no puede haver en ellas quantidad ; aunque sean razones reales : y vete à las Hojas susodichas.

Engendrando el Padre à el Hijo, y no à el Espiritu Sancto; y espirando à el Espiritu Sancto, y no à el Hijo, de que modo puede ser su produccion sin Quantidad? Solucion: El fuego seca la teja, y derrite la cera ; de manera que la diversidad de la operacion differente no diversifica la *Virtud* de el fuego por la *Differencia* de los subjectos.

De que modo puede estar estensa por todo, la substancia de Dios adentro y fuera de el firmamento sin Quantidad? Solucion: La estensidad de la substancia espiritual no tiene quantidad ni medidas ; porque no tiene la figura de el circulo , de el quadrangulo ni de el triangulo. Y dezimos que es estensa paraque entendamos que ella està por todo.

De que modo la essencia divina puede ser comun, ò universal sin Quantidad à todas las tres personas divinas ; siendo assi que la universalidad es de muchos ? Solu. La comunidad ò universalidad de la essencia consiste por la Quantidad de el numero; de adonde se sigue la pluridad de las personas : y vete à las Hojas susodichas.

De las Questiones de la Qualidad.

PReguntase, porque las Qualidades de Dios no son accidentales ? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Dios ama à Martin quando es bueno, y no le ama quando es malo ; preguntase porque su amar no es accidental ? Solucion : Si la cera fuesse teja, el fuego tambien la dessecaria , como desseca el vidrio y el carbon.

Siendo Dios bueno por la *Bondad*, y grande por la *Grandeza* ; de que modo puede ser èl su *Bondad* ? Solucion : Si Dios no fuesse su *Bondad*, no seria suficiente la infinita *Grandeza* à la naturaleza ni à la *Bondad*, y seria finita : y lo mismo de su *Poder* infinito ; y esto seria malo y vicioso.

El Padre engendra à el Hijo ; y porque el Padre y el Hijo son personas distinctas, y el Padre engendra à el Hijo de su *Bondad* : se pregunta, porque la *Bondad* de el Padre y de el Hijo no son dos bondades ; y lo mismo es de las otras razones ? Solucion : Las razones y la naturaleza son una misma cosa en numero ; paraque la naturaleza no sea buena y grande accidentalmente : y por quanto el Padre engendra à el Hijo de su naturaleza y de su *Bondad*, *Infinidad* y *Eternidad*, es el Padre uno y otro el Hijo por la generacion ; y la *Bondad* y naturaleza de ambos son una misma cosa por la *Infinidad* y *Eternidad*.

De

De las Queſtiones de la Relacion.

PReguntaſe, de que modo es neceſſario, que ſea la produccion de las perſonas en la divina eſſencia por las Relaciones de las dignidades divinas? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Dios en quanto ſe entiende à ſi miſmo Padre, produce à el Hijo; y en quanto ama à el Hijo eſpira el Eſpiritu Sancto; y en quanto ſe entiende] à ſi miſmo Dios, no ſe produce à ſi miſmo: pregunto pues, por que naturaleza por el un entender ay produccion, y por aquel miſmo entender no ay produccion; ſiendo aſſi que en Dios no ay ſino un entender? Solucion: El fuego con un miſmo calor haze diverſas operaciones: conviene pues que ſea uno el calentar en comunidad, y que de èl ſe ſigan muchas coſas calentadas; por quanto las operaciones ſon muchas: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Hijo y el Padre ſe hàn y tienen relativamente; y el Hijo ſe entiende à ſi miſmo, y no produce à el Padre; y el Padre ſe entiende à ſi miſmo, y produce à el Hijo: pregunto pues, ſiendo en eſta Relacion igual el entender de el Padre y de el Hijo; de que modo por el un entender ſe ſigue la produccion, y por el otro no? Solucion: En la divina Relacion es tan noble el repoſo como la produccion: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo puede ſer activa y paſſiva la divina Relacion ſin la naturaleza de el accidente? Solucion: El Padre ſe entiende Dios Padre, y por eſſo entiende à Dios Hijo, y el Padre es activo y el Hijo es paſſivo en el entender: y porque en el entender Dios es entendido, aquella Relacion no puede ſer accidental; porque ſi fueſſe accidental, no ſeria Dios entendido por aquel entender; ſiendo aſſi que no puede haver en Dios accidente: y à eſto concurren todas las dignidades divinas: y vete à la Rubrica como arriba.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion.

PReguntaſe, de que modo la perſona de el Padre es activa y la perſona de el Hijo paſſiva? Solucion: Porque Dios ſe conoce tan bueno y tan grande (y aſſi de las demas razones) por agencia como por exiſtencia, es la actividad en el Padre: y la paſſibilidad en el Hijo; paraque el obrar, eſto es el produzir, ſea tan grande como el exiſtir.

Siendo el padre activo y el Hijo paſſivo, de que modo ſe convierte la paſſibilidad de el Hijo con la actividad de el Padre en una actividad eſpirativa? Solucion: Ama el Padre à el Hijo, y el Hijo ama à el Padre: por eſſo la paſſibilidad engendrable es la amatividad en amar à el Padre.

De que modo el Eſpiritu Sancto (que es pura Paſſion de el Padre y de el Hijo) eſtà en accion pura? Solucion: La eſpirabilidad ſe convierte de tal manera con el amar, amando el Eſpiritu Sancto à el Padre y à el Hijo; como la engendrabilidad que ſe convierte con el amar, amando el Hijo à el Padre.

Es el Eſpiritu Sancto materiable, pues es eſpirable? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De las Queſtiones de los Habitos.

PReguntaſe, ſi ay Habito en Dios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si no ay Habito en Dios, de que modo puede entender? Solucion: El entendimiento de Dios es puro acto, aſſi en el entender como en el exiſtir; y no es neceſſario que ſu intelectividad entienda con otro inteligible, ſino con el ſuyo que es de ſu eſſencia: por eſſo el entendimiento divino tiene prerogativa ſobre todo entendimiento creado.

Raymundo, porque niegas tu que en Dios ay Habito; ſiendo Dios la *Bondad* y bueno, la *Grandeza* y grande; y aſſi de los demas? Solu. Raymundo dixo que el Habito es aquella potencia natural, en la qual la potencia activa con otra paſſiva puede obrar en ſu proprio paciente: como el fuego que tiene

tiene en Habito el calor, que con su calentatividad puede obrar en su proprio calentable con el ayuda de la calentabilidad de el ayre: y por esso se dize que todo Habito es accidente, y no puro acto; porque por si mismo no puede obrar sin el ayuda de otro: y por quanto Dios no necessita de alguno afuera de si, y tiene en si mismo la operacion segun la produccion de las Divinas personas; por esso se niega en Dios Habito, y se dize que su *Bondad*, *Grandeza*, &c. son puro acto en existir y en obrar.

Si no huviesse en Dios la produccion de las personas, havria Habito en èl? Solucion: Si no huviesse en Dios la produccion de las personas, seria necessario que sus razones fuessen Habitos y no puro acto; como su *Poder* que no se podria poderificar à si mismo, ni su *Eternidad* eternificarse à si misma, y el *Poder* seria poderificante, y el poderificable seria criatura extraña, con cuya ayuda se llevaria à su poderificable; y el *Poder* no tendria operacion en si mismo: y lo mismo es de la *Eternidad* y de los demas.

De las Questiones de la Situacion.

HAviendo en Dios personas distinctas en una y misma essencia, de que modo puede estar una persona en otra sin Situacion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque no puede haver en Dios Situacion? Solucion: Por quanto en Dios cada una de las personas es toda la essencia, no puede haver en èl Situacion: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Pues no ay en Dios Situacion, de que modo puede el entendimiento humano alcançar la participacion de las Divinas personas? Solucion: Por la Situacion que Dios creò recibe y toma el humano entendimiento la semejança; en la qual alcança y toca, de que modo cada persona està en otra sin Situacion accidental: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Si no huviesse situacion, podria percibir el entendimiento humano, pudiesse haver en Dios personas distinctas existiendo cada una en la otra? Solucion: Con el punto transcendente passa el humano entendimiento, y asciende sobre la Situacion creada y sobre sus fuerças; para entender, de que modo el Padre està en el Hijo como engendrante, y el Hijo en el Padre como engendrado; y de que modo el Padre y el Hijo estàn en el Espiritu Sancto como un espirante, y el Espiritu Sancto en ellos como espirado; y de que modo todos tres son una essencia y naturaleza sin composicion.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, si en aquel Tiempo en que Dios principiò el mundo, principiò en si alguna novedad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo puede Dios principiar el mundo sin alguna novedad de si mismo, produciendo el mundo en un Tiempo, que no quiso produzir antes? Solucion: En aquel Tiempo en que Dios quiso produzir el mundo, quiso crear y produzir el Tiempo el qual no puede ser sujeto à alguno, que fuesse antes de èl; porque si pudiera ser, seria antes que fuesse: lo qual es impossible.

El Padre engendra à el Hijo, y el Hijo queda y permanece engendrable en la *Eternidad*, en la qual queda y permanece engendrado; y esto haze por el modo de produccion, es à saber el produzir de la engendrabilidad à el engendrado. Agora pregunto de que modo puede hazer esto sin Tiempo? Solucion: En quanto el engendrante es la *Eternidad*, y de si mismo engendra à el engendrable, y el engendrar es acto puro; se sigue de necessidad el eternificar, en el qual no puede haver Tiempo.

Pudo Dios crear à el mundo eterno? Solucion: Si el creante (que es eterno) pudiesse crear el mundo de su essencia y naturaleza, bien podria crear eternamente el mundo; de manera que en aquel crear no huviesse principio ni Tiempo: empero por quanto Dios no puede crear à el mundo de su naturaleza ni de su essencia, no pudo recibir el mundo la naturaleza de su *Eternidad*; ni puede ser principiado sin Tiempo. Y lo mismo de la quantidad, que es forçoso que tenga; todo lo qual no puede ser de la essencia de la substancia infinita.

De las Queſtiones de el Lugar.

PReguntaſe, de que modo eſtà Dios en lugar y ſin lugar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo eſtà Dios en ſi miſmo? Solucion: Exiſtiendo la *Bondad* en ſu bonificante, bonificable y bonificar, exiſte en ſi miſma.

De que modo eſtà el mundo colocado en Dios? Solucion: La ſubſtancia finita eſtà colocada en la infinita, en quanto eſtà terminada en ella.

Eſtà Dios en el infierno? Solucion: Si Dios no eſtuvieſſe eſſencialmente en el infierno, convendria que ſu ſubſtancia fueſſe terminada y finita.

De las Queſtiones de las Producciones Divinas.

SEgun que havemos hecho diverſas queſtiones de la Encarnacion de Dios por las primeras formas, queremos hazer queſtiones de la produccion de las divinas perſonas: y primeramente por la *Bondad*, *Grandeza*, y *Eternidad*.

De que modo la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* ſon razones de la produccion divina? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si no huvieſſe en Dios produccion, podrian ſer en èl las razones? Solucion: Deſtruydo el antecedente, ſe deſtruye el conſequente.

Si no huvieſſe en Dios produccion, podria haver la accion en ſu *Poder* por la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Poder*.

En Dios es la una razon cauſa de la otra; paraque ſea la produccion? Solucion: En lo divino no ſe dize propriamente cauſa ni effecto; y por eſſo ſe debe dezir razon à la razon: como la *Bondad*, que es razon à el bueno de que produzga lo bueno: y porque la *Bondad* es grande es razon à la *Grandeza* de que aquel bueno producido ſea grande.

De que modo la *Sabiduria* de Dios es razon à la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Sabiduria*.

Que inconveniente ſe ſiguiria ſi no ſe dieſſe en Dios produccion? Solucion: Entiende la *Sabiduria* de Dios, que la *Bondad* es razon à el bueno de que produzga lo bueno; y eſto conviene que entienda de neceſſidad; pues entiende la *Bondad*, y entiende que ella es grande: y por eſte entender entiende que la *Bondad* es razon à el bueno de que produzga lo bueno, y lo grande bueno; y lo miſmo por la *Eternidad*. Y ſi no huvieſſe en Dios la produccion entenderia ſer la *Bondad* razon ocioſa, por lo qual ſe ſiguiria lo malo y la pequeñez de la *Bondad*; y ſe ſiguirian otros muchos inconvenientes, que no pueden ſer en la divina eſſencia.

De que modo la divina *Voluntad* es razon neceſſaria à la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y de la *Voluntad*.

La Divina *Voluntad* es tan grande razon, tan buena y tan eterna por el amar, como por el bonificar, grandificar y eternificar? Solucion: Si la divina *Voluntad* no fueſſe tan gran razon à el bonificar, grandificar y eternificar; como es razon à el amar; no ſeria la *Grandeza* razon à la *Voluntad* de que fueſſe grande; ni la *Bondad* ſeria la razon à la *Grandeza* de que fueſſe buena; y lo miſmo à ſu modo de la *Eternidad*.

De que modo caeria vicio en la divina *Bondad* contra la *Virtud* de la *Grandeza* y de la *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Virtud*.

Que vicio tendria la *Bondad*, ſi no huvieſſe produccion en Dios? Solucion: Lo contrario de aquella *Virtud* (que tiene la *Bondad* en el bonificante, bonificable y bonificar por la infinidad y *Eternidad*) ſeria el vicio que preguntas.

De que modo la divina *Verdad* eſtà condicionada por la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Verdad*.

Porque en Dios es la produccion de neceſſidad? Solucion: Porque la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Verdad* ſon razones propter quid (eſto es por lo qual) y ſon lo que ſon por la forma, es en Dios la produccion de neceſſidad: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo la *Gloria* es razon propter quid à la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*? Solucion:

cion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Gloria*.

Podria la *Eternidad* sin la produccion tener gran *Gloria* de *Bondad*? Solucion: La privacion propter quid de la *Eternidad* la privaria de la misma *Gloria* grande de la *Bondad*.

De que modo la *Eternidad* podria ser grande en la *Bondad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Differencia*.

Podria ser en Dios el produzir sin la distincion de el produciente y producido? Solucion: De la misma manera que no permite la contradiccion, que el producido y aquel que produce sean uno mismo en numero; assi la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* de la produccion no permiten, ni consienten que sea la produccion sin la distincion de el producido y de aquel, que produce à el producido.

De que modo la *Concordancia* requiere la produccion de la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad*? Solucion: En quanto la *Bondad* y la *Eternidad* son razones concordables à el acto puro; es la *Concordancia* razon de la produccion: y vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y de la *Concordancia*.

Podria haver en Dios *Concordancia* sin la produccion? Solucion: Es impossible aya *Concordancia* sin muchos: por ello es necessario, que en Dios aya la produccion de muchos; paraque la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* puedan tener *Concordancia*.

Podrian sin la produccion la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* estar apartadas y remotas de la *Contrariedad*? Solucion: La causa porque la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* pueden estar mas distantes de la *Contrariedad*, es la *Concordancia*, que es contraria à la *Contrariedad*, y no puede haver *Concordancia* en Dios sin la produccion: y vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Contrariedad*.

Podria ser la *Contrariedad* ocasion de la produccion en lo divino? Solucion: No seria la *Grandeza* razon à la *Concordancia*, si la *Contrariedad* fuesse razon à el concordar.

Podria ser Dios el gran *Principio* por la *Bondad* y la *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Principio*.

La *Bondad* es mayor razon por la *Grandeza* y *Eternidad* à la principiatividad, que por el tiempo ò por la pequeñez? Solucion: Por quanto Dios es grande y no pequeño, segun su condicion està condicionado, para produzir en si mismo lo grande y no lo pequeño: y por quanto la criatura es pequeña, es ordenado para produzir afuera de si la criatura pequeña: y porque quiere produzir su semejança, produce criatura grande. Y en este passage se conoce, que Dios produce gran criatura segun la condicion de su semejança, y pequeña segun la condicion de la criatura.

Podria sin la produccion estar el bonificar en *Medio* de la *Bondad*, el grandificar en *Medio* de la *Grandeza*, y el eternificar en *Medio* de la *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Medio*.

Siendo la *Grandeza* de Dios infinita, de que modo puede haver *Medio* en ella; pues no tiene extremidades? Solucion: El bonificar està en *Medio* de la *Bondad*, porque es de el bonificante y de el bonificable.

El *Fin* es tan grande como la *Bondad* y la *Eternidad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Fin*.

De que modo el *Fin* es tan grande, como la *Bondad* y la *Eternidad*? Solucion: En quanto la *Grandeza* se comunica en el ser, tan gran razon es para el bonificar como la *Grandeza* lo es de la *Bondad*; y para eternificar como la *Grandeza* lo es de la *Eternidad*; y es tan gran *Fin* de la *Bondad*, como es la *Bondad*, y de la *Eternidad* como es la *Eternidad*.

De que modo la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* pueden estar en la mayor *Mayoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Mayoridad*.

Pueden ser sin la produccion la *Bondad*, *Grandeza* y *Eternidad* en el mayor grado de entidad, que puede ser? Solucion: Impossible es, que alguna substancia no sea mayor por el existir y obrar, que simpliciter por el existir y no obrar, ò por el obrar y no existir.

De que modo la *Igualdad* es razon necessaria à la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* è *Igualdad*.

De que modo la *Grandeza* es razon à la *Bondad* y *Eternidad* por la *Igualdad*? Solucion: Siendo la *Grandeza* razon à la *Bondad*, de que en ella aya la *Igualdad* de el bonificante, bonificable y bonificar, la es la razon, de que sea grande por la *Igualdad*; sin la qual *Igualdad* no le podria ser la razon, de que fuesse grande: y lo mismo es de la *Eternidad*.

De que modo Dios seria menor que otro ente sin la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Bondad*, *Grandeza*, *Eternidad* y *Minoridad*.

La *Grandeza* podria no ser razon à la

Bondad y à la *Eternidad*? Solucion : Como la *Grandeza* de Dios no puede ser mala, ni en tiempo; assi la *Bondad* y la *Eternidad* no pueden ser pequeñas.

De las Questiones de el Poder, Sabiduria y Voluntad.

Siendo en Dios la *Sabiduria* y *Voluntad* en acto, de que modo son possibles? Solucion : Son possibles, en quanto es la produccion de las personas producidas por el entender, que es de la essencia de la *Sabiduria*; y por el amar que es de la essencia de la *Voluntad* : y no son possibles por la essencia ni por la existencia: y vete à la Rubrica susodicha.

El Padre entendiendo produce à el Hijo, y el Espiritu Sancto entendiendo à el Padre no produce persona; por esso pregunto de que modo puede ser tan grande el entender de el Espiritu Sancto como el entender de el Padre? Solucion: De la misma manera que el entender de el Padre tiene su perfeccion en produzir à el Hijo; tiene el entender de el Espiritu Sancto su perfeccion en no produzir persona, sino en ser pura contemplacion : y esto paraque las personas sean tres y no mas: y vete à las Flores de el Arbol Apostolical, donde havemos probado, que no puede haver en Dios sino tres personas.

De que modo el *Poder* puede tanto de la *Virtud* como la misma *Virtud*? Solucion: Quanto la *Virtud* es sabible por la *Sabiduria*, y amable por la *Voluntad*; tanto es possible por el *Poder*: y vete à la Rubrica de el *Poder, Sabiduria, Voluntad* y *Virtud*.

Todo lo que ay en Dios es substancia, y en èl no ay accidente alguno; y el Espiritu Sancto se entiende à si mismo, y no produce persona: por esso se pregunta, de que modo su entender puede ser substancia y no accidente? Solucion : El Espiritu Sancto, en quanto se entiende à si mismo, se puede entender à si mismo por el *Poder*; y como se puede entender à si mismo por el *Poder*, se sabe à si mismo por la *Sabiduria*, y se ama à si mismo por la *Voluntad*, y tiene virtuoso entender por la *Virtud*: Y no tendria este virtuoso entender, si amasse ser Padre; porque amaria contra el Padre, que tiene singular *Virtud* de ser Padre : y como tiene singular *Virtud* de ser Padre; assi tiene singular *Poder*, singular *Sabiduria* y singular *Voluntad* de ser Padre: y por quanto el Espiritu Sancto es de todo el entender de el Padre, y de todo el entender de el Hijo, es substancia su entender, aunque no produzga substancia.

De que modo puede el *Poder* tanto de la *Verdad*; como pueden la *Sabiduria* y *Voluntad*? Solucion : Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Verdad*.

Si el Padre considerasse quarta Persona, la podria entender por el *Poder* y *Sabiduria*; y como la podria entender por el *Poder* y *Sabiduria*, la podria amar por el *Poder* y la *Voluntad*: y si la podria amar por el *Poder* y *Voluntad*, conviene que aya quarta Persona de necessidad, paraque la *Voluntad* pueda alcançar lo que dessea: por esso se pregunta de que modo puede ser inconveniente, que aya quarta persona; pues no es inconveniente ni impossible el ser considerada la quarta persona? Solucion: En Dios el *Poder, Sabiduria* y *Voluntad* son una y misma cosa en numero con la *Verdad*: por esso la *Sabiduria* no se puede estender à considerar alguna persona fuera de la *Verdad*: porque si la considerasse, multiplicaria la especie; y assi haria chimera fuera de la *Verdad* (como hazen los hombres) y la *Voluntad* amaria fuesse la quarta persona en *Verdad* ò en falsedad. De adonde supuesto que no puede haver quarta persona en Dios, el *Poder* no puede considerar la quarta persona.

Siendo el *Poder* la *Gloria* de que modo puede tener accion en la *Gloria*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Gloria*.

Siendo el Padre y el Hijo personas productivas, y no siendo el Espiritu Sancto persona productiva; de que modo puede tener tanta *Gloria* como el Padre y el Hijo? Solucion : Por quanto el Espiritu Sancto es de toda la productividad de el Padre y de el Hijo, y es de toda su *Gloria*, es tan glorioso como el Padre y el Hijo, aunque no produzga persona.

De que modo es libre el divino *Poder* en la *Sabiduria* y *Voluntad*? Solucion : Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Voluntad*, *Sabiduria* y *Differencia*.

Podria la divina *Sabiduria* sin la distincion saber de la misma manera en la *Voluntad* el numero

numero uno, dos, tres, como la *Voluntad* sabe el numero de el amante, amable y amar? Solucion: Todo aquello es impossible, que no es inteligible.

Siendo el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* una misma cosa en numero; de que modo pueden tener *Concordancia*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Concordancia*.

Teniendo el *Poder* y la *Sabiduria Concordancia* en saber el pecado; porque el *Poder* y la *Voluntad* no tienen *Concordancia* en amar el pecado? Solucion: El pecado es sabible por razon de la justicia, y no es amable; porque es malo contra la *Bondad*, que es la misma cosa en numero con la *Voluntad*.

Porque no puede haver *Contrariedad* en Dios? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Contrariedad*.

No haviendo *Contrariedad* entre el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* de Dios; porque Dios creò la *Contrariedad*? Solucion: Si Dios no huviesse creado la *Contrariedad* debaxo de las razones de las qualidades proprias y diversos fines; no podria haver la corrupcion en numero, ni consiguientemente la generacion; y los generos y especies serian sin los individuos, y las virtudes y vicios no serian contrarios, ni la pena y *Gloria*. Creò pues Dios la *Contrariedad* debaxo de la razon de las proprias qualidades de diversos fines; paraque no huviesse en todo lo universo creado la vacuidad de el *Fin*.

De que modo puede ser en Dios el *Principio* mas inteligible y mas amable? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Principio*.

Siendo Dios eterno è infinito, de que modo puede principiar de si mismo à el Hijo y à el Espiritu Sancto? Solucion: Por quanto en Dios ay actual positividad y possibilidad, sabitividad y sabibilidad, amatividad y amabilidad, ay en Dios principiatividad y principiabilidad actual.

De que modo puede haver *Medio* en el *Poder* de Dios? Solucion: De la misma manera, que en la *Sabiduria* puede haver el entender por si misma, y por el *Poder*, y por la *Voluntad*, que ama aquel entender; puede haver en la *Voluntad* el poderificar por la possibilidad, sabibilidad y amabilidad: y vete à la Rubrica de la *Voluntad*, *Poder* y *Medio*.

Siendo en Dios el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto una essencia simple sin quantidad; de que modo el Espiritu Sancto puede estar en medio de el Padre, y de el Hijo? Solucion: En el divino amor està el amar en medio de el amante y de el amable sin quantidad.

Qual es el *Fin* de el *Poder*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Fin*.

Siendo distinctas las personas Divinas; de que modo puede ser su essencia simple y no compuesta? Solucion: No ay nada impossible à la forma, en la qual el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad*, *Fin* y simplicidad son una misma cosa en numero.

De que modo el divino *Poder* puede ser mayor que otro *Poder*? Solucion: Aquel *Poder*, que es una y misma cosa en numero con la *Sabiduria* y *Voluntad*, puede todo aquello, que es amable y sabible.

De que modo el divino *Poder* puede ser mayor por la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Mayoridad*.

De que modo el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* de Dios pueden estar remotos y apartados de la desigualdad? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* è *Igualdad*.

Siendo en Dios el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* una misma cosa en numero, de que modo pueden ser iguales; siendo assi que es necessario que la *Igualdad* sea de muchos differentes en numero? Solucion: El *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son una misma cosa en numero por essencia, y son muchas razones por la produccion de las personas.

De que modo el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* estàn remotos y apartados de la *Minoridad*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Poder*, *Sabiduria*, *Voluntad* y *Minoridad*.

La divina *Sabiduria* puede considerar que à la criatura (que es menor) la puede Dios hazer mayor que otra criatura, y la *Voluntad* puede querer que ella sea infinita en estensidad: por esso se pregunta si el *Poder* la puede multiplicar en infinita *Grandeza*; siendo assi que el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* son una misma cosa en numero? Solucion: El divino *Poder* no puede estenderse à objecto alguno mas que la *Sabiduria*: y la *Sabiduria* no puede entender criatura alguna infinita en *Grandeza*, por razon de que la criatura no puede recibir la infinidad, pues participa con la *Minoridad*.

De las Questiones de la Virtud, Verdad y Gloria.

PReguntase, de que modo la *Virtud, Verdad* y *Gloria* son mas contrarias à los vicios? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria*.

Puede la *Gloria* de Dios ser mas verdadera y virtuosa existiendo y obrando, que solamente existiendo? Solucion en la misma parte.

Podria sin la distincion haver en la *Gloria* el glorioso, y en la *Verdad* el verdadero, y en la *Virtud* el virtuoso? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Differencia*.

En Dios la distincion de personas es Dios? Solucion: Faltarian à Dios la *Virtud, Verdad* y *Gloria*, si huviesse en èl alguna cosa que no fuesse el mismo.

Porque la produccion es necessaria à la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* de Dios? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Concordancia*.

De que modo podria haver vicio en la *Verdad* y *Gloria* de Dios? Solucion: Havria vicio en Dios, si con la *Concordancia* no estuviesse apartado y remoto de la *Contrariedad*: como le seria vicio, si con la *Verdad* no estuviesse remoto y apartado de la falsedad, y con la *Gloria* de la pena.

De que modo es impossible que aya *Contrariedad* en Dios? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Contrariedad*.

Si no huviesse en Dios produccion, havria en èl *Contrariedad*? Solucion: Conviene que aya *Contrariedad* en todo ente, en el qual la *Gloria* y la *Verdad* tienen defecto de *Virtud*.

De que modo Dios es mas virtuoso, mas verdadero y mas glorioso *Principio*? Solucion: Vete à la *Rubrica* de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Principio*.

La virtuosificabilidad, verdaderificabilidad y glorificabilidad en quien, de quien y por quien pueden tener mayor principiabilidad? Solucion: Esta question se haga à la mayor principiatividad, que puede haver.

Porque el *Medio* es necessario à la *Gloria*, *Virtud* y *Verdad* de Dios? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Medio*.

De que modo la *Virtud* es *Medio* entre la *Verdad* y *Gloria*: Solucion: La *Virtud* es *Medio* entre la *Gloria* y *Verdad*, dando à cada una igualmente su semejança verificando y glorificando.

Podria sin la produccion alguna razon divina tocar y alcançar su *Fin*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Fin*.

De que modo sin la produccion serian vacuas de el *Fin* las divinas razones? Solucion: Si secasse ò quitasse de la *Gloria* el glorificante, glorificable y glorificar, no podria haver *Fin* alguno en la *Gloria*.

De que modo la *Virtud* y la *Verdad* pueden estar en la *Gloria* en la mayor *Mayoridad*, que puede ser? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Mayoridad*.

De que modo la *Virtud* se puede comunicar en la mayor *Gloria* y *Verdad*? Solucion: La mayor comunicacion de la *Virtud* es, que sea de el produciente, producible y produzir, que son la misma *Virtud*.

De que modo puede ser substentado en la *Gloria* el acto de la *Verdad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* è *Igualdad*.

La desigualdad con que, y por quien està mas alejada y apartada de la *Virtud*, *Verdad* y *Gloria* de Dios? Solucion: No ay cosa tan contraria à la desigualdad como la *Igualdad*.

Puede la *Verdad* sin la produccion tener acto puro en la *Gloria*, en la *Virtud* y en si misma? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Virtud*, *Verdad*, *Gloria* y *Minoridad*.

De que modo el mayor acto de la *Virtud* està mas apartado de el mayor acto de el vicio? Solucion: Ningun acto està tan remoto y apartado de el menor acto de la *Virtud*, como el mayor acto, que puede ser de la *Virtud*.

De las Questiones de la Differencia, Concordancia y Contrariedad.

PReguntase, de que modo las divinas razones estàn mas apartadas de la ociosidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo son mas contrarias la distincion y la *Contrariedad*? Solucion: Aquella distincion, que ay en la *Concordancia*, y que es la *Concordancia*, està mas remota y apar-

apartada de la *Contrariedad*, que otra alguna distincion.

Porque ay en Dios de necessidad la principiabilidad? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* y *Principio*.

De que modo la distincion està mas apartada en el *Principio* de la *Contrariedad*? Solucion: En aquella distincion, que es de la *Concordancia*, no tiene la *Contrariedad* alguna condicion de *Principio*.

Podria haver en Dios *Contrariedad* sin la produccion de el concordar? Solucion: En la distincion (en la qual no ay condicion alguna de la *Concordancia*) es forçoso de necessidad que aya *Contrariedad*: y vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* y *Medio*.

De que modo el distincionar ò distinguir y el concordar son *Medio* en el espirar? Solucion: El juzgar vestido de la Caridad es el *Medio* en el amor.

De que modo el *Fin* de la *Concordancia* està en la Deidad sin la *Contrariedad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* y *Fin*.

Que se figuiria, si en la *Voluntad* de Dios no huviesse la distincion de el amante, de el amable y de el amar? Solucion: Si en la *Voluntad* de Dios no huviesse la distincion de el amante, amable y de el amar no podria haver en ella el *Fin*, ni la *Concordancia*.

Porque la distincion es naturalmente mayor en la *Concordancia* que en la *Contrariedad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* y *Mayoridad*.

De que modo el Padre, el Hijo y el Espiritu Sancto estàn en la mayor *Mayoridad* de la distincion y de la *Concordancia*? Solu. Existiendo el Hijo de todo el Padre, y existiendo el Espiritu Sancto de ambos sin condicion alguna de *Contrariedad*, està su distincion y *Concordancia* en la mayor *Mayoridad*, que puede ser.

De que modo la *Concordancia* de Dios està mas apartada de la *Contrariedad*? Solucion: Vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* è *Igualdad*.

Si no huviesse en Dios *Igualdad*, seria necessario, que huviesse en èl *Contrariedad*? Solucion: Si en Dios no huviesse *Igualdad* en el igualante, igualable è igualar con el distincionar, ò distinguir y de el concordar, se figuiria de su privacion el habito de la *Contrariedad* en la essencia de Dios.

De que modo pueden ser en Dios la *Concordancia* y distincion sin la *Minoridad*? Solucion: Ninguna *Minoridad* puede haver sin accidente: y vete à la Rubrica de la *Differencia*, *Concordancia*, *Contrariedad* y *Minoridad*.

Siendo el Padre produciente y semejantemente el Hijo, el Espiritu Sancto que no produce, de que modo puede estar en tan grande distincion y *Concordancia*, como estàn el Padre y el Hijo? Solucion: Las dos passiones de el Espiritu Sancto son de toda la actividad de el Padre y de el Hijo; y assi son una persona, como las dos actividades son un *Principio*.

De las Questiones de el Principio, Medio y Fin.

De que modo puede ser Dios puro *Principio*? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo el Espiritu Sancto de el Padre y de el Hijo; de que modo èl es tanto de el Hijo como de el Padre? Solucion: En la unidad de el *Medio* y de el *Fin* està la unidad de el *Principio*.

De que modo el *Principio*, *Medio* y *Fin* pueden estar en la mayor *Mayoridad* que puede ser? Solucion; Vete à la Rubrica de el *Principio*, *Medio*, *Fin* y de la *Mayoridad*.

Pues en Dios no ay vacuidad; de que modo puede haver en èl el cumplir ò llenar? Solucion: Assi es necessario, que aya en Dios el cumplir de el cumpliente y cumplible; como en el amor el amar de el amante y de el amable.

De que modo el principiante, principiable y principiar pueden ser iguales en el *Medio* y en el *Fin*? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio*, *Medio*, *Fin* y de la *Igualdad*.

De que modo la principiatividad y principiabilidad son iguales en el principiar? Solucion: Hagase esta question à el infinitar, eternificar, engendrar y espirar.

Si no huviesse en Dios el puro principiar, que se figuiria de ello? Solucion: Vete à la Rubrica de el *Principio*, *Medio*, *Fin* y de la *Minoridad*.

De que modo se tiene conocimiento de el mayor y menor principiar? Solucion en la misma parte.

De las Queſtiones de la Mayoridad, Igualdad y Minoridad.

COn que las divinas Perſonas eſtàn apartadas y remotas de la *Mayoridad* y *Minoridad*? Solucion: En el eterno è infinito igualificar no puede haver *Mayoridad* ni *Minoridad*: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Si no huvieſſe en Dios *Igualdad*, havria en èl deſigualdad? Solucion: El que privaſſe de Dios una razon, privaria todas las razones.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Divinal.

PReguntaſe, qual es el Fruto de el Arbol Divinal? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Fruto Divinal eſtà pleno y completo? Solucion: Pregunteſe eſto à la *Bondad* infinita y eterna; y à todos los actos de ſus razones.

Puede faltar ò fallecer el Fruto Divinal? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo el Hijo es Fruto de el Padre? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Eſpiritu Sancto es Fruto de el Padre y de el Hijo? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Padre es Fruto de el Hijo? Solucion: El Padre es Fruto de el Hijo en el amar y entender con todos los actos de ſus razones, entendiendo y amando el Hijo à el Padre con el bueno, infinito, eterno, poderoſo, virtuoſo, glorioſo y verdadero amar y entender.

De que modo el Padre y el Hijo ſon Fruto de el Eſpiritu Sancto? Solucion: Dixo Raymundo, que ſe preguntaſſe eſto à la ſolucion de la queſtion antecedente.

Es el Fruto en Dios uno ſolo ò muchos? Solucion: En Dios no es el Fruto ſino uno ſolo por eſſencia; y en èl ay muchos Frutos por las propriedades perſonales, y por los actos de las divinas razones.

De que modo Dios es Fruto de las criaturas; y de que modo las criaturas ſon Frutos de Dios? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Adonde eſtà el Fruto de Dios? Solucion: Pregunteſe eſto à los hombres humildes y verdaderos, que aman mas à Dios, que à todas las criaturas.

De las Queſtiones de las Rayzes de el Arbol Exemplifical.

PReguntaſe, porque los ſoldados en la guerra ſe exponen à la muerte por defender à el Rey ſu Señor? Solucion: Vete à el primer Paragrafo de las Rayzes de el Arbol Exemplifical, en el qual eſtà ſignificada por ſimilitud la ſolucion de eſta queſtion.

Porque los hombres glotones y goloſos no quieren partir las carnes en la meſa? Solucion en la miſma parte en el ſegundo Paragrafo.

El Hermitaño preguntò à Dios, pues le amava tanto, porque le dava tantas tribulaciones, y porque permitia, fueſſe tentado tan vigoroſamente? Solucion en la miſma parte en el tercer Paragrafo.

Porque los hombres avaros mueren antes que los otros? Solucion en la miſma parte en el Paragrafo quarto.

Porque Dios no oye los pecadores todas las vezes que le ruegan? Solucion: Vete à el quinto Paragrafo de la Virtud.

Qual es mayor plazer el dar ò el recibir? Solucion: Vete à el ſexto Paragrafo de la Virtud.

Porque dà Dios tribulaciones y paſſiones à los hombres pecadores? Solucion: Vete à el ſeptimo Paragrafo de la Virtud.

Paraque hà ſido inventado el Juez? Solucion: Vete à el Paragrafo octavo.

Como

Como comiença la enemiſtad? Solucion: Vete à el paragrafo nono de la Virtud.

De que modo ſe conocen las falſedades de los hombres? Solucion en la miſma parte en el paragrafo decimo.

De que manera los hombres ſe pueden defender de el engaño? Solucion en la miſma parte en el paragrafo onze.

De que manera debe reſponder el hombre à ſu enemigo, quando le quiere engañar? Solucion en la miſma parte en el paragrafo doze.

Porque los hombres tienen natural apetito à vivir en eſta preſente vida; ſiendo aſſi que la otra vida es mejor que eſta? Solucion en la miſma parte en el paragrafo treze.

Porque ſon las tentaciones, y porque los hombres no tienen repoſo en eſta vida? Solucion en la miſma parte en el paragrafo catorze.

De que manera los hombres deben criar ſus hijos? Solucion en la miſma parte en el paragrafo quinze.

De que modo el Principe debe ſer familiar con ſus ſubditos? Solucion en la miſma parte en el paragrafo diez y ſeys.

La utilidad publica porque tiene tan pocos ſervidores? Solucion en la miſma parte en el paragrafo diez y ſiete.

De que manera ſe conoce el temor de los hombres? Solucion en la miſma parte en el paragrafo diez y ocho.

Haſe dado doctrina de el modo, que ſe pueden ſacar queſtiones morales de los exemplos de las Rayzes de el Arbol Exemplifical, y por razon de eſta doctrina podrà el hombre ſacar de los miſmos exemplos queſtiones, que podrà hazer de las Rayzes de los Arboles Vegetal, Senſual y de los demas.

De las Queſtiones de el Tronco de el Arbol Exemplifical, y primeramente de el Elemental.

Porque ſe dize que todo lo demaſiado es malo? Solucion: Vete à el paragrafo 1. de el Tronco de el Arbol Exemplifical y de el Elemental, en el qual eſtà ſignificada la reſpueſta.

De que modo comiença la embidia? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Si el fuego vale mas que el agua en todas las coſas? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Quales ſon los primeros principios de la alabança y de la infamia? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

De que modo comiença la triſteza? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Que vale mas, la hermoſura ò la utilidad? Solu. en la miſma parte en el parag. 6.

De que modo ſon los ruegos oybles y acceptables? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

De que modo comiença la reprehenſion? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

De que modo ſe conoce la enemiſtad? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

De que modo ſe conoce la embidia? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De que modo comiença la mala voluntad? Solu. en la miſma parte en el parag. 11.

De que modo ſe multiplica la ira? Solucion en la miſma parte en el parag. 12.

Porque el criado ſe fatiga y canſa de ſervir à ſu Señor? Solucion en la miſma parte en el parag. 13.

De que modo ſe conoce la falſedad de el hombre? Solucion en la miſma parte en el parag. 14.

Porque los hombres neceſſitan de conſejo? Solucion en la miſma parte en el parag. 15.

De que modo ſe debe reſponder à el hombre que amenaza? Solucion en la miſma parte en el parag. 16.

Quando el hombre corcobado ſe alaba à ſi miſmo, de que modo ſe le debe reſponder? Solu. en la miſma parte en el parag. 17.

De que modo los hombres ſe hazen mutuamente miedo? Solucion en la miſma parte en el parag. 18.

Porque el aſiento de la olla (en la qual eſtà hirviendo el azeyte) no es tan caliente, como el azeyte; ſiendo aſſi que participa con la llama? Solucion en la miſma parte en el parag. 19.

Porque los hombres ſon mas humildes en la tierra eſtrangera, que en ſu propria tierra? Solucion en la miſma parte en el parag. 20.

Porque los hombres ſe dizen injurias unos à otros? Solucion en la miſma parte en el parag. 21.

En que se differencian la primera y segunda intencion ? Solucion en la misma parte en el parag. 22.

De que modo el agua es la materia de el fuego ? Solucion en la misma parte en el parag. 23.

Porque algunos hombres menosprecian à otros ? Solucion en la misma parte en el parag. 24.

Porque la muerte està mas propinqua à el puerco gordo, que à el flaco ? Solucion en la misma parte en el parag. 25.

Porque los hombres ricos son perezosos? Solucion en la misma parte en el parag. 26.

Porque los hombres avaros son sobervios ? Solucion en la misma parte en el parag. 27.

Porque el Rey simple se subgeta à un hombre vil ? Solucion en la misma parte en el parag. 28.

Porque los hombres trabajan mas para adquerir el honor, que para tener salud ? Solucion en la misma parte en el parag. 29.

Porque las gentes aman la vana gloria ? Solucion en la misma parte en el parag. 30.

Siendo el Rey mas sujeto que otro, porque es sobervio ? Solucion en la misma parte en el parag. 31.

Porque los hombres ricos menosprecian los pobres ? Solucion en la misma parte en el parag. 32.

Porque la servitud es sobervia ? Solucion en la misma parte en el parag. 33.

Porque la materia es mas sobervia que la forma ? Solucion en la misma parte en el parag. 34.

Porque el fuego es mas propinquo à el mismo sentir que el agua ? Solucion en la misma parte en el parag. 35.

Porque el labrador es Rey en su casa ? Solucion en la misma parte en el parag. 36.

Porque el hombre pecador es sobervio en su mismo vicio ? Solucion en la misma parte en el parag. 37.

Porque el marido y la muger tienen debates y riñas ? Solucion en la misma parte en el parag. 38.

Siendo la noche de el agua; porque el fuego es sobervio de noche ? Solucion en la misma parte en el parag. 39.

Porque la reprehension es peligrosa ? Solucion en la misma parte en el parag. 40.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Vegetal.

PReguntase, porque la virtud es mas noble en el *Fin* que en el *Principio*? Solucion : Vete à el parag. 1. de el Tronco dicho antes.

La muger de el herrero, que afeyta su cara, porque se burla de que estèn negras las manos de su marido ? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque el vino, que alegra la voluntad, haze llorar à el entendimiento de el hombre ? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo la humildad reprehende à los hombres sobervios ? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Porque las havas no dessean tener la naturaleza de la canela ? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque el mercader se burla de su padre labrador ? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Pudiendo los hombres caer de la mayor honra en la mayor deshonra ; porque los hombres aman mas la mayor honra que la menor ? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque la blancura de la plata se burla de la negregura de el hierro ? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Porque el labrador rustico reprehende à el Rey, que reposa y descansa ? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

De que modo se conoce la sobervia ? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Sensual.

PReguntase, porque el Rey trae espada ? Solucion : Vete à el 1. paragrafo de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Sensual.

Porque son amigas ambas manos ? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque el sobervio no quiere compañero? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Porque

Porque el hombre loco quiere ser amado? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Porque el hombre subdito ama la quietud y reposo? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque el Señor no tiene piedad de sus subditos? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque el hombre luxurioso traià en su mano la flor de el lirio? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque el leon tiene temor de el hombre? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo se conoce el buen consejo? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

El perro y el lobo (que son semejantes) porque se aborrecen mutuamente? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Imaginal.

PReguntase, de que modo està en el hombre la sucession de el pecado? Solucion: Vete à el parag. 1. de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Imaginal.

De que modo comiença la sospecha? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque tiene miedo el hombre, que quiere ser traydor à su Rey? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo los hombres tienen horror de la luxuria? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

De que modo dura el honor? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

De que modo se conoce el hombre falso? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque se haze honra à el soldado? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque las mugeres tienen mayor verguença que los hombres? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

El Hermitaño pequeño preguntò à el Hermitaño grande en que lugar estava la hipocresia? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque està flaco el hombre perezoso? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Humanal.

PReguntase, porque el pecado de la luxuria està mas cercano à el alma, que à el cuerpo? Solucion: Vete à el parag. 1. de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Humanal.

El hombre que reprehende à otro; porque se excusa à si mismo quando reprehende? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

De que modo el cuerpo es la ocasion de el pecado? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Porque el ladron quando le ahorcan, blasphema de su padre y madre? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Pues la voluntad no siente; porque tiene culpa por el sentir? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque el cuervo se burla de la corneja porque es negra? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque los lobos comen à las ovejas? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque las mugeres tienen mayor miedo que los hombres? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

El Asno que rebuznava porque se burlò de el Ruyseñor que cantava? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque el hombre discreto tiene pena y disgusto, quando comunica con el hombre indiscreto? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Queftiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Moral.

PReguntòfe à el pecado, quien era fu padre? Solucion: Vete à el parag. 1. de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Moral.

Porque ay tantos hombres malos? Solucion en la mifma parte en el parag. 2.

Qual es el *Fin* de el pecado? Solucion en el parag. 3.

Preguntòfe à el pecado, adonde eftava? Solucion en la mifma parte en el parag. 4.

Preguntòfe à el libre alvedrio, fi èl era por el pecado? Solucion en la mifma parte en el parag. 5.

Preguntò la confciencia à el hombre pecador; porque no la amava? Solucion en la mifma parte en el parag. 6.

Preguntòfe à el pecado; porque dezia mal de el Sol? Solucion en la mifma parte en el parag. 7.

Si la virtud puede tener pena? Solucion en la mifma parte en el parag. 8.

Preguntòfe à la fortija de el Rey, quanto valia? Solucion en la mifma parte en el parag. 9.

Preguntòfe à el pecado, porque amava mas à los ricos que à los pobres? Solucion: Las riquezas de el hombre avaro y la ociofidad hizieron mutuamente compañia: y vete à el parag. 10. de el Tronco de la Virtud.

De las Queftiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Imperial.

LA ociofidad preguntò à la *Bondad*, porque llorava? Solucion: Vete à el parag. 1. de el Tronco fufodicho.

Preguntòfe à la *Grandeza*, donde eftava la ociofidad? Solucion en la mifma parte en el parag. 2.

Preguntòfe à el hombre ociofo; porque vivia menos, que otro hombre? Solucion en la mifma parte en el parag. 3.

Preguntòfe à la malicia, como fe llamava fu hijo mayor? Solucion en la mifma parte en el parag. 4.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, porque llorava? Solucion en la mifma parte en el parag. 5.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, de que eftava poblada? Solucion en la mifma parte en el parag. 6.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, de que era fu corona? Solucion en la mifma parte en el parag. 7.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad; porque havia perdido la verguença? Solucion en la mifma parte en el parag. 8.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, de que eran fus mieffes? Solucion en la mifma parte en el parag. 9.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad; porque iva de noche? Solucion en la mifma parte en el parag. 10.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad; porque no tenia *Concordancia* con la *Bondad?* Solucion en la mifma parte en el parag. 11.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, de que eftava veftida? Solucion en la mifma parte en el parag. 12.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, quien le moftrò el camino, quando iva en peregrinacion? Solucion en la mifma parte en el parag. 13.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, donde era la pofada de el Rey? Solucion en la mifma parte en el parag. 14.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, quien la havia defpojado? Solucion en la mifma parte en el parag. 15.

Preguntò el Hermitaño à la Ciudad, qual era mas fabrofa comida? Solucion en la mifma parte en el parag. 16.

El Hermitaño preguntò à la Ciudad, adonde eftava fu fuente? Solucion en la mifma parte en el parag. 17.

El Hermitaño preguntò à la Ciudad, quien la deshonrò? Solucion en la mifma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Apoſtolical.

PReguntò el Hermitaño à la voluntad, porque llorava? Solucion: Vete à el parag. 1. de el Tronco ſuſodicho.

Preguntò el Hermitaño à la *Grandeza*, adonde iva? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Preguntò el Hermitaño à la Yglefia, de que vivia? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Preguntò el Hermitaño à la Yglefia, que inſignia llevava en ſu eſtandarte? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſi ſabia que coſa era la conſciencia? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſi corria bien ſu cavallo? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſi luzia ſu fulgor por todo el mundo? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſi eſtava enferma? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, quien la guardava de los malos hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, quien es èl que la deſpoja? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, de que era ſu cama? Solucion en la miſma parte en el parag. 11.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſi tenia temor? Solucion en la miſma parte en el parag. 12.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, ſobre que eſtava edificada? Solucion en la miſma parte en el parag. 13.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, que Embaxadores, ò Nuncios le embiò ſu eſpoſo? Solucion en la miſma parte en el parag. 14.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, por quien era mas deshonrada? Solucion en la miſma parte en el parag. 15.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, de que era ſu corona? Solucion en la miſma parte en el parag. 16.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, quales eran ſus Conſejeros? Solucion en la miſma parte en el parag. 17.

El Hermitaño preguntò à la Yglefia, en que eſtava ſu mayor *Bondad*? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Celeſtial.

PReguntòſe à el buen Rey, como ſe llamavan ſus Conſejeros? Solucion: Vete à el 1. parag. de el Tronco ſuſodicho.

Preguntòſe à la eſpada de el Rey, de donde venia, y adonde iva? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Preguntò el Hermitaño à la eleccion, porque amava mas eſtar en el ſegundo movimiento, que en el primero? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Preguntò el Hermitaño à el Predicador, ſi dava tan buenos exemplos à los hombres con las manos, como con la lengua? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Preguntò el Hermitaño à las manos de el Prelado, ſi hizieron algun circulo de las virtudes? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Preguntò el Hermitaño à la voluntad de el Prelado, adonde iva? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Preguntò el Hermitaño à el firmamento, ſi dormia? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Preguntò el Hermitaño à el Sol; porque era redondo? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Preguntò el Hermitaño à el Prelado; porque eſtava en medio de los hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

El Cavallo preguntò à el Prelado (que iva ſobre èl) porque era tan peſado? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Angelical.

EL Hermitaño preguntò à el Angel malo, si tenia reposo en alguna cosa? Solucion: Vete à el paragr. 1. de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Angelical.

El Hermitaño preguntò à el Demonio, de que estava pleno? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

El Hermitaño preguntò à el Angel, si quando se movia de un lugar à otro passava por el medio? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

El Hermitaño preguntò à la *Sabiduria* de el Angel, si estava enferma? Solucion: Respondiò la *Sabiduria*, que era su madre la *Grandeza* de la *Verdad*: y vete à la misma parte en el parag. 4.

Preguntòle el Hermitaño, si el entendimiento y la voluntad eran sus alas? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

El Hermitaño preguntò à el Angel, si era siempre circular? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

El Hermitaño preguntò à el Angel; porque era indivisible? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

El Hermitaño preguntò à el Angel, si tiene alguna deliberacion? Solucion: Ninguna deliberacion ay en el ultimo *Fin*: y vete à la misma parte en el parag. 8.

El Hermitaño preguntò à el Demonio, si era libre? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

El Hermitaño preguntò à el Angel bueno, si era libre? Solucion: No ay *Concordancia* alguna entre el Angel bueno y el malo: y vete à la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Eviternal.

EL Hermitaño preguntò à Jesu Christo; porque dixo que se condenaria aquel, que no perseverasse hasta el *Fin*? Solucion: Vete à el parag. 1. de el Tronco de los Proverbios de el Arbol Eviternal.

El Hermitaño preguntò à la Eviternidad de que era? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

El Hermitaño preguntò à el sol, si se moveria despues de el dia de el Juyzio? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

El Hermitaño preguntò à el movimiento, si era de la naturaleza de la infinidad y de la eternidad? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

El Hermitaño preguntò à el mundo, si era eterno? Solu. en la misma parte en el par. 5.

El Hermitaño preguntò à el movimiento, qual era su carcel y prision? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

El Hermitaño preguntò à la Justicia de Dios, adonde estava sin la piedad? Solucion en el parag. 7.

El Hermitaño preguntò à la Eviternidad; porque era? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

El Hermitaño preguntò à la Eviternidad; porque hazia tanto temor à las gentes? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

El Hermitaño preguntò à la Eternidad y à la Eviternidad, si en algun tiempo dividirian lo que havian adquerido? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Maternal.

POrque ningun hombre debe desconfiar de Nuestra Señora? Solucion: Vete à el 1. parag. de la question dicha arriba.

De que Nuestra Señora està plena? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque Nuestra Señora es tan poderosa? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Con

Con que Nueſtra Señora reſponde à los pecadores? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

De quien tiene mayor temor el Demonio? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Nueſtra Señora que es lo que deſſea? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

El Hermitaño preguntò à N. Señora, quales eran aquellos, à los quales ella no oya? Solu. en la miſma parte en el parag. 7.

Porque Nueſtra Señora no ama à todos los hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

El Hermitaño preguntò à Nueſtra Señora, ſi no tenia mas que un Hijo? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

El Hermitaño preguntò à los Apoſtoles, ſi Nueſtra Señora era de ellos? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Chriſtianal.

PReguntaſe, ſi Dios ama mas à las criaturas por la Creacion, que por la Encarnacion? Solucion: Vete à el 1. parag. de el Tronco ſuſodicho.

El Hermitaño preguntò à Jeſu Chriſto, porque moria? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

De que modo Jeſu Chriſto ſe excuſa con Nueſtra Señora, quando no quiere conceder el perdon? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Si en algun modo puede haver medio entre Dios y la criatura? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Porque Dios tomò la naturaleza humana? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

El Hermitaño preguntò à Dios, de que modo puede tener mayor *Poder* y mayor amor à la criatura? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

El Hermitaño preguntò à la voluntad de Dios, qual era ſu coſtumbre? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

El Hermitaño preguntò à Dios, qual era la mayor idea? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

El Hermitaño preguntò à Dios, de que modo podia participar mejor con la criatura? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

El Hermitaño preguntò à Dios, ſi podia tomar la naturaleza humana en muchos hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de los Proverbios de el Tronco de el Arbol Divinal.

EL Hermitaño preguntò à Dios, quales eran ſus poſſibilidades, è impoſſibilidades? Solucion: Vete à el 1. parag. de el Tronco dicho antes.

El Hermitaño preguntò à Dios, de que modo eſtava en ſi miſmo? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Si Dios y la operacion, que Dios tiene en ſi, ſon una miſma coſa? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Si Dios es infinito? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Preguntòſe à Dios, ſi podia eſtar ocioſo? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Si en Dios ay el ſubſtanciar? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Preguntòſe à Dios, ſi ay algun accidente en las operaciones, que tiene en ſi? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Preguntòſe à Dios, ſi podria ſer de Dios? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Preguntòſe à Dios, ſi ſu ſubſtancia podria ſer Caridad ſin la Trinidad? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

Preguntòſe à la divina *Voluntad*, ſi ſu amar era ſubſtancial? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo. Y entiende que ſi el amar de la divina *Voluntad* no fueſſe ſubſtancial, la divina *Voluntad* amaria la ocioſidad de ſu ſubſtancia.

Y ſi tu lector que lees eſtas queſtiones, no las ſabes abſolver por los paſſages, à que te remito; ayudate con los Braços de el Arbol Apoſtolical, y con los Braços, Ramos y Flores de el Arbol Divinal.

De

De las Questiones de los Braços de el Arbol Exemplifical, y primeramente de los Elementales.

PReguntase, porque los Elementos no tienen reposo en los subjectos elementados, pues se hàn y refieren para el *Fin* de ellos? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à la *Voluntad*; porque està confusa muchas vezes en la eleccion? Solucion en la misma parte.

Voluntad (dixo el Hermitaño) tienes reposo en el amar y aborrecer? Solucion: Ningun reposo puede ser de fines contrarios: y vete à el exemplo de la Virtud.

Libertad (dixo el Hermitaño) de que modo puedes estar en servitud, existiendo lo que eres sin alguna privacion? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Vegetal.

PReguntase, de que manera un hombre alcança el modo de engañar à otro hombre? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

De que modo un hombre sabe guardarse de el engaño, que le quiere hazer otro hombre? Solucion en la misma parte.

Porque los hombres, que aguardan à disponer su testamento, y à dar satisfaccion de lo que hàn cometido para quando estàn enfermos, son engañados por la mayor parte? Solucion en la misma parte.

Porque los hombres deben imaginar, recordar y amar la templança en el principio de la mesa? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Sensual.

PReguntò el Hermitaño à la naturaleza, porque era mas fuerte que la costumbre? Solucion: Vete à el exemplo de los Braços de el Arbol Sensual.

De que modo la gran *Contrariedad* vence y destruye la pequeña *Concordancia*? Solucion: Vete à el exemplo de los Braços de el Arbol Sensual.

Porque el honor nuevo debe evitar la compañia de el antiguo honor? Solucion en la misma parte.

Porque el hombre rico debe evitar la compañia de el hombre pobre? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Imaginal.

PReguntavase à la imaginacion, quien la vencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntavase à la discrecion, quien la vencia? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el hombre, que està en pecado mortal, si debe usar de los bienes, que possee? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à la indiscrecion, en que era mayor? Solucion: Ninguna indiscrecion es mayor, que aquella, por la qual el hombre tiene confiança en su enemigo mortal: y vete à el exemplo de la Virtud.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Humanal Corporeo.

PReguntavase à el arte, si era mayor que el derecho? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntava el Rey à Raymundo, de que modo conoceria el buen Embaxador, ò Nuncio, que queria embiar à cierto Principe? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey, de que modo conocia la enemistad de el hombre? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Demonio, de que modo engañava los hombres? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de el Arbol Exemplifical de los Braços Humanos Espirituales.

PReguntavase à la Philosofia, qual potencia de el alma recibe primero su objecto? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el Philosofo, qual potencia de el alma haze la suposicion, y qual la demostracion? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Philosofo, qual es aquel modo, por cuya razon precede la voluntad à el entendimiento: y qual es aquel modo por cuya razon el entendimiento precede à la voluntad? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Philosofo, si sabia el modo, segun el qual la creencia era la luz de la inteligencia? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Moral.

PReguntavase à el Rey, si sabia las condiciones, que competian à los Embaxadores? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el Rey, si sabia las condiciones, que pertenecen à la embaxada? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey, si debe examinar las condiciones de el Emperador, à el qual embiava sus Embaxadores, segun las quales debia disponer y ordenar su embaxada? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey, si havia alguno en su consejo, que supiesse el arte general de Raymundo; por la qual pudiesse conocer, si los Embaxadores que embiava, podrian obtener y conseguir la embaxada? Solucion: Respondiò el Rey, que èl oya gran bien de aquel arte; y que le agradaria y seria gustoso que alguno de los de su consejo la supiesse, paraque le diesse consejo artificialmente: siendo assi que el consejo es sobre las questiones; y que el arte general de Raymundo era para dar solucion à las questiones, segun oya dezir: porque en ninguna cosa es tan necessaria la clara determinacion de la question, como en el consejo de el Rey.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Imperial.

PReguntavase à el Rey, si sabia castigar sus Barones quando delinquian? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el Rey, si tenia temor de su Conde, à quien havia reprehendido delante de su pueblo de una gran falta, que havia cometido? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey; porque el hombre noble, que come con èl à la mesa, tiene por deshonra suya, si come un villano en la misma mesa? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey, si sabia, porque el rustico labrador, que come con èl à la mesa, se lo reputa por deshonra? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Apostolical.

PReguntavase à el hombre pobre, si sabia el modo, por cuya razon se adquerian las riquezas de los dineros y de las virtudes? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el hombre, si sabia el modo, segun el qual se consumian los dineros de las riquezas y de las virtudes? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à la criada, qual Señor era mas fastidioso para servir? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Peregrino, con que hombre era mejor la compañia? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Celestial.

PReguntavase à el Astronomo, de que modo engañava las gentes? Solu. Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el Astronomo, si era su juyzio necessario? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Astronomo, si la costumbre vence à la naturaleza? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el enfermo, si su enfermedad crecia por el miedo, que le hazia el falso medico, diziendole que su enfermedad era grande, para infundirle temor de la muerte; por el qual creciesse su enfermedad; y para ganar mas dineros constituirle à èl en grande enfermedad? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Angelical.

PReguntòse à San Miguel, à San Gabriel y à el Seraphin, si tenian embidia? Solucion: Vna y misma *Bondad* es suficiente à el bonificativo, bonificable y bonificar: y vete à la Rubrica susodicha.

Preguntavase à la memoria, entendimiento y voluntad de San Gabriel, si tenian embidia? Solucion: Vna y misma *Bondad* es suficiente à la memoratividad, intelectividad y amatividad.

Preguntavase à el hombre pobre, si queria ser rico? Solucion: Dixo el hombre pobre, que èl queria ser rico; pero con condicion de que no havia de perder el dormir: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Preguntavase à San Miguel, de que modo tenia conocimiento de los hombres avaros? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Eviternal.

PReguntavasele à Lucifer; porque maldixo su entendimiento? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica susodicha.

Preguntavasele à Lucifer; porque no tenia esperança? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à el Rey, que Gentilhombre debia eligir para criado? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à Raymundo; porque maldixo su ser? Solucion en la misma parte.

De

De las Queſtiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Maternal.

PReguntavaſe à Nueſtra Señora, ſi tenia madre? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica ſuſodicha.

Preguntavaſe à Nueſtra Señora, de que modo era madre de el mundo? Solucion en la miſma parte.

Preguntavaſe à el mundo ſi eſtava harto? Solucion en la miſma parte.

El hombre que tiene eſperança, porque no tiene temor? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones Exemplificales de los Braços de el Arbol de Jeſu Chriſto.

PReguntavaſe à el Hermitaño, que modo tenia de diſputar con los infieles? Solucion: Vete à el exemplo de la Rubrica ſuſodicha.

Preguntavaſe à Raymundo, de que modo decendia la gracia de el Cielo? Solucion en la miſma parte.

Preguntavaſe à Raymundo, ſi alguna vez dudava en la Fè? Solucion en la miſma parte.

Raymundo ſabes el modo, ſegun el qual tomò Dios la naturaleza humana? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones Exemplificales de los Braços de el Arbol Divinal.

PReguntavaſe, ſi Dios podia ſer perfecto, ſi no huvieſſe en èl la produccion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntavaſe à Dios, ſi tenia el *Fin* en ſi miſmo, ò en otro? Solucion en la miſma parte.

Preguntavaſe à Dios, ſi era tan grande por el obrar, como por el exiſtir? Solucion en la miſma parte.

Preguntavaſe à Dios, de que modo era tan grande por el obrar como por el exiſtir? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de los Ramos de el Arbol Exemplifical y de el Elemental.

PReguntavaſe à la calabaça y à la pimienta, qual de ellas era mas ſemejante à Dios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo el fuego ſignifica la produccion de las Divinas Perſonas? Solucion en la miſma parte.

De que modo la ocioſidad de el fuego ſignifica la Encarnacion de el Hijo de Dios? Solucion: Si Dios no amaſſe el haver encarnado, amaria el eſtar ocioſo en crear la mas noble criatura, que puede ſer creada: y vete à la Rubrica de la Virtud.

Eſtando los Chriſtianos en la verdad (y todos los otros hombres en error) porque ſon tan pocos en comparacion de las otras naciones; y porque tantos de ellos eſtàn y exiſten en el pecado? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de los Proverbios de los Ramos de el Arbol Vegetal.

PReguntavaſe à la privacion, ſi tenia alguna entidad poſitiva? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

La hermoſura de la muger quando eſtà muerta, adonde eſtà? Solucion en la miſma parte en el paragrafo 1.

De que modo la hermoſura de Dios es la hermoſura de los hombres? Solucion en la miſma parte.

De que modo eſtà la hermoſura en la

 mar?

mar? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Preguntavase à la castidad; porque era mas hermosa que la cara de una hermosa muger? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Preguntòse à la *Bondad*; porque es mas hermosa en el alma que en el cuerpo? Solucion: El manto y los demas adornos hazen à la muger hermosa memorar la luxuria y la sobervia mas vezes que el buen recordar y amar: y vete à la misma parte en el parag. 4.

Preguntòse à la hermosura de la Señora, si era viva, ò muerta? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Criada, porque lloras? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Hermosura de la muger, eres buena? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Preguntavase à el Oro y à la Plata, si valian mas que otra alguna hermosura? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Hermosura, en quien eres immortal? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Hermosura, en quien eres mayor? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Porque la Señora hermosa rompiò el espejo? Solucion en la misma parte en el parag. 11.

De las Questiones de los Proverbios de los Ramos de el Arbol Sensual.

OYdo, quien te manifestava la hermosura de la muger? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Oydo, qual nombre es el mas hermoso y mas general? Solucion en la misma parte en el parag. 1.

Preguntavase à la participacion, en que es mayor? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Preguntavase à la muerte, quien la matò y venciò? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Preguntavase à la Justicia, qual es el mayor Juez? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Preguntavase à los ojos, en que està su mayor gloria? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Preguntòse à el mundo; porque es creado? Solu. en la misma parte en el parag. 6.

Preguntavase à la piedad, en que es mayor? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Error, porque eres tan grande? Solucion: Por la privacion de la caridad es multiplicado el error: y vete à el parag. 8. de la Rubrica susodicha.

Preguntavase à Jesu Christo, si està olvidado de Hierusalem su ciudad? Solucion: Jesu Christo memora aquellos Pastores, que se olvidan de Hierusalem su ciudad: y vete à el parag. 9. en la Rubrica susodicha.

Preguntavase à la *Bondad*, en que era mejor recordarla, entenderla y amarla? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Preguntò la habla, de que era mejor hablar? Solucion en la misma parte en el parag. 11.

De las Questiones de los Proverbios de los Ramos de el Arbol Imaginal.

PReguntavase à la imaginacion, con que revelò las riquezas de los hombres? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Imaginacion, porque empobrecen muchos hombres ricos? Solucion en la misma parte.

Gusto, porque te matò la avaricia? Solucion en la misma parte.

Gusto, porque te quexas de los ojos? Solucion en la misma parte.

De las Questiones Exemplificales de los Ramos de el Arbol Humanal.

PReguntavase à la Oracion, de que modo subia à el Cielo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntavase à la intencion, qual es la razon porque muchos Christianos se vàn à el Infierno? Solucion en la misma parte.

Oracion, porque despediste à la imaginacion?

nacion? Solucion en la misma parte.

Preguntòse à la Oracion, de que modo los hombres consiguen la salvacion? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Proverbios de los Ramos de el Arbol Moral.

PReguntavase à la libertad, si aconsejava à el Rey? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Mayor bien, quien te aconseja? Solucion en la misma parte.

Sancto hombre, porque no amas ser venerado, y porque no tienes verguença quando eres deshonrado? Solucion en la misma parte.

Sancto hombre, de que modo aconsejas à tus amigos? Solucion en la misma parte.

De las Quest. de los Proverb. de los Ramos de el Arbol Imperial, y primeramente de la Justicia.

PReguntase, quando se corona el Rey, de que modo debe començar à reynar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntavase à el Rey; porque tenia tristeza? Solucion en la misma parte en la Rubrica de la Justicia.

Divina voluntad, de que modo puedes tener todo lo que quieres? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Liberalidad de Dios, dàs tan noble don à la *Bondad*, como à la *Voluntad*? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Justicia de Dios estàs ociosa? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Justicia y misericordia de Dios soys iguales en la *Bondad*, *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad*? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Preguntavase à Dios; porque tomò la naturaleza humana? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Justicia (dixo el pecador) que es lo que me traes? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Pecador, porque te juzgas à ti mismo? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Justicia, porque vales mas que el oro y la plata? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Pecador, à quien te presentas à ti mismo? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Misericordia y caridad, quien està en vuestra compañia? Solucion en la misma parte en el parag. 11.

De las Questiones de la Sabiduria.

PEcador, que desseas? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Sabiduria de Dios, entiendes todas las cosas? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Preguntavase à la *Bondad* de Dios, si la bonificabilidad era de su naturaleza? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo es grande el entendimiento de Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

De que modo la intencion es razon à la produccion? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Entender, porque estàs en la *Sabiduria* de Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Entender de Dios, de que modo estàs apartado de la *Contrariedad*? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Sabiduria de Dios, en que hombre eres mayor? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Entendimiento creado, de que modo estàs obligado à entender mucho à Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Preguntavase à la *Igualdad*, de que modo consiste en Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de el Amor.

PReguntavaſe à Dios, de que tiene memoria? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Voluntad Divina, eres tan grande como la *Grandeza*? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Preguntòſe à Dios, ſi ay en èl el aborrecer? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Divina Verdad, de que modo eres tan grande? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Divina Voluntad, de que modo eres perfecta? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

El Pecador preguntò à la Caridad, ſi èl ſe podria dar à ella? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Preguntò el Hermitaño à Dios, de que modo ſe podia guardar de cometer pecado? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Caridad (dixo el Hermitaño) podrias ſer comprada por dineros, por Caſtillos y por Ciudades? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Preguntò un Rey à cierto ſabio, de que modo pòdria guardarſe de ſer engañado de otro hombre? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

El Hombre pobre preguntò à Dios, de que modo podria dar mayor dadiva? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de el Poder.

PReguntò el Hermitaño à Dios, ſi era Dios por ſi miſmo ò por otro? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntò el Hermitaño à Dios, ſi ſu *Poder* tenia quantidad? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Preguntò el Hermitaño à el *Poder* de Dios, de que modo puede ſer ſuficiente à la *Bondad*? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Preguntò el Hermitaño à Dios, ſi podia Deificar alguna perſona? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Preguntò el Hermitaño à el *Poder*, de que modo es Dios? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

De que modo puede hazer Dios milagros? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Poder, en quien eres mas noble? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Poder, en que eres mas util? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Poder, de que modo te puedes comunicar mejor? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

Poder, por que modo te manifieſtas mas fuerte? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de el Temor.

PReguntò el Hermitaño à Dios, porque no tiene temor? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Dios, porque eres el mayor Señor? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Que es el temor? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

De que modo es el temor mejor? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Temor, de que modo hazes à el hombre legal? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Temor, de que modo eres cauſa de el honor? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Temor, de que modo eſtàs en la *Igualdad* de el *Poder* y de la *Bondad*? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Temor, debes temer tanto la Miſericordia como la Juſticia? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Temor, paraque eres util? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

Temor, en que tiempo eres mejor? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De

De las Queſtiones de el Honor.

HOnor, porque lloras ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Voluntad, de que modo hazes honor à Dios ? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Hipocrita, ſabes honrar à Dios? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Nombre de Dios, eres muy honrado? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Juſticia, porque ries ? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Honor, de que modo puedes ſer mayor ? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Pecado, porque ries? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Honor de el Rey, de que modo andas? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Sobervia, porque lloras ? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

Juſticia, que eſcribes ? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de la Libertad.

PReguntò el Hermitaño à Dios, de que modo es libre ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Poder de Dios, tienes libertad ? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Poder, tienes por ti miſmo libertad ? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Libertad, de que modo eres mayor ? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Libertad, podrias ſer comprada ? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Libertad, porque eſtàs en ſervitud? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Libertad, porque eres ? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

Pecador, tienes libertad de ſalir de pecado ? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

Virtud, puedes eſtar en ſervitud? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

Servitud, vales mas que la libertad? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Apoſtolical.

PVnto tranſcendiente, en que conſiſtes ? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Preguntò el Hermitaño à la *Voluntad* y à el entendimiento, ſi ſon grandes en *Poder*? Solucion en la miſma parte.

Entendimiento, qual es tu merito ? Solucion en la miſma parte.

Imaginacion, de que modo eres vencida ? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Celeſtial.

PReguntaſe, porque es la tentacion ? Solucion : Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es vencida la tentacion? Solucion en la miſma parte.

Geminis preguntò à Cancro, porque tenia mayor *Concordancia* con Saturno, que con Jupiter ? Solucion en la miſma parte.

Sagittario preguntò à Saturno y à Jupiter, porque eſtà el uno junto à el otro; pues ſe contrariàn ? Solucion en la miſma parte.

De las Questiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Angelical.

PReguntase, porque es bueno el Prior para ser Abad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Capitulo, porque estàs enfermo? Solucion en la misma parte.

Capitulo, de que modo puedes estar sano? Solucion en la misma parte.

Abad, porque tienes temor de el veneno? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Eviternal.

COnfession, de que modo vences à el pecado? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Confession, porque es bueno usar de ti? Solucion en la misma parte.

Confession, porque lloras? Solucion en la misma parte.

Confession, tienes tan gran temor como verguença? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Maternal.

V*oluntad*, de quien amas la compañia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Voluntad, quien te aconseja, que no estès ociosa? Solucion en la misma parte.

Principe vicioso, porque pones tanta diligencia para hazer mal? Solucion en la misma parte.

Poder de el Principe, porque tienes temor? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol de Jesu Christo.

PReguntò el Pecador à la Misericordia, de que modo podria vencer à la Justicia de Dios? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò la Misericordia à el Pecador, porque estava en tristeza? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Pecador à la Misericordia, de que modo podria vencer la desesperacion? Solucion en la misma parte.

Preguntò el Pecador à la Misericordia, de que modo podria conocer la tentacion? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Exemplos de los Ramos de el Arbol Divinal.

PReguntavase à el dar, porque hazia mas alegres los hombres que el recibir? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Verguença (dixo el Hermitaño) porque lo eres mas en el recibir segun la virtud, que en el dar? Solucion en la misma parte.

Necessidad, tienes tan gran *Concordancia* con el recibir de Dios, como la liberalidad con el dar? Solucion en la misma parte.

Preguntavase à la Caridad, de que modo tenia *Concordancia* con el recibir? Solucion en la misma parte.

De

De las Queſtiones de las Hojas de el Arbol Exemplifical.

De la Quantidad.

PReguntaſe, ſi la *Sabiduria* y Juſticia de Dios tienen igualmente *Poder*? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo ſe entiende la *Igualdad* de la predeſtinacion, y de el libre alvedrio? Solucion en la miſma parte.

De que modo la voluntad y entendimiento de el hombre ſe compelen reciprocamente? Solucion en la miſma parte.

Puede condenarſe el hombre predeſtinado? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Qualidad.

PReguntaſe, porque la mançana (que eſtà en el mançano) tiene apetito de baxar ſobre la tierra? Solucion: Vete à el exemplo ſuſodicho.

Porque llorava y reya la cereza à la qual comia el puerco? Solucion: Qualquier ſupueſto llora en quanto pierde ſu numero; y rie en quanto multiplica ſu eſpecie.

Porque las plantas por la mayor parte tienen la color verde? Solucion: Por quanto la confuſion es la materia de la privacion y de la generacion, y el color verde es mas confuſo que otro: y por eſſo el color verde es mas general à las plantas que otro color.

Porque las plantas dexan caer ſus hojas? Solucion: De la miſma manera tiene la hoja apetito de multiplicar ſu eſpecie, como el fruto: y vete à el exemplo de la Virtud.

De las Queſtiones de la Relacion de el Arbol Exemplifical Senſual.

PReguntaſe, porque ay tantos hombres pecadores? Solucion: A Dios ſolo compete el honor; y qualquier hombre le quiere tener.

Adonde ſe halla la gran *Bondad*? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Qual es el mayor trabajo, que ay en eſte mundo? Solucion: Ningun trabajo ay mayor en eſte mundo, que conſervar el honor: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Qual ſentido requiere mayor honor? Solucion: La habla y el oydo procuran la fama, que los hombres deſſean mas que otra coſa alguna.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion de el Arbol Exemplifical.

PReguntaſe, de que modo ſon obſtinados los hombres entre la Accion y Paſſion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es buena la Paſſion, que dà la contricion? Solucion en la miſma parte.

De que modo el pecador puede mortificar ſu pecado? Solucion en la miſma parte.

Siendo las penas de el Infierno tan grandes, porque los pecadores tienen tan poco temor? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Habito de el Arbol Exemplifical.

PReguntaſe, porque Dios permite, que un hombre ſea ſubdito de otro; ſiendo aſſi, que ambos ſon ſemejantes en eſpecie y naturaleza? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque la hermoſa muger es ſobervia por ſu hermoſura; y la muger buena no es ſobervia por ſu *Bondad*; ſiendo aſſi que la

Bondad es mas hermosa que la cara de la mugér? Solucion: Ninguna *Bondad* moral participa con el pecado.

De que modo està en habito la *Bondad* moral? Solucion: El hombre (que es moralmente bueno) tiene en habito la *Bondad*, en quanto sigue la naturaleza y razon de la *Bondad*, con la qual produce lo bueno en alguna substancia bonificable.

De que modo la culpa es habito por el pecado? Solucion: Por la privacion de la luz es el habito de la sombra; y por el acto de el pecado es el habito de la culpa.

De las Questiones de la Situacion.

PReguntase, qual es la mayor Situacion de el Rey? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Rey que es vituperado en su trono; porque se rie? Solucion: Si los ojos de el mal Rey oyessen lo que dize su pueblo de èl, no reyrian con la corona de oro ni con los vestidos sobervios y vistosos.

Si el anillo de el Rey es tan hermoso, como las horcas? Solucion: La Justicia de el Rey no es tan hermosa en el anillo como en las horcas.

Porque la hermosura de el cuerpo conviene mas bien à el Rey que à otro hombre? Solucion: La hermosura de la Justicia, *Sabiduria* y fortaleza, y la caridad de la carne y de la persona tienen mayor *Concordancia* en el Rey que en otro hombre.

De las Questiones de el Tiempo.

PReguntase, porque los hombres dessean tener hijos? Solucion: Si los hombres considerassen muchas vezes aquello, que dixo la hija de un Rey à su padre, de ninguna manera dessearian hijos: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque el padre quiere que su hijo sea mejor que èl, y su hijo lo dessea ser? Solucion: Por quanto el hijo es mas propinquo segun el Tiempo à el *Fin* de el mundo que el padre (en el qual *Fin* son las miesses mas perfectas) dessea naturalmente el hijo ser mejor que el padre, y este quiere lo mismo. Y en esto està significado, que aun havrà muchas personas sanctas.

Porque el Rey desseava mas que huviesse muchos Reyes de su linage, que de otro linage? Solucion: Naturalmente consiste la perfeccion en dos cosas, es à saber en el existir y obrar: por esso naturalmente los hombres dessean ser, paraque de su ser se siga otro ser: y esto sucessivamente; siendo assi que toda causa ama su efecto segun la razon natural.

La muger que pare un hijo con tan gran trabajo, que casi està à la muerte; porque de nuevo concede la copula carnal à su marido? Solucion: Olvidanse los dolores, y desseanse los plazeres.

De las Questiones de el Lugar.

PReguntase, de que modo el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* pueden estar en la *Bondad* sin lugar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La *Igualdad* es lugar ò subjecto, por el qual el *Poder*, *Sabiduria* y *Voluntad* en la substancia espiritual son iguales en la *Bondad*? Solucion: Assi es la *Igualdad* el lugar de muchas formas iguales, como el lugar lo es en la mançana de muchos elementos; y como la mançana que es el lugar de la composicion de ellos.

De que modo las divinas formas pueden estar sin lugar las unas en las otras? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo el todo està colocado en sus partes, y sus partes en èl? Solucion en la misma parte.

De

De las Queſtiones de la Quantidad Celeſtial de el Arbol Exemplifical.

PReguntaſe en que figura tiene la Quantidad mas virtud? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Es el ſol mayor que la tierra? Solucion: Si el ſol ilumina la tierra por lineas rectas ſegun las medidas, que puſieron los antiguos, es mayor que la tierra; empero ſi alumbra la tierra iluminando à Venus, y Venus à Mercurio, Mercurio à la luna, la luna à el fuego, y el fuego à el ayre, y el ayre à el agua, y el agua à la tierra; ilumina el ſol à la tierra multiplicando la eſpecie de ſu eſplendor, y puede ſer mucho menor que la tierra; como la llama de la vela, que es menor que el apoſento, è ilumina el apoſento multiplicando ſu eſpecie.

Porque el ſol parece mayor à la mañana, que à el medio dia? Solucion: A la mañana los vapores de la tierra ſon de mas grueſſa materia que à el medio dia, en cuya groſſedad el fuego multiplica mas ſu ſemejança que en los vapores menos grueſſos.

Porque el ſol es mas caliente à la hora de viſperas que à la hora de tercia? Solucion: Aſſi como el ſol multiplica à el fuego ſu calor, le multiplica ſu ſequedad: y la tiene mayor quanto el ſol eſtà mas apartado de la tierra, que es de la complexion de el fuego.

De las Queſtiones de la Qualidad Exemplifical de el Arbol Angelical.

PReguntaſe, porque el Demonio ſolicita los pecados de los hombres; pues ſabe que tiene mayor pena por los pecados de ellos? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El fuego de que vive? Solucion en la miſma parte.

Porque ſon las calenturas? Solucion en la miſma parte.

Porque el Demonio no obra lo bueno? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Relacion Exemplifical de el Arbol Eviternal.

POrque los pintores (que eſtàn entre noſotros) pintan en figura negra las imagenes de los Demonios: y aquellos (que eſtàn en la India) los pintan en figura blanca; y porque los pintan en fea y torpe figura? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Parayſo, porque lloras? Solucion en la miſma parte.

Porque maldixo el Parayſo à el lobo, que quitò y arrebatò à la Reyna ſu hijo? Solucion en la miſma parte.

Porque vàn mas hombres à el Infierno, que à el Parayſo? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Accion y Paſsion Exemplifical de el Arbol Maternal.

SIendo el mundo de Dios; porque permite, que los lobos coman las ovejas? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es la Yglefia? Solucion en la miſma parte.

Porque es la Religion? Solucion en la miſma parte.

El pecador tiene Accion en Nueſtra Señora, y Nueſtra Señora en ſu Hijo? Solucion en la miſmaparte.

De las Queſtiones de el Habito Exemplifical de el Arbol Chriſtianal.

PReguntaſe, ſi ay una idea, ò muchas? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que vive el Habito de la ciencia? Solucion en la miſma parte.

De que modo entiende el hombre una coſa con otra? Solucion en la miſma parte.

De que modo ſon differentes la neceſſidad y la contingencia; y de que modo ſon una miſma coſa? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de la Situacion Exemplifical de el Arbol Divinal.

PReguntaſe, porque dixo en ſu coraçon el inſipiente, ò ignorante, que no havia Dios? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es Dios? Solucion en la miſma parte.

Podria haver Dios, ſi no fueſſe la Trinidad? Solucion en la miſma parte.

Que modo ſe debe tener en diſputar y probar la Fè Catolica? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Exemplifical, y primeramente de el Elemental.

PReguntaſe, en que es mas virtuoſo el *Fin* de el oro? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Siendo el fuego criatura; puede ſer malo ſu *Fin*? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Porque el ſer es mas util, que el bien ſer? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

Siendo el hierro mas util que la plata; porque la plata es mas hermoſa que el hierro? Solucion: Lo que Dios no dà à uno, dà à otro: y vete à el parag. 4.

De que modo comiença la culpa? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

De que modo la luz tiene mayor fortaleza que las tinieblas? Solucion: Vn poco de luz alumbra un gran apoſento: y vete à la Rubrica en el parag. 6.

El fuego que participa con la Luna, porque deciende acà abajo, para participar con la pimienta? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

El agua caliente que eſtà en la olla, calienta por ſu naturaleza las carnes, que eſtàn en ella? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

De que modo la hipocreſia y la ſobervia tienen *Concordancia*? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

En que comiença primero la nobleza? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Vegetal.

DE que modo comiença la deshonra? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en el parag. 1.

Adonde eſtà el libro de la humildad? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

El libro de el *Fin* adonde eſtà? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

De que modo la inviſibilidad procede y ſale en la viſibilidad? Solucion: Vete à el parag. 4.

Adonde comiença la reprehenſion? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Por-

Porque les pesa y se arrepienten los hombres? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

De que modo es el hombre sobervio? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

De que modo la imperfeccion y perfeccion estàn en una misma qualidad? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo el particular està mas propinquo à el *Fin* que el universal; y de que modo el universal es mayor que el particular? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque el hombre (que es rico y noble) no quiere veer à el pariente vil y pobre? Solucion en la misma parte en parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Sensual.

SIendo Dios infinito, podria el hombre comprehender su acto? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en el primero de los Proverbios de la Virtud.

De que modo se conoce el secreto? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

De que modo se conoce la sobervia? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo los ojos mueven la memoria à el recordar? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

De que modo la memoria mueve la sensitiva? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

De que modo la sensitiva siente con medio? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Quales son los nuncios ò mensageros de la enfermedad? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque no se puede sentir la visibilidad? Solucion: Assi como los ojos no pueden oyr, ni el agua puede sentir; de la misma manera las formas, que estàn en potencia, no se pueden veer mutuamente: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 8.

Pues los ojos no pueden veer la visibilidad, porque la dessean? Solucion: Desseanse las formas generales; paraque sean tocadas y alcançadas las espirituales: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 9.

Porque no puede ser visto el hombre? Solucion: Si pudiesse ser visto el hombre, pudiera ser vista su alma: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Imaginal.

DE que modo la imaginativa y sensitiva tienen diversas funcciones? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha en el parag. 1.

Puede dormir el alma racional? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque la imaginativa no puede imaginar en un tiempo todo el circulo de el firmamento? Solucion: La imaginativa (que està en Roma) no puede imaginar, que las cabeças de los Antipodas estèn hazia arriba y los pies hazia abajo: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 3.

Porque el imaginar la muerte vale mas que el imaginar la vida? Solucion: El que imagina la muerte, dessea la otra vida; y menosprecia la vida de este mundo segun el curso natural: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 4.

De que modo es mala la hermosura? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

De que modo està ordenada la imaginacion de el Rey? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Con que và el entendimiento delante de la voluntad? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

En que modo la imaginacion se estiende y se encoge? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Ay algun instrumento movible igualmente por la potencia y objecto? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque està enferma la memoria? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de las Flores de el Arbol Humanal.

PReguntaſe, porque es la vida de el hombre? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que pobreza ò privacion es mayor? Solucion en la miſma parte.

De que modo el hombre es de el Demonio? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

De que modo es conocido el hombre juſto? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Siendo mas noble el penſar que el ſentir; porque ſe deſſea mas el ſentir que el penſar? Solucion: Por quanto el cavallo haze contra ſu eſpecie, quando engendra el pollino en la jumenta; el pollino retiene mas la ſemejança aſnina que la cavalluna: y vete à el parag. 5.

De que modo ſe conoce el pecado original? Solu. en la miſma parte en el parag. 6.

De que modo la mutacion de intencion conduce buena fama? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

De que vive la hipocreſia? Solucion: Aſſi vive la hipocreſia de la buena fama; como el veer de el color: y vete à el parag. 8.

De que modo vale mas el hombre que el aſno? Solucion en la miſma parte en el parag. 9.

De que modo el hombre ſabe tener y conſervar las buenas vias y caminos? Solucion en la miſma parte en el parag. 10.

De las Queſtiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Humanal Eſpiritual.

DE que modo el hombre juſto ama à Dios mas que à ſi miſmo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en la primera razon.

La memoria; porque ſe olvida de Dios? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

De que modo las coſas viſibles ſignifican las coſas inviſibles? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

De que modo la amabilidad de Dios comprehende la amabilidad de el hombre? Solucion en la miſma parte en el parag. 4.

Porque Dios no es honrado por todo el mundo? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Qual es el Nuncio, que nos trae la piedad y memoracion? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Qual es el electuario neceſſario à la voluntad enferma? Solucion en la miſma parte en el parag. 7.

De que modo los ſuſpiros y llantos conſumen el pecado? Solucion en la miſma parte en el parag. 8.

De que modo ſe conoce la mala voluntad? Solucion: Qualquier ladron ama las tinieblas: y vete à el parag. 9.

En que hombres ſe halla la ira de Dios? Solucion en la miſma parte en el parag. ultimo.

De las Queſtiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Moral Virtuoſo.

DE que modo el agua ſignifica la pureza? Solucion: Vete à la primera razon de la Rubrica ſuſodicha.

Porque llora la Fè? Solucion en la miſma parte en el parag. 2.

Quales ſon los dos Braços de la Juſticia? Solucion en la miſma parte en el parag. 3.

De que modo es la mayor temibilidad entre la Juſticia y la Eſperança? Solucion en la miſma parte en el parag. 5.

Quales ſon los Nuncios, ò Embaxadores, que dàn buenas palabras? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Porque la Juſticia ſe quexa à la eſperança de los hombres? Solucion en la miſma parte en el parag. 6.

Por quien es mayor la Fortaleza ? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Qual es el mayor sayo, ò vestidura ? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

De que modo Dios es de los hombres ? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Moral Vicioso.

DE que modo tiene culpa la Fortaleza ? Solucion : Vete à el primero de los Proverbios de la Rubrica susodicha.

Quales son los accidentes de la pena ? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Si la sobervia ascendiesse, seria vicio ? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Porque el hijo lleva sobre si la culpa de el padre ? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

A quien es mas contraria la Esperança ? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

De que modo està mas remota y apartada la prudencia ? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque el pecado no puede ser criatura ? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

A quien es mas contrario el ser ? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo el vicio y la culpa son una misma cosa en numero ? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

De que modo un mismo vicio es mayor y menor ? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Imperial.

PReguntase, en que està substentada la paz ? Solucion : Vete à la Rubrica susodicha en el parag. 1.

De que es la mayor hermosura de el Rey ? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

En que està substentada la honra de el Rey ? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo la servitud llega à conseguir la libertad ? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

De que modo el mal Principe es vencible, y de que modo el buen Principe es inexpugnable ? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque es peligrosa la amistad de el Principe ? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

El Demonio con quien haze mayor compañia ? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Quien tiene cautivas à la *Sabiduria* y *Volumtad* ? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo se puede procurar paz con el Principe ? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

En quien parece mas hermosa la humildad ? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Apostolical.

De los Articulos.

SI no huviesse Dios, porque seria nada todo aquesto que es ? Solucion : Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

Puede no ser la infinidad ? Solucion : Si la substancia finita puede ser en la privacion ; no por esso la substancia infinita puede ser en la privacion : y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 2.

Porque no pueden dos substancias infinitas ser differentes por essencia ? Solucion: Si

Si dos substancias finitas pueden ser differentes por essencia, dos substancias infinitas no pueden ser differentes por essencia: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 3.

Porque Dios nace de Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Porque Dios sale y procede de Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque el mundo no puede ser eterno? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Por quantos modos està el hombre obligado à servir à Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Los hombres condenados conocen la gloria de Dios? Solucion: De la manera que el pecado desencamina y tuerce la buena amabilidad de la buena amatividad; assi el pecado tuerce y desencamina la buena sabibilidad de la sabitividad: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 8.

Fue creado el hombre para este mundo, ò para el otro? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque el *Poder* de Dios puede mas de la *Grandeza*, que de la pequeñez? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Otras Questiones sobre los dichos Articulos.

LA Encarnacion es mas por el amor que por la recreacion? Solucion: Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

El *Poder* de Dios fue tan fecundo por la creacion, como por la Encarnacion? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque Jesu Christo muriò? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Porque Jesu Christo decendiò à los infiernos? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Porque Jesu Christo resuscitò? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Porque Jesu Christo subiò à los Cielos? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque Jesu Christo juzgarà los buenos y los malos? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Qual es el mayor pecado? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

En que nombre se comprehende toda virtud? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Quales son los mas verdaderos testimonios? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Celestial.

QVal fue el primer dia que Dios creò à el mundo? Solucion: Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

Con que complexion y con que dia concuerda el vegetar mas estrechamente? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

En que dia serà el Juyzio general? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

En que dia es mas fuerte la imaginacion? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Porque los Astronomos yerran en sus juyzios tan frequentemente? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Puede ser verdadera el arte de el Alquimia? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Puede ser verdadera la tabla de la Astronomia? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Puede ser de Mercurio la complexion de la Luna? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

De que modo comiença la heregia? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

El *Poder* es mayor por la voluntad que por la complexion? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Angelical.

PReguntase, si tiene el Angel alguna cosa mayor que à si mismo? Solucion: Vete à el 1. parag. de la Rubrica susodicha.

Tiene el Angel verguença moral? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

De que modo se conoce la mala tentacion? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Adonde comiença el consejo de el mal Angel? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

De que modo aconseja el Angel bueno? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Puede haver *Contrariedad* en el Angel bueno? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

De que modo està situada la pena de el Demonio? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

El entendimiento de el Demonio atormenta à la voluntad? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

El Angel malo puede tener algun plazer? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

De que modo el Demonio perdiò la esperança? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Eviternal.

PReguntase, si en el Paraysso ay algun desseo malo? Solucion: Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

Ay algun defecto, ò falta en el Paraysso? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Cada uno de los Demonios ama el mal publico? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que vive el Infierno? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Cada uno de los hombres serà Rey en el Paraysso? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

Ay esperança en el Paraysso? Solucion: Lo que es esperança en este mundo, es entender en el Paraysso: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 6.

Puede Jesu Christo ser amado en el Infierno? Solucion en la misma parte en el parag. 7. y 8.

Ay algun *Fin* natural en el Infierno? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Ay temor en el Infierno? Solucion: Porque el hombre puede tener mayor pena que el alma; cada alma condenada tiene temor de el dia de el juyzio: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Maternal.

PReguntase, de que modo hablan entre si Jesu Christo y Nuestra Señora? Solucion: Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

De que habla Jesu Christo à Nuestra Señora? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Porque ay mas hombres en el error, que en la *Verdad*? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que Jesu Christo haze plazer à Nuestra Señora? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

Nuestra Señora tiene piedad? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

De que modo aconseja Nuestra Señora? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Llora Nuestra Señora en el Paraysso por los pecadores? Solucion: En lugar de llorar Nuestra Señora, tiene piedad: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 7.

Nuestra Señora ruega à su Hijo? Solu-

cion en la misma parte en el parag. 8.

Nuestra Señora sabe los ruegos y oraciones, que la hazen los hombres? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Jesu Christo niega alguna cosa à Nuestra Señora? Solucion en la misma parte en el parag. ultimo.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol de Jesu Christo.

PReguntase, con que la Humanidad de Christo honra la Deidad? Solucion: Vete à el parag. 1. de la Rubrica susodicha.

De que modo puede Dios dar mayor don à la criatura y la criatura à Dios? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Que dessea Jesu Christo? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

De que modo el Creador y la criatura se pueden amar reciprocamente? Solucion en la misma parte en el parag. 4.

La Humanidad de Christo pide y ruega à la Deidad? Solucion en la misma parte en el parag. 5.

La Humanidad de Jesu Christo ama el tener honor? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

Porque pide y ruega Jesu Christo? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

La Humanidad de Christo sabe las oraciones y ruegos, que la hazen los hombres? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Es muy hermosa la humana naturaleza de Christo? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Qual es la mas hermosa semejança de Christo? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

De las Questiones de los Proverbios de las Flores de el Arbol Divinal.

DE quien es el Espiritu Sancto? Solucion: Vete à el parag. 1. en la Rubrica susodicha.

Si no fuesse el proceder, podria ser el infinitar? Solucion en la misma parte en el parag. 2.

Podria ser el infinitar sin el perfeccionar ò cumplir? Solucion en la misma parte en el parag. 3.

Podria ser la *Eternidad* sin la eternificabilidad? Solucion: La razon (porque el mundo no puede ser eterno) es porque su eternificabilidad no es constitutiva de la divina *Eternidad*: y vete à la Rubrica susodicha en el parag. 4.

Podria haver complemento en el numero sin el numero cierto de las Divinas Personas? Solu. en la misma parte en el parag. 5.

De que modo puede haver hijo sin madre? Solucion: Aquel hijo, que es todo de el padre, no tiene necessidad de tener madre: y vete à la Rubrica de la Virtud en el par. 6.

Que persona en Dios es el centro de el complemento? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Porque el Espiritu Sancto no produce persona? Solucion: Assi como el Padre y el Hijo se hàn y llevan de necessidad à produzir en la Deidad; conviene que el Espiritu Sancto se aya y refiera de necessidad à no produzir en la Deidad: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 8.

De que modo el Espiritu Sancto tiene, y es tanto como el Padre y el Hijo? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque el numero no puede ser infinito? Solucion: Ningun infinito està en potencia: y vete à el parag. 10.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical, y primeramente de el Elemental.

PReguntase, que vale mas el hierro ò el oro? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Preguntò el Hermitaño à Raymundo, si sabria lo que era primero en el arte de la Milicia el escudo, ò la espada? Solucion: Aquellas armas (que son mas necessarias) fueron inventadas primero: y vete

y vete à la Rubrica de la Virtud.

El fuego se hà y lleva primero à lo calentado, que à el calentar? Solucion: El herrero segun el *Fin* se hà y lleva primero à el clavo, y segun el movimiento à el obrar.

El fuego se hà y lleva primero à calentar el ayre que à el agua? Solucion: Segun el *Fin* se hà y lleva à calentar el ayre, y segun la materia à calentar el agua.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical de el Arbol Vegetal.

PReguntase, si son en las plantas los Frutos mas por el vegetar, que por el elementar? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La mançana es mas paraque multiplique su especie, que paraque sea comida? Solucion en la misma parte.

Los elementos dàn mas sus qualidades à la mançana por el comer, que por su ser? Solucion en la misma parte.

El mançano tiene mayor reposo en la mançana, que en si mismo? Solucion: Aquel reposo (que es mayor) està en el *Fin*.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Sensual.

PReguntase, porque el hombre justo tiene adversidades en este mundo, y el hombre malo prosperidades? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si los hombres pecadores tienen tantas tentaciones como los hombres justos? Solucion en la misma parte.

De que modo los hombres hipocritas tienen consciencia, y de que modo hazen penitencia? Solucion en la misma parte.

Qual es la perfeccion de la Religion? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Imaginal.

PReguntase, si la imaginacion tiene mayor *Concordancia* con la memoria, que con el entendimiento? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el Juez es parcial? Solucion en la misma parte.

De que modo unos habitos morales son mayores que otros? Solucion en la misma parte.

Lo imaginado es tan gran Fruto de la imaginacion, como lo recordado, ò memorado? Solucion: Lo imaginado es mayor fruto de la imaginacion por la forma, y lo recordado, ò memorado por el *Fin*.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Humanal.

PReguntase, si el hombre es mayor Fruto por el alma, que por el cuerpo? Solucion: Segun la materia de muchas criaturas el hombre es mayor Fruto por el cuerpo que por el alma; y segun la forma y el *Fin* por el alma: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque el muchacho se inclina antes à las naturalezas de el cuerpo segun el curso natural, que à las de el alma? Solucion: Segun la materia son primeros las segundas intenciones: y segun la forma y el *Fin* son consequentes de las primeras.

Porque en la eleccion es mas eligible la santidad, que el honor? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo tienen mayor *Concordancia* el alma y el cuerpo? Solucion: En la proporcion de los entes desiguales su *Fin* està en la mayor *Concordancia*.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Moral.

PReguntaſe, de que es el Fruto de èl Arbol Moral? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo ſe conocen las primeras y ſegundas intenciones? Solucion en la miſma parte.

De que modo ſe conoce la paciencia? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Señor diſcreto tienta ſu diſcipulo? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Imperial.

PReguntaſe, ſi el Principe debe amar tanto la ſalud de ſu cuerpo como la utilidad de ſu pueblo? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que debe creer el Principe de el conſejo? Solucion en la miſma parte.

De que modo muchos hombres dàn conſejo contra ſu felicidad? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Principe ſobervio cae en infortunio y deſgracia? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Apoſtolical.

PReguntaſe, quales ſon en el Prelado las primeras y ſegundas intenciones? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Qual es el Fruto ſuperior en el Arbol Apoſtolical? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Fruto Apoſtolical es ſabroſo y refulgente? Solucion en la miſma parte.

De que modo el Fruto Apoſtolical es virtuoſo, grande y odorifero? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Celeſtial.

PReguntaſe, ſi la naturaleza de el ſol tiene tan gran *Poder* en el cuerpo de el hombre; como la naturaleza de el fuego? Solucion en la miſma parte.

Puede el Aſtronomo dar tan verdadero juyzio de el hombre enfermo como el medico? Solucion en la miſma parte.

Porque los Aſtronomos ſon pobres? Solucion en la miſma parte.

De que modo el hombre es hijo de el ſol? Solucion en la miſma parte.

De las Queſtiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Angelical.

PReguntaſe, ſi el obrar es Fruto, ò el exiſtir? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo el mundo podria eſtar en buen eſtado? Solucion en la miſma parte.

El Fruto de San Miguel es el amar, ò lo amado? Solucion: La amabilidad de el Padre y de el Hijo es el Fruto de San Miguel por

por la amatividad; y el Espiritu Sancto es Fruto de San Miguel por el amar.

¿San Miguel se hà y refiere antes à lo amado, que à el amar? Solucion: Siendo en Dios iguales lo amado y el amar en la *Eternidad*, *Fin*, *Grandeza* y *Bondad*; su igualdad es causa à San Miguel de que igualmente se aya y refiera à el amado y à el amar.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Eviternal.

PReguntase, de que modo se deben considerar la gloria de el Parayso y la pena de el Infierno? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La pena de el Infierno se debe considerar antes que la gloria de el Parayso? Solucion: La consideracion de el amor es antecedente de la consideracion de el temor.

Porque unos hombres virtuosos estàn tristes, y otros alegres? Solucion en la misma parte.

Qual parece mas sancto el triste, ò el alegre? Solucion: No se debe hazer un mismo juyzio de la formà y de la materia: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Maternal.

PReguntase, de que modo debe ser rogada y alabada Nuestra Señora? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Suponiendo que no huviesse el pecado original, havria Dios encarnado? Solucion en la misma parte.

Pueden ser probados los articulos de la Fè? Solucion en la misma parte.

Por entender los articulos de la Fè, pierde el hombre el merito de la Fè? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical de Jesu Christo.

PReguntase, porque el alma no puede tener hartura en este mundo? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Que se sigue de la avaricia? Solucion en la misma parte.

Quien tiene mayor merito en contemplar à Dios el entendimiento, ò la voluntad? Solucion en la misma parte.

Tiene mayor possession la memoria por el entendimiento, que por la voluntad? Solucion en la misma parte.

De las Questiones de el Fruto de el Arbol Exemplifical Divinal.

PReguntase, de que modo las criaturas significan à Dios? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Qual es el Fruto de la Philosofia? Solucion en la misma parte.

De que modo es tratable la ciencia? Solucion en la misma parte.

Qual es la vida suprema y mas sabrosa? Solucion en la misma parte. Y dèse gloria à Dios. Amen.

DE LAS QUESTIONES DE LAS CIEN FORMAS,

Que estàn en el fin de el Arbol Elemental.

1. De la Unidad.

Reguntase, que es la Vnidad? Solucion: La Vnidad es aquella forma, que es la razon de la individuacion: y vete à la Rubrica susodicha.

Pueden ser muchas unidades sin la comun Vnidad? Solucion en la misma parte.

De que es el complemento de la Vnidad? Solucion: Como el complemento de el amor es de el amante, amable y amar; assi el complemento de la Vnidad es de el unificante, unificable y unificar.

Porque es uno el mundo y no muchos? Solucion: Porque Dios es uno y no muchos, su Vnidad es la razon de que sea uno el mundo y no muchos.

2. De las Questiones de la Pluralidad.

QVe es la Pluralidad? Solucion: La Pluralidad es aquella forma, que es causa à muchas cosas.

Quales son los primeros principios de la Pluralidad? Solucion: De la misma manera la summa Pluralidad es causa de la Pluralidad creada, como la summa Vnidad es causa de la Vnidad creada.

De que es la primera Pluralidad creada? Solucion: Ninguna Pluralidad es tan cercana de la *Bondad*; como aquella, que es de los essenciales bonificante, bonificable y bonificar.

De que modo una Pluralidad es causa à muchas? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

3. De las Questiones de la Simplicidad.

PReguntase, que es la Simplicidad? Solucion: La Simplicidad es aquella forma, que es la razon à muchas simples; antes de la qual no ay naturaleza alguna, que sea de ella ni de sus simples: y vete à la Rubrica susodicha.

Quales son las cosas simples de la Simplicidad? Solucion: Las cosas simples de la Simplicidad son aquellas, de las quales es ella propriamente la razon, es à saber simplificante, simplificable y simplificar, que son sus concretos essenciales; y en los quales està substentada, y tiene reposo y perfeccion.

Adonde està la Simplicidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Son corruptibles los primeros simples? Solucion: Si los primeros simples fueran corruptibles, la Simplicidad y la composicion serian una misma cosa en numero; y la corrupcion seria de las primeras formas, y no de las segundas.

4. De

4. De las Questiones de la Composicion.

PReguntase, que es la Composicion? Solucion: La Composicion es la conjuncion de muchos simples, existiendo los unos en los otros, de los quales se sigue el tercer numero comun à todos: y vete à la Rubrica susodicha.

Quantas son las especies de la Composicion? Solucion: Son dos; la primera es aquella, que es de partes simples; la segunda es aquella, que es de partes compuestas; y de estas son las substancias elementadas.

Si puede haver mas composiciones sin la comun Composicion? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

La segunda especie es de la primera? Solucion: Si la segunda especie no fuesse de la primera, seria possible ser el todo sin sus partes, y la parte sin la comunidad.

5. De las Questiones de la Forma.

PReguntase, que es la Forma? Solucion: La Forma es aquel ente, à quien la accion es qualidad mas propria que à otro.

Las formas particulares pueden ser sin la Forma universal? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que son las formas particulares? Solucion: Assi son las formas particulares de la Forma universal; como son de la *Bondad* el bonificante, bonificable y el bonificar.

La Forma universal es de las otras formas? Solucion: Conviene que toda comunidad sea de causas simples: y vete à la Rubrica de la Virtud.

6. De las Questiones de la Materia.

PReguntase, que es la Materia? Solucion: La Materia es aquel ente, à el qual la passion es qualidad mas propria que à otro ente alguno: y vete à la Rubrica susodicha.

Adonde està la Materia general? Solucion en la misma parte.

Quien saca de potencia en acto las materias particulares? Solu. en la misma parte.

De que modo la Materia espiritual està en potencia en la general? Solucion: La bonificabilidad real de la *Bondad* està en potencia materialmente en la *Bondad*, y formalmente està en el habito de el bonificante; y por esso el bonificar sabe y participa la essencia y naturaleza de todos tres.

7. De las Questiones de el Genero.

PReguntase, que es el genero? Solucion: El Genero es aquella comunidad, sobre la qual no ay otra comunidad; y està sobre todas las comunidades espirituales.

El Genero es ente real, ò intencional? Solucion: Es ente real; porque si no fuesse ente real, no podria ser el Arbol Elemental: y es ente intencional; porque si no fuesse intencional, no podria el entendimiento multiplicar las especies, para inquerir la verdad de las cosas: y vete à la Rubrica susodicha.

De què es el Genero real, y adonde està? Solucion. Preguntese esto à el Arbol Elemental.

De que es el Genero intencional? Solucion: Preguntese esto à el entendimiento, que le haze de las semejanças de los individuos; y lo multiplica sobre sus especies.

8. De las Questiones de la Especie.

PReguntase, que es la Especie? Solucion: La Especie real y natural es aquel subjecto, en el qual el genero usa de la *Differencia*, comunicandose à si mismo à muchas partes comunes differentes, que son de su essencia.

Que es la Especie intencional? Solucion: La Especie intencional es aquella semejan-

ça,

ça, que recibe el entendimiento de las especies reales.

Adonde estàn las Especies? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Si la Especie no fuesse ente real, que inconveniente se siguiria? Solucion en la misma parte.

9. De las Questiones de la Intensidad.

PReguntase, que es la Intensidad? Solucion: La Intensidad es aquella figura, que significa mas fuertemente la parte simple, que otra figura alguna.

Adonde està la Intensidad general y especial? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo el entendimiento considera la Intensidad? Solucion: El entendimiento considera la Intensidad desnudando la especie, que recibiò de la semejança comun, y considerando la simple unidad.

La Intensidad es sensible? Solucion: La Intensidad se comunica à el sentido y subjecto comun, de el qual el sentido la atrae y saca de la figura simple.

10. De las Questiones de la Estensidad.

PReguntase, que es la Estensidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Estensidad? Solucion en la misma parte.

De que es la Estensidad Espiritual? Solucion: La Estension de la *Bondad* real Angelical es de sus reales concretos (por los quales està estensa) y de las semejanças, que dà à la *Grandeza*, *Duracion* y à las demas partes substanciales de la substancia de el Angel.

De que modo la voluntad se estiende en el entendimiento? Solucion: La voluntad se estiende en el entendimiento, amando en èl muchas cosas differentes; y quanto mas las ama, tanto mas estiende en ellas su acto.

11. De las Questiones de la Abstraccion.

PReguntase, que es la Abstraccion? Solucion: La Abstraccion es aquella forma primera y comun à sus concretos, que son de su essencia, en la qual el entendimiento no considera otra comunidad: y vete à la Rubrica susodicha.

Quales son las Abstracciones secundarias? Solucion en la misma parte.

La Abstraccion es, paraque sean las causas primitivas. Y se pregunta, quantas son las especies de Abstraccion? Solucion: Son dos, una real, otra intencional; y la intencional es verdaderamente la semejança de la real: y vete à la Rubrica como arriba.

12. De las Questiones de el Concreto.

PReguntase, que es Concreto? Solucion: El Concreto es aquel objecto, à el qual la abstraccion es la razon de que estè en èl substentada: y de què la sea la razon de la operacion segun su naturaleza.

Quales son los Concretos primitivos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Adonde estàn los Concretos primitivos? Solucion en la misma parte.

Ay movimiento en los Concretos primitivos? Solucion: Assi como los Concretos secundarios antes que sean, estàn en potencia en los primeros; de la misma suerte està el movimiento en potencia en los primeros Concretos; y sale y procede en acto naciendo y procediendo los segundos Concretos de los primeros. Y en este passage se conoce, de que modo un tiempo està en potencia en otro tiempo.

De

13. De las Queſtiones de la Generacion.

PReguntaſe, que es la Generacion? Solucion: La Generacion es la produccion, que ſale y nace en la novedad, que es de las entidades antiguas.

De que modo es la Generacion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Adonde eſtà la general Generacion? Solucion en la miſma parte.

Quantas ſon las eſpecies de la Generacion? Solucion: Son tres. La primera es ſuprema, que es ſolamente de forma y ſin corrupcion, produciendo Dios de ſi miſmo à Dios por la via de Generacion. La ſegunda eſpecie es de la forma y materia, la qual no puede ſer ſin corrupcion; y de ellas ſon las ſubſtancias naturales elementadas. La tercera eſpecie de Generacion, es de las ſemejanças multiplicadas por la ſenſitiva, imaginativa y raciocinativa.

14. De las Queſtiones de la Corrupcion.

PReguntaſe, que es la Corrupcion? Solucion: La Corrupcion es la privacion de partes antiguas; paraque ſean nuevas las formas y materias.

Quantas ſon las eſpecies de la Corrupcion? Solucion: Las eſpecies de la Corrupcion ſon tres. La primera es real y natural; como la ſubſtancia elementada, que cae en privacion por la Corrupcion de ſus partes. La ſegunda eſpecie es de las ſemejanças intencionales, quando corruptas las imaginales y ſenſuales, llegan y caen en la privacion. La tercera eſpecie es de el pecado; por el qual el hombre ſe corrompe, y ſe tuerce y aparta de el *Fin*, para el qual es creado.

Qual es el primer *Principio* de la Corrupcion? Solucion: Aſſi como la *Concordancia* es el primer *Principio* de la generacion, la *Contrariedad* es el primer *Principio* de la Corrupcion: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

La Corrupcion y privacion ſon un miſmo *Principio* en la conſumpcion de las ſubſtancias? Solucion: Toda *Contrariedad* es contra la contraria *Concordancia*; y la privacion es todo *Principio* ſegun el *Fin* de la generacion y Corrupcion, que ſon por la *Concordancia* y *Contrariedad*.

15. De las Queſtiones de la Privacion.

PReguntaſe, que es la Privacion? Solucion: Es la deſſemejança real de la generacion y de la entidad, donde ſe halla la *Concordancia*, y es la real deſſemejança de la *Contrariedad* y corrupcion.

Si la Privacion general es ente real? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que es el ſubjecto de la Privacion? Solucion: La corrupcion es tan ſubjecto de la Privacion, como la generacion es ſubjecto de el ſer.

Que es el primer *Principio* de la Privacion? Solucion: El primer *Principio* de la Privacion ſegun el *Fin* es la generacion, y ſegun la materia la *Contrariedad*.

16. De las Queſtiones de el Pleno.

PReguntaſe, que es el Pleno? Solucion: El Pleno es aquella forma, que pone ſer impoſſible la vacuidad real.

El Pleno es ente real ò intencional? Solucion: Si el Pleno no fueſſe ente real, podria ſer el vacuo ente real: y ſi el vacuo pudiera ſer ente real, podrian ſer y no ſer una miſma coſa en numero.

El Pleno es ente general? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Pleno es ente ſenſible? Solucion: Ninguna forma comun ò univerſal es ſenſible: y de eſto tenemos experiencia, en quanto cada ſentido tiene ſu proprio inſtrumento y objecto.

17. De las Queftiones de el Vacuo.

PReguntafe, que es el Vacuo? Solucion: El Vacuo es aquel fubjecto, en el qual no fe alcançan ni tocan los fines de las cofas, por lo qual las partes de las fubftancias no tienen repofo.

Quantas fon las efpecies de el Vacuo? Solucion: Las efpecies de el Vacuo fon dos, las quales hallaràs en la Rubrica fufodicha. La fegunda efpecie es aquella, que negamos en la Rubrica de el Pleno; la qual multiplica el entendimiento; porque tiene virtud en entender un contrario con otro. Y en efte paffage ay mucha Philofofia.

Si Dios privaffe ò deftruyeffe todo lo que ay defde Saturno hafta la efphera de la tierra, podria fer el Vacuo? Solucion: Impoffible es que el Vacuo fea ente real; paraque el nada no fea criatura ni tenga alguna entidad.

Si Dios privaffe el todo, que eftà comprehendido debajo de la quinta effencia, feria el Vacuo? Solucion: Si por la privacion de el firmamento, y de todo lo que contiene en fi, fe figuieffe el Vacuo; convendria que el Vacuo fueffe lugar antes que fueffe la Creacion, lo qual es impoffible; y fi fueffe poffible, convendria que el Vacuo fueffe eterno, y que fueffe la materia de el pleno: lo qual es otra impoffibilidad; y affi de una impoffibilidad à otra hafta impoffibilidades infinitas.

18. De las Queftiones de la Gordura.

PReguntafe, que es la Gordura? Solucion: La Gordura es aquella forma, por cuya razon la materia eftà mas plena y mas pefada que por otra forma alguna.

Porque la màteria es mas efpeffa que la forma, fiendo affi que la forma eftà mas plena que la materia? Solucion: La caufa, por la qual la materia es mas efpeffa que la forma, es por razon de la Gordura; que conviene mejor con la materia que con la forma por razon de la reftriccion de el agua: y la caufa, porque la forma es mas plena que la materia, es por razon de la comunicacion y de la infufion de el fuego y de la magreza de la forma: y vete à la Rubrica fufodicha.

Porque el hombre melancolico es mas pefado que el flegmatico; y el hombre melancolico corre mas que el flegmatico? Solucion: En quanto la Gordura es la forma de la reftriccion, es caufa à el hombre flegmatico de que fea perezofo y gordo: y por quanto el flegmatico es de complexion fria y humeda, es por la complexion fria ponderofo y por la humeda leve y ligero: y por quanto el melancolico es magro ò flaco, corre mas que el flegmatico.

La Gordura es *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

19. De las Queftiones de la Magreza.

PReguntafe, que es la Magreza? Solucion: La Magreza es aquella forma por cuya razon fe hà hecho la agregacion mas de las partes menores que de las mayores.

Siendo la Magreza la caufa de la agregacion de las menores partes; y la gordura de las partes mayores: porque las fubftancias magras eftàn mas plenas que las fubftancias gordas? Solucion: Mayor agregacion fe puede hazer de las partes menores que de las mayores: porque las partes menores no ocupan tanto lugar como las mayores.

Porque las fubftancias magras fon mas largas que las fubftancias gordas? Solucion: Como la gordura es la forma, que es caufa de la latitud, profundidad y ponderofidad; affi la Magreza es caufa de la longitud, profundidad y ligereza.

La Magrez es *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

20. De las Questiones de la Ligereza.

PReguntase, que es la Ligereza? Solucion: La Ligereza es aquella forma que haze ascender hazia arriba las materias.

La Ligereza es *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo la forma de el fuego mas plena que la materia; porque la materia no es mas ligera que la forma? Solucion: Aquella parte (en la qual ay mas virtud) se hà y lleva mas presto à su centro, que aquella en la qual ay menos virtud.

Siendo el fuego ligero material y formalmente; porque baxa aca abajo, teniendo el decenso de la misma manera el ser por la ponderosidad, como el ascenso por la Ligereza? Solucion: El *Fin* de las Plantas y de los animales atrae aca abajo la virtud de los cuerpos Celestes: y vete à la Rubrica susodicha.

21. De las Questiones de la Ponderosidad, ò Peso.

PReguntase, que es la Ponderosidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La Ponderosidad es *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Siendo el agua lluvia pesada, porque sube hazia arriba? Solucion en la misma parte.

De que es la Ponderosidad? Solucion: La Ponderosidad es de si misma, en quanto es *Principio* general; y es de muchos apetitos naturales, en quanto està estensa en ellos; paraque con ellos baje à el centro, que dessea.

22. De las Questiones de la Totalidad.

PReguntase, que es la Totalidad? Solucion: La Totalidad es la multiplicacion de muchas cosas, que son sus partes.

La Totalidad es *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Puede ser la Totalidad sin parte? Solucion: En las criaturas se hàn y refieren relativamente la Totalidad y las partes, en quanto entre ellas ay la *Mayoridad* y *Minoridad*: empero cada parte es toda ella misma. Y en este passage se conoce, de que modo Dios es todo el mismo sin parte; y tiene en si mismo la relacion personal por la *Igualdad* sin *Mayoridad* ni *Minoridad*.

La *Bondad* creada es por si misma toda, ò por otra? Solucion: Assi la *Bondad* es toda por la Totalidad; como es grande por la *Grandeza*.

23. De las Questiones de la Parte.

PReguntase, que es la Parte? Solucion: La Parte es aquella forma, que con su forma semejante multiplica el todo; y es sujeta à la *Differencia*.

Es la Parte *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Puede ser la Parte por si misma? Solucion: La Parte puede ser formalmente por si misma: pero por quanto finalmente es el todo su centro, no puede ser por si misma segun el *Fin*; antes es necessario, que ella sea substentada en su todo comun, conjunto de muchas partes.

La Parte (que es de el todo) puede ser *Principio* general? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

24. De las Questiones de la Interioridad.

PReguntase, que es la Interioridad? Solucion: La Interioridad es aquella forma, por la qual unas partes de la substancia pueden estar en otras.

La Interioridad es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Interioridad? Solucion: En quanto la Interioridad es *Principio* sim-

ple, es de si misma; y en quanto està estensa en muchas partes, es de ellas.

Porque es la Interioridad? Solucion: La Interioridad es formalmente por si misma; y finalmente es, paraque por ella unas partes puedan estar en otras: como la *Bondad*, que por la Interioridad puede estar en la *Grandeza*, y la *Grandeza* en la *Bondad*.

25. De las Questiones de la Exterioridad.

PReguntase, que es la Exterioridad? Solucion: La Exterioridad es aquella forma, por razon de la qual el conteniente puede estar afuera de el contenido: y la *Differencia* puede ser la razon à la division de las partes, que son superficies sobre la substancia, en la qual està sustentada.

La Exterioridad es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Exterioridad? Solucion: La Exterioridad en quanto es *Principio* simple, es de si misma; y en quanto es materia à muchas exterioridades, es la comunidad de ellas.

Porque es la Exterioridad? Solucion: La Exterioridad es, en quanto es forma por si misma; y en quanto *Fin* es paraque las quantidades discretas de las substancias puedan estar existentes unas afuera de otras: como la garrafa que està afuera de el vino; y Martin afuera de el aposento, y el Leon afuera de la especie de hombre.

26. De las Questiones de la Estancia.

PReguntase, que es la Estancia? Solucion: La Estancia es aquella forma; por razon de la qual la substancia y los accidentes son lo que son, y tienen apetito de estar en un lugar y no en otro: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque la Estancia es mas por la forma, que por el *Fin*? Solucion: En las substancias naturales es el movimiento por el *Fin*; y es el reposo, paraque sea la substancia.

Porque el dormimiento tiene mayor *Concordancia* con la Estancia que con el movimiento? Solu. La Estancia es de el reposo y de el instante, y el movimiento es de el trabajo y de la sucession. Y en este passage se conoce, que algunas substancias no son para ser hechas; pero son hechas formalmente; y otras son para ser hechas finalmente.

Porque es la Estancia? Solucion: La Estancia es, paraque las partes (de que està compuesta la substancia) estèn y permanescan en su proprio numero; y que la substancia sea de ellas, y que las partes lo sean de aquella substancia.

27. De las Questiones de el Movimiento.

PReguntase, que es el Movimiento? Solucion: El Movimiento es aquella forma, por la qual puede ser la sucession de las partes de el tiempo, de la mudança de el lugar y de la alteracion de la substancia y de sus partes.

Es forma general el Movimiento? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La estancia puede estar sin el Movimiento en las substancias naturales? Solucion: Ninguna estancia puede ser sin el *Fin*; ni *Fin* alguno puede haver sin Movimiento.

Puede ser el Movimiento sin la estancia? Solucion: Si no fuesse la estancia de las partes, el Movimiento no tendria subjecto, en que poder estar.

28. De las Questiones de la Dureza.

PReguntase, que es la Dureza? Solucion: La Dureza es aquella forma, que es mas contraria à la blandura que otra forma alguna.

Es forma general la Dureza? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Dureza? Solucion: La Dureza es, paraque las partes de la substancia puedan

puedan estar dentro de la substancia sin sus contrarios, en la qual no pueden entrar. Y la Dureza es por razon de la sequedad de la tierra y de la restriccion de el agua.

Porque los huessos son mas duros que la carne? Solucion: Con los huessos conviene la estancia formalmente, y finalmente el movimiento con la carne.

29. De las Questiones de la Blandura.

PReguntase, que es la Blandura? Solucion: La Blandura es aquella forma, la qual abre las puertas de la dureza; paraque unas partes puedan entrar en otras; y que la influencia y refluencia tengan lugares, por los quales puedan passar.

Es forma general la Blandura? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es blanda la plata fundida? Solucion: De la manera que la plata, que no està fundida es dura por la frialdad; assi es blanda por el calor de el fuego, quando està fundida. Y en este passo se conoce que el calor tiene *Concordancia* con la blandura contra la frialdad.

Porque el agua fria restriñe à el hombre? Solucion: De la misma manera que el calor de el fuego tiene *Concordancia* con la dureza en la teja, que desseca (porque tiene *Concordancia* con la tierra por la sequedad) assi tiene el agua *Concordancia* con el ayre en el estomago de el hombre, restriñendo su humedad con la frialdad; la qual tiene *Concordancia* con la humedad de el ayre. Y en este passo ay mucho de medicina y de la perdida de el tiempo que haze el Alquimista.

30. De las Questiones de la Longitud.

PReguntase, que es la Longitud? Solucion: La Longitud es aquella forma, por razon de la qual muchos puntos constituyen la linea.

La Longitud es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Longitud? Solucion: La Longitud es formalmente; porque muchos puntos ò partes participan mas por el contacto de alto à bajo: y finalmente es paraque sea la linea la que participa con las alturas, è infimidades.

De que es la Longitud? Solucion: La Longitud es de si misma, en quanto es forma simple; y es parte de el cuerpo, paraque pueda ser por ella.

31. De las Questiones de la Latitud.

PReguntase, que es la Latitud? Solucion: La Latitud es aquella forma, por cuya razon pueden ser muchas partes colaterales.

La Latitud es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque la Latitud es mas causa de la superficie, que la longitud? Solucion: De la misma manera, que la longitud es causa de la espina por la linea, y por el calor y sequedad; assi la Latitud es causa de la superficie por la colateracion de la humedad y frialdad.

Que es causa de la Latitud en la *Bondad*? Solucion: El bonificar es causa de la Latitud, assi por la colateracion, como el bonificante por la longitud, y el bonificable por la profundidad.

32. De las Questiones de la Profundidad.

PReguntase, que es la Profundidad? Solucion: La Profundidad es el *Medio* de la latitud y longitud, por lo qual es el centro en *Medio* de la substancia.

La Profundidad es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La Profundidad de Saturno passa hasta Venus? Solucion: Si la Profundidad de Saturno passasse hasta Venus, passaria la Profundidad de la luna hasta Marte, y no seria el sol centro comun en la virtud de la Profundidad de Saturno y de la luna; y la redondez es assi de muchos circulos colaterales y contiguos de alto à bajo, como la

la linea de muchos puntos. Y en este passo se conoce, que el circulo es de la superficie sobre la longitud, latitud y Profundidad.

33. De las Questiones de la Potencia.

PReguntase, que es la Potencia? Solucion: La Potencia es aquella forma, que se hà y refiere à el objecto, para poder tener su acto; y por la qual son possibles las formas.

Quantas especies tiene la Potencia? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la aptitud y disposicion son differentes en la Potencia? Solucion: La aptitud està en la potencia por el habito, y la disposicion por la materia.

Qual de las dos especies es primera Potencia? Solucion: En quanto la forma es mas noble que la materia, es la primera en virtud; y en quanto ninguna substancia natural puede estar sin forma y materia, la aptitud y disposicion son igualmente en un mismo tiempo.

34. De las Questiones de el Objecto.

PReguntase, que es el Objecto? Solucion: El Objecto es aquel termino, à el qual se hà y lleva la potencia por su aptitud, y la disposicion de el Objecto.

Quantas son las especies de el Objecto? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La potencia và à el Objecto, ò el Objecto viene à la potencia? Solucion: Por quanto el *Fin* mueve antes à la forma que à la materia, es primeramente movido por la possificatividad en los actos, que por là possibilidad; y por esto son primero los actos por la potencia que por el Objecto. Segun la naturaleza, pero no segun el tiempo.

La forma à qual de las dos especies de Objecto se hà y refiere primeramente? Solucion: El artifice (que haze el aposento) segun el *Fin* se hà y refiere antes à el habitar que à el aposento; y segun la forma es antes el aposento que la habitacion.

35. De las Questiones de los Actos.

QVe es el Acto? Solucion: El Acto es aquello, por lo qual los principios naturales tocan y alcançan los fines naturales; y es obra y centro existente en *Medio* de las formas naturales y de las materias.

Quantas son las especies de los Actos? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

El Acto està in facto esse aut in fieri (esto es) està ya hecho y producido en Acto, ò en el mismo ser producido? Solucion: La especie de el Acto que es por la forma, es hecha, y aquella que es por el *Fin* està in fieri (esto es) en el mismo ser producido.

La forma y la materia en qual de las dos especies de Acto tienen mayor *Concordancia?* Solucion: En las substancias naturales la forma (que es producida de potencia en acto) està mas cercana de la materia, que la forma que està en el ser producida, y no es producida.

36. De las Questiones de la Prioridad.

PReguntase, que es la Prioridad? Solucion: La Prioridad es aquel ente, por cuya razon un ente està antes que otro: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Prioridad? Solucion: La Prioridad es, paraque unas naturalezas puedan ser antes que las otras; y que pueda ser la sucession de el *Principio* hasta el *Fin*.

La Prioridad tiene mayor *Concordancia* con las formas que estàn en potencia, que con las formas que estàn en acto? Solucion: Aunque el efecto estè antes en potencia, que en acto, conviene que estè antes en la causa, que en el efecto: por esso las possibilidades estàn dispuestas segun los habitos; y las formas son mas nobles que las materias.

La Prioridad es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De

37. De las Queſtiones de la Secundioridad.

PReguntaſe, que es la Secundioridad? Solucion: La Secundioridad es aquel termino, en el qual comiença la ultimidad; y en eſta comiençan las ſegundas intenciones y las conſequencias.

De que modo la Secundioridad eſtà deſpues de la prioridad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Secundioridad? Solucion: La Secundioridad es de las conſequencias, y de las novedades naturales.

La Secundioridad puede ſer prioridad? Solucion: En la ſuceſſion de la poſterioridad (que es la conſequencia de ſu antecedente) es la prioridad de ſu conſequente; por el qual es la tercioridad.

38. De las Queſtiones de la Tercioridad.

PReguntaſe, que es la Tercioridad? Solucion: La Tercioridad es aquel termino, en el qual nace el tercer numero, y fenece el numero ſegundo; y en el qual eſtà ſubſtentado el *Fin* natural.

De que es la Tercioridad natural? Solucion: Todo *Fin* natural es de ſu *Principio* y *Medio*.

De que modo la Tercioridad eſtà deſpues de la ſecundioridad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es la Tercioridad? Solucion: La Tercioridad es; paraque ſea el complemento y la influencia y refluencia de el *Fin*, *Principio* y *Medio*.

39. De las Queſtiones de la Augmentacion.

PReguntaſe, que es la Augmentacion? Solucion: La Augmentacion es el acto de la *Mayoridad* y ſuceſſion; y por la qual uno puede ſer de muchos.

La Augmentacion es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Augmentacion? Solucion: La Augmentacion es formalmente de ſi miſma, y es compueſta de muchas.

Porque es la Augmentacion? Solucion: La Augmentacion es formalmente por ſi miſma; y es finalmente, paraque ſea la ſuceſſion, y el movimiento deſde el *Principio* haſta el *Fin* en las ſubſtancias naturales.

40. De las Queſtiones de la Conſumpcion.

PReguntaſe, que es la Conſumpcion? Solucion: La Conſumpcion es aquel termino, en el qual ſe pierde la antigua augmentacion; y en el qual comiença la nueva augmentacion.

La Conſumpcion es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Conſumpcion? Solucion: La Conſumpcion es formalmente de ſi miſma, y finalmente es de las corrupciones de las partes.

La Conſumpcion y corrupcion ſon una miſma coſa en numero? Solucion: En quanto la Conſumpcion es acto de la *Minoridad*, y la corrupcion dize la privacion de la *Minoridad*, la corrupcion y Conſumpcion ſon formas differentes.

41. De las Queſtiones de la Diſpoſicion.

PReguntaſe, que es la Diſpoſicion? Solucion: La Diſpoſicion es aquello, que prepara los ſubjectos de los actos de las formas por las poſſibilidades.

Es forma general la Diſpoſicion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Diſpoſicion? Solucion: La Diſpoſicion es de las poſſibilidades preparadas; para ſer paſſivamente debajo de las poſſitividades.

Por-

Porque es la Disposicion? Solucion: La Disposicion es; paraque las possitividades tengan preparadas las possibilidades, en las quales puedan ser activas sin impedimento.

42. De las Questiones de la Propriedad.

PReguntase, que es la Propriedad? Solucion: La Propriedad es aquella forma, por cuya razon las demas formas tienen ser especial proprio y apropriado.

Quantas especies tiene la Propriedad? Solucion: El calor es propria qualidad de el fuego, y es propriedad apropriada à el ayre: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Propriedad? Solucion: La Propriedad es; paraque cada forma pueda estar en su proprio numero, y pueda apropriar su semejança à otra forma.

La frialdad es propria qualidad de el agua, y el calor de el fuego: por esso se pregunta, si estas dos propriedades contrarias decienden de la Propriedad general? Solucion: De la manera que el alma Racional començò en el cuerpo conjunto con ella à ser nueva por la creacion; assi las propriedades naturales contrarias començaron à ser nuevas en las primeras substancias por la creacion, paraque un contrario no sea principio de su contrario: y en este passage ay mucha Philosofia.

43. De las Questiones de la Proporcion.

PReguntase, que es la Proporcion? Solucion: La Proporcion es aquella forma, por razon de la qual es ordenado el cuerpo de partes mayores y menores.

La Proporcion es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Proporcion? Solucion: La Proporcion es, paraque sea la justicia y el orden de las partes mayores y menores.

Que se siguiria si no fuesse la Proporcion? Solucion: Si no fuesse la Proporcion, todas las partes de las substancias se privarian de la justicia; y unas partes serian demasiadamente grandes, y otras serian demasiadamente pequeñas, y no havria semejança alguna hermosa, que fuesse el reposo à los sentidos ni à la imaginacion.

44. De las Questiones de la Condicion.

PReguntase, que es la Condicion? Solucion: La Condicion es aquella forma, que liga y ata muchas formas obligadas por las promesas determinadas y concedidas por cada una segun là discrecion, ò apetitos naturales.

De que modo està situada y estatuida la Condicion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Condicion? Solucion: La Condicion es, paraque uno ayude à el otro por la utilidad propria y comun. Y en este passage se conoce el primer objecto de la Rhetorica de el derecho.

De que modo por las secundas intenciones se puede tener conocimiento de las primeras; y por las primeras de las ultimas? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud: y en este passage ay mucha Philosofia.

45. De las Questiones de la Intencion.

PReguntase, que es la Intencion? Solucion: La Intencion es el nuncio y mensagero de el *Fin*, que transmite ò traspassa à el *Principio* su semejança; paraque le dessee segun la discrecion, ò apetito natural.

Quantas son las especies de la Intencion? Solucion: La Intencion tiene dos especies; la primera es por el *Fin*; la segunda es por la forma, materia y operacion: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Intencion? Solucion: La In-

Intencion es; paraque unas criaturas participen con otras en la propria y comun utilidad; y que todas sean para el servicio de Dios.

Que se siguiria si no fuesse la Intencion? Solucion: Privada la Intencion, estaria en privacion el *Fin* de las criaturas. Y en este passo se conoce, que la mutacion de las intenciones contra el orden es el subjecto de el pecado.

46. De las Questiones de la Ordenança.

PReguntase, que es la Ordenança? Solucion: La Ordenança es aquella forma, que ordena muchas formas para un fin, ò para muchos.

La Ordenança es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Ordenança? Solucion: La Ordenança simpliciter es de si misma; y està compuesta de las primeras y segundas intenciones.

Que se siguiria si no huviesse Ordenança? Solucion: Como se sigue el mal de la privacion de el bien; assi se sigue la desordenança de la privacion de la Ordenança. Y en este passage se conoce, que el mal Religioso es mas desordenado que otro hombre: y lo mismo es de la mala persona comun, ò publica.

47. De las Questiones de la Obra.

PReguntase, que es la Obra? Solucion: La Obra es el acto de las razones, paraque por èl se conjunten los principios y fines de las substancias, y que no esten ociosas las razones, y que se siga de ellas aquello, porque son.

La Obra de que es? Solucion: La Obra es de la accion y passion formalmente, existiendo aquella Obra, ù operacion instrumento de el *Fin* y *Medio* entre el *Principio* y el *Fin*.

Porque es la Obra ù operacion? Solucion: Si no fuesse la Obra ù operacion todos los entes estarian ociosos; y todo *Fin* seria superfluo y caeria en la privacion; y se siguiria la contradiccion real de la privacion y operacion. Y en este passage se conoce, que la ociosidad es el antecedente de gran culpa.

La Obra ù operacion comiença adentro ò afuera de la substancia? Solucion: La forma natural comiença antes en su proprio subjecto, que en el subjecto, que le es apropriado; pero es à el contrario de las formas artificiales.

48. De las Questiones de la Influencia.

PReguntase, que es la Influencia? Solucion: La Influencia es don, ò constriñimiento por la comunicacion de la cosa, ò de las cosas; de adonde se sigue lo pleno; en el qual las partes tienen el trabajo, ò el reposo.

La Influencia es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

La Influencia es causa de la corrupcion? Solucion: Preguntese esto à el agua, cuya virtud corrompe el fuego; porque la influye su calor.

Quantas son las especies de la Influencia natural? Solucion: En las substancias naturales y corporeas son dos las especies de la Influencia: una es aquella, que conviene con la qualidad y con su proprio subjecto: assi el calor de el influxo de el fuego en el agua caliente con su proprio subjecto (que es el fuego) que mueve su proprio calor en el agua contra la frialdad y contra su subjecto. La secunda especie es la Influencia que viene y procede de las semejanças, influyendo una semejança en la otra su semejança; pero no pone en ella su essencia ni su proprio subjecto: como el sol que influye su virtud en el fuego; y el sello sus semejanças en las letras de la cera; y la imaginacion que recibe la semejança influyda de el calor y de el sabor.

49. De las Queſtiones de la Reinfluencia.

PReguntaſe, que es la Reinfluencia? Solucion: La Reinfluencia es el retorno de la influencia por la *Concordancia*, ò *Contrariedad*: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es la Reinfluencia en las ſubſtancias naturales? Solucion: De la influencia y Reinfluencia ſe ſiguen los actos de las potencias naturales.

La potencia reinfluye à el objecto ſu virtud, ò el objecto à la potencia? Solucion: El ayre reinfluye à el fuego ſu ſequedad; porque es contra la humedad; y el fuego reinfluye aquella ſequedad à el ayre por ſu calor; paraque amortigue la humedad.

Que reinfluye la materia à la forma? Solucion: La forma produce de la materia los poſſibles en los pueſtos (eſto es en lo que ſe pone en acto) y la materia reinfluye la accion, que adviene por la diſpoſicion en la paſſion pueſta.

50. De las Queſtiones de la Produccion.

PReguntaſe, que es la Produccion en las ſubſtancias naturales? Solucion: La Produccion es aquella forma, que es la razon de produzir en acto las formas, que eſtàn en potencia; paraque los entes poſſibles ſean pueſtos (eſto es ſacados de ſu poſſibilidad y pueſtos en acto.

El produzir de que es? Solucion: El produzir formalmente es el acto de la Produccion; y materialmente es de la forma y materia por la accion y paſſion: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Con que una forma produce otra forma? Solucion: En las producciones naturales el fuego produce con ſu calor en el ayre la ſequedad. Y en las producciones artificiales el mecanico produce las formas con los inſtrumentos de ſu oficio.

De que modo ſe hazen las producciones, que ſon ſobre el curſo natural? Solucion: La idea de el eterno pueſta en potencia es producida en el ſubjecto creado por la creacion ſobre el curſo natural; la qual pues idea es producida en acto por el agente natural, y por las divinas razones ſobre el curſo natural. Y en eſto ſe conoce que la idea retiene la naturaleza de la Produccion ſobre el curſo natural, y de el curſo natural; y por eſſo en quanto retiene la naturaleza ſobre el curſo natural, es idea; y en quanto retiene la naturaleza de el curſo natural, es criatura.

51. De las Queſtiones de el Origen.

PReguntaſe, que es el Origen en las ſubſtancias naturales? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Origen de que es? Solucion: El Origen es formalmente de ſi miſmo; y ſu acto el originar, el qual ſe origina de la forma y de la materia; y de eſtas ſe originan los actos de las primeras formas, de los quales eſtàn conſtituydas la forma comun y la materia.

En que nace y ſe origina el Origen? Solucion: El Origen nace en la eſpecie, y en la propria ſubſtancia individuada.

Porque es el Origen? Solucion: El Origen es; paraque aya nuevas ſubſtancias, en las quales eſtèn ſubſtentadas las eſpecies, y los actos de las primeras formas.

52. De las Queſtiones de el Exito.

PReguntaſe, que es el Exito natural? Solucion: El Exito es aquello, por lo qual una forma ſale y procede de otra; y por lo qual el acto ſale y procede de la potencia y objecto: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Exito de que ſale, ò en que ſale y procede? Solucion: El calor ſale de el fuego, la humedad de el ayre, la frialdad de el agua, la ſequedad de la tierra y las qualidades ſalen y proceden en el compueſto conſtituydo de ſus proprios ſubjectos, las quales ſalen en èl con las nuevas formas; y de las antiguas ſalen y pro-

proceden por la generacion y corrupcion.

El Exito es forma general ? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Siendo el salir, ò proceder influydo de las cosas, de que modo puede ser forma general ? Solucion : En quanto el salir, ò proceder es acto sale y procede de las cosas; y en quanto el Exito es forma en abstracto, es general forma: de la qual el salir es su acto formalmente; y en quanto el salir sale de otras formas, es materialmente su acto. Y en este passage ay mucha Philosofia.

53. De las Questiones de la Separabilidad.

PReguntase, que es la Separabilidad? Solucion: La Separabilidad es aquella forma, por cuya razon muchas cosas pueden ser de una: y vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Separabilidad ? Solucion: La Separabilidad es de las partes movidas en nuevo numero real.

Porque es la Separabilidad ? Solucion: La Separabilidad es en dos modos: en un modo por razon de la forma; como el herrero, que separa un hierro por muchos clavos: el otro modo es por razon de el *Fin*; como el herrero, que separa el clavo de la massa de el hierro; paraque sea el clavo y para tener dineros.

Con qual de las primeras formas tiene la Separabilidad mayor *Concordancia*? Solucion: Si fuesse nada la inseparabilidad, la *Differencia* y la Separabilidad serian la misma cosa en numero.

54. De las Questiones de la Inseparabilidad.

PReguntase, que es la Inseparabilidad? Solucion: La Inseparabilidad es aquella forma, por cuya razon los entes differentes no se separan reciprocamente: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Inseparabilidad ? Solucion: La Inseparabilidad es, paraque las qualidades naturales no se dividan ò separen de sus proprios subjectos, siendo apropriadas à otros subjectos estraños; como el calor de el fuego, que es apropriado à el ayre.

Que se siguiria si no huviesse la Inseparabilidad ? Solucion : Privada la Inseparabilidad en los subjectos naturales, toda qualidad apropriada dexaria su proprio subjecto; y seria destruydo el curso natural, y ningun elementado seria de los Elementos.

De que es la Inseparabilidad ? Solucion: La Inseparabilidad es de las partes conjuntas y mixtas las unas en las otras debajo de tal condicion, que la una no pueda ser sin la otra: como la *Bondad*, que no puede ser sin el *Poder*; ni la materia sin la forma.

55. De las Questiones de la Possibilidad.

PReguntase, que es la Possibilidad ? Solucion: La Possibilidad es aquella forma, por cuya razon la materia està dispuesta à que de ella pueda ser puesta la essencia: y vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Possibilidad ? Solucion: La Possibilidad es de el *Poder* passivo, subjecto à la accion de el *Poder* activo.

De que modo la Possibilidad es forma general ? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

Porque es la Possibilidad ? Solucion: La Possibilidad es essencialmente por si misma: como Martin, que es hombre por su essencia: y la Possibilidad es por razon de el *Fin*; porque sin ella no podria haver acto alguno.

56. De las Questiones de la Impossibilidad.

PReguntase, que es la Impossibilidad? Solucion: La Impossibilidad es aquella forma, contra la qual su contrario no tiene *Poder* alguno: y vete à la Rubrica susodicha.

La Impossibilidad es de el *Poder*? Solucion: Si la Impossibilidad fuesse de el *Poder*, lo possible è impossible podrian ser lo mismo en numero.

Si la Impossibilidad no es de el *Poder*, de

que es? Solucion: Assi la Impossibilidad es de la privacion de el *Poder*; como el vicio es de la privacion de la virtud.

La Impossibilidad es criatura? Solucion: La Impossibilidad es criatura, en la qual el *Poder* creado es terminado y comprehendido; y sin esta Impossibilidad todo *Poder* creado seria infinito.

57. De las Questiones de la Semejança.

PReguntase, que es la Semejança? Solucion: La Semejança es forma general, por cuya razon se dàn en su genero las semejanças: y vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Semejança? Solucion: La Semejança es de las impressiones passivas y activas differentes por essencia, y conservadas en la misma especie.

Porque es la Semejança? Solucion: Si no fuesse la Semejança, ningun ente podria participar con otro, ni significar alguna cosa de si mismo.

La semejança es ente real, ò intencional? Solucion: Es ente real por la naturaleza, è intencional por el artificio.

58. De las Questiones de la Dessemejança.

PReguntase, que es la Dessemejança? Solucion: La Dessemejança es la impression de las qualidades activas y passivas differentes por essencias y especies: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Dessemejança? Solucion: Si no fuesse la Dessemejança, la pluralidad no seria cosa alguna.

De que modo una *Bondad* es dessemejante de otra? Solucion: La *Differencia* y la *Contrariedad* de los fines multiplican las dessemejanças de una y misma especie: y vete à la Rubrica de la Virtud.

De que modo la malicia es la Dessemejança de la *Bondad*? Solucion: Siendo la *Bondad* razon à lo bueno de que produzga lo bueno; y siendo la malicia razon à lo bueno de que produzga lo malo, es la Dessemejança de la *Bondad*: y tambien la Dessemejança entre la malicia y la *Bondad*.

59. De las Questiones de la Naturaleza.

PReguntase, que es la Naturaleza? Solucion: La Naturaleza es aquella forma, por cuya razon las formas primeras son razones à las producciones segun sus propriedades; y por cuya Naturaleza las formas ultimas responden à las primeras segun sus propriedades: y vete à la Rubrica susodicha.

Es una la Naturaleza, ò muchas? Solucion: La Naturaleza general es una, de las quales se derivan muchas naturalezas.

De que es la Naturaleza general? Solucion: La Naturaleza general es de la constitucion de muchas naturalezas simples, debajo de las quales estàn las essencias de las primeras formas: y en este passage se conoce, que la Naturaleza general es tan centro de las Naturalezas superiores: como el sol que es comun y universal virtud en medio de Mercurio, de Saturno, y de la luna.

El fuego y el agua tienen una y misma Naturaleza? Solucion: El fuego y el agua tienen la misma Naturaleza en la *Bondad*; y tienen diversas naturalezas por differentes y contrarias qualidades.

60. De las Questiones de la Corporeidad.

PReguntase, que es la Corporeidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Corporeidad? Solucion: La Corporeidad es de las partes simples, que son de las propriedades y naturaleza circular, triangular y quadrangular.

Porque es la Corporeidad? Solucion: La Corporeidad es por si misma formalmente, y es finalmente, paraque sea el cuerpo.

La Corporeidad y el cuerpo son una misma cosa en numero? Solucion: La Corporeidad es de tal manera essencia de el cuerpo; como la terrestreydad de la tierra, y la humanidad de el hombre.

61. De

61. De las Questiones de la Transmutacion.

PReguntase, que es la Transmutacion? Solucion: La Transmutacion es el instrumento, con el qual la forma natural trae y saca una materia de una forma; y la pone en otra: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Transmutacion? Solucion: La Transmutacion es, paraque pueda ser el acto de las formas.

En la Transmutacion, que haze la materia de una forma en otra, tiene la materia en si misma alguna Transmutacion? Solucion: Ninguna materia natural està con la nueva forma en aquella passion y *Fin*, en que estava con la forma antigua.

Hazese la Transmutacion de una misma forma, la qual dexe una materia y reciba otra? Solucion: Si una misma forma fuesse transmutada de una materia en otra materia, seria aquella forma pura passion. Y en este passage se conoce, que una misma forma permanente en su especie no recibe una materia y dexa otra; y en esto ay encerrada mucha Philosofia.

62. De las Questiones de la Luz.

PReguntase, que es la Luz: La Luz es el instrumento de la *Differencia*; la qual con la Luz significa su acto à los sentidos particulares.

De que es la Luz? Solucion: La Luz es formalmente de si misma, en quanto es el color de los cuerpos Celestes y de el fuego; y finalmente es el instrumento de la *Differencia*.

Porque es la Luz? Solucion: La Luz es assi por el color; como el hombre es hombre por la humanidad, y blanco por la blancura: y vete à la Rubrica susodicha.

Ay Luz en el Infierno? Solucion: En el Infierno ay Luz, paraque la *Differencia* tenga instrumento, con que pueda manifestar las feas y abominables figuras à los ojos (que desseavan veer en esta vida, las hermosas figuras para pecar) y aquella Luz es causa de tinieblas à los ojos, que no tendràn apetito de veer las feas y espantosas figuras.

63. De las Questiones de la Sombra.

PReguntase, que es la Sombra? Solucion: La Sombra es el color confuso de el agua y de la tierra en la ausencia de la luz: y vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Sombra? Solucion: La Sombra es de la privacion de la luz y de los vapores gruessos, que no estàn purificados por el ayre, que no puede manifestar en ellos su color.

Que se figuiria si no huviesse la Sombra? Solucion: Si no huviesse la Sombra, seria nada la ausencia de la luz.

Ay Sombra sobre la luna? Solucion: Si huviesse Sombra sobre la luna, el sol no daria su semejança à Venus, ni Venus à Mercurio, ni Mercurio à la luna, ni el fuego recibiria la influencia de el sol.

64. De las Questiones de la Linea.

PReguntase, que es la Linea? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Es forma general la Linea? Solucion: Si la Linea no fuesse forma general; las primeras formas no tendrian concretos, en los quales estuviessen substentadas.

De que es la Linea? Solucion: La Linea es de si misma en su prioridad; y es de partes puntuativas, que estàn constituidas sobre si mismas, de las quales està compuesta: y es la materia de las partes, que estàn en los inferiores, que son de su especie.

Ay Linea en el cuerpo espherico? Solucion: En todo cuerpo (en que ay largo, ancho y profundo) conviene que estè la Linea.

65. De las Queftiones de la Puntuacion.

PReguntafe, que es la Puntuacion? Solucion: La Puntuacion es aquella forma, por cuya razon el punto es indivifible.

De que es la Puntuacion? Solucion: La Puntuacion es de los puntos fimples indivifibles.

Siendo la linea de puntos, y fiendo los puntos indivifibles; de que modo es la linea divifible? Solucion: Toda linea (que es de puntos) es compuefta; y todo compuefto es divifible.

Siendo el punto indivifible; de que modo puede eftar un punto en otro? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

66. De las Queftiones de la Superficie.

PReguntafe, que es la Superficie? Solucion: La Superficie es aquella forma, con la qual eftà veftido el cuerpo naturalmente de color.

De que es la Superficie? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

Porque es la Superficie? Solucion: La Superficie es, paraque el cuerpo pueda fer terminado y palpable.

Ay Superficie en el punto indivifible? Solucion: De la mifma manera, que cada punto indivifible es parte de el cuerpo divifible; affi la Superficie indivifible fubftentada en el punto indivifible es parte de la Superficie divifible.

67. De las Queftio nes de la Figura.

PReguntafe, que es la Figura? Solucion: La Figura es la femejança de la forma eftenfa en el color, la qual fe eftiende en la fuperficie.

De que es la Figura? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

Es criatura la Figura de el clavo? Solucion: Si la Figura de el clavo no fueffe criatura, la vifibilidad è imaginabilidad de el clavo no ferian criaturas.

Adonde eftà la Figura de el clavo antes, que el clavo fea? Solucion: Las figuras particulares eftàn en potencia en la Figura univerfal antes que fean fus proprios fubjectos.

68. De las Queftiones de la Rectitud.

PReguntafe, que es la Rectitud? Solucion: La Rectitud es aquella forma, por cuya razon fon rectas las lineas.

De que es la Rectitud? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

Porque fon feys las rectitudes y no mas ni menos? Solucion: Sin las feys rectitudes no havria en cuerpo alguno el centro, ni la fuperficie; y lo mifmo, fi fueffen mas que feys las rectitudes.

El firmamento tiene feys rectitudes? Solucion: Por quanto el firmamento es cuerpo fupremo, fuera de el qual no ay cuerpo natural, no tiene fobre fi rectitudes: y por quanto dentro de fi contiene el cuerpo general confufo y efpherico, que es defde Saturno hafta el centro de la tierra; ay en aquel cuerpo las feys rectitudes.

69. De las Queftiones de la Mafculinidad.

PReguntafe, que es la Mafculinidad? Solucion: La Mafculinidad es aquella effencia, por la qual ay muchos mafculos.

De que es la Mafculinidad? Solucion: Vete à la Rubrica fufodicha.

Porque es la Mafculinidad? Solucion: Si no fueffe la Mafculinidad de las fubftan-

ſtancias naturales no ſeria la generacion.

La Maſculinidad de Ariete le es qualidad propria ò apropriada? Solucion: De la miſma manera que el calor es qualidad apropriada à Ariete; porque es inſtrumento de calentar; aſſi la Maſculinidad es apropriada à Ariete, por quanto es inſtrumento de mover la virtud de la Maſculinidad de los maſculos.

70. De las Queſtiones de la Feminidad.

PReguntaſe, que es la Feminidad? Solucion: La Feminidad es aquella forma, que es cauſa de las impreſſiones paſſivas.

De que es la Feminidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Las letras, que el ſello imprime en la cera, ſon femininas, ò maſculinas? Solucion: De la miſma manera ſe hà y refiere el ſello à la cera con la maſculinidad de Ariete, Geminis, Leon y de los demas cuerpos celeſtes maſculinos y de las formas activas de los Elementos; como la potencia ſe hà y refiere à el objecto, y el gallo à la gallina.

Pues el gallo es maſculo; porque engendra gallina? Solucion: De la manera que Ariete ayuda à el gallo à engendrar el gallo por la maſculinidad; aſſi Tauro ayuda à engendrar la gallina por la Feminidad.

71. De las Queſtiones de la Membroſidad.

PReguntaſe, que es la Membroſidad? Solucion: La Membroſidad es aquella forma, que es la eſſencia de los miembros naturales.

De que es la Membroſidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es la Membroſidad? Solucion: La Membroſidad es, paraque las formas naturales tengan miembros, con los quales puedan obrar naturalmente.

Ay miembros en la ſubſtancia Angelica? Solucion: Dixo Raymundo que buſcaſſe eſto en el Arbol Angelical.

72. De las Queſtiones de la Inſtrumentalidad.

PReguntaſe, que es la Inſtrumentalidad? Solucion: La Inſtrumentalidad es aquella forma, que es mas ſuperior que la membroſidad; como la palabra que eſtà mas cercana de lo manifeſtado hablado que la lengua, y la flor que eſtà mas cercana de el fruto que el ramo; y el movimiento que es mas cercano de el clavo, que el martillo, que le mueve: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Ay *Differencia* entre los inſtrumentos y los miembros? Solucion: Los inſtrumentos y miembros ſon tan cercanos en eſpecie; como la figura y ſuperficie en el cuerpo.

Los miembros pueden ſer inſtrumentos? Solucion: En el mançano el ramo es inſtrumento de el braço y de la flor; y la flor es inſtrumento de el ramo y de la mançana.

Es miembro ò inſtrumento el martillo, con que el herrero haze el clavo? Solucion: El martillo es miembro fabricantil, y es inſtrumento de el herrero; como la lengua que es miembro de la habla, y es inſtrumento de èl que habla.

73. De las Queſtiones de el Nutrimento.

PReguntaſe, que es el Nutrimento natural? Solucion: El Nutrimento natural es aquella forma, por la qual vive el humedo radical.

De que es el Nutrimento natural? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Que es el Nutrimento moral? Solucion: El Nutrimento moral es la coſtumbre antigua.

De que es el Nutrimento moral? Solucion: El Nutrimento moral es de los actos de las potencias de el Arbol Moral.

74. De

74. De las Queſtiones de la Impreſsion.

PReguntaſe, que es la Impreſſion? Solucion: La Impreſſion es la figura de la cauſa y de el effecto.

De que es la Impreſſion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que modo es la *Differencia* de la Impreſſion natural y artificial? Solucion en la miſma parte.

De que modo la flor imprime ſu olor en el ayre? Solucion: De la manera que la materia de el pan (que come el hombre) es Impreſſion por la tranſmutacion en la materia de la vegetativa y ſenſitiva; aſsi el olor de la flor ſe imprime en el ayre por la tranſmutacion.

75. De las Queſtiones de el Ingerimiento.

PReguntaſe, que es el Ingerimiento ò inſertacion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es el Ingerimiento ò inſertacion? Solucion en la miſma parte.

Porque ſe puede hazer el Ingerimiento de el peral en el mançano y no en la higuera? Solucion: Segun las eſpecies de las plantas ſon propinquas y concordantes en la naturaleza, pueden eſtar ingeridas las unas en las otras.

Puede ſer el fuego ingerido en el agua? Solucion: Si el fuego pudieſſe ſer ingerido en el agua, en aquel Ingerimiento podrian tener el fuego y el agua mayor *Concordancia* que *Contrariedad*. Y en eſte paſſage ſe conoce porque el Ingerimiento de el peral no ſe puede hazer en la higuera.

76. De las Queſtiones de la Perſeidad.

PReguntaſe, que es la Perſeidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque es la Perſeidad? Solucion: La Perſeidad en las coſas naturales es por la forma y por la materia; y por eſſo es ſolo por la forma: y la Perſeidad es paraque los fines de las coſas eſtèn ſubſtentadas en ella.

De que es la Perſeidad? Solucion: La Perſeidad es de la forma y de la materia, y es de el fin de ellas.

Es el fuego por ſi miſmo ſimpliciter lo que es? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

77. De las Queſtiones de la Individuidad.

PReguntaſe, que es la Individuidad? Solucion: La Individuidad es la forma general, que es razon y cauſa à los individuos eſpeciales.

Porque es la Individuidad? Solucion: La Individuidad es paraque de uno puedan ſer muchos.

De que es la Individuidad? Solucion: Aſſi es la Individuidad de Martin, de ſu hijo, de el mançano, de el cavallo y de la grulla de la Individuidad general; como es el color de Martin, el de ſu hijo, el de el mançano, de el cavallo y de la grulla de el color general: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque la unidad y la pluridad ſon igualmente cauſas de la Individuidad? Solucion: La pluralidad de el Padre y de el Hijo, y la unidad que tienen en eſpirar el Eſpiritu Sancto, ſon razones; por las quales la pluralidad y unidad en las criaturas ſon igualmente cauſas de la Individuidad. Y en eſte paſſage ay mucha Theologia y Philoſofia.

78. De las Queſtiones de la Atraccion.

PReguntaſe, que es la Atraccion? Solucion: La Atraccion es aquello, por lo qual un humedo radical atrae à ſi de otro humedo radical el humedo nutrimental.

De que modo es la Atraccion? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Con que la piedra yman atrae à ſi el hierro? Solucion: Como la potencia viſiva atrae à ſi la viſibilidad de el color; aſsi la terreſtreydad de la piedra yman atrae à ſi la terreſtreydad de el hierro.

Con que atrae à ſi el ſemen la multiplicacion de ſu eſpecie? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud.

79. De las Queſtiones de la Neceſsidad.

PReguntaſe, que es la Neceſſidad? Solucion: La Neceſſidad es aquella forma, por cuya razon de el impoſſible ſe ſigue ſu contrario poſſible: como ſi es impoſſible que el todo ſea menor que ſu parte, es neceſſario que el todo ſea mayor que ſu parte.

Quantas ſon las eſpecies de la Neceſſidad? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Qual es mas neceſſaria de las dos eſpecies de la Neceſſidad? Solucion: Aquella ſubſtancia (que es en inſtante ſegun el curſo natural) es mas neceſſaria, que aquella que es por ſuceſſion: y lo miſmo es de la ſubſtancia, que es ſobre el curſo natural; paraque Dios ſea el *Fin* de todos los entes.

Si no fueſſe la Neceſſidad que ſe ſiguiria? Solucion: Si la Neceſſidad no fueſſe coſa alguna; todo lo que es, ſeria por contingencia; y Dios ſeria nada: y todo lo que es impoſſible ſeria poſſible, y à el contrario. Y en eſte paſſage eſtà ſignificado haver Dios de neceſſidad; y que es uno en trinidad de perſonas.

80. De las Queſtiones de la Contingencia.

PReguntaſe, que es la Contingencia? Solucion: La Contingencia es aquello, por lo qual unos fines tuercen y deſencaminan otros de ſus contrarios: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Contingencia? Solucion: La Contingencia es de los fines contrarios, de los quales los unos impiden à los otros el ſer neceſſarios.

Porque es la Contingencia? Solucion: La Contingencia es por razon de que el *Principio* no puede tener *Medio* proprio ni natural; por el qual pueda paſſar à ſu *Fin* neceſſario.

Si fueſſe nada la Contingencia, que ſe ſiguiria? Solucion: Si la Contingencia fueſſe nada, ningun hombre tendria libertad; y el aſno de neceſſidad rebuznaria ſiempre; y la cabra no tendria temor de el lobo, y el yelo quemaria ſiempre los almendros.

81. De las Queſtiones de la Perfeccion.

PReguntaſe, que es la Perfeccion? Solucion: La Perfeccion es aquel inſtante, en el qual tiene repoſo la ſuceſſion.

De que es la Perfeccion? Solucion: De la manera, que lo poſsible es de lo que no participa con lo impoſsible; aſsi la Perfeccion es de aquello, que no participa con el defecto.

Con que es la Perfeccion? Solucion: La Perfeccion es con los actos de las formas naturales y con ſus ſemejanças morales.

Porque es la Perfeccion? Solucion: La Perfeccion es, paraque aya repoſo en el exiſtir y obrar; y vete à la Rubrica ſuſodicha.

82. De las Queſtiones de la Imperfeccion.

PReguntaſe, que es la Imperfeccion? Solucion: La Imperfeccion es de la privacion de la perfeccion; y aſſi es ſu contraria: como lo malo es contrario de lo bueno, y el calor de la frialdad, y la negregura de la blancura.

Es criatura la Imperfeccion? Solucion: La Imperfeccion es criatura en las obras naturales: y vete à la Rubrica ſuſodicha. Y no es criatura en las obras morales: y vete à el Arbol Moral Vicioſo.

La Imperfeccion es forma general? Solucion: Si la Imperfeccion no fueſſe forma general, ſeria nada la ſuceſſion de la perfeccion.

La perfeccion, è Imperfeccion tienen alguna *Concordancia*? Solucion: En las obras naturales ſon las imperfecciones inſtrumentos de las perfecciones; como las cauſas ſegundas de las primeras.

83. De las Queſtiones de la Vida.

PReguntaſe, que es la Vida? Solucion: La Vida es aquella forma, por cuya razon viven las ſubſtancias y ſon vivificadas.

De que es la Vida natural? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Vida eſpiritual? Solucion: Vete à el Arbol Humanal y Angelical.

Que es la muerte? Solucion: La muerte es aſsi privacion de la Vida; como la Vida es aquello, que no participa con la muerte.

84. De las Queſtiones de el Color.

PReguntaſe, que es el Color? Solucion: El Color es aquella forma, por cuya razon es colorida la ſubſtancia corporea.

El Color es viſible? Solucion: El Color en quanto es forma en abſtracto no es viſible; pero de tal manera es inſtrumento à la ſubſtancia viſible (que es viſta con el Color eſpecial) como el ſabor general es inſtrumento à la ſubſtancia guſtable con el ſabor eſpecial.

De que es el Color? Solucion: El Color es de ſi miſmo, en quanto ſu eſpecie; y es de muchos coloridos, que no ſon de ſu eſpecie, y que ſon viſibles por el Color.

Porque es el Color? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

85. De las Queſtiones de el Sonido ò Son.

PReguntaſe, que es el Sonido? Solucion? El Sonido es aquella forma, por cuya razon las orejas ſon inſtrumentos para oyr: y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia.

De que es el Sonido? Solucion: El Sonido ſimpliciter es de ſi miſmo; y el Sonido (que ſe oye, ò que eſtà diſpueſto para ſer oydo) es parte de el Sonido general; la qual parte es inſtrumento eſpecial de el oydo.

El oyr es de el Sonido? Solucion: En quanto la potencia ſenſitiva es ſacada por la creacion de la elementativa, el oyr es de el Sonido: pero en quanto la potencia elementativa y ſenſitiva ſon eſpecies differentes; el oyr no es de el Sonido materialmente; ſi no inſtrumento paraque ſea lo oydo.

Porque es el Sonido? Solucion: Preguntaſe eſto à el trueno en la Rubrica ſuſodicha.

86. De las Queſtiones de el Olor.

PReguntaſe, que es Olor? Solucion: El Olor es el objecto de el oler; paraque ſea ſentido el olfato: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

El Olor es de la eſſencia de el ſentido de el olfato? Solucion: Aſsi ſon differentes por eſſencia el Olor y la oloritividad, como la vegetacion y la ſenſitividad.

De

De que es el Olor? Solucion: El Olor es de la rosa y de sus vapores: y el olorativo es de el sentido, que convierte en su oloribilidad los vapores de la rosa.

Si no fuesse el sentir, seria la rosa olorible? Solucion: Dos son las oloribilidades: la una es aquella, que està dentro de el sentido y que es de su essencia: otra es aquella, que està afuera de el sentido, que es de la oloribilidad, por cuya razon ay especial oloribilidad en la rosa, en el lirio, en el asufre y en otras substancias oloribles ù oloriferas. Y este general Olor es sacado por la creacion de el Arbol Elemental: como Dios, que de el dia natural con el Sol sacò el dia artificial.

87. De las Questiones de el Sabor.

PReguntase, que es el Sabor? Solucion: El Sabor es aquella forma, por cuya razon los animales se deleytan en el comer y bever.

De que es el Sabor? Solucion: El Sabor es de el Arbol Elemental radicalmente: y vete à la Rubrica susodicha.

Siendo el Sabor de el Arbol Elemental, tiene el fuego Sabor en calentar à el agua? Solucion: El Sabor general es assi de los elementos como el color: y como el color sale en lo elementado de potencia en acto; assi el Sabor sale de potencia en acto en la sensitiva de la vegetativa. Y por quanto el agua calentada en la olla no està en substancia vegetada, ni sensada el fuego (aunque el Sabor es materialmente su instrumento) no tiene con que poder sentir el Sabor; el qual en quanto especie està siempre en èl en potencia.

La amargura es de el Sabor? Solucion: En la carne podrida (que causa amargura à la sensitiva de el hombre, que la gusta) halla el gusano Sabor deleytable.

88. De las Questiones de el Sentido.

PReguntase, que es el Sentir? Solucion: Vete à el Arbol Sensual.

De que es el Sentir? Solucion: Segun la forma general de la misma manera es el Sentir materialmente potencia de el Arbol Elemental (el qual sale y nace en el Arbol Sensual) como la vida instrumental de el olivo ingerido en el alcornoque es de la vegetativa de este: y vete à la Rubrica susodicha.

Porque es el tacto, que es por el Sentir? Solucion: El tacto es formalmente por su propria especie; y finalmente es paraque los animales tengan plazer en el tocar, y puedan conservar assi sus especies: y vete à la Rubrica susodicha.

Quando el carbon encendido toca la mano, porque la mano siente dolor? Solucion: Assi es desconveniente el tacto à la substancia elemental no vegetada y à la substancia sensada, que es sin vegetacion; como conviene el tacto à lo elementado sensado con vegetacion.

89. De las Questiones de la Concepcion.

PReguntase, que es la Concepcion? Solucion: La Concepcion es aquella forma general, por cuya razon las formas passivas conciben las formas nuevas activas.

De que es la Concepcion? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Porque es la Concepcion? Solucion: La Concepcion es; paraque se haga la manifestacion de los actos de las formas à los sentidos particulares, à la imaginacion y à las potencias de el alma racional.

De que es la Concepcion, que manifiesta la habla? Solucion: De la misma manera es la Concepcion (que la habla manifiesta) de los instinctos y apetitos naturales nacidos y salidos de la sensitiva en la imaginativa; como son los apetitos è instinctos naturales de la elementativa salidos y nacidos en la vegetativa de las plantas, y en la sensitiva de los animales. Y en este passage se conoce; porque la muger (que concibe la criatura) imprimese en ella alguna semejança de el objecto, que imagina. Y lo mismo es de el varon.

90. De las Queſtiones de el Dormimiento.

PReguntaſe, que es el Dormimiento? Solucion: El Dormimiento es aquella forma, por cuya razon las formas, que hàn trabajado, tienen apetito de deſcanſar.

El dormir de que es? Solucion: El dormir es de la preparacion, que prepara y diſpone la materia, paraque ſean los actos de las formas naturales: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque ningun hombre podria vivir ſin dormir? Solucion: Si el cavallo (que corre) no deſcanſara, deſpues no podria correr otra vez.

Porque los hombres que ſe hàn embriagado, tienen mayor apetito de dormir que los otros? Solucion: Por razon de que el vino es muy evapporativo, y haze aſcender ſubitaneamente los vapores de el vientre à el celebro, los quales cierran à la imaginativa las eſpecies, que recibe de el ſentido; la qual nò tiene ſemejanças, con que ſatisfaga à las potencias de el alma racional.

91. De las Queſtiones de la Vela, ò Vigilia.

PReguntaſe, que es el Velar? Solucion: El Velar es la suceſſion de las eſpecies fantaſticas, removidas de el ſentido por la imaginativa haſta las potencias de el alma racional.

De que es el Velar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Porque unos hombres velan mas que otros? Solucion: Ningun hombre duerme tanto como el flegmatico: ni hombre alguno vela tanto como aquel, que ama mucho.

El hombre que ſueña, participa mas con el Velar que con el dormir? Solucion: En los hombres que ſueñan, vela mas la imaginativa que otra potencia.

92. De las Queſtiones de el Soñar.

PReguntaſe, que es el Soñar? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De adonde viene el Soñar; y quantas ſon ſus eſpecies? Solucion en la miſma parte.

Porque ſueña mas el hombre que los animales irracionales? Solucion en la miſma parte.

Porque el hombre melancolico ſueña naturalmente mas que otro hombre? Solucion: Ninguna memoria retiene tanto las eſpecies, como aquella que es de la complexion de la tierra: y eſto es, porque tiene fundamento mas durable.

93. De las Queſtiones de el Gozo.

PReguntaſe, que es el Gozo? Solucion: El Gozo es aquella forma, que repreſenta el *Fin* deſſeado.

Adonde comiença el Gozo naturalmente? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El mançano tiene Gozo; y el fuego que calienta à el agua? Solucion en la miſma parte.

El muchacho tiene Gozo antes por el ſentir que por el amar? Solucion: En los muchachos la imaginacion recibe antes la delectacion por el ſentido, que la voluntad ò el entendimiento por la imaginacion: y eſto es, porque el infante no uſa en el *Principio* de las moralidades antiguas.

94. De las Queſtiones de la Triſteza.

PReguntaſe, que es la Triſteza? Solucion: La Triſteza es aquella figura, que repreſenta la perdida de el *Fin* deſſeado.

Adonde comiença naturalmente la Triſteza? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

De que es la Triſteza moral? Solucion: La

La Tristeza moral es de la difinicion susodicha.

Porque el hombre melancolico es naturalmente mas triste que otro hombre? Solucion: Ningun Elemento està mas apartado de Saturno como la tierra: ni algun Planeta està tan cercano de Saturno como Jupiter: y vete à la Rubrica susodicha.

95. De las Questiones de la Sanidad.

PReguntase, que es la Sanidad? Solucion: La Sanidad es la proporcion de las partes conjuntas en la substancia elementada con mayor *Concordancia*, que *Contrariedad*.

Adonde comiença naturalmente la Sanidad? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

Que *Differencia* ay entre la Sanidad natural y la Sanidad moral? Solucion: La Sanidad natural es por la forma, y la moral es por el *Fin*: y por razon de la natural son los Medicos.

Porque los hombres estàn mas sanos en el Invierno que en el Estio? Solucion: En aquel tiempo, en que se cogen los frutos, son estos mas dañosos que en otro tiempo; y esto se conoce en la gallina, que es mas sabrosa y tierna, si huviere sido muerta doze horas antes que de una sola hora.

96. De las Questiones de la Enfermedad.

PReguntase, que es la Enfermedad? Solucion: La Enfermedad es aquella forma, que requiere la contraria difinicion de la sanidad.

Porque es la Enfermedad? Solucion: La Enfermedad es, por razon de que no es la sanidad.

El cuerpo de el hombre puede estar entre la salud y la Enfermedad? Solucion: Si el cuerpo animado pudiesse estar entre la sanidad y la Enfermedad; no estaria sujeto en aquel *Medio* à las contrariedades naturales; y seria incorruptible: y vete à la Rubrica susodicha.

De que es la Enfermedad moral? Solucion: Hagase esta question à la Gula, à la Espada, à el mal Medico, y à la Muger hermosa.

97. De las Questiones de la Industria.

PReguntase, que es la Industria? Solucion: La Industria es aquella forma general, por cuya razon las plantas y los animales tienen modo de vivir: y vete à la Rubrica susodicha.

Adonde comiença naturalmente el modo? Solucion en la misma parte.

Que es el modo moral? Solucion: El modo moral es la figura de el modo, ò de la Industria natural.

La Parra, que no tiene discrecion ni ojos; de que modo sube por el Arbol, y porque tiene las Hojas rectas en la rectitud de el Braço: y quando toca à este porque se enlaza? Solucion: De la Industria general decienden las industrias especiales.

98. De las Questiones de la Substancia.

PReguntase, que es la Substancia? Solucion: La Substancia es aquel ente, que es, y està por si mismo: sin el qual no puede ser accidente alguno.

Adonde, y de que comiença la Substancia natural? Solucion: Vete à la Rubrica susodicha.

De que modo la Substancia està debajo de los accidentes? Solucion: La *Bondad* substancial (que dà su semejança à la *Grandeza* substancial) està por accidente debajo de la semejança, que dà.

Porque es la Substancia? Solucion: La Substancia es formalmente por si misma: y finalmente, paraque las formas substanciales y accidentales tengan subjecto, en que puedan estar, y de que puedan obrar.

99. De las Queſtiones de la Eſſencia.

PReguntaſe, que es la Eſſencia? Solucion: La Eſſencia es aquella forma, por razon de la qual eſtà ſubſtentado el ſer en el concreto ſubſtancial, ò accidental; el qual ſer verdaderamente ſe convierte con aquel concreto por el exiſtir y obrar; y queda en el ſubſtentado el acto de la Eſſencia, teniendo con la Eſſencia una y miſma naturaleza. Y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia.

De que modo es la Eſſencia ſobre la ſubſtancia? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

Quales ſon las partes proprias y principales de la Eſſencia? Solucion: El alma racional y el cuerpo conjunto con ella ſon partes proprias de la humanidad: y el ſimple bonificante, bonificable y bonificar ſon partes de la *Bondad*.

La Eſſencia de que es? Solucion: Ay una Eſſencia general y comun, la qual es de muchas eſſencias: como la humanidad, que es de la *Bondad* de la *Grandeza* y de las demas formas humanas. Ay otras eſſencias eſpeciales, que eſtàn debajo de aquella Eſſencia general, y ſon de ella; como la Eſſencia de el alma racional y la Eſſencia de el cuerpo humano.

100. De las Queſtiones de el Ente.

PReguntaſe, que es el Ente? Solucion: El Ente es el genero, que eſtà ſobre todo lo que es de la naturaleza ſubſtancial y accidental.

De que modo el Ente es forma general? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha.

El que conſidera el Ente, conſidera antes el accidente que la ſubſtancia? Solucion: Las figuras accidentales ſon las ventanas de el Ente ſubſtancial.

De que modo es el Ente inveſtigable y tratable? Solucion: Vete à la Rubrica como arriba.

De las Queſtiones de la Aplicacion y de la Practica de las cien Formas, que eſtàn en el Fin de el Arbol Senſual.

EN eſte lugar daremos doctrina, y enſeñaremos à hazer queſtiones de el Arbol Senſual por las cien Formas; y à dar ſolucion à las queſtiones. Y ſegun el modo, que tendremos de las cien Formas en el Arbol Senſual, ſe puede obſervar en los demas arboles.

Por que naturaleza la potencia ſenſitiva es una, y es de muchas coſas? Solucion: Vete à la Rubrica ſuſodicha en el parag. 1.

Preguntaſe, ſi Pedro hijo de Martin podria ſer aquel, que es; ſi Martin nunca huvieſſe ſido, y que Pedro fueſſe hijo de Guillermo? Solucion: Segun la naturaleza de la unidad numeral, Pedro no podria ſer aquel, que es, ſi Martin no fueſſe; ſiendo Pedro hijo de Guillermo: porque ſi pudiera ſer, toda la pluralidad de la elementacion, vegetacion y ſenſualidad podria convenir aſsi con uno como con otro.

El ſentido comun es ſimple, ò compueſto? Solucion: Es ſimple ſegun la naturaleza de la unidad de el Arbol Senſual; y es compueſto ſegun que el Arbol Senſual es de muchas cauſas, es à ſaber, de la Elementativa, Vegetativa y Senſitiva: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 2.

La viſta es potencia ſimple, ò compueſta? Solucion: Conviene que todo particular ſea de aquella naturaleza, de la qual es ſu univerſal; porque ſi no lo fueſſe, no ſeria ſu parte.

El ſentido comun es de la forma y de la materia, ò ſolamente de una? Solucion: Sin la forma y la materia no podria ſer el Arbol Senſual; porque no tendria de que ſer: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 3.

Quales ſon la forma y materia de el ſentido comun? Solucion: La Elementatividad, Vegetatividad y la Senſitividad por la natu-

naturaleza de la composicion y de la simplicidad son formas de el sentido comun; y la Elementabilidad, &c. son materias de el sentido comun, segun la naturaleza de la simplicidad y de la composicion.

El sentido comun es de los generos, y de las especies? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 4.

El veer por que naturaleza multiplica las especies? Solucion: De la naturaleza de el todo son las naturalezas de las partes.

Quales partes de el sentido comun estàn adentro y quales estàn afuera? Solucion: La visibilidad, que es de la essencia de el sentido comun, es parte que està dentro de el sentido; y la visibilidad de la piedra, de la mançana, de la llama y de el fuego es parte que està afuera: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 5.

De que modo participan las partes, que estàn afuera y adentro de el sentido comun? Solucion: En los sentidos particulares estàn las extremidades de el sentido comun, las quales participan afuera con los objectos: como la visitividad con el color de el objecto que recibe; y lo mismo es de la oytividad, que participa con el sonido; y assi de otros à su modo.

De que modo el sentido comun es de las formas abstractas? Solucion en la misma parte en el parag. 6.

De que modo los sentidos particulares son de los concretos: como la vista que es de el visitivo, visible y veer? Solucion en la misma parte.

De que modo la Potencia sensitiva es sujeta à la generacion y corrupcion? Solucion en la misma parte en el parag. 7.

Siguese alguna generacion de la corrupcion de la sensitiva de Martin? Solucion: De la corrupcion de la yerva (que come el cavallo) se sigue la generacion de la carne; y de la corrupcion de la carne, que come el perro, se sigue la generacion de otra carne.

La gordura y magreza son formas de el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 8.

Porque son unos hombres naturalmente mas subtiles, que otros? Solucion: Segun la materia de el sentido comun de Martin està debajo de mas subtil forma que la materia de Guillermo; y assi puede mejor la imaginacion de Martin tocar y alcançar las semejanças multiplicadas por los sentidos particulares, que la imaginacion de Guillermo.

Por qual naturaleza es ponderoso, ò pesado el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 9.

Porque la vista es mas ligera que el oydo? Solucion: La vista es particularmente mas por la complexion de el ayre que por otra complexion, y el oydo por la complexion de la tierra.

De que es el complemento de el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 10.

Estàn vacuos, ò vazios los ojos de el hombre ciego? Solucion: No estàn vacuos de los actos de la potencia elementativa y vegetativa: pero estàn vacuos de los actos de la sensitiva.

Porque es necessario, que estè en la sensitiva el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 11.

De que modo en la substancia sensitiva estàn unas estensidades en otras? Solucion en la misma parte en el parag. 12.

Porque el sentido comun es y mueve los sentidos particulares? Solucion en la misma parte en el parag. 13.

El sentido comun es blando, ò duro? Solucion en la misma parte en el parag. 14.

Porque la potencia visitiva tiene mayor *Concordancia* con la blandura; y la oytiva con la dureza? Solucion: De el encuentro y percussion de los cuerpos secos sale y procede gran son: y la blandura y diafanidad tienen *Concordancia* con la humedad.

Ay medidas ò dimensiones en la sensitiva? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 15.

Porque la potencia visitiva toca y alcança el objecto mas partado que la oytiva? Solucion: Porque el fuego y el ayre son de mas subtil materia que el agua y la tierra, y su virtud es mas estensiva que la virtud de el agua y de la tierra.

Quales son las potencias, objectos y actos de la sensitiva? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 16.

En el sentido porque una potencia es de muchas y un objecto de muchos, y un acto de muchos? Solucion: El sentido es uno por la sensitiva, que es una; y es de muchos, porque el Arbol Sensual es de muchos.

El sentido comun es de la propriedad de la secundioridad y de la tercioridad, aunque no passe à el quarto numero? Solucion en la misma parte en el parag. 17.

En el sentido quales son las formas, que son primeras; y quales son aquellas, que son las ultimas; y quales son aquellas, que estàn en el medio? Solu. en la misma parte.

De

De que modo el ſentido eſtà en el crecer y en el deſminuir? Solucion: En la miſma parte en el parag. 18.

Quando el ſentido comiença à deſminuir, comiença el deſcrecimiento, ò deſminucion de la virtud de el ſentido? Solucion: Durante el humedo nutrimental, dura el humedo radical. Y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia: porque ſegun que la elementativa y vegetativa eſtàn diſpueſtas à ſer materia de la ſenſitiva, atrae la ſenſitiva de ellas ſu virtud de potencia en acto, paraque ella viva: como la llama de el fuego, que calienta el agua; la qual haze poner en acto (paraque ſienta) el calor, que eſtà en potencia en el agua.

De que modo la diſpoſicion, propriedad y proporcion ſon formas de el ſentido? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 19.

En que modo eſtà ſubſtentada la ſenſitiva de el Leon muerto? Solucion: El agua que ſale de el mar en vapores y lluvia, y cae en tierra, corre con las fuentes en el mar; y ſe pierde el numero de lo ſalobre de el agua de la mar en el numero de el ſabor dulce de el agua llovediza. Y en eſte paſſage ſe conoce que el agua de la fuente tiene mas natural ſabor, que el agua de la ciſterna, y que es mas ſana.

De que modo eſtà condicionado el ſentido; y de que modo tiene inclinacion à el objecto? Solucion: Vete como arriba en el parag. 20.

De que modo un ſentido es individuado de otro ſentido? Solucion: La elementativa y vegetativa ſe comunican à la ſenſitiva debajo de tal condicion, que ſus naturalezas ſean objectadas à las differencias de las eſpecies de el ſentir.

De que modo es la orden y la operacion en la ſenſitiva? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 21.

De que modo el ſentido es el ſubjecto de la influencia y reinfluencia de el ſentir? Solucion en la miſma parte en el parag. 22.

El Arbol Elemental y Vegetal influyen alguna virtud en los actos de los ſentidos particulares? Solucion: Ningun humedo radical vive ſin el humedo nutrimental.

La produccion, el origen y el exito de que modo ſon formas de el ſentido? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 23.

Porque en el guſto no ay tanta multiplicacion de eſpecies como en la viſta? Solucion: La produccion, que es por el guſto es mas propria y mas natural à las formas nacidas y procedidas, que la produccion que es por la viſta: y de eſto tenemos experiencia, en quanto el animal puede vivir ſin la viſta y no ſin el guſto: y en eſte paſſage ſe conoce, que lo que la naturaleza puede hazer con pocas eſpecies, no tiene apetito de hazerlo con muchas; y quando no puede hazer aquello con pocas eſpecies, apetece hazerlo con muchas.

De que modo la ſeparabilidad è inſeparabilidad ſon formas de el ſentido? Solucion en la miſma parte en el parag. 24.

Eſtà ſeparada la potencia ſenſitiva de los ojos de Martin, que perdiò la viſta? Solucion: En ningun inſtrumento ſenſual ſe puede dividir radicalmente la ſenſitiva de el Arbol Elemental y Vegetal; ſi no inſtrumentalmente por la privada diſpoſicion de las tres formas, es à ſaber de la vegetativa, elementativa y ſenſitiva; de las quales eſtà ſeparado el orden de el organo ſenſado. Y eſto ſe conoce en la figura de el inſtrumento artificial; como el muſico que manifieſtamente no pone la nota, que tiene en la memoria con la ſimphonia, que no eſtà templada ni diſpueſta, paraque ſuene bien.

La poſſibilidad è impoſſibilidad de que modo ſon formas de el ſentido? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 25.

De que modo en el ſentido una poſſibilidad es de muchas, y de que modo muchas poſſibilidades ſe pierden por una ſimple impoſſibilidad Solucion: De la poſſibilidad de la elementativa, vegetativa y ſenſitiva es la comun poſſibilidad, por cuya razon puede ſer un Arbol Senſual. Y èl que ſacaſſe ò quitaſſe de la ſubſtancia alguno de los nueve accidentes generales; ſeria impoſſible fueſſe aquella ſubſtancia.

De que modo la ſubſtancia ſenſada es de las ſemejanças? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 26.

Por que naturaleza ſon deſſemejantes los actos de los ſentidos particulares? Solucion: Aſſi vive el ſentido comun de las deſſemejanças de el Arbol Elemental y Vegetal; como de ſus ſemejanças.

De que modo la naturaleza, la corporeidad y tranſmutacion ſon formas de la ſubſtancia ſenſada? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 27.

Es la potencia viſiva de los principios corporeos? Solucion: El que ſacaſſe à Martin

tin un ojo, seria transmudada en el otro ojo su naturaleza y virtud con el subjecto corporeo; sin el qual no se podria hazer la transmutacion, ni aquel ojo podria multiplicar la suya.

De que modo en el veer son la luz y la sombra formas de el sentido visitivo? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 28.

Porque los ojos no veen de noche; siendo assi que la luz es una de sus partes essenciales? Solucion: La luz (que es interior) no se puede poner en la operacion si no tiene luz, que estè afuera, que le sea instrumento de el veer.

De que modo el sentido es puntuado; y de que modo es constituido de lineas y de la naturaleza de la superficie? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 29.

Es necessaria à el oydo la superficie? Solucion: Si no fuesse la superficie en el tacto, que se haze en el ayre, no podria ser el sonido.

De que modo la rectitud y la figura son principios de el sentido? Solucion en la misma parte en el parag. 30.

Es necessaria la figura en el oydo? Solucion: Si la figura no fuesse instrumento de el oydo, el sentido de el oydo recibiria en la misma especie el rebuzno de el Asno y el canto de el Ruyseñor.

El sentido es de la masculinidad y feminidad? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 31.

La voz es masculina ò femenina? Solucion: La voz es de la essencia de el sonido y de su acto; y el sonido es de los actos de las partes femeninas y masculinas: y vete à la Rubrica de la Virtud en el mismo parag.

Por qual naturaleza requiere el sentido comun miembros è instrumentos para usar de su Virtud? Solucion en la misma parte en el parag. 32.

La *Differencia* de el sentido es por la *Differencia* de los miembros è instrumentos, ò propriamente por el sentido? Solucion: En quanto la sensitiva es de la *Differencia*, tiene naturaleza propria de sentir differentemente diversos objectos por las especies: y en quanto los miembros è instrumentos son de la *Differencia*, es apropriada à la sensitiva la naturaleza de los miembros è instrumentos; paraque por ella alcance y toque differentemente los objectos. Y en este passage ay mucha Philosofia.

De que modo el nutrimento y la impression son formas de el sentido? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 33.

El ingerimiento y perseidad son partes de el sentido? Solucion en la misma parte en el parag. 34.

Puede la sensitiva ser por si misma lo que es? Solucion: Ninguna forma, que està ingerida en otra, puede ser por si misma sin la influencia de aquella, que està ingerida.

La individuidad y atraccion son partes de el sentido? Solucion: Vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 35.

Ay en el sentido atraccion de la passion à la accion, y de la accion à la passion? Solucion: Si el ayre atraxiesse à si el calor de el fuego, en aquella atraccion el ayre seria forma activa, y el fuego passiva; y el fuego no daria su calor à el agua.

La necessidad y la contingencia son formas de el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 36.

La ceguedad es por la sensitiva ò por la elementativa y vegetativa: y lo mismo se pregunta de la amargura, que siente el gusto en la mançana dulce; y assi de otras formas que advienen por contingencia à los otros sentidos? Solucion en la misma parte en el mismo parag.

La perfeccion è imperfeccion son partes de el sentido? Solucion en la misma parte en el parag. 37.

La ceguedad en el sentido es de la misma manera de necessidad de la imperfeccion, como lo es la vista de la perfeccion? Solucion: En el hombre mudo es la palabra por la contingencia de la habla, y por la necessidad de la imperfeccion, que es causa de la sordez. Y en este passage ay mucha Philosofia.

La vida y el color son formas de el sentido comun? Solucion en la misma parte en el parag. 38.

Siendo el color objecto de la vista; y siendo la vista de la vida, es el color de la essencia de la vida sensual? Solucion: Si el color fuesse de la essencia visitiva, la mançana que tiene color seria sensada: no es pues el color de la essencia de la sensitiva; pero es instrumento de el veer.

El sonido, el olor y el sabor son partes de la sensitiva? Solucion: Las partes (que son essenciales de la substancia) son una cosa; y las partes que son instrumentales son otra: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 39.

La tactibilidad, ò tocabilidad y la hablabilidad son passiones essenciales de el sentido

do comun? Solu. En todas las formas paſſivas de el ſentido comun ay diſtincion: porque unas formas ſon interiores (que ſon con las formas activas de la eſſencia de el ſentido y las formas (que ſon de afuera) ſon inſtrumentos, que no ſon de ſu eſſencia ni de ſu eſpecie.

Ay en la habla acto, que ſea de la eſſencia de la habla? Solucion: De la manera que el oydo es por el tocar, y aquel tacto eſtà en la eſpecie de el oydo, aunque no ſea de la eſſencia de el oydo; aſſi la habla es por el tacto, aunque aquel tacto no ſea de la eſpecie de el habla. Y en eſte paſſage ſe conoce, que los inſtrumentos exteriores no ſon de las eſſencias de las potencias interiores: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 40.

El velar y el dormir ſon partes de el ſentido comun? Solucion: Si el dormir fueſſe parte de el ſentido comun; todo cuerpo ſenſado ſentiria durmiendo. Y ſi la vela ò vigilia fueſſe parte de el ſentido, ningun cuerpo ſenſado dormiria.

De que modo el velar y dormir ſon inſtrumentos de el ſentido comun? Solucion en la miſma parte en el parag. 41.

El gozo y la triſteza ſon de la eſſencia de el ſentido comun? Solucion: Siendo la pimienta de los elementos por eſſencia y de ſus qualidades; ſiempre eſtà en el calentar, humedecer, enfriar y deſſecar: y por quanto la ſubſtancia no eſtà en un miſmo tiempo en el gozo y triſteza, no ſon la triſteza y gozo de la eſſencia de el ſentido, ſi no ſus inſtrumentos. Y eſtos inſtrumentos ſon moralmente habituados y derivados de aquellos, que ſon interiores; y que ſon de la eſſencia de el ſentido, en quanto à el plazer natural. Y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia, con la qual ſe pueden alcançar muchos ſecretos naturales.

Es de la eſſencia de el ſentido la horribilidad, que tienen los hombres en veer figuras torpes y feas, por la qual tienen triſteza? Solucion: Aquella horribilidad (que eſtà en practica) es moral è inſtrumental; y es la privacion de el acto de el plazer natural, que es de la eſſencia de el ſentido: y vete à la Rubrica de la Virtud en el parag. 42.

La ſalud y la enfermedad ſon de la eſſencia de el ſentido? Solucion en la miſma parte en el parag. 43.

Quando el Leon eſtà enfermo, adonde eſtà ſu ſanidad? Solucion: En el agua caliente eſtà ſu frialdad en potencia.

La induſtria de el Leon es de la eſſencia de ſu ſenſitiva? Solucion en la miſma parte en el parag. 44.

La induſtria de el Leon es natural, ò moral? Solucion: La induſtria de el Leon (y aſſi de los demas animales) es natural por la elementativa y vegetativa, y es moral por la ſenſitiva: la qual moralidad es figura natural exterior; y eſta es la ſemejança accidentalmente de la induſtria ſubſtancial, que es interior: por eſſo quando nace el leon à el punto tiene induſtria de mamar; porque la forma natural (que es interior) mueve la forma moral accidental, que es exterior. Y en eſte paſſage ay mucha Philoſofia.

De que modo la ſubſtancia, la eſſencia y el ente ſon differentes en la ſenſitiva? Solucion en la miſma parte en el parag 45.

De que modo ſe puede tener ſolucion por las cien Formas en las queſtiones peregrinas y eſtrañas? Solucion: Segun el modo que havemos obſervado en la aplicacion de las formas en la ſenſitiva; y ſegun el modo que havemos obſervado en otras queſtiones de eſte Arbol de la Ciencia, ſe puede tener el modo de hallar las verdaderas Soluciones de las queſtiones peregrinas: y vete à la Rubrica ſuſodicha.

De las Queſtiones de el Habito de eſta Ciencia.

SEgun las diez reglas de la tabla general, proponemos hazer diez queſtiones; paraque llenemos el numero de quatro mil Queſtiones; y paraque con ella ſe conſerve el Habito de eſte Arbol de la Ciencia.

Preguntaſe, ſi es general eſte Arbol de la Ciencia? Solucion: Eſte Arbol de la Ciencia es general; por quanto es de principios generales, ſegun ſe manifieſta en ſus Rayzes: y es general, por quanto es de los diez y ſeys Arboles, que ſon generales para todo Habito de Ciencia.

Que es eſte Arbol? Solucion: Es la invencion y cumplimiento de las Theoricas y Practicas generales, que conſtituyen el Habito general de el ſaber.

De que es eſte Arbol? Solucion: Materialmente es de los diez y ſeys Arboles, que contiene en ſi, y que ſon ſus partes ſegun ſe manifieſta en èl; y es de el Habito general de el ſaber ſegun el *Fin*.

Porque es eſte Arbol? Solucion: Eſte

Arbol

Arbol es formalmente, porque es de diez y ſeys Arboles, que ſon ſus partes: y es finalmente, paraque Raymundo (que no tiene alguno à quien pueda enſeñar perfectamente ſu arte general) pueda ſignificar por eſte Arbol de la Ciencia el general entendimiento, que ſe puede tener por ſu arte para todas Ciencias: porque por eſte Arbol ſe puede conocer aquel entendimiento general. Y el hombre que tiene el entendimiento fundado, humilde y legal, podrà eſtudiar y aprender eſte Arbol por ſi miſmo.

Quan grande es eſte Arbol? Solucion: Vete à las Hojas de ſus Arboles à los lugares de la quantidad; y con aquellas quantidades podràs conocer quan grande es eſte Arbol: y lo miſmo podrias hazer de ſus otros predicamentos y de ſus ſubſtancias.

Qual es el ſubjecto de eſte Arbol de la Ciencia? Solucion: El ſubjecto de eſte Arbol es aquel, por el qual el humano entendimiento adquiere el univerſal habito de el ſaber.

En que tiempo fue inventado eſte Arbol? Solucion: Eſte Arbol fue inventado en el año de la Encarnacion de Dios Nueſtro Señor de 1295. deſde el dia de San Miguel haſta el dia 1. de Abril.

Donde ſe compuſo eſte Arbol? Solucion: Eſte Arbol ſe compuſo en la Ciudad de Roma; y ſe puſo en el Altar de San Pedro; y ſe encomendò à Nueſtro Señor Jeſu Chriſto, à Nueſtra Señora, y à los Angeles y à los Sanctos, cuyos cuerpos repoſan en Roma.

De que modo ſe puede tener en las queſtiones eſtrañas la practica, diſcurſo y aplicacion de eſte Arbol? Solucion: Vete à el 16. Arbol Queſtional y obſerva el modo en abſolver las Queſtiones peregrinas, que havemos tenido en abſolver las Queſtiones de eſte Arbol, aplicando las Queſtiones eſtrañas, ò eſtrangeras à aquellos Arboles, que ſon generales à ſus terminos.

Con que ſe puede conſervar el Habito de eſta Ciencia? Solucion: Imaginando frequentemente y recordando los Arboles eſpeciales de eſte Arbol general, ſe puede conſervar el general Habito de la Ciencia, la qual puede tener el hombre por ſi miſmo. Y dèſe la gloria à Dios. Amen.

De el Fin de eſte Arbol.

ACabò y cumpliò Raymundo eſte Arbol con el ayuda y gracia de Dios, à quien alabò y bendixò, porque le hizo gracia en el principio, en el medio y en el fin de eſte Arbol; y porque le havia ſacado de gran trabajo: y pidiò miſericordia à Dios, ſi huviere ſido negligente en alguna coſa en el tratado de eſte Arbol: y ſi errò en èl en alguna coſa, no errò à ſabiendas y à propoſito, ſino ignorantemente. Y ſuplica à el Sancto Padre y Señor Papa y à ſus hermanos, que reciban eſte Libro de grado, y que lo corrijan ſi contiene en ſi algun error; y que lo aprueven y multipliquen: porque de eſto ſe puede ſeguir gran bien, ſegun parece en ſu progreſſo. Antes que Raymundo recibieſſe ſu licencia de el Monge, le eſtuvo mirando mucho tiempo: el Monge le preguntò à Raymundo en que penſava? Raymundo reſpondiò y dixo, que èl penſava que primeramente ſe preſentaſſe eſte Arbol de la Ciencia à alguna perſona Sancta, que tuvieſſe muy alto entendimiento, y que eſte lo preſentaſſe à el Señor Papa y à los Señores Cardenales. Raymundo (dixo el Monge) y quien ſerà aquella Perſona? Reſpondiò Raymundo y dixo, que èl tenia eſperança de que aun algun Sancto hombre lo preſentaria para honra de Dios, à el qual ſea alabança y gloria. Amen.

FIN.

TABLA
DE LOS
CAPITULOS
Contenidos en esta Obra.

El primero Numero significa el Titulo, *el segundo el* Folio.

EL ARBOL ELEMENTAL,

El qual enseña las naturaleças y propriedades , lo que son los Elementos, las operaciones que hacen, y lo que se sigue de ellas.

De

EL ARBOL VEGETAL,

El qual enseña el conocimiento de las Plantas, y la vegetacion y operaciones, que tienen en si mismas segun sus naturaleças y apetitos naturales.

EL ARBOL SENSUAL,

Que dà conocimiento de los sensibles y sensados segun su modo y naturaleça de sentir.

EL ARBOL IMAGINAL,

En que se trata de la naturaleça de la Imaginacion, y de las impressiones y semejanças que recibe de los Arboles susodichos.

De

CAPITULOS.

EL ARBOL HVMANAL,

En que se dà conocimiento de los principios y conjuncciones de las cosas espirituales y corporeas, de sus naturaleças, de los fines de las causas que son por el hombre, y de las disposiciones y habitos que ay en los hombres.

EL ARBOL MORAL,

Què trata de el conocimiento de las virtudes y vicios, que se hallan en los hombres, y de las causas porque ay ya virtud en ellos y ya los vicios.

DE LA SEGUNDA PARTE DE

EL ARBOL MORAL,

Donde se dà conocimiento de los Vicios.

EL ARBOL IMPERIAL,

En que se trata de el modo de governar un Principe y de el Fin, paraque son las Personas publicas.

De

EL ARBOL APOSTOLICAL,

El qual dà conocimiento de la Dignidad Pontifical, y de la Santtidad que debe tener el Summo Pontifice, y todos los Prelados y sus Subditos, y de el Fin paraque fueron electos: y assi mismo se prueban los Articulos de la Fè, y los siete Sacramentos.

De la segunda Parte de las Hojas de el Arbol Apostolical. 22. 172.

* 3 EL

EL ARBOL CELESTIAL,

En que se dà conocimiento de las impressiones è influjos que los cuerpos superiores dan à los inferiores y de las naturaleças, que los cuerpos inferiores reciben de los superiores.

EL ARBOL ANGELICAL,

Que trata de la quiddidad de los Angeles y de las operaciones que tienen en si, y de la gloria y alabanças, que dàn à Dios, y de las assistencias que dàn à los hombres.

EL ARBOL EVITERNAL,

En el qual se dà conocimiento de la gloria, y de las penas de el Infierno, y de su duracion sin fin.

EL ARBOL MATERNAL,

En que se trata de la Virgen sanctissima Señora Nuestra, que es Madre de los Justos y de los Pecadores, y se dà conocimiento de la esperança que debemos tener en ella, y de los beneficios que recibimos por su mano, y de el respecto, gloria y amor, que ay entre ella y Jesu Christo su sanctissimo Hijo.

De

EL ARBOL CHRISTIANAL,

Que es de la Humanidad y Divinidad de Nuestro Señor Jesu Christo, y de la participacion de ambas naturaleças, en que se dà conocimiento de que modo Jesu Christo es el fin y perfeccion de todos los entes creados.

De

De

CAPITULOS.

EL ARBOL DIVINAL,

En el qual se trata de Dios, de sus operaciones intrinsecas, y de las que tiene en las criaturas; y de el fin y perfeccion que tiene en si; y que nosotros tenemos en èl.

EL ARBOL EGEMPLIFICAL,

En que se dàn egemplos de los Arboles antecedentes, y juntamente conocimiento para inquerir y desentrañar sus naturaleças y propriedades.

De

C A P I T U L O S.

TABLA DE LOS

EL ARBOL QUESTIONAL,

En el qual se enseña el modo de hacer questiones sobre todas las ciencias, y el de dar la solucion, por el qual se investiga la verdad de todas las cosas, y se destruyen los errores que caen ciegos à muchos hombres.

C A P I T U L O S.

De

CAPITULOS.

De

De

CAPITULOS.

DE

CAPITULOS.

DE LAS QUESTIONES

DE LAS

CIEN FORMAS,

Que estàn en el Fin de el Arbol Elemental.

FIN.

